This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

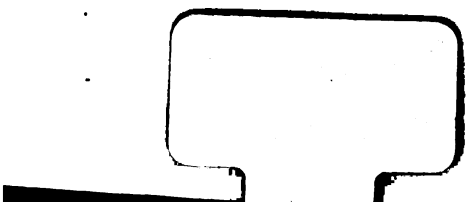
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

AH 6CDB N

Digitized by Google



Digitized by Google

Kirchliche Monatsschrift.

Organ
für die Bestrebungen der positiven Union.

Herausgegeben

von

G. Pfeiffer,
Superintendent und Pfarrer in Cracau bei Magdeburg.

Vierzehnter Jahrgang.

Magdeburg
Druck und Verlag von E. Baensch jun.
1895.

Digitized by Google

Digitized by Google

Period. 980.06
v.14
1894-1895
ANDOVER-HARVARD
THEOLOGICAL LIBRARY
CAMBRIDGE, MASS.

Inhalts-Übersicht des XIV. Jahrgangs.

	Seite
Agende, der Entwurf einer neuen. Vom D. Renner	16
Alkohol, der — und die Jugend. Vom D. Martius	152
Alttestamentliche Forschung — Probleme, die. Von Ecke 743,	808
Alttestamentliche Kritik, zur. Von Ecke	363
Ärztliche Zenana-Mission in Indien. Von H. R.	34
Außerordentliche Generalsynode. Von Hobohm	159
Begriff und Schranken des sittlich Erlaubten. Von Retzlaff	317
Beichtwesen, Entwicklung desselben. Von G. Knuth	382
Christi Höllenfahrt in ihrer Bedeutung für die Mission unter den Heiden. Von Schuchardt	433
Dienet dem Herrn mit Freuden. Von W. Baur	215
Einladung zu der landeskirchlichen Versammlung	498
Endeavour-Bewegung in Amerika. Was können wir in Deutschland davon lernen? Von Rathmann	764
Entwicklung des Beichtwesens. Von G. Knuth	382
Entwurf einer neuen Agende. Von D. Renner	16
Erlösung im Sinne Jesu und seiner Apostel. Von Böhmer 575,	648
Evangelische Rechtsgrundsätze, für die Erziehung der Kinder in gemischten Ehen. Von Bungeroth	533
Evangelisch-theologische Unterrichts-Reform. Von D. Harnisch	30
fides directa, die in der modernen Theologie. Von Dr. Mayer	330
Gemeindebewußtsein, das. Welche Mittel sind anzuwenden dasselbe zu wecken. Von Prof. Dr. L. Weber	72
Generalsynode, die — außerordentliche. Von Hobohm	159
Gesellenheime, die	784
Gesichtspunkte für die praktische Behandlung des Kirchenliedes. Von Leisegang	240
Glaube und heilige Schrift. Von Böhmer	289
Gustav Adolf-Litteratur. Von Radlach	135
Heilige Schrift, die — und der Glaube. Von Böhmer	289
Heilige Taufe, die — nach Lehre und Praxis in den ersten christlichen Jahrhunderten. Von Dr. L. Hornburg	228
Hinduhochzeit, eine	611
Höllenfahrt Christi in ihrer Bedeutung. Von Schuchardt	433
Jesu Leben im Unterricht der höheren Schulen	396
Jugend, die — und der Alkohol. Von Dr. Martius	152
Kampf, der — um die christliche Weltanschauung in der pädagogischen Presse. Von Dr. Harnisch	709
Kampf gegen den Umsturz. Von Gottfried Mielke	341
Kirchenlied, — Gesichtspunkte für praktische Behandlung desselben. Von Leisegang	240
Konferenz der Freunde der positiven Union der Provinz Brandenburg	43
Konferenz, Kösener	41
Konferenz, lutherische für die Provinz Brandenburg	157
Königtum, soziales. Von Dr. Heinrich Rocholl	8
Kritik, alttestamentliche mit besonderer Berücksichtigung der Patriarchengeschichte. Von Ecke	363

Digitized by Google

Landeskirchliche Versammlung zu Berlin 617
Leben Jesu, das — im Unterricht der höheren Schulen 396
Litteratur 61, 132, 206, 286, 360, 429, 502, 572, 643, 707, 784, 854
Litteratur, wohlfeile über die Bibel. Von Leisegang 553
Luther, kein deutscher National-Heiliger, aber ein deutscher Prophet. Von Ernst Albertz 107
Lutherische Konferenz für die Provinz Brandenburg 157
Mittel, welche anzuwenden sind, um das Gemeindebewußtsein zu wecken. Von Prof. Dr. L. Weber 72
Mystik und Mysticismus 827
Naturwissenschaft contra Glaube. Von W. v. Nathusius 599, 683
Osterahnungen im Heidentum. Von Dr. Samtleben 454
Pfarrer, der — und die Schule. Von Dr. Harnisch 462
Probleme der neusten alttestamentlichen Forschung. Von Ecke 743, 808
Recht, der Kirchengemeinden und der Patrone auf die Pfarrpfründen. Von Lemme 251
Rechtsgrundsätze, evangelische — für die Erziehung der Kinder in gemischten Ehen. Von Bungeroth 533
Reform des evangelisch-theologischen Unterrichts. Von Dr. Harnisch 30
Reformationsfest, zum. Von Kornrumpf 1
Religiöse und kirchliche Entfremdung — was können wir dagegen thun? Von C. Lange 789
Sinnbild, das des Fisches in den christlichen Katakomben Roms. Von Lic. th. Rönnecke 667
Soziales Königstum. Von Dr. Heinrich Rocholl 8
Stimmorgan, — wie bildest Du es? Von Büchting 844
Totenfest, Zum. Von Kornrumpf 65
Umschau, Monats-. Von Hohohm 44, 121, 271, 350, 419, 486, 562, 629, 695, 772, 847
Union, positive. Konferenz der Freunde in Brandenburg 43
Verheißung des vierten Gebots. Von Paul Boy 517
Volks-Passions-Spiel zu Höritz im südlichen Böhmen. Von Schmidt 260
Welt, die — und das Verhalten des Christen zur Welt. Von Klewitz 505
Zenana-Mission, ärztliche — in Indien. H. R. 34

Digitized by Google

Zum Reformationsfest.

Von Pastor **Korurumpf** in Fürstenwalde, Spree.

Offenbarung Johannis 7, 9—12: „Darnach sahe ich, und „siehe, eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen „Heiden und Völkern und Sprachen, vor dem Stuhl stehend und „vor dem Lamm, angethan mit weißen Kleidern, und Palmen in „ihren Händen, schrieen mit großer Stimme und sprachen: Heil „sei dem, der auf dem Stuhl sitzt, unserm Gott und dem Lamm! „Und alle Engel stunden um den Stuhl und um die Ältesten und „um die vier Tiere, und fielen vor dem Stuhl auf ihr Angesicht, „und beteten Gott an, und sprachen: Amen, Lob und Ehre und „Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserm „Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen."

Das Reformationsfest sollten wir auf unsern Knieen begehen. Wir denken bei der Reformation gewöhnlich nur an das Jahr 1517, an die großen Thaten, die Luther vor 350 Jahren gethan hat. Das ist aber nicht genug. Hören wir nicht in der Reformation die Glocken der Ewigkeit läuten? Den Blick in den Himmel hinein hat uns die Reformation eröffnet. In lichtem Glanze liegt jetzt die göttliche Majestät vor uns, wie sie uns die Reformation erschlossen hat. Wir schauen im Geiste dieselbe Herrlichkeit, die Johannes in seiner Offenbarung gesehen hat. Er hat sie auf den Knieen geschaut (Off. 1,17); das sollten wir auch thun. Das Reformationsfest sollten wir knieend begehen.

Als Mose vom Berge kam, da er Gottes Herrlichkeit geschaut hatte, da glänzte sein Angesicht also, daß es die Kinder Israel nicht ertragen konnten. Eine Decke mußte er vor sein Gesicht hängen, damit er zu ihnen hinabstiege. So groß war der Abglanz der Herrlichkeit des alten Bundes. Wie viel größer ist der Glanz des neuen, den wir unverhüllt schauen. In der Reformation ist die verhüllende Decke weggenommen. Kannst du den Glanz ertragen? Muß er uns nicht auf die Kniee treiben? Auf den Knieen sollten wir das Reformationsfest begehen.

Wir haben viel Ursache zum Dank. Wir sind wieder Gottes Kinder geworden. Wir haben wieder die Vergebung der Sünden, die

Digitized by Google

Vergebung, die vor Gott allein gilt, die Vergebung aus Gnaden. Solche große und heilige Gabe wird nur in tiefster Dankbarkeit würdig empfangen. Nur auf den Knieen sollten wir sie nehmen.

Wir haben auch viel Ursache zur Demütigung. Wir haben das Wort Gottes; aber vielen ists ein toter Schatz. Wir haben den Brunnen des Lebens; aber wir schöpfen nicht. Der Quell liegt wieder offen da; aber wir lassen ihn unbenutzt rinnen. Muß uns das nicht auf die Kniee treiben: „Vergieb, Herr, daß wir die Segnungen der Reformation so gering achten?"

Wir haben auch alle Ursache zum Bittgebet: „Herr, gieb uns deine Schätze, die du uns in der Reformation aufgethan! Erquicke unsere Seele! Mach unser Herz reich aus der Fülle deiner Gnade." So herzlich bittend sollten wir das Reformationsfest begehen, als die ärmsten Bettler vor des reichsten Königs Thron, auf unsern Knieen.

Wir schauen hinüber in die Ewigkeit. Wir sehen nach den ewigen Früchten, die das Werk der Reformation getragen. Was sehen wir da? Dasselbe, was Johannes sahe:

„Darnach sahe ich, und siehe, eine große Schar, welche niemand „zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern und Sprachen."

Wir feiern nicht allein. Viele feiern mit uns.

Luther hat uns die Bibel gegeben. Verschüttet war sie und vergraben hinter den Klostermauern, unter Menschensatzungen und falscher Kirchenlehre. Luther aber hat zu ihr gesagt: „Im Namen Jesu von Nazareth stehe auf und wandle". Er hat sie lebendig gemacht. Er hat sie übersetzt. Sie hat ihren Siegeszug gehalten von Land zu Land, von Volk zu Volk. Sie ist lebendig geworden allüberall. Dreihundert Völker sind es jetzt schon auf Erden, die die großen Thaten Gottes in ihren Zungen hören. Die evangelische Mission verkündigt allen Heiden in ihrer Sprache die frohe Botschaft des Evangeliums. Die Bibel hat den Papst entthront, daß seine Boten jetzt bei den Heiden keine andere Aufgabe mehr zu haben scheinen, als die fleißige Arbeit der evangelischen Mission zu belästigen.

Und nicht bloß bei der ersten Verkündigung kommt seit der Reformation Gottes Wort wieder zu jedem Volk in seiner Sprache: Wir dürfen unsere Sprache behalten in unserm Gespräch mit Gott. Auch die bekehrten Heiden beten im Kämmerlein zum Vater droben im Himmel in ihrer Zunge und Sprache. Wir haben alle das gleiche Recht.

Und wenn sich die Gemeinde des Herrn schart um sein Wort, wenn sie sich verbindet im Gebet zu ihm, so rühmt sie in ihrer Sprache, so betet sie in ihrer Zunge. Die lateinische Messe muß verstummen, die einst in manchem Gotteshause erklungen ist, wo jetzt das Evangelium gepredigt wird; sie muß verstummen, wenn das Wort Gottes redet. Gott redet mit jedem in seiner Sprache; und jede Zunge darf sich zu ihm bekennen.

Und neue Zungen hat der Heiland seinen Gläubigen gegeben. In frommen Liedern hat sich der Gedanke des Glaubens Bahn ge-

Digitized by Google

brochen. „Wir können's ja nicht lassen, daß wir nicht reden sollten, was wir gesehen und gehört haben (Ap. Gesch. 4, 20)" — das war der Gedanke, der die frommen Dichter trieb. Sie haben die Reformation, sie haben das Wort Gottes unserm Volk ins Herz gesungen. Wir singens ihnen nach, und die anderen Völker auch, jedes Volk in seiner Zunge seinem Heiland seine Lieder. Noch hält der Heiland seinen Siegeszug durch die Welt, wie er einst in Jerusalem eingezogen ist. Wie sie ihm damals Palmen gestreut und Hosiannah gesungen haben, so grüßen wir ihn heute, singen und sagen:

„Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin
Und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn.
Mein Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis
Und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß."

Daran gedenken wir, wenn wir hören:

„Darnach sahe ich, und siehe, eine große Schar, welche niemand „zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern und Sprachen."

Diese sieht Johannes

„vor dem Stuhl stehend".

Was Johannes im Himmel geschaut, das ist bei den Gotteskindern auch auf Erden zu sehen: aus allen Sprachen und Zungen stehen sie vor dem Thron des Heilandes, vor dem Königsstuhl des Herrn Jesu Christi. Er ists, und keiner mehr. Zu ihm schauen wir auf. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir beten ihn an: „Mein Herr und mein Gott". — Vor seiner Herrlichkeit muß aller andere Glanz erbleichen. Was ist des mächtigsten Kaisers Reich gegen seine Macht! Noch hat kein Kaiser seine Krone behalten bis in die Ewigkeit; noch ist sie jedem Haupt zuletzt doch entsunken. Des Heilands Krone ist ewig — ewig wie sein Reich. Er ist der Herr.

Wir stehen vor seinem Stuhle. Er hat keinen sichtbaren Stellvertreter auf Erden, dem er auch nur einen schwachen Schimmer seines Glanzes lassen wollte, am allerwenigsten einen Unfehlbaren. Er ist der Herr, und keiner mehr.

Wir stehen vor seinem Stuhle. Er läßt keinen Mittler zu zwischen sich und den Seinen. Er will sie selber weiden und führen. Er will unser Gott sein und wir sollen sein Volk sein. Zu seiner Herde spricht er: „Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, daß ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Lichte (1. Petr. 2, 9)". Vor seinem Stuhl sollen wir stehen und vor keinem andern: Er ist der Herr.

Er läßt auch keinen Fürsprecher zu, keinen Heiligen, der für uns Fürbitte einzulegen hätte. Er ist der Richter und richtet ein recht Gericht. Er braucht keines andern Rat, die Elenden ihm zu zeigen. Er weiß, wo seine Hülfe Not thut und bietet sie an: „Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid"; „Wer zu mir kommt,

Digitized by Google

den will ich nicht hinausstoßen". Da ist kein Fürsprecher nötig. Die Wolke der „Heiligen" ist zerstoben in den Tagen der Reformation vor der Sonne: Jesus Christus. Er ist der Herr.

Er ist aber auch das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Wir hören

„vor dem Stuhl stehend und vor dem Lamm".

Der Heiland weiß, was er zu thun hat für die Elenden. Er weiß es und thuts auch. Er hats gethan. Wir dürfen ihn fragen:

„Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud,
Als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid,
Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht,
Da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht."

„Fürwahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen." „Er ist um unserer Missethat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt." (Jos. 53.) Der auf dem Stuhl sitzt zur rechten Hand Gottes, des allmächtigen Vaters, der ist erwürgt am Stamme des Kreuzes; er ist unser Opferlamm.

„Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf" (Joh. 1, 11). Die Juden haben ihn einen Gotteslästerer geheißen und die Heiden haben ihn ans Kreuz geschlagen. Pilatus hat seine Hände in Unschuld gewaschen; aber er hat ihn dahingegeben auf die Schlachtbank des Kreuzes. Und die Juden haben die Verantwortung auf sich genommen: „Sein Blut komme über uns und über unsre Kinder". Er ist das Opferlamm.

Er hat der Sünde Macht durch Demut und durch Liebe überwunden. Er hat keine Sünde gethan; ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden. Er hat nicht widergescholten, da er gescholten ward; er hat nicht gedroht, da er litt; er stellte es aber dem heim, der da recht richtet. Wie ein Lämmlein ist er unter die Wölfe gegangen. Er ist die offenbarte Liebe Gottes selber. Ist das je in dieser Welt erhört gewesen, daß ein unschuldig Leidender auch noch für seine Feinde betet? Er ist das Opferlamm.

In ihm haben wir die Vergebung der Sünden. „Es ist in niemand anderem Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darinnen wir sollen selig werden." Von seinem Kreuze rauscht der Born der Vergebung, von seinem Kreuz allein. Er ist um unserer Sünde willen gestorben und um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt.

Den Christus „für uns" hat uns Luther wieder vor Augen gemalt. „Ich glaube an die Vergebung der Sünden", das war das himmlische Geheimnis, das der schlichte Klosterbruder unserm Luther ins Herz gerufen. „Ich glaube an die Vergebung der Sünden", das war der Inhalt seiner Predigt. Die Macht der Sünde hatte er erfahren; die Macht göttlicher Gnade aber auch; und beides wurde er nicht müde zu predigen: „ich glaube an die Vergebung der Sünden" —

Digitized by Google

ich kann sie mir nicht verdienen. Jesus ist der Heiland. Er ist das Lamm der Versöhnung. Das ist der Inhalt der Reformationspredigt; so weist sie uns auf Christum, das Lamm Gottes. Das ist das Heil, das uns die Reformation gebracht hat, daß sie uns den Heiland gepredigt hat. Wir empfangen Vergebung der Sünden in den Segnungen der Reformation. Wir stehen wieder unter dem Kreuze Christi. Er ist das Opferlamm, zu dem wir aufschauen. Wir wollen geloben:

„Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht;
Von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht.
Wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß,
Alsdann will ich dich fassen in meinen Arm und Schoß."

So steht die ganze evangelische Christenheit aus allen Heiden, Völkern und Sprachen zum Reformationsfeste unter dem Kreuze Christi, wie sie Johannes gesehen hat

„vor dem Stuhl stehend und vor dem Lamm
„angethan mit weißen Kleidern."

Das sind die Kleider des Heils, das ist der Rock der Gerechtigkeit, von dem wir singen:

„Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid;
Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehn."

Er hat sich entblößen lassen, damit er dich kleide und mich.

Der König ladet die Gäste zur Hochzeit. Viele kommen nicht; aber viele kommen. Da geht der König hinein, seine Gäste zu besehen. Wehe, wer das hochzeitliche Kleid verachtet, das der König seinen Gästen giebt. Er muß hinaus in die äußerste Finsternis. — Mit der Werkgerechtigkeit ist es aus. Du kannst dich nicht selber kleiden für den Himmel. Kein Mensch kann dies thun, auch nicht die gemachten „Heiligen". Christus muß es geben, der Herr, der König selber.

Darum, die im Himmel sind, die sind angethan mit weißen Kleidern. In Unschuld und Gerechtigkeit glänzen sie. Das ist das Geschenk ihres Königs. Sie sind gewaschen im Blute des Lammes.

Wir sind noch hienieden. Du kennst das Verderben deines Herzens. Dir ist bange, wenn du daran denkst, daß am jüngsten Tage alles soll offenbar werden: jede Falte deines Herzens, jedes Wort deines Mundes, jede That deiner Hand: dir ist bange. Da bleibt nichts, womit du dich kleiden, womit du glänzen könntest. Leer und nackt siehst du dich stehen. — Sei getrost: der Heiland kleidet die Seinen in weiße Gewänder und deckt all ihre Schande und Sünde zu.

„Ihr dürfet nicht erschrecken vor eurer Sünden Schuld.
Nein, Jesus will sie decken mit seiner Lieb und Huld."

Vergebung aller Schuld und Sünde — wer kann ausdenken, was das heißt! Wir gehen an Festtagen gern in unserm Feierkleid einher. Droben ist Festtag; droben werden wir Feierkleider tragen, rein und weiß, ohne Flecken und Makel. Alle Schuld ist vergeben, alle Sünde abgewaschen. In himmlischem Glanze werden wir strahlen.

Digitized by Google

„Wie wirds sein, wie wirds sein, wenn ich zieh in Salem ein,
In die Stadt der goldnen Gassen!
Herr, mein Gott ich kanns nicht fassen,
Was das wird für Wonne sein."

Die Herrlichkeit können wir nicht begreifen, aber sie ist uns gewiß, und diese selige Gewißheit verdanken wir — der Reformation.

„Angethan mit weißen Kleidern, und Palmen in ihren Händen".

Dem Siege geht der Kampf vorauf. - Der Kampf ist schwer. Feinde ringsum. Spürst du nichts? Weißt du nichts? Rom schleudert noch alljährlich seine Flüche auf unser Haupt. Die evangelischen Missionare hat der Papst Boten des Satans genannt. Die Bibelgesellschaften führen dort den Namen, daß sie Diener des Teufels sind. Muß uns nicht bange werden? Zweihundert Millionen Christen sehen in dem, der so spricht, einen Unfehlbaren!

Und auf der andern Seite der Unglaube! Gott sei Dank, so schwarz wie in den Ländern wo die römische Finsternis unumschränkt geherrscht, ist es ja bei uns nicht. So gottlos ist das Volk nicht; so zahlreich sind die Gottesleugner nicht. Der Unglaube ist noch nicht die erste Macht bei uns. Aber eine Macht ist er doch, und eine große Macht. Feinde von oben und unten, Feinde von drinnen und Feinde von draußen. Der Unglaube ist eine Macht. Feinde ringsum. Uns will bange werden — aber wir verzagen nicht.

Wir ziehen an den Harnisch Gottes. Wir umgürten unsere Lenden mit Wahrheit und legen an den Panzer der Gerechtigkeit. Wir halten den Schild des Glaubens. Wir nehmen den Helm des Heils. Wir führen das Schwert des Geistes. Das thun wir auf Pauli Mahnung (Epheser 6); Luther hat sie wieder lebendig gemacht unter uns. Er hat uns singen und vertrauen gelehrt:

„Und wenn die Welt voll Teufel wär
Und wollt uns gar verschlingen,
So fürchten wir uns nicht so sehr,
Es soll uns doch gelingen."

Der Heiland ist der Sieger über alle seine Feinde. Sein ist der Sieg und sein Sieg ist unser Sieg.

„Mit unsrer Macht ist nichts gethan;
Wir sind gar bald verloren;
Es streit für uns der rechte Mann,
Den Gott selbst hat erkoren.
Fragst du, wer der ist? Er heißet Jesus Christ,
Der Herr Zebaoth; und ist kein andrer Gott.
Das Feld muß er behalten."

Feinde ringsum. Thut nichts. Er ist der Herr, er ist der Sieger.

Er trägt die Dornenkrone; aber er trägt auch die ewige Königskrone. Wir tragen das Kreuz; aber wir tragen auch die Palmen des Sieges und des Friedens. Sein Sieg ist unser Sieg; sein Friede ist unser Friede.

Digitized by Google

Darum erklingt das ewige Hallelujah der seligen Gotteskinder, wie es Johannes gehört hat und geschaut im Geiste:

„Schrieen mit großer Stimme und sprachen: Heil sei dem, der
„auf dem Stuhl sitzt, unserm Gott und dem Lamm."

Johannes hats geschaut. Schaust du's auch? Gott sei Lob und Dank: Du darfst es nicht bloß schauen; du darfst herzutreten. So tritt herzu, zu der heiligen Schar. Tritt hinzu in den lobpreisenden Chor seliger Gotteskinder. Daß du ein Kind der Reformation bist, das giebt dir das Recht dazu. Du darfst Hosiannah singen vor Gottes Thron.

Freilich, daß du zu einem christlichen Volke gehörst, daß du aus dem Volke Luthers bist, daß du Luthers Werk hoch hältst, daß du seine Bibel hast, daß du evangelische Predigt hörst — das alles thuts nicht. Deine eigene Sünde mußt du selbst vor den Heiland bringen, deine Sünden dir von ihm vergeben lassen, deinen Herrn und Heiland in ihm grüßen. Du mußt ihn kennen von Angesicht zu Angesicht als deinen guten Hirten. Er muß dich kennen als seinen Gläubigen, als seinen Erlösten. Zu denen mußt du gehören, von denen er spricht: „Ich kenne die meinen und bin bekannt den meinen". (Joh. 10, 14.) Daß du das aber kannst, daß du das aber darfst, das verdankst du der Reformation. Die heiligsten Güter waren in Gefahr, nun sind sie gerettet. Die Reformation hat sie gerettet. Darum sollten wir das Reformationsfest auf unsern Knieen feiern. Auf die Knie treibt uns der Dank: Herr, wir haben Großes empfangen; auf die Kniee treibt uns die Demut: Herr, wir sinds nicht wert; auf die Kniee treibt uns das Bittgebet: Herr, wir brauchens so nötig.

Wir, wir Kinder der Reformation, wir kommen mit allen Heiden, Völkern und Sprachen. Wir stehen vor dem Stuhl und beten an vor dem Lamm. Wir sind angethan mit weißen Kleidern und tragen die Palmen des Sieges in unsern Händen. Wir lobpreisen und sprechen: „Heil sei dem, der auf dem Stuhl sitzt, unserm Gott und dem Lamm".

Johannes hat noch mehr lobpreisende gesehen: die Engel Gottes um den Thron und die Ältesten, die den Thron umstehen, und die vier Tiere, die die ewige Macht Gottes darstellen:

„Und alle Engel stunden um den Stuhl und um die Ältesten
„und um die vier Tiere, und fielen vor dem Stuhl auf ihr
„Angesicht und beteten Gott an."

Was sie thaten, das wollen wir auch thun: auf den Knieen wollen wir Reformationsfest feiern und sprechen, wie sie sprachen:

„Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis
„und Kraft und Stärke sei unserm Gott von Ewigkeit zu
„Ewigkeit! Amen."

Amen.

Digitized by Google

Soziales Königtum.

Von

Dr. Heinrich Rocholl.

Es giebt in unsern Tagen viele klagende, unzufriedene und unglückliche Menschen in allen Ständen, obwohl unser zur Neige gehendes Jahrhundert eine Blütezeit menschlicher Leistungen und wissenschaftlicher Erfindungen sein will. Ja, die Verkehrswelt ist völlig umgestaltet worden durch die mannigfachen Erforschungen: „Wir haben die Feuer-, Luft- und Wassergeister vor unsern Triumphwagen gespannt; wir durchfliegen mit den Eisenbahnen die Länder der Erde, die Dampfer durchkreuzen die Meere, und der elektrische Funke umblitzt den Erdball; wir schreiben mit der Elektrizität, malen mit der Sonne und weisen den zuckenden Blitzen ihre Bahnen an." Aber trotz alles Aufschwungs der Wissenschaften, trotz aller Entdeckungen des rastlos thätigen Menschengeistes hängt wie eine drohende Wetterwolke, von grellen Blitzen umleuchtet, über dem Leben der Völker, namentlich des deutschen Volkes, die soziale Frage. Ernste Kämpfe unsrer Zeit auf dem Boden des gesellschaftlichen Lebens mahnen uns mit jedem Tage mehr nachzudenken, wie es zu den tief eingreifenden Bewegungen, welche unser Volksleben erschüttern, kommen konnte, und mit klarem Auge nachzusehen, ob die Fundamente unsers sozialen Zusammenlebens noch fest und gesund sind. Es sind nicht immer sozialistisch verdorbene Stimmen, welche über die schlechten Zustände unsrer Zeit Klage erheben und gegen so manche allzustarke Zeitmächte laut protestieren. Wenn auch die Massenarmut in unsern Tagen im Vergleich zu früheren Zeiten in erfreulicher Weise abgenommen hat, so herrscht doch viel Not ums tägliche Brot bei den Leuten; die Brot- und Magenfrage macht immer noch große Sorge: was werden wir essen, womit werden wir uns kleiden? Allenthalben trifft man große Unzufriedenheit in Stadt und Land an; in den unteren Tiefen des Volkes gährt und wühlt es. Der goldene Boden des ehrenwerten Handwerkerstandes ist nach vielen Richtungen hin recht unfruchtbar geworden; der Handwerker und der kleine Meister laufen Gefahr, in der neuen so viel gerühmten Kulturepoche unterzugehen, da sie die tausendfachen Erfindungen des menschlichen Geistes in den Dienst der Gesamtheit stellt und die Großindustrie erzeugt, welche die Dampfkraft in den industriellen Unternehmungen ausnutzt und an die Stelle der Menschenkraft setzt. Die Arbeiterfrage ist eine brennende. Ob sich auch der Arbeiterstand durch Zusammenraffung aller seiner eigenen Kräfte, namentlich durch sein Eingreifen in das konstitutionelle Verfassungsleben, durch die energische und beharrliche Ausnutzung des allgemeinen Stimmrechts, durch Partei-Organisationen und durch Aufstellung von gemeinsamen Programmen bedeutend gehoben hat und sich wirklich als ein Ganzes, als einen Faktor im Volksleben, der nicht zu verachten ist, fühlt, ist doch die Arbeiterwelt mehr oder minder ein unterschiedliches Arbeiterproletariat geblieben, während

Digitized by Google

auf der andern Seite der kapitalistische und industrielle Reichtum unaufhaltsam gestiegen ist. Leider ist die äußere Kluft zwischen Arm und Reich zu einer innerlichen geworden. Arbeiter und Arbeitgeber verstehen sich kaum einander mehr; sie stehen mit drohenden Fäusten einander gegenüber. Die Arbeiter greifen zu den Mitteln, welche die politische Gleichberechtigung im staatlichen Leben ihnen bietet, um ihre Forderungen durchzusetzen; sie würden, wenn sie nicht das Strafgericht des Staates fürchteten, leichten Schrittes auch zur Gewalt schreiten. Die Arbeitgeber sehen mit verschränkten Armen den Ansturm der Arbeiter an sich herankommen, finden aber noch nicht die Wege, um ihn zu beschwichtigen oder abzulenken. Dieser Kampf um irdische Interessen, mag er berechtigt sein oder nicht, hat im Gefolge gehabt, daß aus großen Volkskreisen, hohen und niederen, die Geistesmächte geflohen sind, welche den, der im Schweiße seines Angesichtes sein Brod verdient, mit dem Dasein versöhnen und den, der im Überfluß lebt, veranlassen, sein Herz und seine Hand dem leidenden und sich mühsam abquälenden Mitmenschen zu öffnen. Es sind die Geistesmächte der Religion, welche allein im Stande sind, für das innere Gefühl die Kluft der sozialen Ungleichheit zu überbrücken und die Härte des Schicksals nicht allzusehr fühlen zu lassen.

Diese sozialen Wirren, welche die Grundlagen der bisherigen Lebensanschauungen, des früheren Glückes und Besitzes bei vielen in unserm Volk erschüttert haben und die mannigfachsten Kämpfe hervorgerufen, haben einen akuten Charakter bekommen, da ein großer Bruchteil unseres arbeitenden Volkes als eine Arbeiter- und Volkspartei wie eine geschlossene Heeressäule auftritt, Millionen von Mitgliedern zählend, angeführt von geschickten, klugen Agitatoren, fest zusammengeschart im erhöhten Standesbewußtsein; es ist die Sozialdemokratie. „Sie ergießt sich wie eine rote Flutwelle in breiten Schlammbächen über das ganze deutsche Land, nicht bloß die Unzufriedenheit nährend, die Begehrlichkeit anstachelnd, den Trotz aufreizend, sondern Gott und der Kirche den Krieg erklärend.“ Sie findet allüberall offene Ohren und Herzen; denn sie weist hin auf die beschleunigte Anhäufung von Geld und Kapital auf der einen und auf die Verarmung ganzer Volksklassen auf der anderen Seite, sie versteht, höchst geschickt den mahnenden Finger auf die offenen Wunden zu legen, welche am Körper unseres Volkslebens fließen; sie weiß das Bild einer verlockenden glücklichen Zukunft zu entwerfen, welche getragen sein soll von den Grundmächten: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.“ Die Sozialdemokratie ist ein Konglomerat von allen zersetzenden Richtungen unserer aufgeregten Zeit geworden; sie hat begierig aufgenommen, was alles sie an negierenden Geistern in andern Lagern gefunden. Und wenn sie auch, um noch religiös angehauchten Mitgliedern nicht allzu schrecklich zu erscheinen, täuschend die Religion für Privatsache erklärt, so hat sie doch in ihren Prinzipien dem kirchlich-christlichen Leben den Krieg erklärt; sie glaubt, die Kirche mit ihrem Christentum als veraltet,

Digitized by Google

als überlebt, ganz entbehren zu können. Die Agitatoren perhorreszieren die festesten Stützen in den Wirren aller Zeiten, Gottvertrauen und Glauben, stellen sie als etwas höchst Überflüssiges, vielleicht noch für Kinder Geeignetes hin; so tritt uns in der Sozialdemokratie eine Lehrerin einer gottlosen, irreligiösen, materialistischen Weltanschauung entgegen. Da diese Weltanschauung in unsern Tagen leider allzuviel Anklänge in den Herzen von so vielen, die mit ihrer äußeren Lage unzufrieden sind, findet, vermehrt sich die Zahl der Sozialdemokratie in bedenklicher Weise, obwohl sie niemals im Stande sein wird, mit ihren umstürzenden, revolutionären Ideen eine neue Welt aufzubauen, in welcher Gerechtigkeit, Glück und Freude wohnt.

Wie ist nun Abhilfe zu schaffen? es muß doch etwas handgreifliches geschehen, um der Not Linderung zu bieten, die berechtigten Forderungen zu erfüllen und das Glück der Mitmenschen aufzubauen. Ja, die soziale Frage ist da und sie verlangt gebieterisch die Lösung.

Aber diese dringend notwendige Lösung wird nicht gefunden werden bloß in Ideen und Wünschen, in Abfassung gelehrter Bücher, durch Konferenzen und Versammlungen, wo viel, aber wenig erreicht wird, in großen Reden im Parlament und in Volksversammlungen, in allerlei ausgedachten Systemen und Theorien. Im Reden über die soziale Frage ist übergenug geschehen und ist auch viel gesündigt worden. Und gerade der Liberalismus mit seinem Doktrinarismus, mit seinen manchesterlichen Grundsätzen des laissez faire, laissez aller hat unseres Erachtens eine große Schuld daran, daß man nicht von vorn herein praktisch an die Lösung der sozialen Frage herangetreten ist. Er hat die Köpfe zu sehr mit den Idealen der individuellen Freiheit und mit dem Gedanken der Konkurrenz der freien Arbeitskräfte beschäftigt, doch die Hände blieben müßig. Die soziale Kluft konnte nicht gehoben werden durch den leeren Trost vom Kampf ums Dasein, als habe nur der Stärkere und Schlauere das Recht der Existenz vor dem Schwachen und minder Begabten. Der doktrinäre, falsche Liberalismus hielt in seiner Blütezeit dem Volke die schönen, aber schwer zu verstehenden Ideen „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ als die Urprinzipien für die Wohlfahrt der Menschheit gern vor, aber trotz dieser Ideale erhob sich in unserer Gesellschaft ein Klassenunterschied wie nie zuvor zwischen Reich und Arm, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Arbeiter acceptierten begierig und heißblütig jene Losungen, wußten dazu noch die Konsequenzen für das wirkliche, tagtägliche Leben im Blick auf die niederen Klassen zu ziehen. Sie verabscheuten die sozialen und politischen Theorien, da ja vor ihnen ihre Lage dieselbe blieb, oft sogar noch schlechter wurde. Sie bezwecken mit nie ermüdendem Eifer, jene Ideen in Thaten umzusetzen, völlig neue Verhältnisse auf dem Gebiet der Gesellschaft und des Staates, vornehmlich hinsichtlich des Besitzes der irdischen Güter, des Anteils an Lohn und Gewinn anzubahnen. Die hochfliegenden Ideen des Liberalismus in religiöser Hinsicht mit seinem Pantheismus oder Naturalismus, in politischer

Digitized by Google

Hinsicht mit dem Parlamentarismus und mit dem allgemeinen Stimmrecht, in sozialer Hinsicht mit dem Individualismus und der Freiheit des Einzelnen auf dem Gebiet des Handels und des Verkehrs haben die soziale Lage äußerst schwierig gemacht und verwirrt, sie können die soziale Frage absolut nicht lösen.

Diese Lösung muß im deutschen Volk von einer anderen Seite angestrebt und thatkräftig in die Hand genommen werden. Es ist ein Lieblingsgedanke von Seiten vieler Volksfreunde, die auf christlichem Standpunkte stehen, von Anbeginn der sozialen Wirren gewesen, daß von dem allermächtigsten, einflußreichsten und edelsten Faktor im Volksleben aus, von dem Throne des Königtums von Gottes Gnaden die notwendigen, grundlegenden Reformen in sozialer Hinsicht ausgehen möchten. In guten wie in bösen Tagen haben ja stets christliche Patrioten von der Krone aus die segensvollste Einwirkung auf das Volksleben erwartet. Christen wissen freilich, daß auch Könige in Ansehung ihrer Zugehörigkeit zum Menschengeschlecht und der Rechenschaft vor dem allwissenden Gott von andern Leuten nicht verschieden sind, aber sie halten daran fest, daß sie in ganz besonderer Weise Gottes Diener und seines Reiches Gehülfen sind. Sie sind in der Handhabung von Recht und Gerechtigkeit die Stellvertreter Gottes. Sowie schon den Königen des alten Testamentes in den idealen Schilderungen des Messias, so ist noch immer allen christlichen Königen in dem Bilde Christi das Muster des vollkommensten Königs, ein Vorbild königlicher Würde, Weisheit, Liebe und Gerechtigkeit vorgehalten. Und wenn auch der moderne Konstitutionalismus der Souveränität des Königs manchen Abbruch gethan hat, indem er der Volkssouveränität mehr oder minder das Wort geliehen, so bleibt doch dem Könige das Hauptgewicht des Eingreifens anvertraut, wenn es sich darum handelt, wirklich zu regieren, mit kräftiger Hand den zerstörenden Mächten entgegenzuarbeiten und das Glück der Unterthanen aufzubauen. Selbst liberal gesinnte Männer unseres Volkes bekommen, durch die sozialen Wirren unserer Zeit eines Besseren belehrt, das Verständnis für das Wirken und Eingreifen eines machtvollen, selbständigen Königtums, wie dasselbe eine starke Centralgewalt segensreichster Initiative im neu entstandenen Vaterland sein muß. Von dem Königtum muß demnach auch ein soziales Regiment angebahnt werden, welches versöhnend und helfend auftritt, wenn der Klassenhaß die Gesellschaft zu zerreißen droht und die sozialen Mißstände den Frieden aufzuheben beginnen. Grade in den aufgeregten Zeiten sozialen Niederganges im Volksleben muß das Königtum mit all seinen Rechten der Krone, mit seiner starken, monarchischen Spitze es beweisen, daß es nicht wie in England nur ein rein monumentaler Schmuck des Verfassungsgebietes ist, sondern der Hauptfaktor ist, von dem die erhaltenden Kräfte für alle Stände, nicht zum Mindesten der Arbeiterklasse ausgehen.

Es will uns scheinen, als ob in letzter Zeit dieser christlich-patriotische Gedanke von dem Königtum von Gottes Gnade und von

Digitized by Google

seinem Wirken zur Lösung der sozialen Frage etwas an Kraft bei vielen Vaterlandsgenossen verloren hat. Um so größer ist unsere Pflicht, namentlich im Blick auf die Zukunft, welche uns nichts Gutes verspricht, darauf aufmerksam zu machen, was wir an unserm Königtum haben, was wir von ihm sicherlich erwarten dürfen.

Nur ein Blick in die Geschichte belehrt uns, das im allgemeinen Sinne das Königtum der edlen Hohenzollern stets ein soziales gewesen ist; es hat zu allen Zeiten mitten im Volksgetriebe gestanden, es war ein feuriger Herd voll von Segenswirkungen für's gesellschaftliche Zusammenwirken der Bürger untereinander. Unsere Könige auf dem Throne Preußens und unsere Fürsten auf anderen deutschen Thronen sind die ersten Diener des Staates im höchsten und edelsten Sinne des Wortes gewesen; waren sie doch die Vollstrecker des Rechtes für Hohe wie Niedrige; ihnen lag vornehmlich das Wohl der klagenden, leidenden, im Unglück liegenden Volksklassen am Herzen. Man überblicke die großartige innere Politik der Hohenzollern von jenem staatsklugen, großen Kurfürsten an bis zu den Maßnahmen des Heldenkaisers Wilhelm I. und seines Enkels, unseres teuren jetzigen Kaisers, welch' eine soziale Weisheit ist gerade vom Throne aus entfaltet worden. Man denke an die Bemühungen des Großen Kurfürsten und Friedrich des Großen zur Hebung der wirtschaftlichen und sozialen Notstände zu ihrer Zeit nicht bloß für die Großen im Lande, nein namentlich für die Bauern und einfachen Stadtbewohner, sowie an die durchgreifenden Reformen Friedrich Wilhelms III., als er die Emanzipation der Bauern in Scene setzte. Wenn Preußens Könige sich der Niedern im Volke annahmen, dann waren sie nicht getrieben von egoistischen, dynastischen Interessen, wie so manche Tyrannen, wie der erste Cäsar in Rom und der moderne Cäsar in Frankreich, Napoleon! Nein, das Vaterland hat seine Könige allein und allewege im Dienste für nationale Interessen gefunden; das Herz unserer Könige schlug für das Volk.

Treu dem erhabenen Vorbild seiner edlen Ahnen war auch der Heldenkaiser Wilhelm I. in seinen an Aufregungen überreichen Tagen dazu übergegangen, mit starker Hand und nach Hohenzollern Art klar bewußt, mit der ganzen Autorität und Gravität, welche eine königliche Majestät fordert, in die sozialen Aufgaben und Wirren einzugreifen. Er wollte Ordnung schaffen, die beste Fürsorge treffen und Frieden stiften. Kaiser Wilhelm hat die Fahne der sozialen Reform gleichsam von seinem Thron entfalten lassen durch seinen treuesten aller getreuen Ratgeber, welcher das Königtum in dem Kampf mit inneren Volksparteien befestigt und gestärkt, der die Macht Preußens und Deutschlands zu einem Friedensherd in Mitten der Völker Europas gemacht hatte. Und daß es gerade König Wilhelm gewesen, der nach den glänzenden Erfolgen in den Kriegen und in der äußeren Politik die soziale Frage, namentlich die Förderung des Wohles der arbeitenden Klasse mit Kraft und Entschiedenheit in die Hand genommen hatte, das war ein Belag von jenem königlichen Sinn und von jener unglaublich

Digitized by Google

edlen Seelengröße, welche als die schönsten Schätze in dem Herzen unseres unvergeßlichen Kaisers ruhten. Mit Recht sagt Ludwig Hahn von diesem verewigten Monarchen, indem er auf die gegen denselben verübten Attentate zurückblickt: Man muß sich in dieselben zurückversetzen, um die Seelengröße ganz zu würdigen, welche Kaiser Wilhelm bethätigte, indem er nach den erschütternden Vorgängen des Jahres 1878 dennoch nicht bloß ein Freund der Arbeiter bleiben wollte, sondern gerade von da ab sich bemühte, der größte Wohlthäter, der jemals ein Gemeinwesen regiert hat, für dieselben zu werden.

Schon bei der Begründung des durch die traurigen Umstände notwendig gewordenen, dem drohenden Aufruhr entgegentretenden Sozialistengesetzes hat die Regierung Kaiser Wilhelms I. auf das Bestimmteste erklärt, daß es ihre Absicht sei, alle Bestrebungen zu fördern, welche darauf gerichtet seien, einerseits durch wirtschaftliche Verbesserungen, andererseits durch Aufklärung und Belehrung und durch Stärkung des Sinnes für Recht und Sitte die Wurzeln des Übels, soweit es möglich sei, zu beseitigen. Die Regierung hat damals einen großen, vollständigen Plan zur Hebung des sozialen Lebens der niederen Klassen der Arbeiter ausgedacht. Aber es fehlte nur noch der Moment, in welchem die neuen sozialen Gedanken die patriotischen Herzen gleichsam elektrisch berühren und erwärmen sollten. Dieser welthistorische, an segensreichen Folgen schwere Augenblick trat ein, als Kaiser Wilhelm I. die Botschaft vom 17. November 1881 durch den Reichskanzler Fürsten Bismarck dem Reichstag überbringen ließ. Dieses großartige denkwürdige Königswort kann nie genug wiederholt und betrachtet werden; es betont in seinem Hauptpunkt, daß wir uns im sozialen Wirken auf die sittlichen Fundamente christlichen Volkslebens stellen müssen. Man horche, mit welch' edlen, eines Fürsten würdigen Gedanken sich der Heldengreis damals getragen hat, wenn er der Volksvertretung sagen ließ: „Wir würden mit um so größerer Befriedigung auf alle Erfolge, mit denen Gott unsere Regierung sichtlich gesegnet hat, zurückblicken, wenn es gelänge, dereinst das Bewußtsein mitzunehmen, dem Vaterland neue und dauernde Bürgschaft seines inneren Friedens und den Hülfsbedürftigen größere Sicherheit und Ergiebigkeit des Beistandes, auf den sie Anspruch haben, zu hinterlassen."

„Diese erhabene Urkunde, so sagte damals unser früh vollendeter Freund Dr. Abraham Frowein zu Elberfeld, wird dauernder als ein Denkmal von Stein und von Erz den kommenden Geschlechtern bezeugen, daß der erste deutsche Kaiser siegreich und ruhmgekrönt, es als ein Vorrecht seiner Würde und als den schönsten Schmuck seines Diadems angesehen hat, den Schwachen und Hilfsbedürftigen seines Volkes Schutz und Beistand zu leisten, und daß er treu den Traditionen des Hohenzollerngeschlechtes sich und sein Königliches Haus dazu vor aller Welt feierlich verpflichtet hat."

In jenen ernsten Tagen jubelten alle christlich denkenden Patrioten namentlich darüber, daß der Staat durch diese Kaiserliche

Digitized by Google

Botschaft zum Träger christlichen Geistes gestempelt wurde, daß laut, ja vor aller Welt, proklamiert worden war, daß im Christentum das festeste und stärkste Fundament alles Volkswohls und alles Volksfriedens liegt. Es ist ein Protest vom Throne eines mächtigen Kaisers aus gegen die naturalistische Weltanschauung, gegen jene kalte Politik des Gehenlassens im Manchestertum; man war auf die Bahn gesunder Reformen getreten; man hatte eine Politik organischer, von sittlichen Grundsätzen geregelter Entwicklung eingeschlagen. Unser ganzes Staatswesen soll auf der sittlichen Basis des Christentums ruhen; es soll die praktische Verwirklichung der christlichen Menschen- und Nächstenliebe zu befördern suchen, es soll der Hort der Armen und Schwachen sein und bleiben. Hier wurde eine Politik als die Politik der Zukunft verkündet, welche dem Prinzip des Egoismus, der Willkür im Wirtschaftsleben, der Ausbeutung des Schwächeren durch den Stärkeren, dem Kampf um's Dasein im Klassenhaß einen Damm entgegenzustellen suchte. Hier würde die Parole ausgegeben für die Interessen des kleinen Mannes, für die Bedürfnisse der wirtschaftlich schwächeren und ärmeren Klassen der Bevölkerung zu sorgen. Dieses Ferment christlicher Weltanschauung ist das Grundprinzip, aus welchem ein machtvolles Auftreten des sozialen Königtums entstehen muß. Demnach konnte Fürst Bismarck im Jahre 1881 diese göttliche Mission des christlichen Staates mit seiner christlichen Obrigkeit also zusammen fassen: „Der Staat, der aus seiner großen Mehrheit aus Christen besteht, muß sich in seinen Grundsätzen der Religion, zu der wir uns bekennen, namentlich in bezug auf die Hülfe, welche man dem Nächsten leistet, in bezug auf das Mitgefühl mit dem Schicksal, dem alte, leidende Leute entgegengehen, einigermaßen durchdringen lassen. Der Staat soll an die Stelle der armenpflegenden Gemeinden treten und muß für die Erwerbungsunfähigen eine mäßige Zubuße fordern... Der Staat, der seiner großen Mehrzahl nach aus aufrichtigen Bekennern des christlichen Glaubens besteht, der sollte den Armen, Schwachen und Alten auch in einem noch weiteren Maße, als gefordert wird, entgegenkommen, das sollte ein Staat, der praktisches Christentum treiben will, sich nicht versagen und dem armen Manne nicht vorenthalten". Herrliche Worte für jeden christlichen Patrioten; ja auf dem Festhalten des positiven Christentums ruht und muß ruhen für alle Zukunft die unerläßliche Bedingung und Grundlage für eine segensreiche Fortentwickelung unseres Volks- und Staatslebens.

Es ist eine der schönsten Erinnerungen an den edlen Monarchen Kaiser Wilhelm I., daß er von ganzem Herzen diesem christlichen Prinzip gehuldigt hat, daß er aus eigenster Initiative den reinster Liebe gerade zu dem Stande der Arbeiter seine landesväterliche Fürsorge darauf richtete, daß das Wohl der arbeitenden Klassen und ihre Lage gefördert und gebessert wurde. Wie oft hat der unvergeßliche Kaiser diese seine Herzenswünsche in feierlichster Weise ausgesprochen! Aber auch unser Kaiser Wilhelm II. hat beim Antritt der Regierung

Digitized by Google

das Herz aller braven Patrioten dadurch gewonnen, daß er öffentlich erklärte, das große soziale Werk seines königlichen Großvaters weiter pflegen und die sozialen Bestrebungen als einen lebensvollen Organismus erhalten zu wollen. Aus der Rede Sr. Majestät bei der Eröffnung der Ausstellung für Unfallverhütung am 30. April 1890 möge nur eine Stelle hier Platz finden: Die Mit- und Nachwelt wird es Meinem in Gott ruhenden Herrn Großvater nie vergessen, daß es Sein Verdienst war, die Bedeutung dieser Bestrebungen für das Gemeinwesen zum allgemeinen Bewußtsein gebracht zu haben. Mit voller Überzeugung von der Notwendigkeit ihrer Lösung bin Ich an die sozialen Aufgaben herangetreten, deren Erledigung noch vor uns liegt. Ich rechne dabei auf die verständnisvolle und freudige Mitarbeit aller Kreise der Bevölkerung, insbesondere der Arbeiter, um deren Wohlfahrt es sich bei diesen Aufgaben handelt und der Arbeitgeber, welche im eigenen Interesse bereit sind, die daraus für sie erwachsenden Opfer zu bringen." Auch Kaiser Wilhelm II. will gleich seinem großen Vorgänger sein: allzeit Mehrer des Reichs nicht an kriegerischen Eroberungen, sondern an den Gütern des Friedens auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung.

Den Kaiserlichen Worten sind kaiserliche Thaten gefolgt, eine Initiative auf sozialem Gebiet ist eingetreten, welche, wenn sie nachhaltig fortgesetzt wird, auf die Dauer zum Segen dem gesamten Vaterland werden muß. Es ist hier nicht der Ort, über das Spezielle der sozialen Reformen zu sprechen; das ist sicher, sie zeigen ein tiefes Verständnis für die sozialen Notstände und kommen vielen berechtigten Wünschen der arbeitenden Klassen entgegen. Sie sind nicht hochfliegende Ideale und Phantome über der Wirklichkeit, vielmehr sind es genau abgewogene Rezepte zur Hebung der Erkrankung des Volkslebens, ausgestreckte Hände, um die wirkliche, tagtägliche Not möglichst zu heben und die Gesamtlage der Arbeiter zu verbessern.

Wirkliche Erfolge sind schon zu verzeichnen, denken wir nur an den Segen des Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherungsgesetzes! Wenn auch ihre Ausführung vielleicht noch einer Verbesserung fähig ist, so haben sie doch viel Gutes im Gefolge gehabt; sie bieten Schutz den wirtschaftlich Schwächern durch den Staat, der sich seiner christlichen Aufgabe bewußt geworden ist. Mit Recht sagt eine Arbeiterzeitung: „Von Staatswegen ist bei uns mehr als irgendwo sonst geschehen: unser Staat hat unter kaiserlicher Leitung das Schwert des Sozialistengesetzes aus der Hand gelegt und praktisches Christentum zu üben begonnen nach der apostolischen Mahnung: laß dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Er hat sich der wirtschaftlich Geringsten und unter ihnen besonders der Kranken und Schwachen im Alter in einer Weise angenommen, die manche Not zu lindern und manche Thräne zu trocknen wohl geeignet ist."

Freilich was auch die heilsamen sozialen Reformen anlangt, welche die starke Hand eines Monarchen anstrebt, der das hohe Be-

Digitized by Google

wußtsein von der Bedeutung seines Königstums, seines Scepters und seiner Krone in seinem Herzen trägt, müssen wir leider klagen, daß die großen Erfolge, welche wir von ihnen erwarteten, nicht in der Ausdehnung eingetreten sind, wie wir es gewünscht hätten. Was der Staat ja bieten kann, sind nur äußere Maßregeln; es kommt auf den Geist an, wie sie gehandhabt werden, und wie man sie aufnimmt. Der Geist unsres Volkes ist von der Urquelle aller Liebe abgewichen, von dem lebendigen Christentum. Und wenn für das allgemeine Wohl die denkbar zweckmäßigste Wirtschaftsordnung eingeführt würde, so würde das Volk und die Mehrzahl mit derselben doch stets unzufrieden sein, wenn der Egoismus und das Revolutionsgelüst die vorherrschenden Triebe wären.

Es ist dringend nötig, daß das Vertrauen auf das soziale Königtum in unsrer Zeit nicht nachläßt, oder gar einschläft; es würde dadurch auch der Glaube an die Kraft der christlichen Weltanschauung Schaden leiden, und es würden die einreißenden und regierenden Mächte des Egoismus und Materialismus wieder hoch kommen. Auf der Bahn sozialer Reformen durch den starken Arm von oben dürfen wir keine Rückschritte machen; hier allein wird uns die friedliche Lösung der sozialen Frage ermöglicht: Ein jeder, mag er sein, wer und was er will, muß sich mit seinen Bestrebungen zum Wohle seines Volkes an den Thron seines Königs lehnen; dann wird im Segen gearbeitet werden. Von dem sozialen Königtum wird die Pflege wahrer Gottesfurcht im Volke unterstützt, es werden alle staatsfeindlichen Umtriebe niedergehalten, es wird das Gemeinwohl in Stadt und Land gehoben. Die sozialen Wirren müssen sich mit der Zeit vermindern, wenn mit den rechten Formen und im rechten Geist gehandelt wird. Gott gebe uns die patriotischen Männer, welche ein klares Auge für die Bedürfnisse unsres Volkes haben und den Mut aus Gott bewahren, indem sie handeln, wie das Gewissen es ihnen gebietet, sowohl im Blick auf die himmlische wie im Dienste der irdischen Majestät!

Der Entwurf einer neuen Agende.

Vortrag auf der Kösener Konferenz.

Von Konsistorialrat D. Renner.

Wenn ohne mein Zuthun der Vortrag, den ich Ihnen zu halten gedenke, in unserem Konferenzprogramm die Überschrift erhalten hat: „der umgearbeitete Agendenentwurf", so könnte sich daran die Vermutung knüpfen, daß ich es bei meinen Mitteilungen auf eine Vergleichung des jetzt vorliegenden mit dem früheren Agendenentwurf abgesehen hätte, auf eine Nachweisung dessen, was durch die Umarbeitung aus diesem letzteren schließlich geworden ist.

Daran denke ich nicht. Eine solche Vergleichung würde mich in endlose Kleinigkeiten führen, die wohl von dem Fleiß und der Sorgfalt, mit denen die Agendenkommission ihre Aufgabe gelöst hat, be-

Digitized by Google

redtes Zeugnis ablegen; aber für die Frage, auf welche es gegenwärtig ankommt, von geringem Belang sind. Es ist ja unzweifelhaft eine der schwerwiegendsten Empfehlungen des ersten Agendenentwurfs, daß neun zur Prüfung dieses Entwurfs berufene Provinzialsynoden demselben im großen und ganzen freudig zugestimmt und nur Einzelheiten getadelt haben, die fast ausnahmslos den großen Aufbau der Gottesdienste und den Hauptinhalt der einzelnen Formulare unberührt lassen. Alle diese Ausstellungen sind von der Kommission ernstlich geprüft und in einer beträchtlichen Anzahl von Korrekturen des ersten Entwurfs berücksichtigt. Sie sind aber, wie gesagt, von dem allergeringsten Gewicht für die große Frage, deren Entscheidung auf das Gewissen der bevorstehenden Generalsynode gelegt ist und die gegenwärtig alle, welche unsere evangelische Landeskirche lieb haben, bewegt: Bedeutet es für diese Kirche einen Fortschritt, einen Gewinn, wenn der vorliegende Entwurf ihre Agende wird, die kirchenordnungsmäßige Norm für ihre Gottesdienste? —

Diese Frage enthält im Grunde eine Doppelfrage. Erstens: entspricht die alte Agende dem vorhandenen Bedürfnis nicht? Zweitens: schafft die vorgeschlagene neue oder, besser, revidierte diesem Bedürfnis ein volles Genügen? — Beide Fragen gedenke ich vor Ihnen zu erörtern und bin der Überzeugung, daß diese Erörterungen die einzig schicklichen sind vor dieser nicht lediglich aus Geistlichen bestehenden Versammlung; auch die einzig zeitgemäßen in diesen Tagen dicht vor der Eröffnung der Generalsynode.

I.

Warum durch eine Agendenrevision in die Gemeinden diese Beunruhigung hineintragen, wie sie sich hie und da schon gezeigt hat? Wird denn der Schade, der aus solcher Beunruhigung entstehen kann, aufgewogen durch den Segen, den man von der neuen Agende erwartet? — So habe ich seit Jahr und Tag immer wieder fragen gehört namentlich von Laien.

Dieser Frage liegt meist eine doppelte unausgesprochene Annahme zu Grunde. Die eine, daß die alte Agende genüge; die andere, daß es in der evangelischen Kirche auf das, was eine Agende hauptsächlich enthält, das Liturgische, nicht viel ankomme.

Lassen Sie mich diese letzte Annahme zuerst mit ein paar Worten beleuchten. Sie deutet auf einen Schaden am Leibe unserer Kirche, auf einen schwerwiegenden Mangel im kirchlichen und gottesdienstlichen Leben der Evangelischen hin.

Worauf kommt es den vielen Evangelischen beim Gottesdienste überhaupt an? — Einzig auf das Hören einer Predigt. Nicht auf Gottes Wort, nur auf die menschliche Auslegung und Anwendung dieses Worts. Sie kommen zur Predigt und gehen nach der Predigt. Was sie außer der Predigt sich im Gottesdienst noch gefallen lassen, betrachten sie als ein Beiwerk, das man bei Seite liegen läßt und, wenn es nicht anders geht, höchstens mit in den Kauf nimmt.

Digitized by Google

Entspricht denn aber diese Vorstellung vom Gottesdienst dem, was uns die Schrift vom neutestamentlichen Gottesdienst lehrt? — Der Herr nennt ihn eine Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Der Gottesdienst der ersten Christengemeinde enthält nach der Apostelgeschichte zwar auch der Apostel Lehre; daneben aber als gleichberechtigte Stücke Brotbrechen und Gebet. Gewiß steht zu vermuten, daß der Gottesdienst der triumphierenden Gemeinde droben, mit welcher der sabbathliche Gottesdienst der streitenden doch wohl eine gewisse Ähnlichkeit haben muß, nichts in sich faßt, was mit der heutigen Predigt eine große Ähnlichkeit hätte. Was die Offenbarung über diese Sabbathsfeier der vollendet Gerechten andeutet, bestätigt vollauf solche Vermutung.

Erst eine neuere Zeit hat der Predigt diese souveräne, alles andere zur bedeutungslosen Nebensache herabdrückende Stellung im evangelischen Gottesdienste gegeben. Zur Sammlung der Gemeinde in ihren Kirchen, zur Hebung gottesdienstlicher Feier hat das nicht gedient. Ist es allein die Predigt, um welcher willen man zum Gottesdienste kommt, dann wird man sich, wenn dieselbe nicht bietet, was man sucht, auch entschuldigt fühlen, wenn man wegbleibt. Mit der fortschreitenden Geistesbildung im Volk steigern sich die Ansprüche, die man an menschliche Rede, auch an eine Predigt stellt. Und wer kann in einer Landeskirche, wie der unsrigen, wo jährlich so und so viel hundert junge Geistliche angestellt werden, unter ihnen auch schwach begabte, wo hunderte von älteren Geistlichen über das volle Maß der für den Prediger wünschenswerten körperlichen und geistigen Kräfte nicht mehr verfügen und doch predigen müssen — wer kann in einer solchen Kirche den Gemeinden gut dafür sagen, daß sie immer Predigten hören, wie sie solche wünschen und wünschen müssen? — Und neben solchen, die ihr Fernbleiben vom Gottesdienste durch die ungeschickte Predigt entschuldigt glauben, giebt es auch andere, die es als völlig gerechtfertigt ansehen wegen ungläubiger Predigt. Die Zeiten liegen doch nicht allzuweit hinter uns, die uns hinlänglich belehrt haben, mit welcher Leichtigkeit man hinter einen evangelischen Text eine völlig unevangelische Predigt stellen kann.

Befremden kann es deshalb nicht, wenn die Teilnahme am öffentlichen Gottesdienste in unserer Kirche, das Große und Ganze betrachtet, sich nicht in aufsteigender, sondern absteigender Linie bewegt. Wohl giebt es rühmliche Ausnahmen. Sie bestätigen aber nur die Regel. Man wird für diese Thatsache gewiß auch noch andere Gründe anführen können. Einen sehr wirksamen Grund bildet aber unzweifelhaft diese Anschauung vom öffentlichen Gottesdienst, die in ihm wesentlich nichts anderes sieht und sucht als eine Predigt; — nicht die Gemeinschaft am Tische des Herrn, nicht Sammlung um das Evangelium im Worte der Apostel und Propheten, nicht gemeinsames Bekenntnis und gemeinsame Anbetung Gottes im Namen Jesu. Wer in die Herzen der Evangelischen wieder tief die Überzeugung pflanzte, daß es sich auch um diese Dinge im Gottesdienst handle — der doch, Gott sei Dank, auch bei uns noch

Digitized by Google

nicht kurzweg „Predigt" — heißt, — nicht bloß um die letztere, die viele besser zu Hause lesen könnten, der vollbrächte eine große That für die Kirche; er würde in Wahrheit die Kirche bauen, und wenn er die Gemeinde zur Anbetung Gottes in die Gotteshäuser zurückführte, auch den Segen der Predigt, die in leeren Kirchen ungehört verhallt, wieder in die Gemeinden hineintragen. Wer das aber will, der wird mancherlei andere Mittel und Wege nicht unversucht lassen dürfen, er wird z. B. in den Herzen der Gläubigen das Gefühl der Verpflichtung zur Teilnahme am Gemeindegottesdienst schärfen und auf die wahre Bedeutung des letzteren in Predigt und Jugendunterweisung immer wieder hinweisen müssen. Eins wird er aber jedenfalls nicht thun dürfen — die Ordnung des Gottesdienstes, wie sie die Agende vorschreibt, für belanglos erklären; das Liturgische, welches der gemeinsamen Lesung des göttlichen Worts, der gemeinsamen Anbetung, dem gemeinsamen Bekenntnis, der gemeinsamen Sakramentsfeier u. s. w. feste, schöne, erbauliche Formen giebt, in Theorie und Praxis als eine Nebensache behandeln.

Wie im Bau des Gotteshauses eine architektonische Schönheit ihren Ausdruck finden soll, welche die Gemeinde erbaut; so in der Anordnung des Gottesdienstes, in der Form von Schriftlesung, Lied, Gebet, Bekenntnis und ihrer Zusammenfügung, eine liturgische Schönheit, die sie erst recht erbaut. Wie es für den Kirchenbau bewährte, klassische Stile giebt, an die der Architekt sich anschließt, um Unschönes vom Gotteshaus fern zu halten, so giebt es für Gottesdienstordnung und Liturgie einen bewährten klassischen Stil und erprobte klassische Vorbilder, an welche die Agende sich anschließen muß, um Unschönes vom Gottesdienst fern zu halten und die Gemeinde durch schöne Gottesdienste zu erbauen.

Eine Agende mit der objektiven evangelischen Wahrheit, die unter Umständen neben der subjektiven Auffassung dieser Wahrheit, wie sie die Predigt bietet, der einzig ungefälschte Ausdruck des Evangeliums im Gottesdienste ist; eine Agende mit den schönen Formen, in welche sie diese Wahrheit gießt, mit den schönen Gefäßen, in welchen sie den Schatz unendlichen Wertes bietet, ist von hoher Wichtigkeit für den Aufbau der Gemeinde und wenn einer Agende erhebliche Mängel anhaften, dann ist es die Pflicht derer, die zur Leitung der Kirche berufen sind, eine Revision dieser Agende in die Hand zu nehmen. —

Aber sind denn solche Mängel in der alten Agende wirklich nachgewiesen?

Für uns Geistliche, die wir sonntäglich, vielleicht täglich, die Agende in der Hand, unser Amt auszurichten haben, ist das keine Frage. Jeder von uns weiß, warum die alte Agende revisionsbedürftig ist.

Für den Laien aber wird schon die eine Thatsache eine schwerwiegende Antwort auf diese Frage enthalten, daß der Antrag auf Revision der Agende in der ersten ordentlichen Generalsynode, so viel ich mich erinnere, unter der Zustimmung aller Synodalen gestellt und

Digitized by Google

seit dem von jeder folgenden mit derselben Einmütigkeit wiederholt worden ist; daß das Kirchenregiment diesem Antrag sofort freudig zugestimmt, seine übrigens schon vorbereitete Ausführung in Angriff genommen und, freilich erst nach der letzten Generalsynode energischer und gedeihlicher, seiner Verwirklichung entgegen geführt hat.

Wer nur das nächstliegende praktische Bedürfnis der Kirche kennt, kann über die Berechtigung jenes Antrags nicht in Zweifel sein. Aus lediglich persönlichen Rücksichten war bei der ersten Formulierung des Antrags, der übrigens von unserer Fraktion, von den Freunden der positiven Union, ausging, der Ausdruck „Revision" vermieden und nur von einer Ergänzung, „Vervollständigung" der Agende geredet. Der Vertreter des Ew. Oberkirchenrats war aber von den Mängeln der alten Agende so durchdrungen, daß er als das, was not sei, was auch wir wollten, offen auszusprechen sich nicht scheute — Verbesserung der alten Agende in dem, was sie bietet, neben ihrer Vervollständigung, wo sie nichts bietet.

Dessen, das sie nicht bietet, was in ihr fehlt und in der That unentbehrlich ist für das tägliche Bedürfnis des geistlichen Amts, ist freilich genug und diese großen Lücken drücken der alten Agende den Stempel der Dürftigkeit, des Bruchstückartigen auf, der bei dem Kirchenbuch des größten aller evangelischen Kirchenkörper unter der Sonne unbegreiflich und unerträglich ist. Diese Lücken verführen manche Geistliche zu liturgischen Neuschöpfungen, Ergänzungen aus freier Faust, die auch den bescheidensten Ansprüchen an liturgischen Inhalt und Form nicht genügen. Sie geben die Gottesdienstordnung der Gemeinde einer Willkür der Theologen Preis, welche sich mit den evangelischen Grundrechten der Gemeinde nicht verträgt. Diese Unvollständigkeit der alten Agende, in der von Nottaufe, Erwachsenentaufe, Einsegnung der Wöchnerinnen, Einführung der Geistlichen und der Ältesten, Einweihung der Kirchen und Kirchhöfe gar nicht die Rede ist, in der es keine Gottesdienstordnung für die Feier des Kaisersgeburtstag, für die Feste innerer und äußerer Mission, für das Gustav Adolfs-Fest, für die unserem Thüringer Volk so werte Kirweih giebt, in der nicht einmal eine Gottesdienstordnung für die vieler orten sonntägliche Kinderlehre zu finden ist, ist allerdings ein so schwerer, fühlbarer Mangel, daß durch ihn schon eine Agendenrevision hinlänglich begründet erscheint.

Was für ein buntes, liturgisches Allerlei die Mängel der alten Agende und die durch sie hervorgerufenen freiwüchsigen Reformversuche in die Landeskirche hineingetragen, davon kann mancher Beamteter, den sein Weg durch verschiedene preußische Provinzen geführt hat, etwas erzählen. Die Einheit der Kirche besteht nach guter evangelischer Lehre allerdings nicht in der Gleichheit der Ceremonieen. Aber eine solche Verschiedenheit der Kultusformen, wie sie hier vorliegt, diese liturgische Anarchie, wie man sie zu nennen sich nicht gescheut hat, dient jedenfalls nicht dazu, die gerade durch die alte Agende bezweckte Einheit der Landeskirche zu befestigen.

Digitized by Google

Eine der unserem evangelischen Volke besonders liebgewordenen kirchlichen Feiern ist die Konfirmation. Für keine kirchliche Handlung vielleicht bietet die alte Agende Dürftigeres als für sie. Schwerlich giebt es eine Gemeinde in der Landeskirche, wo nicht liturgische Verbesserungsversuche für diesen Mangel Abhülfe gesucht hätten; aber was für Dinge kann man hören und sehen, wenn man von diesen Versuchen eingehendere Kenntnis nimmt! —

Und daß es sich bei diesen freiwüchsigen Reformen gar nicht bloß um Schönes oder Unschönes, Erbauliches oder Unerbauliches handelt; daß die auf einer der letzten Provinzialsynoden gepriesene Freiheit des Geistlichen, sich seinem liturgischen Genius zu überlassen, noch zu anderen bedenklicheren Konsequenzen führt, davon sei nur ein Beispiel aus alten Zeiten mitgeteilt, ein Vorgang, für dessen Thatsächlichkeit ich bürge. Vor Erlaß der Agende von 1822, deren mangelhaftes Konfirmationsformular doch schon einen Fortschritt bedeutet gegen eine frühere formularlose Zeit, etwa 1820, segnete einer der angesehensten Superintendenten dieses Thüringer Landes seine Konfirmanden mit einem überschwänglichen Votum ein, nachdem sie den 2. Artikel des Credo in folgender von ihm herrührender Redaktion bekannt hatten:

„Ich glaube, daß Jesus Christus in die Welt gekommen ist, uns zu tugendhaften und glücklichen Menschen zu machen."

Mancher, der gegen den Agendenentwurf eifert, ließe sich vielleicht diese Revision gefallen. Ich kann aber auf Grund von Thatsachen weiter berichten, daß, wenn solche freien Reformversuche das objektive evangelische Bekenntnis, das gerade in der Liturgie subjektiver Willkür enthoben sein sollte, oft im Sinne rationalistischen Unglaubens kläglich verwässern, doch auch andere Versuche nicht fehlten, die es mit recht bedenklichen römischen Zusätzen versehen, z. B. in der Beichte und Abendmahlsliturgie. Ich habe davon allerlei mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört und auch von dem Ärgernis, den solche Agendenkorrektur urteilsfähigen Gemeindegliedern giebt, mich selbst überzeugen können. —

Nicht nur Vervollständigung, Verbesserung thut der alten Agende not. Und nicht nur Ergänzungen dieser Agende von Unberufenen und oft mit wenig Glück, nein auch Verbesserungen durch die Hand Berufener haben längst ihren Anfang genommen. Die alte Agende ist, streng genommen, nicht mehr im Gebrauch der Kirche und besteht auch nur noch als eine verbesserte zu Recht. Ihre Mängel haben längst eine sachgemäße Revision in zwiefacher Richtung zur Folge gehabt. Eine dogmatische, welche das Kirchenregiment oben selbst begonnen, gedrängt durch den Agendensturm namentlich der zwanziger und dreißiger Jahre, in dem die lutherischen Gemeinden das Recht des Bekenntnisses in der Liturgie zurückforderten, und eine liturgisch-technische meist von unten, die Frucht treuer Forschung in den alten liturgischen Schätzen der Kirche und eines dadurch geläuterten liturgischen Geschmacks.

Digitized by Google

Jeder, der die alte Agende und die Zeit, in der sie der evangelischen Landeskirche gegeben wurde, genauer kennt, weiß, daß sie nach der liturgisch öden, unfruchtbaren Zeit des Rationalismus wirklich ein Geschenk war für die Landeskirche und daß sie einen sehr dankenswerten Fortschritt bezeichnet in der würdigen Gestaltung evangelischer Gottesdienste. Aber wer die Geschichte dieser Agende kennt, der weiß auch, daß die liturgischen Gewaltthaten, mit denen sie den Ausdruck des Gemeindebekenntnisses im Gottesdienste abschwächte, einen Sturm von Protesten zur Folge gehabt, die teilweise in schmerzliche Scheidungen, Separationen ausarteten und nicht eher zur Ruhe kamen, als bis dieselben Hände, die eine irrig gedachte Union durch die Agende hatten aufzwingen wollen, die Konfession der Agende zurückgaben. Wer die neueste Geschichte der Liturgik genauer kennt, der weiß zwar, daß es durchaus richtig ist, was die alte Agende in ihrer Einleitung von 1829 sagt, sie wolle reformatorische und echt christliche Gottesdienstordnung gegenüber eingerissener Willkür und Unordnung in zeitgemäßer Gestalt den Gemeinden zurückgeben; er weiß aber auch, daß der obenerwähnte Fortschritt liturgischer Wissenschaft, zu welchem gerade das Erscheinen der alten Agende mit das Signal gegeben, uns über das, was reformatorische und echt christliche Gottesdienstordnung ist, heute soviel besser orientiert, daß kein behördlicher Zwang mehr wagen könnte, Befähigte daran zu hindern, liturgisch Wertloses durch Wertvolleres, Verfehltes durch Richtiges zu ersetzen.

Verbesserung, nicht bloß Ergänzung der alten Agende war die Aufgabe der Agendenrevision. Aber — das sei noch ausdrücklich gesagt — nicht eine Beseitigung dieser alten Agende. Der müßte ihre eben hervorgehobenen Vorzüge und Verdienste nicht kennen; nicht wissen, wie lieb ihre wirklich wertvollen Grundbestandteile vielen Gemeinden, namentlich in unseren östlichen Provinzen, geworden; nicht bedenken, wie vorsichtig liturgische Reformen angefaßt sein wollen, der einer Beseitigung das Wort reden wollte. Hier gilt es in der That vor überflüssigen Beunruhigungen der Kirche warnen! Verbesserung und Ergänzung der alten, nicht eine völlig neue Agende mußte das Ziel des im Fluß befindlichen Revisionswerks sein. So konnte es ein Segenswerk für die Kirche werden.

II.

Und nun liegt die Frucht dieses Revisionswerkes in endgültiger Gestalt vor — der letzte zur Vorlage für die Generalsynode bestimmte Entwurf. — Bringt er, was die Kirche braucht? Um Sie davon zu überzeugen, denke ich selbstverständlich nicht daran, diesen Entwurf im Einzelnen zu prüfen. Ich kann ja nicht einmal voraussetzen, daß er schon in Ihrer aller Händen ist. Ich werde nur meine Antwort auf die eben erhobene Frage, meine freudig bejahende Antwort, mit einer ganz summarischen Begründung in großen Strichen erläutern.

Welche Ergänzungen die alte Agende brauchte, war durch fast einstimmiges Urteil Sachverständiger festgestellt. Diese Ergänzungen

Digitized by Google

finden Sie in dem revidierten Entwurf. Auch etliches, was dem ersten Entwurf noch fehlte. Wenn vereinzelte Wünsche nach noch weiterer Ausdehnung des Stoffs nicht erfüllt sind, so haben gute Gründe davon abgehalten. Für diese Ergänzungen ist das Beste aus den liturgischen Vorratskammern der Kirche benützt. Nicht Neuproduktionen, Redaktionen älterer und bewährter Formulare bietet der Entwurf und das brauche ich vor dieser Versammlung nicht zu rechtfertigen.

Schwerer, als die Frage nach den Ergänzungen, ist die nach den notwendigen Verbesserungen der alten Agende zu beantworten. Aber auch hier gab es für die Revision bereits betretene erprobte Wege, die sie dem schwankenden Boden subjektiver Meinungen und Wünsche enthoben. Das waren jene Anfänge einer Agendenrevision von oben und von unten, die ich vorhin erwähnte, in dogmatischer und liturgisch-technischer Richtung; eine mit innerer Notwendigkeit und durch berufene Hände sich vollziehende Korrektur, die bereits seit dem Ende der funfziger Jahre vielen Gemeinden eine verbesserte Gottesdienstordnung gegeben hat. Man kann wohl, was in so weiten Kreisen — vielfach ohne Zuthun der Behörden — und ohne Widerspruch der Gemeinden eingeführt und nun den letzteren lieb geworden ist, als ein Gesamturteil der Kirche in Sachen ihrer Agende ansehen und die Revision hat wohlgethan, daß sie diesem Urteil gefolgt ist. Sie hat allen Grund, anzunehmen, daß die Verbesserungen, die sie an dem, was die alte Agende bietet, vorgenommen, in jenen weiten Kreisen gar nicht als Neuerungen empfunden werden; und wenn ich vor dieser Versammlung nach der neuen Agende das Bild eines Hauptgottesdienstes, mit oder ohne Kommunion, im Einzelnen zeichnete, ich bin gewiß, daß weitaus die Mehrzahl der Anwesenden erklären würden: Das ist ja schon jetzt unsre Gottesdienstordnung! — nämlich eine im Widerspruch mit der alten Agende eingeführte.

Wenn ich nun einen Überblick über diese Verbesserungen gebe, so beschränke ich mich selbstverständlich auf das Allerwichtigste.

1. Die alte Agende kennt Hauptgottesdienste mit einer Liturgie vor der Predigt. In diese eine Liturgie kann auch die Präfation und das große Fürbittengebet mit dem Vaterunser gelegt werden. Die neue Agende rahmt stets die Predigt mit doppelter Liturgie ein und verlegt den Gebetsteil in die zweite Liturgie und letztere örtlich dahin, wohin sie nach der Symbolik der Architektur, mit welcher die Anordnung des Gottesdienstes harmonieren soll, gehört — vor den Altar.

2. Die alte Agende kennt als Gemeindegesang nur den Gesang der Kirchenlieder. Alle Responsorien der Liturgie sollen von einem Sängerchor gesungen werden. Das ist ein Rest katholischer Traditionen, der die Gemeinde während der Liturgie, die im evangelischen Gottesdienst doch nur eine Wechselhandlung zwischen Gemeinde und Geistlichen sein kann, zu einer unevangelischen Passivität verurteilt. Das ist unschön, wenn kein wohlgeschulter Chor vorhanden; unmöglich, wenn ein Chor überhaupt fehlt. Die revidierte Agende giebt die

Digitized by Google

Responsorien im allgemeinen der Gemeinde zurück und bezeichnet nur die Stellen, wo ein Chor für sie eintreten kann.

3. Die alte Agende kennt zwar auch an verschiedenen Festtagen verschiedene „Sprüche und Gebete". Aber die getroffene Auswahl bietet nicht das beste, was die Kirche zu diesem Zwecke besitzt, und der Liturg wird dennoch an sie mit der ausdrücklichen, vielen im Amt stehenden Geistlichen wohl ganz unbekannten Bemerkung gebunden: „diese Sprüche und Gebete dürfen nicht gegen andre vertauscht werden."

Die neue Agende enthält eine viel größere Fülle und Mannigfaltigkeit solcher Sprüche und Gebete für die verschiedenen kirchlichen Feste und Kirchenzeiten, und diese Auswahl hat sich im großen und ganzen des Beifalls auch der schärfsten Kritik zu erfreuen gehabt.

4. Für das allgemeine Fürbittengebet kennt die alte Agende nur eine mit erheblichen Mängeln behaftete Form. Diese Mängel, der Gegenstand allgemeiner Klage in der Kirche, sind zu bekannt, als daß sie hier aufgezählt zu werden brauchten. Wenn im Anhange der alten Agende zwei ältere Gebete abgedruckt waren, so fehlte doch die Andeutung nicht, daß sie mehr als Altertümer zur Kenntnisnahme, denn als Parallelformulare zum Gebrauch mitgeteilt seien — was freilich bei der weitverbreiteten Abneigung gegen das vorn mitgeteilte und eigentlich vorgeschriebene Gebet nicht gehindert hat, daß das eine dieser alten Gebete mit etlichen Ummodelungen in den regelmäßigen, sonntägigen Gebrauch vieler Gemeinden übergegangen ist.

Die neue Agende giebt eine reiche Auswahl von Fürbittengebeten für Sonn- und Festtage und die verschiedenen kirchlichen Zeiten.

5. Die alte Liturgie kennt keinen Kanzelvers; sie läßt Prediger und Gemeinde von der Höhe der Stimmung, die am Schluß der Predigt erreicht sein soll, sofort in die Tiefe der Abkündigungen, vielleicht von Kirchenwahlen oder Kirchensteuern, hinabfallen. Die neue verlangt diesen Kanzelvers, wenn solche Abkündigungen der Predigt folgen.

6. Die alte Agende betrachtet das Eingangslied der Gemeinde, das oft thatsächlich als ein sogen. Sonntagslied oder Morgenlied in gar keiner inneren Beziehung zu der folgenden Liturgie steht, als deren Einleitung und gestattet sogar, daß dasselbe erst nach dem Sündenbekenntnisse des Geistlichen, der dann den Altar wieder verlassen kann, gesungen wird. Sie trennt für alle Fälle das Sündenbekenntnis des Geistlichen von dem Kyrie des Chores durch das dem Chore gleichfalls zugewiesene (kleine Gloria) „Ehre sei dem Vater" und folgt hierin einer katholischen Sitte, deren Grundlagen und Voraussetzungen für uns Evangelische nicht mehr vorhanden sind.

Einem echt evangelischen Gedanken Ausdruck gebend, der übrigens auch zur Zeit der Reformation schon laut geworden, hat jene freiwüchsige liturgische Reform wohl in den meisten landeskirchlichen Gemeinden Sündenbekenntnis und Kyrie in dem Sinne zusammengerückt, daß mit letzterem die Gemeinde das vom Geistlichen gesprochene

Digitized by Google

Confiteor sich aneignet. Es antwortet dann der Geistliche mit dem Gnadenspruch und die Gemeinde mit dem Loblied: „Ehre sei Gott in der Höhe" — der Ausdruck des Glaubens nach dem der Buße.

Diese Anordnung ist sachlich so wohl begründet und in unserer Provinz wenigstens so fest schon eingebürgert, daß hier nicht die neue Agende, die sie bestätigt, sondern das Wagnis, mit der alten sie wieder zu beseitigen, sicher als eine unerträgliche Neuerung empfunden werden würde.

Aber auch der Eingangsspruch, mit welchem die Hauptliturgie der neuen Agende beginnt, indem sie das Eingangslied als eine Einleitung des Gesamtgottesdienstes, nicht speziell der Liturgie, betrachtet, der alte Introitus, den sie als Gottes Wort an die Spitze der Wechselhandlung zwischen dem Geistlichen und der Gemeinde stellt, ist bereits in unserer Provinz so bekannt, daß er kaum als Neuerung auffallen wird.

7. Die alte Agende hat der uralten Abendmahlsliturgie eins ihrer schönsten Stücke, die Präfation: „Erhebet eure Herzen. Recht ist es und wahrhaft würdig u. s. w." ausmündend in das „Hosiannah in der Höhe", genommen und in die erste bezw. zweite Liturgie des Predigt-Gottesdienstes verlegt. Die Lücke in der Abendmahlsliturgie hat sie dann mit einer Abendmahlsvermahnung recht fragwürdigen Gehalts ausgefüllt.

Die neue Agende läßt den Gemeinden, welche Wert darauf legen, die ihnen liebgewordene Präfation auch für Predigtgottesdienste ohne Abendmahl. Sie giebt aber, wenn der Gottesdienst mit Abendmahlsfeier verbunden ist, der letzteren die Präfation, die inhaltlich in unleugbarer Beziehung zu ihr steht, zurück und beseitigt die Abendmahlsvermahnung in dem Falle obligatorisch, wenn die Beichte dem Hauptgottesdienst oder der Abendmahlsfeier unmittelbar vorangegangen.

8. Die alte Agende giebt nur eine Gottesdienstordnung für Hauptgottesdienste, sie stellt für Nebengottesdienste nur „Bestimmungen" in Aussicht (p. 21). So haben sich in der kirchlichen Praxis für diese Gottesdienste sehr einfache, aber auch liturgisch sehr reich ausgestattete Formen herausgebildet.

Die neue Agende, ohne das Herkommen, kenne es nur einfachere oder liturgisch mannigfaltigere Formen, zwangsweise beseitigen zu wollen, giebt für diese liturgisch reicheren Nebengottesdienste eine Fülle trefflicher Vorbilder.

9. Unserem alten Taufformular fehlte, abgesehen von anderen Mängeln, eine den Taufact einleitende Ansprache und eine Vermahnung für die Taufpaten. Erst im Anhange fand sich jene Einleitung, mit wesentlich reformierten Anschauungen.

Die neue Agende bietet in drei Taufformularen diese von vielen vermißten Stücke. Sie redigiert neu die in der alten vorhandenen und einer Korrektur bedürftigen Gebete.

10. Ihr Konfirmationsformular ist, wie oben schon bemerkt, eins der dürftigsten, reformbedürftigsten der alten Agende. Eine symbolisch-

Digitized by Google

fixierte Lehre vom Wesen der Konfirmation besitzt die evangelische Kirche nicht. Aber wenn auch in diesem Betracht in der Theologie noch Meinung gegen Meinung steht, durch die Diskussion der Urteilsfähigen haben sich doch nur zwei, höchstens drei verschiedene Anschauungen als möglich und berechtigt herausgestellt. Keine von ihnen findet in dem alten Konfirmationsformular einen befriedigenden Ausdruck. Mit dem neuen Formular, dem man wohl auch die Schwierigkeiten anmerkt, die hier zu überwinden waren, werden vielleicht nicht alle, aber sicher weitaus die meisten Theologen und sicher die Gemeinden zufrieden sein.

11. Unschöner noch als das Konfirmationsformular ist unser altes Ordinationsformular. Schwerlich haben je erbauliche Rückerinnerungen an die Ordination in diesem Formular ihre Stütze gehabt. Das neue kann man als durchweg vortrefflich bezeichnen.

12. Wer die mannigfachen Bedürfnisse des Liturgen bei Begräbnissen kennt, der muß staunen über die Armut und Kargheit der alten Agende, die diese Bedürfnisse mit einem kurzen Votum und einem Gebete befriedigen wollte.

An die Stelle dieser Armut setzt die neue Agende eine reiche Fülle, für welche ihr namentlich die Geistlichen großer Gemeinden dankbar sein werden. — —

Nur streifen konnte ich hier die Korrekturen, die der alten Agende in liturgisch-technischer Richtung durch die neue geworden. Aber auch so hoffe ich Ihnen einen Eindruck davon gegeben zu haben, wie verbesserungsbedürftig die alte war und daß diese Verbesserungen in der neuen sich finden.

Werden diese Verbesserungen meist bei Laien nicht die gleiche Würdigung finden wie bei liturgisch geschulten Theologen; die anderen, die ich vorhin als dogmatische bezeichnete werden in dieser Versammlungen vielleicht gerade von den Laien mit besonderer Genugthuung begrüßt werden.

Daß auch diese Verbesserungen längst ihren Anfang genommen, und zwar nicht nur durch kirchenregimentliche Anordnung, erwähnte ich schon. Dem Ansturm von unten, der die alte Agende wesentlicher Eingriffe in das Gemeindebekenntnis anklagte, folgten Zurücknahmen und Zugeständnisse von oben und was man oben nicht gab, nahm man unten und konnte das um so leichter, als mit jenen Zugeständnissen und der unleugbaren Armut der Agende, die für viele Fälle doch nicht ausreichte, ein großes Maß von Freiheit ihr gegenüber von vornherein legitimiert war.

Mit den Absichten auf würdigere Ausgestaltung des Gottesdienstes hatten sich bei der Abfassung der alten Agende Absichten auf eine Union der beiden großen evangelischen Kirchen verbunden, der lutherischen und reformierten, die mit ihren Einigungsgedanken weit über das hinausgingen, was wir heute als die in Preußen zu Recht bestehende Union anerkennen; Pläne die eine Union erstrebten, welche

Digitized by Google

man trotz gegenteiliger offizieller Versicherungen eine Unifizierung jener Kirchen nennen konnte. Die Agende sollte das Kirchenbuch und eine Art Symbol dieser Union werden; sie wurde bei der ordinatorischen Verpflichtung der Geistlichen ausdrücklich neben den symbol. Büchern erwähnt. Aber mit Agenden macht man nicht Kirchen, Kirchen machen ihre Agenden — sie entwerfen nach den ihnen eigentümlichen Glaubensvorstellungen, auf Grund ihres Bekenntnisses, das sie auch von anderen Kirchen unterscheidet, ihre Gottesdienstordnung. Daß diese Glaubensvorstellungen, welche einst die Spaltung des Protestantismus zur folge gehabt, sich jetzt geeinigt hätten, daß ihre Unterschiede in der Schätzung beider Kirchen bedeutungslos und wertlos geworden wären, das war die falsche Voraussetzung der Verfasser der Agende — ein begreiflicher Irrtum zu einer Zeit, in welcher der Glaube weithin dem Unglauben und der Gleichgültigkeit gegen alle Religion und Konfession Platz gemacht hatte. Eine solche Voraussetzung mußte sich aber als irrig erweisen, sobald der Glaube in weiten Kreisen, auch in den für liturgische Neuerungen erfahrungsmäßig sehr empfindlichen Laienkreisen, erwachte. Dieser Glaube erhob sofort Protest gegen alle Unionsformeln in der Agende, welche den bestimmteren Ausdruck der reformatorischen Bekenntnisse durch einen unbestimmten ersetzten, um Bekenntnisgegensätze in eine höhere Einheit aufzulösen. Und das Kirchenregiment, welches nicht verkannte, wie weit die bereits entstandenen Risse in der Landeskirche sich durch Verlängerung dieses Kampfes um die Agende erweitern und von dem, was mit der Agende und der Union beabsichtigt war, das Gegenteil herbeiführen könnten, nämlich innerhalb des deutschen Protestantismus und der Evangelischen im preußischen Staate viel schärfere konfessionelle Gegensätze hervorrufen, als sie vorher bestanden — das Kirchenregiment verließ wohlweislich den Weg der Unifizierung und betrat, wenn ich so sagen darf, den der Union, auf welchem unsere gegenwärtige Kirchenverfassung steht, die nach der ausdrücklichen Erklärung des sie einführenden Allerhöchsten Erlasses vom 10. September 1873 an dem Bekenntnisstand und der Union nichts ändern will. So wurde durch eine Reihe kirchenregimentlicher Maßnahmen den Gemeinden, die es begehrten, der deutliche Ausdruck ihres Bekenntnisses in der Agende zurückgegeben.

Es fehlen selbstverständlich solche in der Landeskirche nicht, welche diese Zugeständnisse als ein Abbiegen vom rechten Wege betrachten. Schwerlich haben sie eine Vorstellung davon, mit welchem Gewissensernst einst diese Zugeständnisse von solchen, die zu den Besten in der Kirche zählten, gefordert sind, und wie nahe die Gefahr der Separation neben solchen Forderungen lag und liegt.

Die neue Agende verdankt, wie die alte, ihr Dasein als landeskirchliche Agende der Union d. h. dem landeskirchlichen, einheitlichen Verbande evangelisch-lutherischer, evangelisch-reformierter und solcher evangelischer Gemeinden, welche in dem Konsensus beider

Digitized by Google

Bekenntnisse ihren Glauben und ihr Bekenntnis ausgesprochen finden. Diese Union in einheitlichen Synoden und Konsistorien in einer — gleichviel ob gastweise oder kirchenordnungsmäßig geübten — aber jedenfalls geübten Sakramentsgemeinschaft ist die Rechtsbasis der neuen Agende. Es ist ihr nicht die Thorheit und der Frevel anzusinnen, diese Grundlagen, auf der sie steht, selbst zu untergraben. Aber es ist ihr deshalb, gerade im Interesse der Union, auch nicht die Thorheit zuzumuten, daß sie Wege, auf denen Kampf statt des Friedens, Separation statt der Union erreicht ist, noch einmal gehe, — die Wege jener agendarischen Unifizierung, welche mit Allgemeinheiten in der Liturgie Konkretes im Bekenntnis verdecken, mit Unklarheiten in der Liturgie Deutliches und Bekanntes verdunkeln, den Gemeinden liturgische Formeln aufzwingen will, in denen sie eine Verleugnung ihres Bekenntnisses finden. Die Agendenrevision konnte, wenn sie die Kirche im Frieden bauen wollte, nur dem bereits betretenen Wege folgen und wo die Gemeinden Verschiedenes glauben und bekennen, diese Verschiedenheit klar und wahr zum Ausdruck bringen.

Das hat sie gethan, namentlich auch mit der Nebeneinanderstellung von Parallelformularen, die schon längst von rechtswegen und in Frieden neben einander gebraucht worden sind.

Wir Freunde der positiven Union, die wir mit beiden gleichen Ernst machen wollen, mit der Vertretung der Union und der der Konfession, die wir keine Konfession kennen und bei keinem Konfessionskampf uns beteiligen, welcher die Union, die wohlverstandene, beseitigen will, aber auch keine Union kennen und unterstützen, welche die Konfession vergewaltigen will — wir können von unserem Standpunkt aus diesen Weg nur von ganzem Herzen gutheißen und wir wollen alles thun, was in unsern Kräften steht, um der Agende, die auf diesem Wege in Frieden, ohne Gewaltthat und unevangelischen Zwang Eingang in die Gemeinden zu finden hofft, die Wege zu ebnen.

Es ist eine lehrreiche Thatsache, daß, was von Widerspruch gegen dieselbe auf den Provinzialsynoden laut wurde, meist von jener Seite kam, wo man am liebsten aus den Kirchen der Reformation eine neue Kirche mit „neuem Dogma" machte. Bedauerlich aber war es, daß um zweier Punkte willen, bei denen gar nicht eine Unterscheidungslehre in Frage kommt, bei denen es sich um liturgische Schönheit, nicht um die ewige Wahrheit handelt, auch die Vertreter des Bekenntnisses Treue gegen das Bekenntnis in der Agende vermißten.

Da es die einzigen Punkte sind, in denen vielgelesene konservative Zeitungen den neuesten Entwurf verurteilen, so verlohnt es sich schon, auf dieselben etwas näher einzugehen.

Wie die alte Agende von 1829, so gestattet der neueste Entwurf in der Liturgie des Hauptgottesdienstes, daß an Stelle des Glaubensbekenntnisses das Lutherlied „Wir glauben all an einen Gott" gesungen werde, das bekanntlich zu diesem Zwecke gedichtet worden ist. Hundertmal ist bereits gesagt, daß, obwohl diese Erlaubnis in der Agende von

Digitized by Google

1822 fehlte, sie in der von 1829 als ein Zugeständnis an eine vielen lutherischen Gemeinden lieb gewordene und ungern vermißte alte Gewohnheit auftrat; daß aber das Zugeständnis aus gewissen, bekannten Gründen für eine weitere Ausdehnung dieser Sitte von gar keinen Folgen gewesen ist und voraussichtlich auch jetzt von solchen nicht sein wird. Der alten Sitte aber liegt der echt reformatorisch und liturgisch wertvolle Gedanke zu Grunde, daß evangelischer Gottesdienst durch möglichst reichliche Selbsttätigkeit der Gemeinde und die evangelische Liturgie durch reichliches Singen der Gemeinde lebendig zu machen seien. Daß dieser gesunde Gedanke jener Woge theologischen Protestes gegen das Credo, die bald genug ihren Schaum verspritzt haben wird, und der grauen Möglichkeit, daß ein bekenntnisscheuer Geistlicher durch diesen Gemeindegesang sich seine bedauernswerte Lage erleichtern könne — wozu ihm außerdem Mittel und Wege genug offen bleiben — geopfert werde, das kann ich für Recht nicht erkennen.

Der andere Punkt betrifft die Verlesung des Apostolikums bei der Ordination. Diese Verlesung im Munde eines der vielleicht sieben oder mehr Ordinanden, welche zusammen ordiniert zu werden pflegen, hat in die alte Agende ihren Weg gefunden ohne jeden Vorgang in den älteren deutsch-evangelischen Agenden und ist in den jüngeren auch ohne Nachfolge geblieben. Keine der deutsch-evangelischen Landeskirchen hat in einer neuen Agende den Ordinanden diese Verlesung nach preußischem Vorgange zugemutet. Sie hat sachlich keinerlei Bedeutung neben der ausdrücklichen Verpflichtung auf Schrift- und Sonderbekenntnis der Kirche, wobei überdies noch das Apostolicum ausdrücklich genannt wird. Überflüssiges gehört aber nicht in die Agende; vor allem nicht in eine so wichtige und, weil sie meist an einen Hauptgottesdienst angeschlossen wird, Längen am wenigsten ertragende Handlung wie die Ordination. Darum hat die Revisionskommission trotz des Widerspruchs einiger Synoden was sie aus sachlichen Gründen beseitigt, nicht mit Rücksicht auf Tagesstreitigkeiten wieder in den Entwurf aufgenommen. Sie hätte diesen Streitigkeiten viel zu viel Ehre angethan und den sonst von ihr fest innegehaltenen Grundsatz, daß Bekenntnis und Liturgie nicht mit wechselnden theologischen Meinungen und Tagesfragen zu vermengen seien, verlassen müssen.*)

Wie man aber auch über solche Einzelheiten denkt, die wahrlich unwesentliche Adiaphora sind neben der Bekenntnisfülle, wie sie in schöner, würdiger, erbaulicher Form in dem Entwurfe vorliegt, und je freudiger man demselben das Zeugnis giebt, daß er neben den nötigen

*) Das neue Ordinationsformular verpflichtet den Geistlichen, keine „andere" Lehre zu verkündigen und auszubreiten, als die, welche gegründet ist in Gottes lauterem und klarem Wort, verfaßt in der heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments, unserer alleinigen Glaubensnorm, „und bezeugt in den drei christlichen Hauptsymbolen, dem Apostolischen, „Nicänischen und Athanasianischen, und in den Bekenntnisschriften unserer „Kirche (hier werden wie herkömmlich die symbolischen Schriften genannt)."

Digitized by Google

Ergänzungen die wünschenswerten Verbesserungen der alten Agende enthält und gottesdienstliche Normen giebt, wie sie unsre Landeskirche braucht, je fester man davon überzeugt ist, daß diese neue Agende wohl geeignet ist, das Fundament der landeskirchlichen Union wesentlich zu verstärken — um so dringender wird man wünschen müssen, daß die bevorstehende Generalsynode alles thue, was in ihrer Kompetenz liegt, damit der Entwurf zur landeskirchlichen Agende werde, und zwar möglichst einstimmig thue, damit alles, was die Erinnerung an traurige Vorgänge aus der Geschichte der alten Agende wachrufen könnte, von dieser neuen fern gehalten werde.

Soll der Segen, den sie der Kirche zuzuführen wohl geeignet ist, den Gemeinden gesichert werden, soweit das durch menschliche Maßnahmen geschehen kann, soll das Friedenswerk der Agendenrevision nicht doch schließlich wieder zum Anlaß neuer Kämpfe werden, soll namentlich das Bekenntnis der Gemeinde nicht der Willkür der Geistlichen, namentlich jüngerer über Bekenntnis und Liturgie noch wenig orientierter, preisgegeben werden — und Bekenntnisfragen sind es erfahrungsmäßig fast immer, welche den Kampf in liturgischen Dingen anfachen: dann muß auch die Generalsynode in dem Gesetz, welches die Agende in die Landeskirche einführt, feste Kautelen schaffen, die jener eingerissenen liturgischen Anarchie ein Ende machen und namentlich auch verhüten, daß durch willkürlichen Gebrauch der nun dicht neben einander stehenden Parallelformulare die Absicht der neuen Agende, klar und wahr jeder Gemeinde das Ihre zu gewähren, nicht in das Gegenteil verkehrt werde.

Hier liegt der Punkt, wo meines Erachtens echt protestantisches Gemeindebewußtsein, das die Gemeinde und ihre Liturgie nicht dem wechselnden Geschmacke der Geistlichen unterordnen will, und echt evangelische Glaubensfestigkeit, die Glauben und Bekenntnis der Kirche nicht wechselnder theologischer Meinung opfern will, einzusetzen haben, um Schaden zu verhüten.

Die sächsische Provinzialsynode hat durch einen ihrer einstimmigen Beschlüsse in der Agendensache auf diesen Punkt von höchster Wichtigkeit hingewiesen. Gott gebe, daß der Generalsynode diese Einstimmigkeit bei allen ihren Beschlüssen betreffs der Agende und auch in dieser wichtigen Frage nicht fehle, damit dem neuen Kirchenbuch der evangelischen Landeskirche der Stempel eines freien Friedenswerks deutlich aufgedrückt werde und nichts, was an Zwang und Zank erinnert, auf seine Entstehung einen Schatten werfe.

D. Renner.

Reform des evangelisch-theologischen Unterrichts.

Unter dieser Überschrift bringt das Pastoralblatt für den Konsistorialbezirk Cassel (Juli 1894) eine längere Abhandlung, als deren Hauptgedanken ich nachstehenden Satz wiedergebe:

Digitized by Google

„Will der Staat das letzte Wort in Fragen des theologischen Unterrichts auf seinen Universitäten behalten, und will er doch das nicht abzuweisende kirchliche Bedürfnis nach Freiheit befriedigen, so bleibt nur die eine Möglichkeit: den theologischen Fakultäten muß der kirchliche Charakter, der ihnen noch anhaftet, ganz genommen werden, die Kirche aber muß ihre eigenen Bildungsanstalten erhalten."

Die Schriftleitung des Pastoralblattes schreibt in einer Anmerkung: „Der gemachte Vorschlag zur Beilegung des evangelischen Kirchenstreites ist wegen seiner Neuheit des Interesses wert."

Beim Durchlesen dieses Artikels erinnerte ich mich lebhaft einer Aufzeichnung, die ich mir vor sieben Jahren einmal gemacht habe. Es geschah dieses im Anschluß an die landeskirchliche Versammlung, welche am 25. und 26. April 1887 in Berlin abgehalten wurde, um die evangelischen Forderungen für größere Freiheit und Selbständigkeit der Kirche zusammenzustellen. So sympathisch mich damals die Forderung nach größerer Freiheit der Kirche vom konfessionslosen Kultusminister, vom konfessionslosen Staatsministerium und vom konfessionslosen Landtag berührte, welche nach einer Programmrede des seligen Generalsuperintendenten D. Schultze von Rübesamen, Stöcker und Kleist-Retzow erhoben wurden, so sehr ich auch den maßvollen und sachlichen Ausführungen des Ober-Verwaltungsgerichtsrat Hahn beipflichten mußte, daß der Staat aus Parität, aus Gerechtigkeit und aus Wahrhaftigkeit der evangelischen Kirche die ihr zukommende Dotation nicht länger vorenthalten dürfe — was er freilich bis heute noch immer thut —, so wenig konnte ich die Forderung mir zu eigen machen, daß die Kirche vom Staate ein Mitbesetzungs- und Mitüberwachungsrecht der theologischen Professoren zu fordern habe. Die nachstehenden Ausführungen habe ich damals niedergeschrieben, ohne daß dieselben veröffentlicht wären; vielleicht sind dieselben auch noch heute von einigem Interesse.

In was für eine Stellung kämen die Professoren der Theologie, wenn sie in ihren Forschungen ununterbrochen der Censur einer gewählten und bei der nächsten Wahl vielleicht gänzlich veränderten Behörde unterworfen wären! Sollen sie vielleicht auch verschweigen lernen, was sie für wahr erkannt haben? Sollen sie ihre Stellung aufgeben ad nutum des Generalsynodalvorstandes? Wir bitten im Vater Unser: „Führe uns nicht in Versuchung." Die Kirche würde die Professoren der Theologie in die Versuchung der Heuchelei führen, wenn sie ihnen eine solche Stellung anweisen würde.

Die Forderung der Kirche, über die Theologie zu herrschen, geht aus von der falschen Voraussetzung, als ob die Theologie ein mitregierender Teil der Kirche wäre. Wir sprechen von Kirchen-Regiment, Kirchen-Ordnung, Kirchen-Gesetz, aber niemals von Kirchen-Theologie. Man kann also sehr wohl die Auffassung haben, daß die Kirche alle ihre Angelegenheiten selbständig regelt und doch ein entschiedener Gegner davon sein, daß die Kirche auf die Entwicklung der Theologie einen

Digitized by Google

gesetzlich normierten Einfluß erhält. Beide stehen relativ selbständig neben einander. Nicht die Kirche und ihre Theologie, sondern die „Theologie und Kirche" sind in Herzogs Encyklopädie behandelt. Theologie und Kirche können eventuell eine Zeit lang ohne einander auskommen. Theologische Forschungen und theologischer Unterricht können stattfinden, ohne daß daraus eine kirchliche Gemeinschaft sich bildet. Umgekehrt giebt es Kirchengemeinschaften mit lebendigem Glauben, in denen von wissenschaftlicher Theologie so gut wie nichts sich findet. Theologie und Kirche sollen durch das, was sie unter der Zucht des Geistes Gottes aus sich hervorbringen, einander gegenseitig fördern, aber nicht die eine die andere beherrschen oder auch nur einen gesetzlichen Einfluß auf die andere zu gewinnen suchen.

Aber, wendet man wohl ein, wozu sind denn die theologischen Fakultäten da, als der Kirche Diener zu erziehen? Gewiß, sie sind dazu da, und ich scheue mich durchaus nicht, die wissenschaftliche Ketzerei auszusprechen, daß es mir gänzlich ungerechtfertigt erscheint, vom Standpunkt der „freien Wissenschaft" diese Frage zu beurteilen. Freie Wissenschaft kann privatim treiben wer Lust, Zeit und Geschick dazu hat. Die Hochschulen sind dazu da, ihre Schüler tüchtig zu machen, der Gesamtheit als Ärzte, Lehrer, Pastoren, Richter oder Beamte zu dienen. Also nicht vom Standpunkt der freien Wissenschaft sind die Hochschulen zu beurteilen, sondern vom Standpunkt des Gesundheitswesens, des Gymnasial- und Realschulwesens, der Kirche, des Gerichts- und Verwaltungswesens. Aber gerade in kirchlichem Interesse muß man freie Universitäten fordern, die unbekümmert um die praktischen Resultate die Wahrheit suchen. Solche theologischen Fakultäten bedarf unsere Kirche, wenn sie ihre großen Aufgaben voll und ganz erfüllen soll. Nur eine vom Organismus des Staates freie Kirche kann dem Staate im vollen Umfange dienen und den Anforderungen in bezug auf die religiös-sittliche Ausbildung seiner Glieder nachkommen, die der Staat an die Kirche zu machen berechtigt ist. Aber auch nur eine vom Organismus der Kirche freie theologische Fakultät kann der Kirche in vollem Umfange dienen und den Anforderungen inbezug auf die kritisch-spekulative und wissenschaftlich-apologetische Ausbildung ihrer zukünftigen Diener nachkommen, welche die Kirche an die theologischen Fakultäten zu machen berechtigt ist. Daß eine solche Ausbildung für sich allein zum Dienst der Kirche nicht tüchtig macht, versteht sich von selbst. Sie ist nur die Vorbildung, auf welche zur eigentlichen Ausbildung eine am besten zweijährige mindestens einjährige Seminarzeit und — füge ich heute hinzu — nach Vollendung der letzten Prüfung ein Lehrvikariat von einem Jahre zu folgen hätte. Aber wenn eine solche außerkirchliche theologisch-wissenschaftliche Vorbildung für sich allein nie genügen würde, so kann doch die evangelische Kirche um ihrer selbst willen eine solche nicht entbehren. Sie bedarf derselben für sich selbst als Ganzes, für die einzelne Gemeinde, für den einzelnen Pastor.

Digitized by Google

Für sich selbst als Ganzes: Die Kirche hütet die überlieferte Wahrheit. Da ist die Gefahr da, daß sie im Genuß des Besitzes verkommt, daß sie in sich selbst für die neue Gestaltung der ewigen Wahrheit das Verständnis verliert. Wer bürgt dafür, daß in den Synodalvorständen immer Leben aus Gott zu finden sein muß? Der Protest der Anhaltinischen Synode gegen Tholucks Berufung nach Halle ist zu charakteristisch, als daß man ihn zu schnell vergessen sollte. Hätten damals synodale Organe „Einspruchsrecht" und „Absetzungsrecht" gehabt, Tholuck wäre nicht in Halle Professor geworden oder geblieben, und jeder weiß, mit welchem Verlust für unsere Kirche das gleichbedeutend gewesen wäre. Die Kirche also bedarf einer freien theologischen Fakultät, damit ihr immer frische Lebenssäfte zugeführt werden. Aber auch noch aus einem andern Grunde. Klarer Wein wird aus trübem Most gewonnen. Theologisch-richtige religiös-fruchtbare Gedanken arbeiten sich oft aus einer trüben Mischung heraus. Solange die Kirche durch das Recht des Einspruchs und durch das Recht der Absetzung für die Theologie der Fakultäten verantwortlich ist, so wird sie hier und da gegen eine Lehre sich erklären müssen, welche noch in der Entwicklung ist, und damit fruchtbare Lebenskeime vernichten.

Die Kirche bedarf aber auch um der einzelnen Gemeinden und um der einzelnen Pastoren willen freie theologische Fakultäten, welche die zukünftigen Geistlichen ganz und voll in die Kritik einführen, unbekümmert um kirchliche Rücksichten. Nur so lernt der junge Theologe die Zweifel der Zeit verstehen, würdigen und überwinden. „Schon das Erbarmen mit den Gemeinden", so ungefähr führte Herr Superintendent Holzheuer in Berlin aus, „welche mit Predigern gestraft werden, die ihnen, anstatt den Weg zur Seligkeit, den Weg zur Hölle zeigen (?), und das Erbarmen mit dem armen jungen Blut, das mit Begeisterung für seinen Glauben auf die Hochschule zieht, und dort nur Kritik zu hören bekommt, erfordert eine Mitwirkung der Kirche bei Besetzung der Professuren." Ich denke, das Erbarmen mit Gemeinde und Pastor fordert dringend, daß der werdende Geistliche voll und ganz in die Kritik durch eine unabhängige selbständige Theologie hineingeführt werde, um Nebensächliches über Bord zu werfen, Wesentliches fester zu gründen, das Ererbte zu erwerben, um es zu besitzen, und in allen einen selbständigen, wissenschaftlichen, wohlbegründeten Standpunkt sich zu erringen. Arme Gemeinden, deren Pastor dies Ziel nicht erreicht hat, arme Pastoren, die aus den Hörsälen kirchlich eingeengter Lehrer in den Zugwind der Welt hinaustreten und dann mit innerer Unsicherheit und ohne freudige Überzeugung ihr Amt treiben.

Im freien Dienst des Staates eine selbständige und mit äußeren Mitteln völlig ausreichend ausgestattete Kirche, und im freien Dienst dieser Kirche uneingeengte theologische Hochschulen: das thut uns not. Harnisch-Berkau.

Digitized by Google

Die ärztliche Zenana-Mission in Indien.

Von H. R.

Unter der Zenana-Mission in Indien versteht man die ärztliche Thätigkeit unter der weiblichen Bevölkerung Indiens, deren Endzweck jedoch nicht die körperliche Heilung und Gesundheit der Patientinnen ist, sondern die Heilung ihrer Seelen durch den großen Seelenarzt. Dieser Zweig der evangelischen Mission hat sich mit solcher staunenswerten Schnelligkeit entwickelt, und ist von solchem Segen begleitet, daß wir nicht umhin können, dieser Liebesthätigkeit das lebhafteste Interesse und die wärmste Sympathie entgegen zu bringen.

Christus selbst rechtfertigt durch seine eigene Handlungsweise die Bestrebungen der ärztlichen Mission; ja, er ist so zu sagen selbst der erste und allergrößte ärztliche Missionar; auf jeder Seite der vier Evangelien tritt er uns in diesem Charakter entgegen, wie es z. B. Matth. 9, 35 heißt: Und Jesus ging umher in alle Städte und Märkte, lehrte in ihren Schulen und predigte das Evangelium von dem Reich, und heilte allerlei Seuche und allerlei Krankheit im Volk. Überall finden wir das Predigen vom Reich und die körperliche Heilung beisammen, es sind zwei Seiten derselben Thätigkeit, die unzertrennbar erscheinen und von einander abhängen. Darum befiehlt er auch seinen Jüngern, in demselben Geiste sein Werk weiter zu treiben, wie z. B. im nächsten Kapitel im 7. und 8. Vers, wo es heißt: Gehet aber und prediget und sprechet: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Machet die Kranken gesund u. s. w. und ausdrücklich fügt er hinzu: Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Die ärztlichen Missionare oder missionierenden Ärzte haben also nicht nur die Sanktion, sondern sogar den Befehl ihres himmlischen Meisters und Königs zu ihrem Werke. Wer die menschliche Natur kennt, muß sofort sehen, daß diese Taktik unsers Herrn bei seinem Werke die allein richtige war. Wenn der Mensch krank ist, so besinnt er sich leichter auf die Krankheit seiner Seele, und wie lieblich weiß der Heiland oft die Blinden, Lahmen 2c. auf ihre geistige Blindheit und Lahmheit hinzuweisen, und die Sehnsucht nach innerer Heilung und Befreiung von innerer Gebundenheit zu erwecken. Wiederum, wie viele, die nie Jesum gesucht hätten in ihren gesunden Tagen oder ihm den Zutritt zu ihren Häusern erlaubt hätten, suchten ihn in den Tagen ihrer Krankheit, ja, gingen ihm nach und nötigten ihn, unter ihr Dach zu kommen, so daß der Herr offene Thüren und offene Herzen fand, wo ohne die leibliche Not nur Verschlossenheit und Opposition gewesen wäre. Genau dieselben Erfahrungen machen heute die ärztlichen Missionare, und besonders die Ärztinnen in Indien, wo viele Zenanas oder Frauenwohnungen sich ihnen nie öffnen würden, wenn nicht die Not sie triebe, die „Doktor Miß Sahib" ins Haus zu rufen, wie wohl oft im Anfang mit Widerwillen, da sie wissen, daß mit der Medizin auch die Bibel ins Haus kommt. — Ganz besonders erheischt aber die Frauenwelt Indiens eine ärztliche

Digitized by Google

Mission vor allen anderen. Jedermann aus gebildeten Kreisen hat schon gelesen und gehört von der Abgeschlossenheit, in welcher die Hindu- und Mohamedaner-Frauen in Indien leben. Ursprünglich durften sich die Hindu-Frauen mit großer Freiheit bewegen, mit Männern im öffentlichen Leben in Berührung kommen. Seit aber die Mohamedaner Herren des Landes wurden, sahen sich die Hindus genötigt, auch bei sich die Verschleierung und Abschließung der Frauen vom öffentlichen Leben einzuführen. Zenanas oder spezielle Frauenwohnungen wurden eingerichtet, die nie ein Mann, außer den Mitgliedern der Familie betreten durfte. Es liegt also auf der Hand, daß, selbst vom missionären Standpunkte abgesehen, Ärztinnen für Indien dringend erforderlich sind.

Von den ca. 1620 europäischen Missionaren, welche 47 Gesellschaften angehörend, in Indien arbeiten, sind 711 Damen, und von diesen wieder etwa $^1/_3$ unverheiratete. Nur die kleinere Hälfte derselben sind medizinisch ausgebildet, doch dürfte sich die Zahl der ärztlichen (europäischen) Missionarinnen etwa auf 60 belaufen. Von diesen sind aber bei weitem nicht alle M. D.'s; d. h. akademisch voll ausgebildete Doktorinnen. Über amerikanische Verhältnisse bin ich leider nicht orientiert, aber in England existierten und existieren noch zwei training-homes, d. h. Stätten zur ärztlichen Ausbildung von Damen, die dort einen 2 bezw. 3 jährigen Kursus durchmachen, der sie vollständig befähigt, den Anforderungen in Indien nachzukommen, wo das manchmal noch fehlende durch eine ungeheure Praxis und vielseitige Erfahrung ergänzt wird. Besonders seien hier erwähnt Dr. Griffith's „medical College" in London, und „The Willows" in Mildmay bei London, welch letzteres Institut überhaupt Missionarinnen heranbildet, oder ihnen doch eine sehr wertvolle Vorbereitungszeit giebt. — Es sind nur amerikanische, und vorzüglich englische Gesellschaften, welche ärztliche Missionarinnen aussenden. Diese sind jedoch nicht die einzigen Ärztinnen, welche in Indien thätig sind. Die englische Regierung hat längst die Notwendigkeit der Errichtung von Kliniken, Apotheken und Hospitälern für Frauen ausschließlich eingesehen; und außer den zahlreichen europäischen und eingeborenen Doktoren, die von der Regierung aus in Stadt und Land für die Hindus und Mohamedaner angestellt sind, giebt es eine jetzt sehr stattliche und jährlich schwellende Anzahl von „dispenseries for women". Besonders verdient gemacht hat sich in dieser Beziehung die edle Lady Dufferin, die frühere Vize-Königin von Indien, die eine ungeheure Summe, den „Lady Dufferin fund", zur Verfügung gestellt hat, behufs Einrichtung von Frauen-Hospitälern und Anstellung von tüchtigen Ärztinnen. Die Munizipalitäten aller größeren Städte thun heutzutage das Ihrige, um der Regierung in ihrem philantropischen Streben beizustehen und zu helfen. — Über die Philantropie hinaus geht es aber nicht; es ist streng verboten, das religiöse Element in die ärztliche Thätigkeit irgendwie einzumischen; und wenn man in eine solche staatliche „dispensary" eintritt, hat man leider oft nur den Eindruck des Geschäftsmäßigen; man merkt,

Digitized by Google

daß es eben nur Heilanstalten für den Körper sind. Und hier liegt eben der große Unterschied von der ärztlichen Mission; denn da ist schließlich doch die Heilung des Körpers nur Mittel zum Zweck, der Heilung der Seele. — Wenn in einer Stadt Staats- und Missionsdispensary ist, so kommt es zuweilen zu einer Reibung; denn während die Ärztin der ersteren Privat-Praxis nur gegen Bezahlung unternimmt (die Behandlung in den Hospitälern ist unentgeltlich), ist es natürlich der Grundsatz der ärztlichen Missionarinnen, nie Bezahlung zu verlangen; denn: Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. — Selbstverständlich ziehen die Eingeborenen, besonders die Ärmeren, die „Missionsdoktor Miß Sahib" vor. Doch sind solche kleinen Mißstimmungen nur selten, und das Arbeitsfeld ist ja auch so ungeheuer groß, selbst in jeder einzelnen Stadt, daß noch viele mehr ungestört neben einander arbeiten könnten. Es giebt mehrere „medical schrols" für eingeborene Studentinnen, die teils der Mischlingsrasse (Eurasians), teils den Parsis, teils den höheren Kasten der Hindus oder Mohamedaner angehören. Die beiden letzteren sind jedoch nur durch einen sehr geringen Prozentsatz vertreten. Die Ausbildung dieser Ärztinnen würde für hiesige Verhältnisse nicht genügen, ist aber für Indien ganz ausreichend, und nach und nach werden wohl die amerikanischen und englischen Ärztinnen durch diese indischen Doktorinnen unnötig gemacht werden.

Um nun zu sehen, was für eine unaussprechliche Wohlthat die Thätigkeit der ärztlichen Missionarinnen für die Frauen Indiens ist, müssen wir uns erst zu vergegenwärtigen suchen, wie groß der Unterschied zwischen einem deutschen und einem indischen Krankenbette ist. Das kranke Familienglied ist bei uns der Gegenstand zärtlichster Fürsorge auf allen Seiten. Wie leise tritt man auf im Krankenzimmer; durch Vorhänge wird das Licht gedämpft und dringt nur matt in die Stube, die mit allem versehen ist, was dem Kranken Freude machen kann. Bücher, Blumen, alles, was die Liebe der Verwandten und Freunde erdenken kann, bringt man dem Patienten. Wie sorgfältig werden die Vorschriften des Arztes befolgt; mit leichter Hand werden die Kissen geordnet, die fieberheiße Stirn gekühlt, die lindernde Arznei gereicht. Und wenn das Leiden oft groß ist, so wird es doch versüßt durch die Liebe, die das Krankenbett umgiebt und wo es die häuslichen Verhältnisse nicht gestatten, läßt das Krankenhaus und die dienende Liebe der Diakonissinnen und Pflegerinnen den Kranken die Pflege und den Trost angedeihen, der daheim nicht gereicht werden. Wie ganz anders das Krankenlager einer indischen Frau. In einer schmutzigen, übelriechenden Stube liegt sie in der schwülen, heißen Luft auf dem Boden hingestreckt, nur mit den notdürftigsten Betten und Kleidern versehen. — Eine schwatzende, lärmende Menge füllt die Stube. Kinder zanken und schreien; man ißt und trinkt, man raucht seine Pfeife, bis das Zimmer mit Tabaksrauch angefüllt ist. Die Kranke wird kaum beachtet; oft verkommt sie buchstäblich in ihrem Schmutz und Elend. Keine der anwesenden Frauen denkt daran, sie zu reinigen, umzubetten, ja, auch

Digitized by Google

nur einen kühlenden Trunk zu reichen, wenn nicht die arme Kranke mit am Gaumen klebender Zunge nach „pani“ (Wasser) schreit. Selbst die Teilnahme ist neugierig und ungeschickt, man befühlt sie, zerrt an ihr herum, schreit ihr ins Ohr, steckt ihr unverdauliche Nahrung in den Mund, und versagt ihr diejenige, die ihr gut und schmackhaft sein würde. Oft genug ist sogar das Krankenbett ein Gegenstand des Abscheues und Ekels. Das arme Opfer wird vernachlässigt, mit Schimpf- und Schmähreden überhäuft, täglich muß sie viele Male hören, wie man ihren Tod herbeisehnt. Oft muß sich die Kranke lästigen, religiösen Ceremonien unterziehen, baden und fasten, und allerlei Hokus Pokus verrichten, der selbst einen gesunden Menschen an den Rand des Grabes bringen könnte, und die Kranken oft buchstäblich tötet. Die mohamedanischen Ärzte, hakims genannt, verordnen und brauen abenteuerliche Medizinen, und das, ohne die Patientin gesehen, geschweige denn untersucht zu haben. Haarsträubend ist die Behandlung der armen Patientinnen von seiten der eingeborenen Hebammen; vieles würde in das Reich der Fabel verwiesen werden, wenn es hier angeführt würde. Doch muß zu der Entschuldigung dieser Frauen gesagt werden, daß sie es eben nicht besser wissen, und daß viele von ihnen gern bereit sind, Belehrung von englischen Ärztinnen anzunehmen, ja, sich einem Lehr-Kursus zu unterziehen, wie er ihnen jetzt in manchen größeren Städten geboten wird. Aber oft sind sie auch geldgierig, grausam und herzlos, und um ihrer Bezahlung nicht verlustig zu gehen, unternehmen sie operative Eingriffe, von denen sie absolut nichts verstehen, und in folge deren oft, ja in den meisten Fällen der Tod der Patientin unter namenlosen Qualen eintritt. Tausende von Opfern werden jährlich in folge dieser Mißgriffe und falschen Behandlung vom Tode hingerafft. — Wie ein rettender Engel und wahrhaftiger Gottesbote erscheint da dem geplagten Frauengeschlecht Indiens die „Doktor Miß Sahib“, die in einer Hand die schwarze Tasche mit Medikamenten und Instrumenten, in der anderen die Bibel tragend, täglich in dem bazaar und den Straßen zu sehen ist. Kaum zehn Schritte kann sie gehen, ohne von dieser oder jener angeredet zu werden. — Die eine will sie mit nach ihrem Hause nehmen, wo die Schwiegertochter oder Tochter oder Schwägerin krank liegt, die andere fängt sogleich an, die Geschichte ihrer Leiden in lauten Tönen zu verkünden, und kann nur mit Mühe davon abgehalten werden, nicht gleich an Ort und Stelle den leidenden Körperteil zu zeigen. Solchen wird dann freundlich erklärt, daß sie zu einer bestimmten Stunde zur „dispensary“ kommen müssen, wo ihnen alles werden soll, was sie brauchen. Tritt nun die „Doktor Miß Sahib“ in ein Haus, da herrscht große Freude, besonders da, wo man sie schon kennt. — Rührend ist es zu sehen, was für ein Sonnenschein über das schmerzvoll verzogene Gesicht der Patientin fliegt, wenn ihre Freundin und Wohlthäterin kommt. Die „Doktor Miß Sahib“ erklärt den Frauen, was sie für die Patientin zu thun haben, und, wenn sie es recht versteht, gewinnt

Digitized by Google

sie die Herzen so schnell, daß sie selbst Hand mit anlegen und versprechen, alle Anordnungen zu befolgen. Wenn die Kranke bequem gebettet ist und alles zu ihrer Erleichterung gethan ist, läßt sich die „Doktor Miß Sahib" bei ihr nieder und spricht freundlich und schwesterlich mit ihr. Der Armen geht das Herz auf; hier findet sie Verständnis und Sympathie und ein offenes Ohr für all ihre kleinen und großen Kümmernisse. Dann sucht die Missionarin das Gespräch auf geistige Dinge zu lenken, spricht von der Not ihrer Seele und von dem Erlöser und Retter. Die Hindu-Frauen verhalten sich meist passiv oder zustimmend, während die Mohamedanerinnen, die einen schärferen Verstand haben und besser im Argumentieren — wenn man ihre unlogische Opposition so nennen darf — geschult sind, mehr Schwierigkeiten machen. Sehr erfreut sie das Singen eines geistlichen Liedes in ihrer Landessprache. Endlich erhebt sich die „Doktor Miß Sahib" mit dem Versprechen ihrerseits, den nächsten Morgen wiederzukommen, und der Mahnung von seiten der Patientin, ja das Versprechen nicht zu vergessen, und recht lange zu bleiben. Die Ärztin macht vielleicht 10 bis 12 solcher Besuche an einem Tage; und nun müssen wir sie auf dem andern Felde ihrer Thätigkeit, in der dispensary kennen lernen. — Diese ist, wenn möglich, inmitten der Stadt gelegen, damit die Frauen, die doch über die engsten Stadtgrenzen nicht hinaus dürfen, mit Bequemlichkeit kommen und gehen können. Wenn es sich einrichten läßt, hat die dispensary einen freien Hofplatz mit ein paar grünen Bäumen; an einer Seite befindet sich eine offene Veranda mit einigen Bettstellen, den gewöhnlichen Sitzplätzen der Frauen, wo sich die Wartenden aufhalten, deren oft eine große Schar ist. Hier sitzt eine der Missionarinnen, deren Beschäftigung hauptsächlich in Zenanabesuchen besteht, oft auch eine Bibel-Frau, entweder eingeborene Christin oder Mischling. Diese spricht mit den Frauen, liest, singt ihnen vor, und versucht, so anregend auf sie einzuwirken, daß sie selbst fragen und mit Wißbegier erfüllt werden. Hier findet die Zenanabesucherin viele ihrer Schülerinnen, die, einen Blick in ein ihnen neues und fremdes Leben werfend, sie inständigst bitten, doch zn ihren Häusern zu kommen und ihnen lesen zu lehren. Drinnen giebt es gewöhnlich 3 Räume; der eine, wo die „Doktor Miß Sahib" die Frauen sieht und ihnen verschreibt. Der zweite, in dem sich die Medizinschränke befinden und wo die Arzneien zubereitet werden. Der dritte, in dem den Patientinnen äußere Behandlung zu teil wird. Hier werden Ohren und Augen behandelt, Salben aufgestrichen, Verbände angelegt, und auch kleinere und größere Operationen vorgenommen. Die kleinen „dispensaries" auf dem Lande haben oft nur ein oder 2 Zimmer. Es versteht sich von selbst, daß eine Ärztin allein hier nicht fertig wird. Sie hat ihre Gehilfinnen, meist eingeborene Christinnen, die sie sich größtenteils selbst herangebildet hat. Die eine bereitet die Arzneien, eine andere wiegt Pulver ab, die dritte macht Verbände, und die noch im Anfang ihrer Lehrzeit stehen, machen Wasser heiß, reinigen die Gefäße u. s. w.

Digitized by Google

Die „dispensary“ ist freundlich und hell, die weißgetünchten Wände sind mit bunten Bildern und Sprüchen in der Landessprache bedeckt. Die Zahl der Besuchenden richtet sich nach der Größe der Stadt oder des Dorfes, in dem sie sich befindet. Manchmal kommen 30 bis 50 Patientinnen täglich; aber gewöhnlich steigert sich die Zahl mit der Zeit des Bestehens, und es giebt dispensaries, in welchen täglich mehrere Hundert Patientinnen behandelt werden. In vielen Städten ist mit der „dispensary“ ein kleines Hospital verbunden, in welchem Patientinnen zu dauernder Behandlung aufgenommen werden, vorausgesetzt, daß eine Verwandte mitkommt, die das Essen kocht und in anderer Weise für die Kranken sorgt. Bei dem strengen Kastensystem ist dies unumgänglich nötig, da keine Hindufrau von Christen oder Mohamedanern bereitete Nahrung anrühren würde.

Wenn in einer Stadt mehrere Ärztinnen sind, so wird die kühle Zeit zum Reisen benutzt, zu Pferde oder auf Kameelsrücken. Einige Pack-Kameele oder ein Ochsenwagen mit Hausgeräten und Zelten folgt. In größeren Dörfern wird Halt gemacht, die flinken Diener schlagen ein Zelt auf und vor der Thür wird sogleich eine „dispensary“ improvisiert. Der Anblick der weißen „Miß Sahib“ und der Medizinflaschen zieht magnetisch; wie Lauffeuer verbreitet sich die Kunde, daß eine „Doktoriane“ da sei, nach allen Seiten, und bald kommen die „Mühseligen und Schwerbeladenen“, wie einst in des Heilands Tagen, zu Fuß, per Wagen, auf Kameelen in sogen. kujavas (eine Art Frauen-Sättel) manchmal rittlings zu Pferde sitzend. Die Ärztin und Helferin lösen sich ab, eine ist stets damit beschäftigt, das Lebensbrot zu spenden. 3 oder 4 Tage bleibt man; dann setzt sich die kleine Karavane wieder in Bewegung, Licht und Heilung mit sich bringend.

Eine Ärztin ist nicht Herrin ihrer Zeit; stets muß sie bereit sein, an Kranken- und Sterbelagern zu erscheinen. Legt sie sich abends erschöpft ins Bett — so klopft es; ungeduldige Stimmen rufen nach der „Miß Sahib“ — mit der Nachtruhe ist es vorbei. — Vom Eßtisch, vom Schreibtisch fort folgt sie dem Rufe; jegliches Vergnügen, jegliche Erholung muß sie sich versagen, wenn die Pflicht ruft. Und sieht man sie dann, ohne Murren, ohne Seufzer, mit steter fröhlicher Selbstverleugnung ihren schweren Beruf erfüllen, so muß man sich sagen, daß schon ein solches Leben, inmitten der Rohheit und Selbstsucht, der Finsternis und Unwissenheit der Heidenwelt gelebt, eine Predigt ist, die mehr wirkt, wie viele Worte. Ja, das ist wahrlich Christi Vorbild nachfolgen und in seinen Fußtapfen wandeln.

Die ärztliche Missionarin ist nicht nur Ärztin und Missionarin, sondern sie ist auch die heldenmütige Vorkämpferin für das Recht und die Stellung der Frau in Indien. Niemand außer ihr — mit Nachdruck sei es wiederholt — niemand außer ihr in der ganzen zivilisierten Welt hat einen solchen Einblick in den Abgrund physischen und moralischen Elendes, in dem sich die armen Frauen Indiens befinden. Es ist zwar wahr, daß der Standpunkt der öffentlichen

Digitized by Google

Moralität bei den Hindus ein weit höherer ist, wie leider bei uns; das ist eine Folge einerseits des Kastensystems, andererseits ihrer religiösen Gesetze und Vorschriften, wie sie in den Büchern des Manu niedergelegt sind. Aber die Brutalität, Immoralität und — es ist nicht zu viel gesagt — mehr als tierische Grausamkeit, die sich innerhalb gesetzlich erlaubter Grenzen und in der Familie breit macht, ist namenlos und übersteigt die kühnste Einbildungskraft. Nur diejenigen, welche ungehinderten Eintritt in die Zenanas haben, welche, ihrem Berufe zufolge, in die tiefsten und schauerlichsten Geheimnisse des Zenana-Lebens eingeweiht sind, und zu gleicher Zeit auch die Freundinnen und Schwestern der Ärmsten sein wollen und auch wirklich sind, sind die wahren Autoritäten und glaubwürdigen, kompetenten Zeuginnen dessen, was so selten an die Öffentlichkeit dringt. Wir alle wissen um das soziale Laster der Kinderheiraten, — der Fluch Indiens! — von der Sklaverei der Frauen, von dem Märtyrertum der Witwen. Aber es ist nur die Außenseite, nur die Oberfläche, die wir sehen. Wer den Mut und das Herz hat, näher in die Sache zu gehen, wer da wünscht, mitreden und mitwirken zu können zu der Befreiung unserer indischen Schwestern aus dem grausamen, unmenschlichen Joche, unter dem sie seufzen und hinsterben, der höre die ärztlichen Missionarinnen reden und lese ihre Berichte. Es sei nur gesagt, und das ist die nackte, ungeschminkte Wahrheit, daß Tausende von Kind-Frauen, ehe sie das Maturitätsalter erreicht haben, jährlich unter den entsetzlichsten Qualen zu Tode gemartert werden. Was ist die von der englischen Regierung mit Recht verbotene sutee (Witwenverbrennung) gegen ein solches Märtyrertum? Kein Gesetz läßt sich gegen einen solchen Krebsschaden bilden; keine sittlichen Theorieen und schöne Reden über Humanität können jahrhundertelanger gewohnheitsmäßiger Wollust und Grausamkeit ein Ziel setzen! — Das Christentum allein, die Bekehrung des Herzens kann hier etwas ausrichten! Viele edle englische Frauen haben das erkannt, und nicht gezaudert, mit ihrem Leben einzutreten, ihr Gut und Blut einzusetzen für die Wiedererlangung der heiligsten Menschenrechte, die dort schauerlich verletzt und mit Füßen getreten werden. Deutsche Frauen! Wann kommt die Stunde, daß auch bei uns das Feuer der Liebe und des christusähnlichen Mitleids in uns auflodert, daß wir alles daransetzen, um zu helfen, zu dienen. Wie können wir uns weiden in Bequemlichkeiten und Luxus, uns hingeben den süßen Freuden des Familienlebens, unsere Mittel verschwenden für selbstsüchtige Zwecke, während unsere Schwestern in Indien täglich dahinsterben, ungeliebt, unbeweint. Es soll wie ein Brand sein in unsern Gewissen; es soll uns keine Ruhe lassen; täglich sollen wir den Herrn bitten, uns zu zeigen, was wir thun können. Laßt uns nichts vorenthalten, was wir in diesem heiligen Kampfe geben können. Als der deutsch-französische Krieg mit seinen Greueln und Schrecken herrschte, da war uns kein Opfer zu groß. Ist diese Sache nicht ebenso heilig? Gehen diese Schrecken und Greuel uns nicht ebenfalls an? Verpflichtet uns nicht

Digitized by Google

das Gebet unseres Herrn und seine Liebe, Ihm nachzufolgen? „Unsere Leiber, unsere Herzen Gehören dir, o Mann der Schmerzen.“ Was wir thun, wollen wir in seinem Namen, um seinetwillen thun. Helft das Licht, die Freiheit in das Land der Dunkelheit und Gebundenheit bringen. — Unser Silber und Gold, es gehöre dem Herrn! Unsere Lieblingswünsche, laßt sie uns am Fuße des Kreuzes aufopfern für diese geringsten unter seinen Schwestern! — Laßt uns lernen, was es heißt, Opfer zu bringen, die süße Freude, die Seligkeit der Selbstverleugnung. — Und ist keine, die sich selbst auf den Altar des Herrn legen könnte? Keine, die auf den herzeindringlichen Ruf des Herrn: Wen soll ich senden? Wer will unser Diener sein? mit freudiger Begeisterung antworten kann: Herr, hier bin ich! Sende mich!

Eins können wir alle thun! Unsere Thränen, unsere Sympathie geben, unsere Gebete für die armen Schwestern Indiens täglich zu dem Thron der Gnade aufsteigen lassen, und mithelfen in dem heiligen Gebetskampfe, „bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht.“

Die Kösener kirchliche Konferenz

hat am Montag und Dienstag, den 24. und 25. September nach längerem Zeitraum einmal wieder an ihrem Geburtsorte getagt, und wenn dort als in dem südlich entlegeneren Teile unseres Konferenzbezirks der Kreis der Teilnehmer naturgemäß ein kleinerer, hauptsächlich aus der thüringischen Umgegend sich bildender ist, so trägt er auch mehr das Gepräge einer engeren brüderlichen Gemeinschaft, und das zu Gunsten der Diskussion.

Der Vorabend war einer vertraulichen Besprechung gewidmet, deren wesentliches Ergebnis einige Sätze über Eidesnot und Lokalschulinspektion waren, die am andern Morgen der Hauptversammlung vorgelegt und von ihr angenommen wurden. Zuvor hatte der Vorsitzende, P. Schollmeyer, einen Blick auf die Entwickelung unserer Konferenz gethan, die neben anderen neueren Vereinigungen ihren wesentlichen Bestand gewahrt und zwei litterarische Gründungen, das „Thüringer ev. Sonntagsblatt“ für das christliche Volk und die „Kirchliche Monatsschrift“ als Organ unserer ganzen Fraktion hauptsächlich ins Leben gerufen hat.

Die Hauptversammlung, welche 40 Teilnehmer, darunter einige Gäste, zählte, wurde mit dem üblichen Morgenliede und einer folgenden biblischen Ansprache des Superint. Luther-Wittgendorf eröffnet. Diese bezeugte auf Grund von Apgsch. 4, 19 u. 20 lebendig und kräftig, daß die innere Notwendigkeit, welche die Apostel gegenüber einem menschlichen Verbot, aber im Gehorsam gegen eine höhere Instanz, von Christo zeugen ließ, auch uns drängen und treiben muß, einer Welt, die der Wohlthaten Christi voll, doch das Wort von ihm nicht hören mag, dasselbe immer aufs neue zu verkündigen. Doch nicht bloß Gehorsam gegen das empfangene Gebot, sondern die Liebe Christi

Digitized by Google

soll uns drängen, und es soll unsere Freude sein, wenn wir auch einmal gewürdigt werden, um seines Namens willen Schmach zu leiden; ist es doch unsere Zuversicht: der Herr, der uns gesandt hat, ist mit uns! Ob Sein Reich auch über Gethsemane und Golgatha gehen muß, dahinter winkt das Osterlicht. In dieser inneren Gewißheit nur getrost und treu bekannt, was unsers Herzens Glaube ist! Aber zur Festigung dieser Gewißheit auch gebetet, daß wir „stark werden durch den heil. Geist an dem inwendigen Menschen und Christus durch den Glauben wohne in unserm Herzen und wir durch die Liebe in ihn eingewurzelt und gegründet und erfüllet werden mit allerlei Gottesfülle!"

Ist für uns der Quell der inneren Gewißheit auch nicht in dem Sinne, wie für die Apostel „das was wir gehöret und gesehen haben", so haben wir doch ein festes prophetisches Wort, und ob man heutzutage den Grund der Heilsthatsachen in allerlei Weise verflüchtigen will, so wollen wir doch gehen und die Geschichten sehen, die uns der Herr hat kund gethan und wollen dann freudig davon zeugen! —

Der folgende Vortrag des Konsistorialrats D. Renner über den vorliegenden Entwurf einer neuen Agende ist in diesem Monatshefte abgedruckt und wird gewiß die Leser ebenso befriedigen, als die Teilnehmer der Konferenz.

Die lebendige und sehr ausgedehnte Diskussion bewegte sich hauptsächlich um folgende Fragen: ob die Absingung des Lutherliedes statt des von dem Geistlichen im Hauptgottesdienste im Namen der Gemeinde zu bekennenden apostolischen Glaubensbekenntnisses, ganz allgemein frei zu geben sei, oder bloß für die Gemeinden, in denen es bisher üblich war; ob im Ordinationsformular das Bekennen des Apostolikums durch den Ordinanden, wie es die Agende von 1829 verordnet, beizubehalten sei und wie der Bekenntnisstand jeder einzelnen Gemeinde bei Einführung der neuen Agende gewahrt werden könne. Die Minorität trat entschieden ein für Beibehaltung des Apostolikums im Ordinationsformular und forderte mit allen Konferenzteilnehmern die Wahrung des Bekenntnisstandes der einzelnen Gemeinden. Die Majorität machte aber die folgende vom Referenten vorgeschlagene allgemein gehaltene Resolution zu der ihrigen:

„Die Kösener Konferenz stimmt aus vollem Herzen in die freudige Anerkennung ein, welche der Agendenentwurf bisher in allen positiven Kreisen gefunden hat, und richtet an alle Freunde der positiven Union in der Generalsynode die herzliche Bitte, nach Kräften mitzuwirken, daß dieser Entwurf als landeskirchliche Agende zur Einführung gelange."

Hierauf wurden als Ergebnis der Besprechung vom vorigen Abend die nachstehenden beiden Resolutionen von der heutigen Hauptversammlung angenommen:

I. Bezüglich der Eidesnot.

„Im Hinblick auf die große Eidesnot, welche gegenwärtig in unserm Volke herrscht, erachtet es die Versammlung der Freunde der

Digitized by Google

positiven Union in Kösen für dringend geboten, daß unter Abänderung der einschlagenden gesetzlichen Bestimmungen:

1. der Eidesformel für die Angehörigen der christlichen Kirche der christliche Zusatz: „so wahr mir Gott helfe durch Jesum Christum zur Seligkeit!" wiedergegeben werde;

2. der Eidesleistung durch angemessene äußerliche Feierlichkeit eine würdigere Form gewährt und die segensreiche Eidesbelehrung durch den zuständigen Geistlichen in dringenden Fällen wieder eingeführt werde;

3. die Zahl der Eidesleistungen auf wirkliche Notfälle beschränkt werde;

4. die Zeugen erst nach ihrer gerichtlichen Vernehmung vereidigt werden und

5. Christen nur von christlichen Richtern vereidigt werden dürfen."

II. Bezüglich der Lokalschulinspektion.

„1. Die Kösener Konferenz, Geistliche und Laien, protestiert gegen die neuerdings wiederholt öffentlich ausgesprochene Behauptung, daß die Geistlichen der Lokalschulinspektion überdrüssig seien und derselben um jeden Preis entledigt sein wollen, eine Behauptung, die dem Thatbestande innerhalb ihres Erfahrungskreises widerspricht.

2. Aber die Konferenz spricht den lebhaften Wunsch aus, daß die zur Erhaltung der Lokalschulinspektion dringend nötige gesetzliche Regelung der mit diesem Amte verbundenen Vollmachten und Pflichten möglichst bald erfolge."

Mit Dankgebet des Vorsitzenden und gemeinsamem Gesang von: „Laß mich dein sein und bleiben" wurde die Konferenz geschlossen.

B.

Die Brandenburger Konferenz der Freunde der positiven Union.

In der Versammlung vom 25. September d. J. ist bei Anwesenheit von etwa 70 Mitgliedern einstimmig folgender Beschluß gefaßt worden:

„Die Versammlung der Freunde der positiven Union in der Provinz Brandenburg richtet an die Mitglieder der bevorstehenden Generalsynode die dringende Bitte, dieselbe wolle in dem neuen Entwurf der Agende jede Zweideutigkeit und Unsicherheit in dem Bekenntnis zum apostolischen Glauben beseitigen und deshalb 1) im Hauptgottesdienst das Glaubenslied nur da gestatten, wo es bisher Sitte war; 2) bei der Taufe von Kindern und Erwachsenen zum klaren Ausdruck bringen, daß dieselbe auf den in dem Apostolikum bezeugten Glauben zu geschehen habe; 3) bei der Ordination das persönliche Bekenntnis der Ordinanden nach wie vor bestehen lassen.

Digitized by Google

Insbesondere erwartet dieselbe von allen Mitgliedern ihrer Gruppe auf der Generalsynode eine Abstimmung in diesem Sinne". Bei der Wahl des Provinzial-Vorstandes wurde zum Vorsitzenden der Ober-Verwaltungsgerichtsrat Hahn und zu Mitgliedern die Herren Mathis, Stöcker, von Strubberg, Vorberg, von Wedel und Wolf, als Abgeordnete in den Central-Vorstand der Gruppe die Herren Stöcker und Hahn gewählt.

Monats-Umschau.

Zur Agendenfrage. Die außerordentliche Generalsynode. — Neue lutherische (?) Konferenz für die Provinz Brandenburg. — Der westpreußische Pfarrerverein und das Diensteinkommen der Geistlichen. — Neues Ärgernis in der badischen Kirche. — Der deutsche Katholikentag. — Zeichen der Zeit.

Die westpreußische Gruppe der positiven Union hat am 29. August über ihre Stellung zu dem Agenden-Entwurf verhandelt und folgende Erklärung beschlossen:

1. Wir erkennen die Revision der Agende von 1829 als eine unabweisbare Notwendigkeit an und danken dem Kirchenregiment für die energische Förderung derselben.
2. Wir sind mit den Grundsätzen, nach welchen die Revision erfolgt ist, vollkommen einverstanden, namentlich damit, daß sie im engsten Anschluß an die Agende von 1829 und mit gebührender Berücksichtigung des Bekenntnisstandes der landeskirchlichen Gemeinden vollzogen ist.
3. Wir erkennen an, daß die in der kirchlichen Litteratur an Einzelnheiten der Entwurfs vom technischen Standpunkt gemachten Ausstellungen zum Teil berechtigt und beachtenswert sind, begrüßen es aber mit Genugthuung, daß dieselben bei der auf grund der Beschlüsse der Provinzialsynoden angenommenen Überarbeitung des Entwurfs gebührend mitberücksichtigt worden sind und dem Entwurf dadurch eine Gestalt gegeben ist, welche zu weiteren begründeten Ausstellungen keine Veranlassung mehr giebt.
4. Wir weisen die vom dogmatischen Standpunkt gegen den Entwurf erhobenen Einwendungen als unberechtigt zurück und erklären uns vollkommen damit einverstanden, daß derselbe ausschließlich auf dem Boden der kirchlich recipierten Lehre der Reformatoren steht.
5. Wir billigen die Festhaltung des apostolischen Glaubensbekenntnisses beim Sonn- und Festtaggottesdienst, wie bei der Taufe und Konfirmation durchaus.
6. Wir sehen der Annahme des Entwurfs durch die Generalsynode und der Einführung der so hergestellten Agende in die Gemeinden der Landeskirche zuversichtlich entgegen.

Digitized by Google

Auch die Lutherische Konferenz zur Sammlung und Stärkung aller Bekenntnistreuen für die Prov. Brandenburg beschäftigte sich mit demselben Thema vom spezifisch-lutherischen Standpunkte aus. Superintendent Bartusch (Niederfinow) führte aus: Die neue Agende ist das lutherische Sehnen seit länger als einer Manneszeit. Die alte Agende hat auf Grund des damals bestehenden, später nicht mehr aufrecht erhaltenen Unionsbegriffes Lutherisches und Reformiertes mannigfach ineinandergeschweißt. Man meinte dadurch das Höhere, das „Evangelische" herauszudestillieren. Die Lutheraner wünschten überall da, wo die Gefahr einer Verdunkelung oder Verschiebung nahe lag, Klärung und Berichtigung. So lange der lutherische liturgische Brauch, wenn es hoch kam, doch eben nur geduldet war, so lange konnte das Bekenntnis nicht als hinreichend geschützt gelten, und doch hatte und hat gerade die lutherische Kirche ein ehrliches Recht der Existenz in der Mark Brandenburg; denn die Märker haben ihre Reformation nicht von Genf, sondern von Wittenberg geholt. Der Zeitraum zwischen der alten und neuen Agende (1829—1894) ist für liturgisches Forschen und Wissen die bedeutungsvollste Zeit neben der Reformation. In keiner Zeit ist so reich und anhaltend und gründlich auf liturgischem Gebiet gearbeitet worden, wie in jener. — Der Vortragende unterzog nun die neue Agende einer eingehenderen Betrachtung.

Widerspruch fand darauf von verschiedenen Seiten die Ansicht des Referenten, daß bei der Ordination der Gebrauch des Apostolikums unbedingt festzuhalten sei. Auch sonst wollte man lieber auf gewisse wünschenswerte, aber nicht unerläßliche Einzelheiten verzichten, als bei Nichtgewährung derselben die ganze Agende aufgeben. Als durchaus wünschenswert erachtete man die ausdrückliche Bezeichnung der lutherischen Formulare als solcher, damit der lutherische Pfarrer auch verpflichtet sei, das Lutherische zu gebrauchen. (Aber das hängt doch nicht vom Pfarrer, sondern von der allgemeinen gesetzlichen Ordnung beziehungsweise von einem Beschlusse der Gemeindeorgane ab.) Pastor Baltzer vermißte in dem Agendenentwurf den Ausdruck des eigentümlich lutherischen Bekenntnisses an einigen Stellen, wo es in der alten Agende steht, so z. B. in den beiden Abendmahlsgebeten. Wiederherstellung durch die Generalsynode sei wünschenswert. Die Wiederherstellung des Apostolikum an allen Stellen, wo die alte Agende es hat, fand allgemeine Zustimmung mit Ausnahme des oben erwähnten Vorbehaltes hinsichtlich der Ordinationsfeier.

Die Stimmung der Konferenz in bezug auf den Entwurf im ganzen und großen ging zur Genüge aus der Annahme auch des zweiten Leitsatzes hervor: „Die Konferenz erklärt ihre Befriedigung darüber, daß der neue Entwurf sich als eine Revision der alten Agende von 1829 ausweist, daß er hierbei eine Reihe von bisher schmerzlich empfundenen Lücken ausfüllt, und daß er in weitherziger Weise den langjährigen Wünschen unserer lutherischen Kirche entgegenkommt." —

Digitized by Google

Zeitungsnachrichten zufolge ist nun auch der Entwurf des Einführungsgesetzes bereits von Sr. Majestät dem Kaiser vollzogen worden und soll in diesen Tagen veröffentlicht werden. Über seinen Wortlaut oder auch nur seine Tendenz verlautet noch nichts. So viel aber geht offenbar schon aus der Thatsache an sich hervor, daß der König mit dem Entwurf, wie er aus den Beratungen der Kommission hervorgegangen ist, in allem Wesentlichen sich im Einverständnisse befindet und mithin die Hoffnungen derer, welche auf das Gegenteil spekulierten, glücklicher Weise zu schanden geworden sind. Legt nun die bevorstehende Generalsynode noch die letzte bessernde Hand an das bedeutungsvolle Werk, so bleibt nur noch eins erforderlich: das Gebet zum Herrn der Kirche, daß Er das Werk nicht noch im Hafen scheitern lasse, vielmehr zu dessen Entladung und zum Genusse der reichen und schönen Gaben Seinen göttlichen Segen gebe. Es ist Zeit, daß wir aus dem Hangen und Bangen herauskommen; auch der Friede in der Landeskirche leidet allzu sehr darunter. Darum ist es mit Freuden zu begrüßen, daß die Synode, wie es heißt, bereits am 27. October, unmittelbar nach Vollendung der kirchlichen Wahlen, zur Beschlußfassung zusammentreten soll. An ihrer Zusammensetzung hat sich durch Ersatz Ausgeschiedener nur wenig geändert, sodaß mit Sicherheit anzunehmen ist, sie werde ihr eigenes vor drei Jahren beschlossenes Werk heute nicht Lügen strafen. Übrigens sollen der diesmaligen Generalsynode, obwohl sie den Charakter einer außerordentlichen trägt, denselben Nachrichten zufolge gleichwohl noch eine Reihe von Gesetzentwürfen zum Teil wichtigen Inhaltes vorgelegt werden. Die hauptsächlichsten sollen die folgenden sein: Ein Pensions- und Reliktengesetz für Organisten und Küster; ein Entwurf über Einbeziehung der neuen Provinzen in den kirchlichen Reliktenfonds; eine Vorlage über die Herabsetzung der Beiträge zum Reliktenfonds von 3 auf 2 Prozent, ein Entwurf betreffend Verleihung des Rechtes von juristischen Personen an die Provinzial- und Kreissynoden, und die Umwandlung der Vereinigten Kreissynoden Berlins in eine Stadtsynode. Das Pensions- und Reliktengesetz für Organisten und Küster ist bereits dem Kultusministerium zugegangen, da die Gemeinden beitragsfähig gemacht werden sollen. Durch diese wichtigen Vorlagen bekommt die außerordentliche Session der Generalsynode eine besondere Bedeutung; die Berathungen werden sich weiter ausdehnen, als es die Erledigung der Agende allein erfordert hätte; man berechnet die Dauer der Session auf nahezu 14 Tage.

Zu Freienwalde a. O. trat am 11. September zum ersten male die „Lutherische Konferenz zur Sammlung und Stärkung aller Bekenntnistreuen für die Mark Brandenburg" zusammen. Da dieselbe nach dem Eindruck zu schließen, den man aus den in den öffentlichen Blättern gegebenen Berichten über die gepflogenen Verhandlungen gewinnt, eine ausgesprochene lutherisch-konfessionelle im Sinne der heutigen Tagesgruppierung war, nicht

Digitized by Google

etwa eine Vereinigung „aller" Bekenntnistreuen, die sich doch in unserer Gruppe so gut finden wie in der konfessionellen, so wurde uns nicht klar, welchem Zweck die Neugründung neben der doch schon bestehenden älteren Lutherischen Konferenz und dem „Lutherischen Verein" zu dienen beabsichtigt. Neben Generalsuperintendent D. Braun, der „an der Gründung der Konferenz besonders eifrig beteiligt" war, hatte auch Generalsuperintendent D. Dryander „in besonders herzlicher und zustimmender Weise" sich geäußert. Der Vorsitzende, Pastor Gensichen, verbreitete sich in der Eröffnungsansprache über Zweck und Ziel der Konferenz und führte dabei aus:

„Was wir wollen (so sagte er) ist bereits im Namen angedeutet. Alle Bekenntnistreue der Provinz Brandenburg sollen in der Konferenz einen Sammelpunkt haben. Nur solche, die an dem Bekenntnis halten, können wir als Mitarbeiter und Mitglieder begrüßen. Nur dann, wenn wir uns fest auf das Bekenntnis stellen, das unser Fundament ist, haben wir eine klare Position . . . Wir bedürfen einer festen Abgrenzung nach links! Die Forderung der Gleichberechtigung aller Richtungen in der Kirche ist in meinen Augen eine Thorheit. Nur der hat eine Existenzberechtigung in der Kirche, der auf dem Bekenntnis steht. Mit solchen Geistern kann man keine Kirche bauen, die die Fundamente der Kirche zerstören wollen. . . . Wir halten fest am lutherischen Bekenntnis und haben die Konferenz „lutherisch" genannt. Dieser Name aber erweckt manche Vorurteile. Man sagt, wir wollten die Union beseitigen — man nenne uns aber eine einzige Stimme aus unserm Lager, die diese Forderung erhoben hat! Wir wollen innerhalb der Union dem Lutherischen zu seinem vollen Rechte verhelfen. Das ist nicht Sprengung der Union! Man wirft uns starre, tote Orthodoxie vor. Gewiß, wir halten auf Rechtgläubigkeit. Wir wünschen nichts sehnlicher, als daß das Evangelium lauter und rein gepredigt wird. Wir arbeiten mit all unserem Vermögen daran, daß wir eine lebendige Gemeinde gewinnen. . . Ein anderer Vorwurf ist, daß wir „die Kirche in den dogmatischen Anschauungen auf längst verflossene Zeiten zurückschrauben" wollen. Nur der uns garnicht kennt, kann das sagen. Man lese die Werke eines Luthardt, eines Zepler, eines Hofmann, und man wird finden — alles gesunder Fortschritt, kein Rückschritt! — Auch nicht Trennung und Absonderung von dem großen Kirchenkörper erstreben wir; wir sehnen uns nach Sammlung. Die Konferenz ist ein Versuch der Sammlung aller Bekenntnistreuen. Die Not der Zeit drängt uns zu festestem Zusammenschluß. Darum haben sich auch in diesem Frühjahr die Bekenntnistreuen in Rheinland, Westfalen und Ostpreußen vereinigt; denn Feinde hat die Kirche ringsum. Die Sozialdemokraten rütteln mit eiserner Faust an ihrem Bestand. Die Kirchlich-liberalen erstreben eine Versöhnung des Christentums mit dem Zeitgeist und der modernen Bildung. Die Ritschlsche Schule treibt ihre zerstörende Minierarbeit mit dämonischem Geschick. Und diese Schule erobert eine Kanzel nach der anderen, ein Katheder nach dem anderen! Sie ist zur Zeit der gefährlichste Feind der Kirche. Wenn der Lutherische Verein das Wagnis der Gründung dieser Konferenz unternommen hat — er hat es gethan, weil von keiner anderen Seite das Panier der Sammlung aufgepflanzt worden ist. Wir thun unsere Thüren so weit als möglich auf und heißen jeden Gläubigen willkommen. Der Herr fördere das Werk unserer Hände!

Diese Worte können im verschiedenen Sinne gedeutet werden. War ursprünglich etwa doch eine Sammlung aller Bekenntnistreuen in der Mark beschichtigt? Man möchte das auch darum annehmen, weil in öffentlichen Blättern diese Neugründung im voraus mit der Stiftung der bekannten vorjährigen Vereinigung Rheinland-Westfalens in Parallele gesetzt war. Wie wichtig die Existenz der letzteren ist, und wie rühmlich sie sich auf den Boden biblisch-reformatorischer Gläubig-

Digitized by Google

keit festgestellt hat, beweisen am besten die leidenschaftlichen und unermüdlichen Angriffe namentlich der Mittelpartei auf dieselbe, wie sie u. a. auch in den „deutsch-evang. Blättern" sich finden. Aber eben von diesem „Verein der Bekenntnistreuen" in den Westprovinzen konnten wir bei seiner Begründung aus bester beteiligter Quelle berichten, daß er eben Anhänger des Bekenntnisses aus den verschiedenen kirchlichen Gruppen zu sammeln unternahm, ja daß die Freunde der Positiven Union die überwiegende Menge, vielleicht sogar den Kern seiner Mitglieder ausmachen, während zum Besuche der Freienwalder Konferenz dieselben unseres Wissens überhaupt nicht eingeladen waren, weder öffentlich, noch sonderlich. Auch die Verhandlungen verliefen, wo der Gegenstand Gelegenheit dazu bot, im spezifisch lutherischen Geiste. Somit wird man, so lange nicht die wünschenswerte weitere Aufklärung erfolgt, in der neuen Konferenz doch eine parteitaktische Neugründung vermuten müssen.

Aus den Verhandlungen ist, den Zeitungsberichten zufolge, etwa das Folgende zu entnehmen: Superintendent Bohnstedt (Brüssow) sprach über das Thema: „Was hat die Kirchenleitung zu thun, um solche Geistliche zu gewinnen, welche das Amt des Neuen Testaments im Segen führen?" Er anerkannte die Wichtigkeit der heute mit Recht so sehr betonten Fürsorge für die Kandidaten des Predigtamts, fordert auch die Vermehrung der Mittel und Stätten zu ihrer Ausbildung, legte aber den Hauptnachdruck auf die sittlich-religiöse Pflege der Gymnasiasten und Studenten, ein Gedankengang, dem sich auch die Diskussion anschloß. Die bezüglichen Leitsätze, um der mancherlei darin enthaltenen mehr oder weniger neuen Ideen willen mitteilenswert, lauteten:

4) Die Kirche hat aber die Pflicht, schon bei der Wahl des theologischen Studiums von Seiten der Primaner der Gymnasien beratend und ermunternd, bez. auch abwehrend thätig zu sein. 5) Sie hat zu dem Behuf das ihr gesetzlich gebührende Recht bei der Auswahl von Religionslehrern mit der Tendenz auszuüben, daß wissenschaftlich tüchtige, im Bekenntnis der Kirche stehende Theologen angestellt werden, deren ganze Persönlichkeit die Gewähr bietet, daß sie durch Lehre und Vorbild die Schüler ernst und nachhaltig beeinflussen werden. — 6) Diejenigen Gymnasial-Abiturienten, welche das Studium der Theologie erwählt haben, sind gehalten, sich bei ihren Provinzial-Konsistorien als zukünftige Diener der Kirche anzumelden. Dies geschieht durch Einreichung ihres von ihnen selbst anzufertigende, die Wahl des theologischen Studiums besonders begründenden Lebenslaufes, unter Beifügung des Maturitätszeugnisses, sowie eines von ihrem Religionslehrer auszufertigenden, sie eingehender charakterisierenden Anschreibens. — 7) Die Kirche hat ferner die Pflicht, sich um die Studenten der Theologie ernstlich zu kümmern, und zwar in der Weise, daß eine mäßig kontrolierende, seelsorgerisch beratende Instanz am Orte der Universität geschaffen werde, welcher die jungen Theologen sich unterzuordnen haben. Das natürlichste und angenehmste wäre, daß die Professoren der Theologie selbst hierzu verwendet und von der Kirchenleitung verpflichtet würden. Solange und soweit dies zur Zeit als unthunlich erscheint, sind erfahrene, in praktischen Ämtern stehende Theologen heranzuziehen, unter selbstverständlicher Entlastung von Teilen ihrer bisherigen Amtsarbeit. Diese Studentenpfleger würden den jungen Theologen zugleich einen Halt gewähren gegen die grundstürzenden Irrlehren eines ungläubigen Professorentums. 8) Die Kirchenleitung hat wieder und wieder

Digitized by Google

an maßgebender Stelle die Forderung zu wiederholen, daß zu solchen Professoren, bei welchen die Studenten zu hören gezwungen sind, nur Männer gewählt werden, welche die Lehren der Kirche auch auf dem Katheder vertreten.

Beim Eintritt in das Missions- oder Diakonissenhaus, so meint der Redner, werde von den Bewerbern verlangt, daß sie ihren Lebenslauf einreichen, ein Probejahr ablegen u. s. w. — warum verlangt man das nicht von denen, die einst das Predigtamt übernehmen wollen? Ist nicht jeder weltlich gesinnter Pfarrer ein Unglück für die Kirche? Und was thut die Kirche, um dieses Unglück abzuwenden? Heute ist es so, daß sich die Kirchenleitung um den jungen Mann nicht kümmert, bis er sich beim ersten Examen meldet. Ob er studiert, gearbeitet hat, weiß sie nicht. Ob er ein Trunkenbold ist, ist ihr nicht bekannt. Sie nimmt alles vertrauensvoll aus der Hand der Alma mater, die sich selbst kaum um ihre Kinder kümmert, läßt sie durch Examen gehen und — fertig ist der Mann! Dann darf er lehrend vor die Christengemeinde treten. Dem Einwurf, daß doch das theologische Examen seine Bedeutung habe, will Redner gerecht werden. Aber die sittliche Qualifikation kann durch ein Examen nicht erreicht werden. Auch das zweite Examen ist von geringer Bedeutung. Die Organe, durch welche die Kirche mit den jungen Leuten in Fühlung treten soll, wären vorhanden, wenn die Kirche ihre angemessene Freiheit besäße. Dazu gehört, daß die Religionslehrer der Gymnasien und die Theologieprofessoren sich als solche fühlen. . . . Um den Studenten an den Professoren einen Halt zu geben, ist es natürlich von größter Bedeutung, daß die Kirche einen Einfluß auf die Besetzung der theologischen Lehrstühle erhält.

In der Besprechung führte zunächst Gymnasialdirektor Dr. Vogel (Berlin) aus, daß er nicht so viel, wie der Referent, von der Schule und Universität erwarte, das Meiste vielmehr von den Einrichtungen der Kirche. Leider, so meint er, muß zugegeben werden, daß der auf manchen Gymnasien herrschende Geist verderblich wirkt. Aber früher ist das noch schlimmer gewesen und seit 1870 eine Besserung eingetreten. Die politisch-konservative Gesinnung hat wenigstens dahin geführt, daß man der Kirche nicht direkt entgegentritt (?).

Das schlimmste ist ja die Gleichgiltigkeit. Aber man mache sich die Sachlage einmal klar und stelle sich vor, wie auf den Gymnasien in den 30 Stunden wöchentlich gearbeitet wird. Die weltliche Wissenschaft läßt den Religionsunterricht nicht zu seinem Rechte kommen — 2 Stunden Religionsunterricht wöchentlich! Heute ist nicht mehr Religion, sondern Griechisch alleinseligmachend! (Sehr richtig.) Es würde ja noch anders sein, wenn die Vertreter der weltlichen Wissenschaft christlich gesinnt wären. Aber es wird alles vom weltlichen Standpunkt behandelt. Man befaßt sich wohl mit den römischen Kaisern und allen ihren Schandthaten, mit der Eroberung von Ländern, aber von der größten Eroberung, von der Eroberung der Herzen durch das Christentum erzählt man den Schülern nichts! Wenn wir mit diesem System brächen, würde es anders. — Wenn betont worden ist, daß der Einfluß

Digitized by Google

des Religionslehrers viel wirken kann, wie es z. B. bei dem jetzigen Generalsuperintendent D. Braun der Fall war, der in Gütersloh Religionslehrer war, so muß man doch fragen, wie bekommen wir solche Religionslehrer? Wo bekommen wir denn mehr solche Brauns her? Das ist eben die Frage. Die Gütersloher Anstalt steht vereinzelt da. Schaffen sie erst solche Anstalten, mindestens für jede Provinz ein Gütersloh! Auf die Behörden können wir nicht warten. Die Initiative muß von uns ausgehen. So lange wir aber noch mit den gegenwärtigen Verhältnissen zu rechnen haben, ist wenig Erfolg zu versprechen von den vorgeschlagenen Mitteln. Als Mittel, durch das die Kirche einen Einfluß auf die Schüler üben kann, welche Theologie studieren wollen, bezeichnet Redner die Gymnasiasten-Bibelkränzchen. Dort scheiden sich die Geister ganz von selbst. — Als Studentenpfleger sind namentlich die Superintendenten und Geistlichen geeignet. Ungläubige Professoren können dies Amt nicht übernehmen. Es ist durchaus festzuhalten an dem Prinzip: die Kirche erzieht sich ihre Diener selbst! — Der Vorschlag: die Religionslehrer sollen direkt der Kirche unterstehen, ist unausführbar, da dieselben (sie lehren auch in anderen Fächern) nicht zwei Behörden unterstehen können. — Äußere Mittel helfen nicht, wir brauchen eine allgemeine Erweckung.

Andere meinten dagegen, es liege doch etwas weit, wenn man warten wollte, bis in Brandenburg ein Gütersloh entstehe. So etwas giebt Gott, es läßt sich aber nicht machen. Andere: mit dem Abweisen ungeeigneter Elemente müsse man sehr vorsichtig sein, da es schwierig sei, zu sagen, wer sich zum Pastor eignen werde. Leicht könne da der Weizen mit der Spreu ausgerottet werden. Andere: die gemachten Vorschläge seien unpraktisch und unausführbar. Die Superintendenten z. B. seien ja ganz gute Leute, aber zu Studentenpflegern seien sie ungeeignet, weil sie zu wenig Zeit dazu haben. Jedenfalls aber müsse das zweite theologische Examen ganz anders als bisher gestaltet werden, wenn etwas dabei herauskommen soll. — Schließlich wurde einmütig eine im Wesentlichen mit den Thesen sich deckende Resolution beschlossen, welche in Form eines Gesuches dem Kultusminister, dem Ev. Oberkirchenrat und der Generalsynode die Wünsche der Konferenz zu dieser Frage vorträgt.

Betreffs der Beratung über die neue Agende haben wir bereits weiter oben berichtet. Nach einem weiteren Vortrage des Pastors Böttcher in Garz über die Selbstkommunion der Geistlichen feierte eine Anzahl der Konferenzmitglieder schließlich das h. Abendmahl.

Der westpreußische Pfarrerverein hat in seiner Generalversammlung am 30. August beschlossen, eine Petition, betr. Regelung des Diensteinkommens der Geistlichen an die Generalsynode zu richten, deren Abdruck uns nahe gelegt wird. Wir können des Raumes halber dem Wunsche nur unter Ausscheidung mancher Ausführungen entsprechen, thun es aber um so lieber, da die gemachten Vorschläge in mancher

Digitized by Google

Beziehung neu sind und dabei eine zwar bescheidene, gleichwohl aber wirklich durchgreifende Besserung der bestehenden Notlage im Auge haben.

„So dankbar wir die bisherigen Bemühungen um das Zustandekommen des betreffenden Gesetzes (nämlich staatliche Sanktion des Kirchengesetzes vom 22. Oktober 1885) anerkennen, können wir doch nicht verhehlen, daß dasselbe in der Gestalt, in der es vorliegt, eine befriedigende Lösung der Frage der Regelung des Diensteinkommens nicht enthält. Dasselbe müßte, um zu genügen, einer erneuten Revision und durchgreifenden Umarbeitung unterzogen werden.

Das neuerdings in kirchlichen Kreisen aufgetauchte und zum Teil mit großer Lebhaftigkeit verfochtene Projekt, eine Regelung des Diensteinkommens dadurch herbeizuführen, daß man das Pfründeneinkommen sämtlicher geistlicher Stellen zusammenwirft und aus dem auf diese Weise gebildeten Fonds die Gehälter der Geistlichen nach einer nach dem Dienstalter zu normierenden Skala bezahlt, verwerfen wir durchaus, weil dasselbe einen völligen Bruch mit dem bestehenden Rechtszustande zur Voraussetzung hat und weil dem die schwerwiegendsten rechtlichen und praktischen Bedenken entgegenstehen.

Wir wollen entschieden an dem in unsrer Landeskirche zu Recht bestehenden Grundsatz festgehalten wissen, daß diejenige Gemeinde, bei welcher ein Geistlicher angestellt ist, als das zur Zahlung eines ausreichenden Gehaltes für denselben verpflichtete Rechtssubjekt anzusehen ist. Als ein ausreichendes Gehalt betrachten wir mit der III. ordentlichen Generalsynode ein Gehalt von 4500 Mk. ohne Wohnung. Ein darüber hinausgehendes Gehalt zu gewähren, soll keiner Gemeinde verwehrt werden, und wo ein darüber hinausgehendes bereits gewährt wird, soll sie nicht berechtigt sein, dasselbe zu kürzen. Jede Gemeinde muß bis zur Grenze ihrer Leistungsfähigkeit zur Gehaltsgewährung herangezogen werden. (Der mißverständlich scharf klingende Ausdruck wäre hier wohl bestimmter und dadurch milder zu fassen gewesen.) Dazu bedarf es aber eines Gesetzes, welches diese Verpflichtung der Gemeinde feststellt und es ermöglicht, sie zur Erfüllung dieser Verpflichtung ev. auch im Zwangswege anzuhalten. Ein solches fehlt uns zur Zeit noch und daher bitten wir die Hochwürdige Generalsynode zuerst, auf die Emanierung eines solches Gesetzes hinzuwirken.

Da es nun aber sehr viele Gemeinden giebt, die nicht imstande sind, aus eigner Kraft ein ausreichendes Gehalt zu gewähren, so halten wir es für notwendig, daß dafür gesorgt werde, daß den Inhabern der unzureichend besoldeten Stellen Zulagen zu dem ihnen von der Gemeinde gewährten Gehalt gegeben werden und zwar in der Art, daß 1. dem Geistlichen vom 1.—5. Dienstjahr soviel zugelegt wird, daß sein Gesamteinkommen excl. Wohnung 2000 Mk. beträgt, 2. dem Geistlichen vom 6.—10. Dienstjahr soviel, daß sein Gesamteinkommen excl. Wohnung 2500 Mk., 3. dem Geistlichen vom 11.—16. Dienstjahr soviel, daß sein Gesamteinkommen excl. Wohnung 3000 Mk., 4. dem

Digitized by Google

Geistlichen vom 16.—20. Dienstjahr soviel, daß sein Gesamteinkommen excl. Wohnung 3500 Mk., 5. dem Geistlichen vom 21.—25. Dienstjahr soviel, daß sein Gesamteinkommen excl. Wohnung 4000 Mk., 6. dem Geistlichen vom 26. Dienstjahr ab soviel, daß sein Gesamteinkommen excl. Wohnung 4500 Mk. beträgt. Zur Gewährung dieser Zulagen halten wir für verpflichtet 1. den preußischen Staat auf Grund des Edikts vom 30. Oktober 1810, 2. die evangelische Landeskirche Preußens auf Grund der Solidarität der Interessen der in ihr zu einem Gesamtkörper verbundenen Gemeinden.

Von seiten des preuß. Staates ist bis dahin zwar eine moralische, aber noch nicht eine gesetzliche Verbindlichkeit dazu anerkannt worden. Es wird daher das Augenmerk zunächst darauf zu richten sein, ihn zur Anerkennung einer gesetzlichen Verpflichtung in dieser Richtung zu bewegen. Wir bitten deshalb die Hochwürdige Generalsynode, auf die Emanierung eines Staatsgesetzes hinzuwirken, in welchem der Staat unter Anerkennung seiner gesetzlichen Verpflichtung das Maß der von ihm zu gewährenden Zulagen feststellt, wobei zu wünschen wäre, daß er zum mindesten die Hälfte dessen übernimmt, was auf jeder der vorhin bezeichneten 6 Stufen erforderlich ist, um das von der Gemeinde gewährte Gehalt auf die bezeichnete Höhe zu bringen.

Soviel als auf jeder der bezeichneten 6 Stufen noch fehlt, um das aus Pfründeneinkommen und Staatszulage sich zusammensetzende Gehalt bis auf die dem Dienstalter entsprechende Höhe zu bringen, würde die evangelische Landeskirche zuzulegen haben.

Die Mittel zur Erfüllung dieser von ihr zu übernehmenden Verpflichtung können gewonnen werden: 1. durch Auflegung einer progressiven Einkommensteuer auf die Inhaber derjenigen geistlichen Stellen, die aus der Pfründe ein Einkommen von mehr als 4500 Mk. haben. Diese Steuer würde für jede 500 Mk. über das Einkommen von 4500 Mk. auf ½ % des ganzen pensionsberechtigten Einkommens zu normieren sein, dergestalt, daß 4500—5000 Mk. mit ½ %, 5000—5500 Mk. mit 1 %, 5500—6000 Mk. mit 1½ % und so weiter zu versteuern wären, 2. durch Auflegung einer Dienstaltersdispensationsabgabe auf die Inhaber solcher geistlichen Stellen, die zwischen 3000—4500 Mk. Einkommen aus der Pfründe haben, soweit sie das zum Bezug dieses Einkommens erforderliche Dienstalter nicht haben. Dieselbe würde mit 1 % von dem Ueberschuß über das ihnen nach dem Dienstalter zukommende Gehalt zu normieren und solange zu erheben sein, bis der Inhaber die Dienstaltersstufe erreicht hat, die ihm Anspruch auf das volle Einkommen seiner Stelle gewährt. Hienach hätte der Inhaber einer Stelle mit 3000 Mk. Einkommen vom 1.—5. Dienstjahr 1000 Mk., vom 6.—10. Dienstjahr 500 Mk. mit 1 %; der Inhaber einer Stelle mit höherem Einkommen bis zu 4500 Mk. die entsprechenden Ueberschüsse in derselben Weise zu versteuern, 3. durch Auflegung von 1—2 % der

Digitized by Google

Einkommensteuer auf diejenigen Gemeinden, die weniger als 25 % derselben Steuer zu lokalen und allgemeinen kirchlichen Zwecken aufzubringen haben, 4. durch Besteuerung der Kapital besitzenden Kirchenkassen mit einem ähnlich hohen Prozentsatz wie zum Reliktenfonds (§ 14 des Gesetzes vom 15. Juli 1889). Sofern zur Gewinnung dieser Mittel der Erlaß von Kirchengesetzen resp. die Abänderung des § 15 der Generalsynodalordnung erforderlich ist, bitten wir die Hochwürdige Generalsynode, auf den Erlaß dieser Gesetze resp. die Herbeiführung der bezüglichen Verfassungsänderung hinzuwirken.

Aus den auf die bezeichnete Weise zu gewinnenden Mitteln würde ein Zentralkirchenfonds unter Verwaltung des Evang. Oberkirchenrates und Kontrole des Generalsynodalvorstandes zu bilden sein, als dessen Organe die Konsistorien mit den Provinzialsynodalvorständen und die Superintendenten mit den Kreissynodalvorständen zu fungieren hätten.

Außer der Verpflichtung, die Gehaltszulagen zu zahlen, soweit sie von der Landeskirche zu leisten wären, würde der Zentralkirchenfonds noch die andere zu übernehmen haben, diejenigen Gemeinden, welche nicht im Stande sind, aus eigner Kraft ausreichende Gehälter zu zahlen, durch Gewährung von Dotationen allmählich in den Stand zu setzen, daß sie das thun können, damit ebensowohl die Gehaltszulagen, die wir überhaupt nur als einen Notbehelf für die Gegenwart ansehen, wie die zum Zweck ihrer Gewährung einzuführende Besteuerung nach und nach verringert und schließlich ganz in Wegfall gebracht werden könnten. Für den bezeichneten Zweck würde der Fonds zu verwenden haben 1. alle ihm nach Zahlung der Gehaltszulagen verbleibenden Überschüsse, 2. einen ihm aus dem Ertrage der Kollekte für die Notstände der Landeskirche zu überweisenden Anteil, dessen Festsetzung der Beschlußfassung der Generalsynode zu überlassen ist. Würde auf diesem Wege das Ziel, jede Gemeinde in den Stand zu setzen, selbst ein ausreichendes Gehalt zahlen zu können, auch nur sehr langsam erreicht werden, so ist es doch auf demselben erreichbar, deshalb halten wir es für notwendig, daß er betreten und planmäßig verfolgt werde.

Wir bitten deshalb die Hochwürdige Generalsynode, in Erwägung, daß eine befriedigende Regelung der Gehaltsfrage der Geistlichen auf dem von uns aufgezeigten Wege zu erreichen ist, bei erneuter Revision des Diensteinkommensgesetzes vom 22. Oktober 1885 den von uns gemachten Vorschlägen geneigte Beachtung schenken zu wollen." —

Glück zu! Daß der letzte Vorschlag, aus einem erst zu beschaffenden Zentralkirchenfonds den bedürftigen Gemeinden Pfarrdotationen zu gewähren, nach heutigen Begriffen etwas weit geht und auf baldige Verwirklichung kaum wird hoffen können, dürfte freilich nicht zu verkennen sein.

Digitized by Google

Kaum ist das an die Namen Längin und Brückner geknüpfte Aergernis ein wenig vergessen, so erhebt sich im Musterstaat Baden schon wieder ein neuer Skandal auf kirchlichem Gebiet. Ein Pfarrer Gottfried Schwarz in Neckarleina bei Mosbach, geborener Württemberger, veröffentlichte „sechzig Sätze gegen die Irrlehren der Christenheit", in welchen in seichter Oberflächlichkeit die Grundlehren der christlichen Kirche, wie die Dreieinigkeit, die Gottheit Christi, die Versöhnung durch Christi Tod, die Rechtfertigung durch den Glauben u. a. m. diktatorisch und kurzer Hand abgethan werden. An ihrer Stelle treten geistliche allgemeine Redensarten, in denen auch der Mensch Jesus als eine Art sittliches Ideal seine Rolle spielt. Als der badische Oberkirchenrat ihn darüber zur Rechenschaft zog, bestritt er ihm kurzweg die Befugnis dazu. Einstweilen ist ihm nun ein Vikar gesetzt; aber man weiß nicht recht, ob wegen seiner Irrlehre oder wegen seiner schadhaften Gesundheit. Das Volksgewissen erfand das Gerücht, er sei seines Amtes entsetzt, aber mit Unrecht; der Oberkirchenrat fußt vielmehr dem Vernehmen nach, wieder einmal auf der leidigen Ausrede, daß die betreffenden für die Heiligtümer der Christenheit grundstürzenden Vorträge und Veröffentlichungen außeramtlicher Natur gewesen seien. Vielleicht schließlich ganz erwünschter Weise: denn „deutlicher könnte die Unhaltbarkeit des § 18 (nämlich der badischen „Kirchenratsinstruktion", auf welchen diese Auffassung sich beruft) nicht dargethan werden, als es hier durch die oberste Kirchenbehörde selber geschehen ist", bemerkt richtig das „Korrespondenzblatt für die Evangelische Konferenz in Baden". Badische Blätter positiver Richtung teilen übrigens aus diesem Anlasse in ziemlich unverblümter Weise mit, daß ähnliche Lästerungen der christlichen Wahrheit nicht nur außeramtlich, sondern auch bei amtlicher Veranlassung in neuester Zeit notorisch wieder an gar nicht wenigen Orten im Ländchen vorgekommen seien! Wir aber, die wir, obwohl nur Zuschauer aus der Ferne, gleichwohl genötigt sind, bei der Publizität unserer Tage jede solche von irgend einem kleinen „Freidenker" eingerührte Suppe trotz alles Mangels an Appetit mit auszuessen, können diese schier unendlichen großherzoglich badischen Kirchenwirrnisse, denen ein festeres Auftreten des Kirchenregimentes voraussichtlich bald ein Ende bereiten würde, nur mit Verdruß mit ansehen. Und doch haben sie ihr Gutes: Sie zeigen, wohin es mit einer Landeskirche kommt, wenn man anfängt, die pflichtmäßige feste Lehrdisziplin nach und nach zu lockern und sie lehren uns, nachdenklich bescheiden in den eigenen Busen greifen, um uns zu fragen, wie es denn damit bei uns steht und ob wir nicht etwa auch auf dem besten Wege zu dergleichen badischen Musterzuständen sind?

Mit großem Nachdruck und Lärm war der für den 26. bis 30. August nach Köln am Rhein berufene „Deutsche Katholikentag" zuvor angekündigt worden. Nicht umsonst sollte er in der „allezeit (dem Papste) getreuen Stadt", dem „heiligen" Köln gehalten werden.

Digitized by Google

Was das Zentrum an Rednern besitzt, war verschrieben. Überreich war die Reihe der angekündigten Themata, der eingebrachten Anträge. Wir nennen hier nur die soziale Frage, insbesondere die der Sonntagsruhe, der fachgenossenschaftlichen Organisation, der Schulung der christlichen Arbeiter, der weitverbreiteten Arbeitslosigkeit, der freien Zuschußkassen (zur Arbeiterversicherung), sozialpolitischer Kommissionen, der Wohnungsverhältnisse, der besonderen Bedürfnisse der einzelnen Stände, wie Landwirte und Handwerker, des unlauteren Wettbewerbes in Handel und Wandel, der Umgestaltung der Konkursordnung, des Verhältnisses der Arbeiter zu den Arbeitgebern. Ferner die Fragen der Unterrichtsfreiheit, der päpstlichen Souveränität, der Befreiung kirchlicher Orden von der Polizeiaufsicht, der Begründung einer katholischen Universität in Fulda, der Fürsorge für entlassene Strafgefangene, dann die der Parität der Verwaltung des Kirchenvermögens in katholischen Gemeinden, die Jesuitenfrage und vieles Andere mehr. Welch eine reiche Musterkarte! Im wesentlichen ist sie in den vier Versammlungstagen durchgearbeitet und vieles Andere noch dazu. Es waren 3500 Mitgliedskarten gelöst und in den öffentlichen Versammlungen die Säle überfüllt (was allerdings in einer Stadt mit 200 000 Katholiken inmitten weiter katholischer Landstriche nicht eben wunder nehmen oder besonders großartig heißen kann). Alles in allem war es auch diesesmal wieder — wie das längst beliebte Wort lautet — auf eine „großartige Heerschau" abgesehen und also aller Nachdruck auf äußere Zahl, äußeren Pomp, (es wurde u. a. eine große Reliquienprozession im Dom veranstaltet), äußere Einheit, äußerlichen Redeprunk, kurz äußerliche Mache gelegt, während Tiefe und Neuheit des Inhaltes der Reden nichts weniger als hervorragend waren. Aber auch der äußere Effekt litt gewaltig unter dem derzeitigen Mangel an einem allem gewachsenen und allgemein anerkannten Führer. Das war freilich eine andere Sache, als der kleine, große Windthorst auf diesen Heertagen noch seine Tribunenstimme erschallen ließ, oder, wenn man will, seine Thronreden hielt. Wenn man hier manche sah, die nicht da waren, so waren das gewisse konservativ gerichtete ehemalige Häupter der Zentrumspartei. Die Führer aber, welche da waren, konnten wohl schmetternde Fanfaren anstimmen, aber das konnte keiner erreichen, daß er wie der Feldherr die Getreuen hätte zu haranguieren vermocht. Die menschlich und christlich besten Worte sprach wohl der Kölner Weihbischof Schmitz, der, allen anderen Rednern entgegengesetzt, doch auch Unvollkommenes, ja Tadelnswertes an den deutschen Katholiken fand und sie vor Weltlust, Selbstsucht und Zwietracht warnte. Im Übrigen wurde wohl, wie jedesmal, versichert: auf Katholikenversammlungen werden Andersgläubige nie verletzt; aber es wurde der katholischen Kirche allein in absoluter Weise der Besitz der Wahrheit zugesprochen, es wurde die hämisch-einfältige Bemerkung des Rechtsanwaltes Görz aus Trier: „Ich will nicht hinweisen auf die Ausgaben für protestantische Pfarrer-Witwen und Waisen; wir hätten dafür keine Verwendung!" seitens der großenteils

Digitized by Google

cölibatären d. i. in zwangsmäßiger Ehelosigkeit lebenden Zuhörerschaft mit rauschendem Beifall belohnt u. s. f. Alles in allem war es eben — eine Parade, weiter nichts. Paraden aber haben noch niemals Kriege entschieden. Seine Schlachten wird das Zentrum anderer Orten schlagen müssen als in gemieteten Versammlungslokalen des heiligen Köln. Schon rüstet man das neue Reichstagsgebäude. Dort wird es heißen: hic Rhodus, hic salta!

Zeichen der Zeit. Unsere Kaiserin, der das kirchliche Leben, ganz besonders auch der Hauptstadt, schon so viel verdankt, hat eine neue fruchtbare Anregung in dieser Beziehung gegeben. Sie sprach den Wunsch nach Einrichtung täglicher kurzer Abendgottesdienste namentlich auch in unter ihrer Protektion begründeten neuen Kirchen Berlins aus. Pastor Diestelkamp in der neuen Nazarethkirche erklärte sich an seinem Teile sofort bereit dazu. So laden denn jetzt täglich um 7½ Uhr abends die Glocken derselben — die Kosten für das Läuten, wie für Beleuchtung und Orgelspiel tragen Gönner des Ev. kirchl. Hülfsvereins — zum Eintritt, und Männer wie Frauen, meist dem Arbeiterstande angehörig, finden sich ziemlich zahlreich ein und halten hier ihre Abendandacht, die ihnen etwa die Familie, die Enge und Unruhe ihrer Wohnungen nicht bieten kann. Man singt ein paar Verse, hält eine kurze Liturgie, liest ein Schriftwort, etwa die Tageslosung, welches dann der Prediger ganz kurz ausführt — alles in allem eine Feier von etwa einer Viertelstunde. Der Besuch scheint für das Bedürfnis zu zeugen. Wer sollte auch ein solches nicht von vorn herein vermuten, wenn er den Besuch beispielsweise der katholischen Frühmessen auch in der kleinen Dorfkapelle gesehen hätte. Und es läßt sich in einer Viertelstunde viel geben, viel singen und viel beten, wie jeder weiß, der es in der eigenen Familie versucht und übt. —

Ein Pastor aus London erzählt von einem Mann, der jährlich 40,000 Mk. Einnahme hat. Davon verwendet er jährlich 4000 Mk. für sich und giebt die übrigen 36,000 Mk. der Mission. Ein anderer, der auch 40,000 Mk. Einnahme hat, verwendet 4800 Mk. für sich und 35,200 Mk. giebt er für die Ausbreitung des Reiches Gottes. Eine Frau, die 2000 Mk. hat, giebt die Hälfte der Mission. Eine Fabrikarbeiterin unterstützte einen Studenten. Fünfmal gab sie 200 Mk. zu diesem Zweck. Da kann man sich nicht wundern, wenn die Engländer in einem Jahre 27,263,060 Mk. Einnahme für die Ausbreitung des Reiches Gottes haben. —

Abbé Faure über die Todesstrafe. Während eines Zeitraumes von sechs Jahren, von 1884 bis 1890, begleitete der Abbé Faure als Geistlicher des Gefängnisses de la Roquette zu Paris zwanzig zum Tode verurteilte Mörder auf ihrem letzten Gange und hinterließ bei seinem Tode über seine Erfahrungen und Beobachtungen in dieser Eigenschaft Aufzeichnungen, die nun vor kurzem von seinen Verwandten veröffentlicht worden sind. Der Abbé schreibt darin: „Da

Digitized by Google

ich mehrere Male Gelegenheit gehabt habe, bei Mördern, welche der Todesstrafe entgingen, dieselben Beobachtungen (daß nämlich die Begnadigung ihnen allen Schrecken beseitigt) zu machen, so glaube ich zu der Schlußfolgerung berechtigt zu sein, daß die Todesstrafe die einzige ist, die allein wirkliches Entsetzen einflößt; was aber diejenigen betrifft, die sie über sich ergehen lassen müssen, so genügt einem nicht voreingenommenen Geiste der bloße Anblick dieser Mörder im verhängnißvollen Momente, um den Schrecken ihrer Seele zu erraten. Ich glaube nicht, daß es ein erschütternderes Schauspiel giebt, als dasjenige eines solchen Unglücklichen, mit welcher Ergebenheit er sich auch in sein Schicksal fügen mag, während der kurzen und doch so schrecklich langen Zeitspanne, die von den Vorbereitungen zur Hinrichtung in Anspruch genommen wird. Deshalb zögere ich nicht, es als meine Überzeugung auszusprechen, daß, welche Strafe man auch an Stelle der Todesstrafe setzen möge, sie doch niemals eine so heilsame Furcht wie diese einflößen kann. —

Selbst in Frankreich rufen Ultramontane nach der Bibel für das Volk. So schreibt la Croix, ein gut päpstliches Blatt: „Ich möchte in allen unseren Häusern neben dem Krucifix ein Exemplar der vier Evangelien sehen. Es genügt in der That nicht, das Bildnis des göttlichen Gekreuzigten auszustellen; man sollte dafür sorgen, daß er gekannt und geliebt wird. Man hat gesagt, Jesus sei verkannt; man sollte vielmehr sagen, er sei unbekannt. Er ist der jungen Generation unbekannt, besonders seit frevelhafte Gesetze den Lehrern und Lehrerinnen verbieten, die Kinder in der Schule im Katechismus und der h. Schrift zu unterrichten. Einstmals hatten die ersten Christen eine tiefe Ehrfurcht vor der h. Schrift. Sie lasen dieselbe täglich und nährten sich damit und mit dem Sakramente der Eucharistie; sie trugen häufig Abschnitte daraus mit sich herum. Selbst im vorigen Jahrhundert pflegte in den meisten Familien am Sonntage und an den langen Winterabenden der Vater mit entblößtem Haupte, umgeben von seinen Kindern, den h. Text laut vorzulesen. In unseren Tagen noch liest in England und anderen protestantischen Ländern derselbe mehrmals in der Woche den Seinigen aus dem Evangelium vor. Vielleicht ist dies das Geheimnis des äußerlichen Wohlstandes der protestantischen Gesellschaften. In Frankreich kennen die Katholiken das Leben und die Geschichte Jesu nicht. Die christlichen Frauen sogar wissen davon nur, was sie aus ihren Meßbüchern gelernt haben: Das ist zu wenig. Wir sollten erröten, wir Katholiken, darin hinter unseren Vorfahren und hinter den Protestanten zurückzustehen. Warum sollten wir nicht zu den alten christlichen Überlieferungen zurückkehren, indem wir die Verbreitung des Evangeliums organisierten?"

Siehe, der Arbeiter Lohn, von euch abgebrochen, schreiet! Wieder nur ein paar Beispiele aus der unerschöpflichen Reihe: Mancher, wahrscheinlich vieler orten werfen manche Arbeitgeber sich jetzt darauf, statt der ausgelernten Arbeiter lieber Lehrlinge zu be-

Digitized by Google

schäftigen, die man aber nichts lehrt, sondern trotz Bezahlung eines Lehrgeldes sie sogenannte Lehrzeit über lediglich ausnutzt, um sie nach Ablauf derselben einfach auf die Straße zu setzen. So dauert in Berlin in der Mäntelnäherei, in der Wäsche- und Kravattenbranche, der Perl-, Konfektion und Plattstickerei, sowie bei vielen ähnlichen Arbeiten dieser Art die „Lehrzeit" vieler Nähmädchen eine bis vier Wochen und es ist dafür ein Lehrgeld von 10 bis 25 Mk. zu entrichten; niemand aber denkt daran, sie etwas lernen zu lassen; die Mädchen haben vielmehr gerade umgekehrt ihre schon mitgebrachten Fähigkeiten lediglich zu Gunsten des Fabrikanten zu verwerten. Dabei locken öffentliche Anzeigen, welche bei kurzer Lehrzeit einen späteren hohen Wochenverdienst in Aussicht stellen, die Unerfahrenen immer wieder an. Welches Merkmal fehlt da eigentlich noch zur Konstituierung des qualifizierten Betruges? Ähnliches wird aus Mühlheim vom Rhein berichtet, wo in einer Maschinenfabrik sämtliche ältere Arbeiter mit wenigen Ausnahmen entlassen und ihre Plätze mit Lehrlingen besetzt werden. Aber auch der so beschäftigten jungen Leute wartet schon die Stunde, wo man sie durch andere jüngere ersetzt und sie selbst mit ihrer höchst einseitigen Ausbildung schlimmer daran sind, als selbst ein ungelernter Arbeiter in gleichem Alter! Aber es geht nicht etwa nur sogenannten „Arbeitern" so, sondern ebensowohl „studierten" Leuten der „besseren Stände". So wird namentlich aus derselben Rheinprovinz von einer geradezu schmählichen Ausbeutung von Lehrkräften an Mädchenschulen und Pensionaten berichtet. Für 600 Mk. Jahresgehalt alles in allem wird dort, trotz des teuren Lebens in diesen Gegenden, von „Lehrkräften" die Erteilung von wöchentlich 36 Klassenstunden verlangt, dazu außerdem noch drei bis vier Privatstunden täglich, deren Lohn nota bene nicht etwa die somit von früh 7 bis Abends 8 Uhr fast ununterbrochen geplagte „Lehrkraft", sondern der Institutsinhaber einsteckt. Dafür darf ersterer dann aber von 8 Uhr ab bei Korrektur der Hefte und Überwachung der Zöglinge ausruhen. Die gleichen erquicklichen Beschäftigungen dienen auch statt der Sonntags- und Ferienruhe. Doch können die Lehrerinnen mancher Orten statt dieses glänzenden Fixums auch ein stundenweises Lohn, 50 bis 70 Pfennige die Stunde, erwählen; nur geht es dann wirklich auch streng stundenweise, Stück für Stück; Sonntags-, Ferien- und Krankheitsausfälle werden nicht honoriert, und bei ernstlicherer Krankheit gilt sofortige Entlassung. Wahrlich, hier fände die Feder eines Dickens eine würdige Aufgabe, solche unerträglichen Zustände gebührend zu geißeln und öffentlich zu brandmarken. Solche Frevel aber vollbringen oder auch nur billigen und dulden, wo man sie zu unterdrücken die Macht hätte — heißt das nicht: Die Sozialdemokratie geflissentlich großzüchten? —

Ein Kleeblatt dreier Schwestern, die mit einander wie zu einem gemeinsamen Spaziergange ins Wasser gehen: Diese Blüte an dem Giftbaume der modernen Selbstmordsmanie dürfte trotz aller Alltäglichkeit des heutigen Spieles mit Leib und Leben denn doch noch

Digitized by Google

den Vorzug der Neuheit haben. In Rheinbröhl geschah es. Drei Schwestern, sämtlich im blühenden Alter etwa der zwanziger Jahre, alle in guter, ganz auskömmlicher, ehrenhafter und angemessener Stellung, finden plötzlich, daß nach dem Tode von Vater und Mutter das Leben ihnen „zu wenig biete" und überhaupt „zu düster sei". Die älteste insbesondere, etwas melancholischen Temperamentes, die eine Art mütterlichen Einflusses auf die beiden anderen ausübt, redet diesen zu, der Sache lieber ein Ende zu machen. Gesagt, gethan: sie gehen an den Rhein, reißen einen Kleidersaum ab, binden sich damit zusammen, springen ins Wasser — und stehen nach wenigen Augenblicken vor dem Richterstuhle ihres Schöpfers, Rechenschaft zu geben über ihren ungeheuren Frevel, während die drei starren Leiber drunten im Wasser schwimmen, und bald das Volk zusammen kommt und das traurige elegische Schicksal, die rührende Todeseintracht der drei unglücklichen Nymphen beweint! Was soll man thun gegen solche hoffnungslose Begriffsverwirrung? Gebt den Menschen den Glauben an einen lebendigen Gott und sein Gericht, gebt ihnen aber auch das Gefühl der persönlichen sittlichen Verantwortung wieder; anders werden wir gegen die „Krankheit zum Tode", die „Verzweiflung" im tieferen Kierkegaard'schen Sinne und folgerichtig auch gegen die Selbstmordspest ganz vergeblich eifern. Recht schlagend zeigt das u. a. ein soeben in Wien vorgekommener frappanter Fall, den wir nach dem Ev. K. A. f. B. wiedergeben. Ende vorigen Monats hat Freiherr von Mundy, der Begründer der Wiener freiwilligen Rettungsgesellschaft, in Wien durch Selbstmord sein langes, dem Dienste der Humanität gewidmetes Leben geendet. Die Wiener Blätter suchten den Selbstmord des bekannten und geachteten Mannes mit Hinweis auf die zunehmenden Nöte des Alters und auf die Schwierigkeiten, unter denen Baron Mundy in der freiwilligen Rettungsgesellschaft zu leiden hatte, zu erklären. „Asthma und ein schmerzhaftes Blasenleiden plagten den alten Mann. Die Krise in der Rettungsgesellschaft griff ihn mehr an, als er selbst seinen Freunden zugestehen wollte, und als wieder Friede in die Gesellschaft eingezogen war, hatte er den Einfluß auf die Leitung der Rettungsgesellschaft verloren." Auch der Tod des Erzherzogs Wilhelm soll sehr niederschlagend auf Baron Mundy gewirkt haben. Damals soll er einem seiner Freunde gegenüber geäußert haben: „Nun ist mein letzter Gönner in das Grab gesunken, jetzt habe ich niemanden mehr." Daß Mundy sein Leben mit Selbstmord endete, mußte seinen Freunden um so peinlicher sein, als er selbst vor sechs Jahren noch in einem ausführlichen Vortrag über die „Monomanie des Selbstmordes" den Selbstmord als „eine der schrecklichsten Thaten" beklagte, welche ein Mensch sich anthun könne. In diesem Vortrag, welcher durch das reiche statistische Material, das dem Baron gerade aus seiner Thätigkeit bei der Rettungsgesellschaft zur Verfügung stand, den Wert einer besonders beachtenswerten sozialen Studie erlangt hat, sagte Mundy:

Digitized by Google

„Der Selbstmord ist an sich eine der schrecklichsten Thaten, da er das Dasein für immer zerstört, und wenn er mißlingt, so läßt er gewöhnlich an dem Unglücklichen solche traurige Spuren zurück, daß dieser als Invalide der Gesellschaft angesehen werden muß. Was führt den Menschen zum Selbstmord? Zunächst sind es die den Menschen wie in einem Wirbelwinde verschlingenden Leidenschaften; in einem unglücklichen Augenblick unterliegt er ohne jeden Widerstand, weil die Kraft seiner Nerven schon gebrochen ist, und der Unglückliche — es ist das eine ebenso wahre als höchst bedauerliche Erscheinung im menschlichen Leben — immer allein ist. Vae soli. Wehe dem, der allein ist! Und die Selbstmörder sind, wie die Erfahrung lehrt, in der Regel allein. Giebt es ein Mittel, um die Selbstmorde zu verringern, eine Panacee gegen dieselben? Die Religion, die Vervollkommnung der menschlichen Moral, die Verminderung des Elends, die Heilighaltung des Nebenmenschen sind wohl Mittel hierzu; so lange der Mensch aber so vielfache, merkwürdige, sich widersprechende Eigenschaften hat, der Einfluß des Nervensystems auf die Leidenschaften noch nicht ergründet ist, so lange werden wir Selbstmorde aller Art zu beklagen haben und bedauern müssen, daß täglich, ja stündlich wir aus unserer Mitte unsere Mitbürger freiwillig scheiden sehen, oft die Besten und Edelsten. Darum müssen wir dahin streben, sagen zu können: Hier bin ich, Schicksal, ich lasse mich von dir nicht vor meiner Zeit rufen, ich will dich besiegen und, so lange es mir gestattet ist, den Kampf ums Dasein fortsetzen."

Daß mit solchen Anschauungen hohlen, selbstgerechten Tugendstolzes ein Eiferer wider den Selbstmord schließlich, wenn es zum Treffen kommt, selbst Hand an sich legt, wird keinem Verständigen wunder nehmen. Führe uns nicht in Versuchung! „Wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn!" solcher Glaube, in Not und Tod im tiefsten Herzen gehegt, allein kann da helfen.

Vor einigen Wochen waren, wie wir der „Volksrundschau" entnehmen, zu Heidelberg mehrere katholische Geistliche aus den benachbarten Ortschaften als Zeugen geladen. Ein Gauner hatte dieselben unter falschen Vorspiegelungen um kleinere und größere Geldbeträge gebracht. Der Mensch wurde ertappt und von dem Heidelberger Schöffengericht abgeurteilt. Vor Beginn der Sitzung machte nun der stellvertretende Oberamtsrichter, ein — Jude die katholischen Pfarrer auf die Wichtigkeit und Heiligkeit des Eides aufmerksam! Wir wissen wohl, daß dies zu den Pflichten des Richters gehört. Aber der vorliegende Fall ist ein ganz besonderer Fall, er ist ein sprechendes Bild unserer Zustände: Ein Jude macht christliche Priester auf die Bedeutung des Eides aufmerksam. Man braucht kein Wort hinzuzufügen. —

Frauen auf der Kanzel. Der „Kongregationalist" von Boston teilt mit, daß bei den Baptisten unter den zum Predigtamt Ordinierten bis zur Zeit sich acht Frauen befinden. Der „Examiner" (ein baptistisches Blatt) aber verweigert ihnen die Anerkennung, indem er glaubt, daß von einer Ordination keine Rede sein könne, wenn nicht die dazu gehörigen Charaktereigenschaften vorhanden wären; nach den Lehren des Neuen Testamentes aber seien Frauen vom Predigtamt ausgeschlossen. Die General-Assembly der Cumberland-Presbyterianer beschloß bei ihrer jüngsten Versammlung, daß eine Frau, die von einem Presbyterium ordiniert worden, kein Prediger und ihre Ordination

Digitized by Google

ungültig sei. Indes anerkannte die Assembly ordinierte Frauen als Frauenevangelisten und empfahl sie als verordnete und wirksame Arbeiter. — Ganz so weit sind wir doch noch nicht. Ob wir aber, wenn es so wie bisher weiter geht mit den Bestrebungen der Frauenemanzipation auch in christlichen Kreisen, zuletzt noch dahin kommen können? — Schließlich aber uns zu dem allezeit wohlthuenden Körnchen Humor zu verhelfen, dazu soll uns diesesmal folgende nette Mitteilung dienen, die wir in den verschiedensten Blättern lesen:

„Herrn Thomas a Kempis, hochwohlgeboren, London." So lautete die Adresse eines Briefes, den unlängst der Herausgeber einer „Litterarischen Fachzeitschrift" (!) absandte und in welchem er dem Herrn Kempis mitteilte, daß seine Werke Aussicht hätten, in dem „vorzüglich geleiteten Blatte" eine günstige Besprechung zu erfahren, falls besagter Herr Kempis geneigt wäre, einen Schilling für die Zeile zu zahlen. Auf die Antwort muß der betreffende Litterat umsonst warten, aber auf den verdienten Spott nicht. Thomas a Kempis, einer der „Brüder des gemeinsamen Lebens" ist nämlich schon um Jakobi 1471 aus dieser Welt geschieden. Eine Londoner Verlagsanstalt hatte nur eine Neuauflage seiner Werke angezeigt, welche, besonders das Büchlein „Von der Nachfolge Christi", meist kurzweg der „Kempis" genannt, schon in ungezählten Auflagen und vielen Sprachen erschienen sind. Vorstehende Mitteilung ist nach mehr als einer Richtung bezeichnend für die Art, wie gegenwärtig vielfach Schriftstellerei und Bücherrezension getrieben wird. —

Berichtigung. Von bestunterrichteter Seite werden wir dankenswerter Weise darauf hingewiesen, daß Verfasser der Broschüre „Was lehrt man gegenwärtig in Halle über das Alte Testament?" nicht, wie wir in voriger Nummer annahmen, der Erlanger Professor D. Theodor Zahn, sondern der bekannte, jetzt in Stuttgart amtierende streng reformierte Professor D. Adolf Zahn ist, der übigens auch den betreffenden Artikel in der Kreuzzeitung geschrieben hatte.

Treuenbrietzen, 19. 9. 94. Hobohm.

Litteratur.

D. L. Wiese. Die Macht des Persönlichen im Leben. 2. Aufl. Berlin. Wiegandt und Grieben. 1895. S. 63.

Wir freuen uns herzlich, die zweite Auflage eines Vortrages zur Anzeige bringen zu können, welchen der Nestor unserer Gruppe, der hochverdiente und allverehrte Wirkliche Geheime Oberregierungsrat D. L. Wiese im Jahre 1876 im Ev. Vereinshause zu Berlin unter großem Beifall gehalten hat. Der Vortrag behandelt die Macht des Persönlichen auf allen Gebieten des menschlichen Lebens, besonders des religiösen, sozialen, politischen Lebens, der Familie und der Schule. Er zeigt, wie in der Gegenwart das Bestreben sehr stark hervortrete, an die Stelle persönlicher Autorität objektive Rechtsnormen zu setzen und dem Grundsatz Anerkennung zu verschaffen, daß Institutionen wichtiger seien als Personen. Die ganze Civilisation der Gegenwart habe etwas Nivellierendes und hebe das Eigentümliche mehr und mehr auf. Dagegen wendet sich der Verfasser mit aller Energie. Er tritt energisch für Bildung freier Persönlichkeiten ein, weist die verhängnißvolle Verwechselung vom Individuum und Person ab und zeigt, wie das moderne Denken, seitdem die Leugnung des persönlichen Gottes um sich gegriffen und man an die Stelle der Person Christi „die Idee von ihm" gesetzt habe, auch das „Persönliche" im Sprachgebrauch

Digitized by Google

immer mehr vermeide und wie darum sicheres Rechtsbewußtsein und wahres Pflichtbewußtsein zum Erschrecken schnell hinschwänden. Wir wünschen dem vortrefflichen Schriftchen auch in seiner neuen Auflage die weiteste Verbreitung und Beachtung. In einem Schlußwort zeigt der ehrwürdige Verfasser, wie das früher von ihm Ausgesprochene noch heute volle Geltung habe. Darum bleibt ihm nur übrig, dasselbe zu bestätigen und weiter zu begründen.

D. Emil Taube. Ein Kirchenjahr in Predigten. Aus seinem Nachlaß herausgegeben. Mit Bildnis des Verfassers. Berlin. Gaertner. 1894. S. 404.

Unter dem Motto, dem Lieblingsspruche des verstorb. Generalsuperintendenten Taube: „Ich freue mich über Deinem Wort wie einer, der eine große Beute kriegt" (Ps. 119, 162) hat Pastor Taube in Storchnest (Posen) einen Jahrgang Predigten des heimgegangenen Vaters herausgegeben. Er hat dadurch nicht bloß allen denen, die den Entschlafenen persönlich gekannt und verehrt haben, einen großen Liebesdienst erwiesen, sondern allen gläubigen Christen, welche sich gern in die heiligen Tiefen des Wortes Gottes versenken lassen. Die Predigten sind aus der festen Überzeugung heraus geschrieben, daß gegenüber allen Schäden der Gegenwart im Familien-, Gemeinde- und Volksleben noch heute das alte Gotteswort sein volles Recht behält: „Es heilt sie weder Kraut, noch Pflaster, sondern Dein Wort, das alles heilt". Möge von dieser Predigtsammlung eine solche heilende, heiligende und innerlich bereichernde Wirkung auf alle Leser des Buches ausgehen!

Deutscher Reichsbote. Kalender für Stadt und Land auf das Jahr 1895. Mit dem Farbendruckbilde Gustav Adolfs, Königs von Schweden und einem Wandkalender. Velhagen und Klasing. Leipzig. Preis 25 Pfg.

Der Deutsche Reichsbote ist auch in diesem Jahre wieder sehr gut ausgestattet und auf jeder Seite im Kalendarium mit Schreib- und Notizkalender versehen. Er enthält eine Anzahl kleiner hübscher Geschichten mit vortrefflichen Bildern, auch allerlei Scherz und Ernst, einen kurzen Artikel zu Gustav Adolfs dreihundertjährigem Geburtstag, viel Vaterländisches und ein Verzeichnis der Märkte und Messen im mittleren Deutschland.

Dr. Carl Amelung. M. Johannes Mathesius, ein lutherischer Pfarrherr des 16. Jahrhunderts. Sein Leben und Wirken. Mit einem Bildnis des Mathesius und drei Anhängen. Gütersloh. Bertelsmann. 1894. Preis brosch. 3,60 Mk.

Das schwachgläubige gegenwärtige Geschlecht, bei dem von dem demütigen und gerade deswegen so siegreichen, weltüberwindenden Glauben der Väter unserer Kirche gar wenig zu finden ist, bedarf dringend der Kräftigung und Stählung, damit es nicht ganz von den Fluten des Zeitgeistes hingerissen werde. Diese Kräftigung ist außer in der heil. Schrift nirgends besser zu finden als in dem gesunden Quellwasser, welches Gott in der Anfangszeit unserer lutherischen Kirche so reichlich hat sprudeln lassen. Möge denn auch das vorliegende Lebensbild aus jener Zeit vielen zur Erquickung und Stärkung gereichen!

Digitized by Google

Luthers Erklärung der heil. Schrift. Zusammengestellt von P. E. Müller. IV. Die Apostelgeschichte und der Brief an die Römer. 1,50 M. Bertelsmann. Gütersloh.

Luther hat es, wie kein andrer, verstanden, die Schrift in volksthümlicher Weise auszulegen und anzuwenden. Und es ist ein dankenswertes Unternehmen, diese Auslegung, welche in den Schriften des Reformators sich zerstreut findet, der Schrift gemäß zu ordnen und herauszugeben. Wie viel wird hier geboten für Geistliche und Laien, für Schule und Haus, und wie köstlich anregend und herzgewinnend ist Luthers Sprache! Möchten doch die evangelischen Christen wieder mehr lernen sich mit Luther an der heiligen Schrift zu erbauen und sich in die Tiefen derselben führen zu lassen!

Dr. med. Th. Kornig. Die Hygiene der Keuschheit. Berlin. Hugo Steinitz. Preis 2 Mk. Zu beziehen durch das Bureau des Jugendschutz.

Das vorliegende Buch ist zur Fürsprache einer Petition betreffs Sittlichkeitsfragen beigelegt worden, welche von zahlreichen Frauenvereinen an Seine Majestät, den Deutschen Kaiser übersandt worden ist.

In der Antwort aus dem Civilkabinet, welche am 28. Juni 1894 einging, heißt es:

„Seine Majestät geruhten von der Petition, wie dem mit derselben eingereichten Werke „Die Hygiene der Keuschheit" Kenntnis zu nehmen und zum Ausdruck zu bringen, daß Allerhöchst dieselben dieser so ernsten und für unser Volkswohl so wichtigen Frage volles Interesse zuwenden".

„Seine Majestät haben den Herrn Minister des Innern mit der Prüfung des Immediatgesuches zu beauftragen geruht."

Lic. th. Suppe. Laß meinen Gang gewiß sein in Deinem Wort! Neue Sammlung von Kasualreden. I. Lief. Tauf- und Beschneerungsreden. II. Lief. Konfirmationsreden à 1 Mk. Leipzig. Wallmann. 1894.

Diese Kasualreden erscheinen hier in zweiter Auflage; sie bestehen aus 6 Lieferungen, von denen die zwei genannten vorliegen. Die Reden gründen sich ganz auf Gottes Wort, und zwar benutzen sie dasselbe nicht nur als Überschrift, sondern betrachten den betr. Fall im Lichte des göttlichen Wortes. Darum bieten sie tiefe christliche Erbauung. Die Sprache ist edel und schlicht.

Armin Stein. Christian Friedrich Schwartz, der Apostel Indiens. Ein Lebensbild. Halle. Buchhandlung des Waisenhauses. 1894. S. 131. Preis 1,20 Mk.

Wir haben hier das Lebensbild eines Großen im Reiche Gottes vor uns, den man mit Recht den Apostel Indiens genannt hat. Wir wünschen von Herzen, daß das Büchlein von recht vielen gelesen werde, damit der Unbekannte vielen bekannt und auch den weißen Männern ein Segen werde, wie er es den braunen gewesen ist.

In der Agentur des Rauhen Hauses Hamburg sind erschienen:

1. **Kühn, E.** „Fürs Haus." Erzählungen zu den heiligen zehn Geboten. Preis 2 M.
2. Hamburger Hausfreund Nr. 53 Gustav Adolf. Preis 20 Pf.
   Nr. 54 Amalie Sieveking. Preis 20 Pf.

Digitized by Google

Carl v. Jahn. „Sammlung lateinischer Kirchengesänge für gemischten Chor übersetzt und zur Benutzung beim evangelischen Gottesdienst eingerichtet. Partitur M. 3. Vier Stimmen à M. 1. Eigentum der Verleger, Gebrüder Hug & Co., Leipzig und Zürich, Basel, Straßburg i. E., St. Gallen, Luzern, Winterthur, Konstanz, Feldkirch.

Kinzler, Adolf. „Über Recht und Unrecht der Bibelkritik" zur Verständigung mit ängstlichen Verehrern der Bibel. Basel. A. Reich, vormals C. Detloffs Buchhandlung. 1894.

Kluckhuhn, Arnold. „Hilfsbüchlein zum Konfirmanden-Unterricht im freien Anschluß an D. M. Luthers kleinen Katechismus." Zweite, völlig umgearbeitete Auflage. Leipzig. Druck und Verlag von Fr. Richter. 1894. Preis steif broch. 75 Pf.

„Evangelium oder Menschensatzung!" Die Greifswalder Petition in Sachen des neuen preußischen Agendenentwurfs erläutert, angegriffen, verteidigt. Zur Orientierung für die Verhandlungen der bevorstehenden Generalsynode. Braunschweig. C. A. Schwetschke & Sohn. 1894.

Seehawer, Lic. th. J. „Rogate." Gebetbüchlein für Konfirmanden. Leipzig. Druck und Verlag von Fr. Richter. 1894.

Lic. Thümmel. Antwort an die päpstliche Priester-Herrschaft in Breslau. Barmen. Wiemann. Preis 50 Pf.

Das Schriftchen enthält die von Pfarrer Thümmel am 11. April 1894 in der Provinzialversammlung des schlesischen Haupt-Vereins vom Ev. Bunde gehaltene Rede, sowie die von den Päpstlingen in ihrer Protest-Versammlung am 26. April aufgesagten Sprüche, nebst einer Kritik derselben.

Joh. Biegler. Manuale. Evangelische Handagende. Anhang zu Emil Ohly's Sammlung von geistlichen Kasualreden. Leipzig. Strübig. 1894. Preis 2,50 Mk.

Das Manuale will nur ein praktisches Bedürfnis befriedigen, indem es in übersichtlicher Darstellung die für die regelmäßigen heiligen Dienste nötigen Gebete, Kollekten, Verfickel 2c. darbietet. Die Auswahl ist groß. Der Stoff ist den bewährtesten liturgischen Arbeiten von Kliefoth, Löhe, Bunsen, Thiele, Dieffenbach u. a. entnommen. Das Büchlein wird manchem eine sehr willkommene Gabe sein.

Digitized by Google

Zum Totenfest.

Von

Pastor **Kornrumpf** in Fürstenwalde, Spree.

Offenbarung Johannis 7, 13—17: „Und es antwortete der „Ältesten einer und sprach zu mir: „Wer sind diese mit den weißen „Kleidern angethan? und woher sind sie gekommen? Und ich sprach „zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, „die gekommen sind aus großer Trübsal, und haben ihre Kleider „gewaschen, und haben ihre Kleider helle gemacht im Blute des „Lammes. Darum sind sie vor dem Stuhl Gottes, und dienen ihm „Tag und Nacht in seinem Tempel; und der auf dem Stuhl sitzt, wird „über ihnen wohnen. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten; es „wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgend eine Hitze; denn „das Lamm mitten vom Stuhl wird sie weiden, und leiten zu den „lebendigen Wasserbrunnen, und Gott wird abwischen alle Thränen „von ihren Augen."

Wir Christenmenschen sind kühne Leute. Wir fürchten auch das Grab nicht. Wohl nennt das Buch Hiob (18, 14) den Tod den König der Schrecken. Wir können ihn nicht so nennen. Wir klopfen dreist an die Pforte des Grabes, an die Thür des Todes und fragen frei: „Was hast du uns zu sagen?" Wir Christenmenschen sind kühne Leute; wir feiern Totenfest.

Die Heiden sind voll Angst und Zagens. Sie fürchten den Tod. Vor einem afrikanischen Häuptling darf der Tod auch nicht einmal genannt werden. Wie erschraken neulich die Hofbeamten, als ein Missionar bei seiner ersten Begegnung dem Häuptling sagte: „du wirst sterben müssen und Rechenschaft ablegen vor dem Richterstuhl Christi". Das war den Heiden eine neue Redeweise. Wie erschraken die Hofbeamten, als der Missionar so sprach. Der Missionar war ein Christ; darum sprach er so frei von dem Tode. Wir Christenmenschen sind kühne Leute. Wir klopfen dreist an die Pforte des Grabes und fragen frei: „Was hast du uns zu sagen?"

Johannes hat solche Frage auch gethan. Und der Tod hat ihm Antwort gegeben; oder vielmehr nicht der Tod, sondern der Herr. Und wie lautet die Antwort? Das Gotteswort, das wir zum

Digitized by Google

Reformationsfest betrachtet haben (Offenb. 7, 9—10), sagt uns: „Darnach sahe ich, und siehe, eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern und Sprachen, vor dem Stuhl stehend, und vor dem Lamm, angethan mit weißen Kleidern, und Palmen in ihren Händen, schrieen mit großer Stimme und sprachen: Heil sei dem, der auf dem Stuhl sitzt, unserm Gott, und dem Lamm." Unser Heiland hat dem Tode die Macht genommen; und sein Sieg ist unser Sieg. Das ist die Antwort, die Johannes erhalten hat auf seine Frage. Er ist der Fürst des Lebens; und wo er ist, da sollen seine Diener auch sein. Darum sind wir Christenmenschen so kühne Leute. Wir klopfen dreist an die Pforte des Grabes. Wir feiern Totenfest.

Das Gotteswort, das wir über diese unsere Betrachtung gesetzt haben, ist die Fortsetzung dessen, was wir uns zum Reformationsfest sagen ließen. Es sagt uns, was Johannes noch weiter geschaut hat. Wir hören ihm zu, was er uns zu sagen hat über das, was uns jenseits des Grabes erwartet. Dazu feiern wir Totenfest.

Johannes hat die Seligen droben im Himmel geschaut. Was sagt er uns von ihnen? **„Diese sinds, die gekommen sind aus großer Trübsal"**. Die Seligen sind aus großer Trübsal entronnen. Wir sind noch darinnen. Luther hat die Erde ein Jammerthal genannt; und mit Recht; da ist kein Zweifel. Und das ist nicht erst eine Entdeckung Luthers. Das ist eine uralte Wahrheit. Die Erde ist ein Jammerthal (Ps. 84, 7). Aber wir müssen diese Wahrheit immer wieder von neuem erfahren. Vor zwei Jahren hat verheerende Seuche sich eingenistet an der Grenze unseres Vaterlandes. Ganze Scharen von Männern und Frauen, Kindern und Greisen rührte der blasse Flügel des Todes. Das war große Trübsal, ein bleicher Schrecken ringsum im Lande.

Nicht bloß von ferne droht uns so das Elend. Die Trübsal hielt ihren Einzug in unsere Häuser allerorten. Die Thore der Friedhöfe thun sich wieder und immer wieder auf für die Särge, die Einlaß begehren. Weinend folgen die Leidtragenden. Manche Wunde hat der Tod so geschlagen; manchen Gatten hat er zum Witwer gemacht, mancher Familie den Ernährer genommen, manche Kinderschar in Waisen verwandelt, manches Liebesband zerrissen, manches stille Glück zerstört. Fürwahr eine große Trübsal.

Und mehr noch. Mancher Elende liegt noch seufzend auf seinem Sterbebette. Er betet aus der Tiefe der Seele: „Mach End, o Herr, mach Ende mit aller unsrer Not." Aber noch muß er die Not tragen; noch bricht die letzte Stunde, seine letzte Stunde, des Leidens letzte Stunde nicht an. Schlaflos die Nacht, unruhig der Tag, schmerzvoll alle Glieder: er muß es tragen: er ist in großer Trübsal.

Und es giebt noch größere als die. Das ist der Kummer, der an der Seele der treuen Mutter nagt, über einen ungeratenen Sohn, über eine verlorene Tochter. Kennst du solchen Schmerz? Hast du ihn schon einmal gesehen? oder hast du ihn gar schon selber erfahren?

Digitized by Google

O, der ist bitter; der geht in die Tiefe; da ist die Trübsal groß. Du kannst sie reichlich finden in unserer Mitte.

Oder kennst du vielleicht besser die bange Frage der bleichen Witwe, wenn sie auf ihre sorglose Kinderschar blickt? Die bange Frage: „was sollen wir essen? was sollen wir trinken? Womit sollen wir uns kleiden?“ Die Kinder ahnen nicht, wie solche Frage der Mutter ins Herz schneidet. Frei begehren sie nach Brot und klagen über Frost und Kälte. Die Mutter, die so froh ins Leben hineinging, — nun muß sie der Witwe Loos erfahren. Das ist ein hartes Loos; und es ist kein seltenes! Groß ist die Trübsal auf Erden.

Und nicht bloß bei den Witwen und Waisen. Wir alle müssen unsern Teil Trübsal kosten: der Kaiser auf dem Thron und der reiche Mann in seinem Überfluß, die Großen in ihren Palästen und die Vornehmen in ihrer Ehre. Der Tropfen Trübsal fehlt nirgends. Alle müssen beten wie der allerelendeste: Erlöse uns von dem Übel. Das ist wohl die letzte Bitte des Vaterunsers: aber noch hat keiner beim Vaterunser vergessen zu beten. Fürwahr, die Erde ist ein Jammerthal, die Trübsal ist groß.

Aber Gottlob! wir sollen herauskommen. Die Seligen im Himmel, die Johannes in ihrer Seligkeit schaut, die sind auch darin gewesen. Nun sind sie erlöst von allem Übel; nun sind sie befreit von aller Trübsal. Johannes sagt von den Seligen droben: **„diese sinds, die gekommen sind aus großer Trübsal“**. Der arme Lazarus ist auch unter ihnen: sein Leid ist vergessen. Auch unsere Lieben, die im Glauben an ihren Erlöser gestorben sind, haben droben alles Leid der Erde hinter sich gelassen. Das ist unser Trost in unserm eigenen Leiden auch: durch Kreuz zur Krone, durch Nacht zum Licht. Droben werden wir heraus sein aus der Trübsal dieser Erde.

Nicht bloß die Not ist abgethan. Wir lesen weiter: **„diese sinds, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider helle gemacht“**. Ihre Kleider sind gewaschen; sie waren befleckt. Ihre Kleider sind helle gemacht, sie waren voll Unflats. Das ist unser Loos auch. Zur Trübsal kommt die Sündenlast. Jetzt sind unsere Kleider noch befleckt. Wir sind nicht bloß in Trübsal, wir sind auch in Schuld. Wir sind nicht bloß elend, wir sind auch sündig. Wir beten nicht bloß: „erlöse uns von dem Übel“; wir müssen auch beten: „vergieb uns unsere Schuld“. Die Not wird uns auferlegt, aber die Schuld haben wir selber auf uns geladen. Die Not drückt uns, aber die Schuld quält uns. O, wer uns rein waschen könnte!

Da zürnt dein Bruder mit dir. Warum? Er hat dir zuerst ein bitteres Wort gesagt, gewiß; aber er hätte dir hernach gern abgebeten, wenn du ihm nicht so rasch in herber Rede geantwortet hättest. Nun wagt er sich nicht mehr heran. Noch ist der Zwiespalt da. Wer will die Kluft überbrücken? der andere hat gewiß seinen Teil Schuld; mag sein; aber das kann dich nicht entlasten. Du bist auch schuldbefleckt. O, wer dich wieder rein waschen könnte!

Digitized by Google

Das ist nicht der einzige Schandfleck auf dem Kleide deines Wandels. Da liegt eine dunkle Stunde hinter dir. Du hast wohl gekämpft, aber du bist erlegen. Die Stunde ist schon lange verronnen; aber sie hat ein brennend Malzeichen in deinem Gewissen zurückgelassen. Du hattest damals eingewilligt in die Sünde. Ein wenig mehr Gottvertrauen, ein wenig mehr Furcht vor dem ewigen Richter, ein wenig mehr Achtung vor dem göttlichen Gebot, und du wärest Sieger gewesen. Nun bist du der Besiegte. Die Stunde ist schon lange verronnen; aber ihre Anklagen sind noch nicht verstummt. O, daß du die Stunde ausstreichen könntest aus deinem Leben. Aber das geht nicht an. Sie ist da; sie bleibt da; und ihr Andenken mit ihr; und ihre Schuld und ihre Anklagen auch. O, wer dich reinigen könnte von der alten Schuld!

Wer dir helfen könnte, und mir! uns allen! Unser aller Wandel ist befleckt. Wir wandeln alle nicht mehr in den Kleidern der Unschuld einher.

Siehe da kommt dein Heiland zu dir. Er kommt zu uns allen. Freundlich neigt er sich zu uns armen Sündern herab: Sei getrost, mein Sohn; sei getrost, meine Tochter, dir sind deine Sünden vergeben. Das ists, was der Herr schon durch den Mund seines Propheten im alten Bunde gesagt hat: Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden; und wenn sie gleich ist wie Rosenfarbe, soll sie doch wie Wolle werden. Das ists, was Johannes im Geiste gesehen hat. Er hat in den Himmel geblickt. Da hat er den Chor der Seligen geschaut. Sie sind in Trübsal gewesen; aber ihre Trübsal ist vergangen. Ihre Kleider waren befleckt, nun sind sie rein geworden: **„diese sind es, die gekommen sind aus großer Trübsal, und haben ihre Kleider gewaschen, und haben ihre Kleider helle gemacht im Blute des Lammes“**. Das ists, was auch wir heute schauen am Totenfeste, wo wir unsern Blick hineinsenken in die himmlische Herrlichkeit unsers Gottes. Alle Schuld ist abgewaschen; alle Sünde ist vergeben. Das ists, was wir von unsern Toten wissen: „Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben“. Selig sind sie, die in Jesu Namen entschlafen. Ihre Trübsal ist vergangen und ihre Kleider sind rein gewaschen. Das Leid, das sie hier trugen, — droben tragen sie's nicht mehr und die Sünde, die sie hier drückte, — droben ist sie vergeben. Auch von unsern Toten gilt, daß sie **„gekommen sind aus großer Trübsal, und haben ihre Kleider gewaschen, und haben ihre Kleider helle gemacht im Blute des Lammes“**.

Von uns gilt das auch. Wir beten nicht bloß, daß „der himmlische Vater uns von allerlei Übel Leibes und der Seele, Gutes und Ehre erlöse, und zuletzt, wenn unser Stündlein kommt ein seliges Ende bescheere und mit Gnaden zu sich nehme in den Himmel“ — so beten wir nicht bloß, wir sind dessen als Christen gewiß. Mag uns die Schuld auch quälen, mag uns der Sünden Last auch drücken, wir weisen auf unsern Heiland: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der

Digitized by Google

Welt Sünde trägt, auch unsere Sünde. — Sein Blut ist der Jungbrunnen, der sündigen Menschenseele. Da baden wir uns rein. Da waschen wir unsere Kleider von allen Flecken, daß sie schneeweiß werden.

So gehen wir der Ewigkeit entgegen. Da werden wir vereint mit denen, die uns vorangegangen sind. Sie stehen vor unsers Gottes Stuhl und loben und preisen seinen heiligen Namen. Wir müssen noch beten: Geheiligt werde dein Name. Droben ist die Bitte erfüllt. Das ist das Werk der seligen Ewigkeit, daß wir Gottes Lob singen vor seinem Thron. Wie schlägt schon hier unser Herz höher; wie leuchten schon hier unsere Augen in hellerem Glanze, wenn wir singen dürfen ein Loblied unserem Gotte: „Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen" oder singen: „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren." Jedes solches Loblied schlägt himmlische Töne an. Auch das „Ehre sei Gott in der Höhe" haben wir von den Engeln (Luk. 2) gelernt; und das „Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth" singen wir den Seraphim nach, wie's Jesaias (Cap. 6) im Geiste gehört hat. Alles Lob hinieden ist nur ein erquickender Thau, der von den Auen des Himmels auf die irdischen Gefilde gefallen. Das Loben hat sein Heimatrecht droben im Himmel. Was Johannes von den Seligen geschaut hat, das gilt von unseren Entschlafenen auch, sie loben Gott: **„darum sind sie vor dem Stuhl Gottes"**.

Nicht bloß zu Lob und Preis sind sie versammelt, nicht bloß der Name Gottes wird droben geheiligt, auch sein Wille wird gethan; die 3. Bitte hat ihre Erfüllung im Himmel wie die 1. Bitte. Ein Kind ist nie froher, als wenn es weiß, ich habe meines Vaters Willen gethan; da leuchtet das Auge; da strahlt das kleine Antlitz. Und ein Kind ist nie betrübter, als wenn es weiß, ich bin meiner Mutter ungehorsam gewesen. Da ist bange Sorge, da ist stille Furcht auf dem kleinen Gesichtchen. Hier auf Erden sind wir noch ungehorsame Kinder unsers Vaters: darum die Sorge, Angst und Not. Droben ist es anders: sie **„dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel."** Die alte Schuld ist vergeben und keine neue kommt mehr dazu. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, selig unsere Lieben, die also starben, selig wir, wenn wir so sterben.

Ungetrübte Gottesgemeinschaft wird unser Erbteil sein. Das erste Paradies ist uns verloren. Droben erwartet uns ein neues.

Paradies, Paradies, wie ist deine Frucht so süß;
Unter deinen Lebensbäumen
Wird uns sein als ob wir träumen.
Bring uns Herr ins Paradies.

Da brauchen wir nicht mehr zu beten „dein Reich komme", da sind wir mitten innen im Reiche Gottes. Wie es Johannes vernommen: **„der auf dem Stuhl sitzt, wird über ihnen wohnen"**.

Wer kann die Seligkeit ermessen, die der Herr den Gläubigen giebt? — die alte Sünde ab und keine neue mehr dazu; die alte Trübsal vergessen und keine neue mehr an ihre Stelle: **„sie wird**

Digitized by Google

nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgend eine Hitze." Da giebts nicht Hunger noch Durst, da schleicht nicht Pestilenz noch Seuche. Hier müssen wir täglich die 4. Bitte beten: „unser täglich Brot gieb uns heute": droben ist sie erfüllt. Es ist das Vorrecht der Kinder, daß sie sich keine Sorgen machen. Gefahren kennen sie nicht. Wenn sie schlafen, wacht die Mutter; und wenn sie die Augen wieder aufthun, so ruht der Mutter Blick auf ihnen. Den Hunger stillt die Mutter. Sie ist zu jeder Hilfe bereit. Es ist das Vorrecht der Kinder, daß sie sich keine Sorgen machen. — Wir sind keine Kinder mehr, unsere Kindheit ist dahin. Droben werden wir wieder Kinder sein: Kinder ohne Sorge, ohne Not. „**Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgend eine Hitze.**"

„**Denn das Lamm mitten im Stuhl wird sie weiden und leiten zu dem lebendigen Wasserbrunnen.**" Christus ist das Opferlamm, das der Welt Sünde trägt. Er ist aber auch der gute Hirte seiner Schafe, der die Seinen ernährt und erquickt. Der Heiland nennt sich selber den guten Hirten. Aber gerade da, wo er von seiner Hirtentreue redet, gerade da muß er auch von dem Wolfe reden: „der Wolf erhaschet und zerstreuet die Schafe." Wohl sagen wir im Vertrauen auf unsern guten Hirten: „Ob ich schon wanderte im finstern Thal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir" (Ps. 23, 4). Aber wir müssen doch immer noch sagen, daß wir uns nicht fürchten; wir müssen doch immer an die Furcht noch denken. Droben von alledem nichts mehr. Da sind wir allein mit unserm guten Hirten. Kein Fremder ist dabei und niemand stört unsern Frieden. Da ist eine Herde und ein Hirte: „**denn das Lamm mitten im Stuhl wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen.**" Da giebts nur Wasser der Erquickung und der Freude, kein Wasser des Leids und der Trübsal. Da wird der Thränen Strom versiegen, wenn er auf Erden noch so reichlich geflossen ist. Keine Spur des alten Leids wird bleiben: „**Gott wird abwischen alle Thränen von ihren Augen**". „**Alle Thränen**" — hörst du wohl? Alle Thränen von allen Augen! die Thränen der Schuld und der Reue, die Thränen des Zorns und der Verzweiflung, die Thränen verhaltener Klage und stillen Kummers, die Thränen lauten Jammers und schreienden Elends: „**Gott wird abwischen alle Thränen von ihren Augen.**"

Das verdanken wir unserm Heiland. Weil wir sagen dürfen „Christus ist mein Leben", so können wir auch fortfahren „sterben ist mein Gewinn". Wenn wir mit unsern Lieben, da sie noch bei uns waren, sagen durften: „leben wir, so leben wir dem Herrn", dann können wir nun auch im Gedanken an ihren Tod sprechen: „sterben wir, so sterben wir dem Herrn". Das macht uns so kühn gegen Grab und Tod, daß wir wissen: „wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn". Wir fragen dreist und fest: „Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?" — und der Tod muß schweigen und die Hölle uns

Digitized by Google

die Antwort schuldig bleiben. Wir triumphieren: „Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unsern Herrn Jesum Christum."

Wir Christen sprechen gern von unsern Toten. Wir brauchen sie nicht zu vergessen, um uns zu trösten. Wir können dem Tod getrost ins Angesicht schauen. Wir begießen die Gräber unserer Toten mit den Thränen treuer Liebe. Wir legen am Totenfest einen Kranz auf ihr Grab.

Wir Christen sprechen gern von unsern Toten. Wir können sie nicht vergessen, weil wir sie so lieb haben. Wo ungesühnte Schuld zurückblieb, da muß man das Wiedersehen fürchten. Wir waren mit ihnen im Leben verknüpft in Glauben und Liebe; wir finds nun im Tode auch. Der Tod kann uns nicht trennen. Der Heiland spricht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben (Joh. 11, 25 f.)".

So hat der Heiland am Grabe des Lazarus zu Martha gesagt; so sagt er zu uns an den Gräbern unserer Lieben auch. Aber gleich nach diesem Trostwort hat er an Martha noch eine Frage gerichtet (v. 26. a. E.). Diese Frage stellt er uns auch. Auf diese Frage und ihre Antwort kommt alles an. Die Frage besteht nur aus drei Wörtchen. Sie lautet: „Glaubst du das?" Das ist die entscheidende Frage. Sie entscheidet über unsere Toten, Sie entscheidet über uns. Martha sprach auf die Frage: „Herr, ja ich glaube, daß du bist Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist (V. 27)." Wir teilen diesen Martha-Glauben. Dieser unser Glauben ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, die Welt und die Sünde und den Tod.

Darum feiern wir Totenfest, daß wir diesen alten Glauben, den Glauben der Apostel, den Glauben aus den Tagen unserer Kindheit uns von neuem wollen stärken lassen, daß er unser Glaube in unserm Leben und Wirken, in unserem Leiden und Sterben bleibe.

Darum feiern wir Totenfest, daß wir unserm Heiland ins treue Antlitz schauen, an seinem Heilandsauge uns halten und stärken, an seinem Liebesblick uns trösten und aufrichten.

Darum feiern wir Totenfest, daß wir dem Tod und Grab fest ins Angesicht schauen, ohne Zittern und Zagen, ohne Furcht und Grauen, des Sieges gewiß. Von der frommen Kurfürstin, von der geistgesalbten Luise Henriette wollen wir uns zum Totenfeste mahnen lassen, Grab und Tod, Hölle und alle Leiden zu verachten und zu verlachen in unsers Jesu Namen:

„Lacht der finstern Erdenkluft, lacht des Todes und der Höllen,
„Denn ihr sollt euch aus der Gruft eurem Heiland zugesellen."

Er sei gelobt und gepriesen in Ewigkeit. Amen.

Digitized by Google

Welche Mittel sind anzuwenden, um das Gemeindebewußtsein zu wecken?

Von

Prof. Dr. L. Weber.

Die sozialen Fragen stehen heutzutage im Vordergrunde der öffentlichen Verhandlungen und Besprechungen. Das Kampfgeschrei der Parteien schallt einem überall entgegen, und kaum können andere Stimmen dagegen aufkommen. Jeder, auch der ruhigste Bürger wird davon berührt und in gewisser Beziehung gezwungen, Stellung dazu zu nehmen. Da ist es nicht so leicht, wie früher zur Zeit unserer Väter, ein geruhiges, stilles Leben zu führen. Wir stehen eben auf einem vulkanischen Boden; das Haus, darinnen wir wohnen, ist in Gefahr einzustürzen oder in Flammen aufzugehen. Also müssen alle Kräfte angespannt werden, alle Hilfsmittel geeint und gesammelt werden, um die Gefahr abzuwenden und die Sicherheit der Existenz zu erhalten.

Bei dieser allgemeinen Arbeit erwächst der Kirche nicht eine geringe Aufgabe, sie hat einen wesentlichen Anteil daran. Hängt es doch zumeist und in erster Linie von ihr ab, wie die sittliche Grundlage beschaffen ist, auf der das Gebäude der Gesellschaft beruht, sie lehrt oder soll lehren, welchen Wert das Leben hat, wie jeder seine Stellung in demselben zum Dienste an den Brüdern ausfüllen soll und im Hinblick auf die dereinstige Verantwortung vor Gott seine Pflichten hier auf Erden zu erfüllen hat, sie hat den Frieden zu predigen, der aus der Vergebung der Sünden, so wir durch Jesum Christum erlangen, hervorquillt, und mitten in der Flucht der Zeit und der Vergänglichkeit alles Irdischen auf das ewige Leben hinzuweisen, dessen Vollendung und vollkommene Ausgestaltung jenseits des diesseitigen Lebens liegt.

Und wahrlich! wenn irgend eine Zeit, so bedarf die, in der wir leben, dieser Predigt, dieser Arbeit der Kirche. Man denke sich dieselbe weg, oder auch nur auf 1 Jahr pausieren, die wilden Fluten würden alle Dämme durchbrechen, zusammenschlagen und Tod und Verderben mit sich führen. Wem es also ernstlich darum zu thun ist, daß uns Friede erhalten bleibt, und daß die Arbeit, die uns aufgetragen ist, an der Vervollkommnung und Veredelung der Menschheit in Ruhe fortgesetzt werde, der müßte doch darauf aus sein, sollten wir denken, die Lebensfähigkeit der Kirche zu stärken und mithelfen, daß alle Hemmnisse und Hindernisse, die der vollkräftigen Einwirkung derselben auf das Volk im Wege stehen, beseitigt werden.

Leider ist man aber nicht überall überzeugt, daß die Kirche diese Aufgabe hat, oder wenn man dies auch zugiebt, so bestreitet man, daß sie sie zu leisten vermag. Man hält sie für eine menschliche Institution,

Digitized by Google

die neben andern besteht und sich dem Staate, als der höchsten menschlichen Institution einfach in allen wichtigen Dingen unterzuordnen hat. Da fehlt es denn freilich an der richtigen Erkenntnis, was die Kirche ihrer Stiftung nach ist und soll, und man kann demgemäß bei solchen Anschauungen auch keine Würdigung ihrer hohen Aufgabe hier in der Zeitlichkeit erwarten.

Oder man stößt sich an der Knechtsgestalt, die die evangelische Kirche hat und ihrer Natur nach in gewisser Beziehung immer haben wird, und traut ihr demgemäß keine recht erfolgreiche und durchschlagende Wirksamkeit auf das Volksleben zu. Man schaut immer auf Rom hinüber, läßt sich blenden durch die Kraft und Einheit, die diese Kirche nach außen hin noch immer repräsentiert, und hat kein rechtes Verständnis für die viel wirksameren, freilich mehr verborgenen, wenigstens nicht so sichtbar nach außen heraustretenden Kräfte und Segnungen, die kraft des ihr innewohnenden göttlichen Geistes stets von unserer teuern evangelischen Kirche ausgehen.

Und diejenigen nun, welche die Kirche wirklich schätzen und lieb haben, die sie als eine göttliche Stiftung ansehen und glauben, daß sie trotz aller menschlichen Unvollkommenheit, die ihr auch anhaftet, vom göttlichen Geiste regiert wird und daß sie dasteht als der Fels, an dem das Narrenschiff der Zeit zerschellt, diese streiten sich trotz der schweren Nöte der Zeit, fast möchte man sagen mehr als je und befehden sich um dogmatischer Fragen willen, und zwar nicht auf dem Boden der Wissenschaft, in ihren geschlossenen Räumen, — das wäre ja am Ende noch zu ertragen, wenigstens wäre es für die Gesamtheit nicht so gefährlich, — sondern in der Öffentlichkeit, coram publico, in öffentlichen Volksversammlungen, Zeitungsartikeln, Broschüren, die auf den Markt geworfen werden. Man glaubt sich in die Zeiten der dogmatischen Kämpfe innerhalb der griechischen Kirche versetzt, wo man sich auf offener Straße stritt um theologische Fragen, wie die Homoousie und Homöousie. In ähnlicher Weise sind dogmatische Fragen, die die allerersten Grundlagen unseres christlichen Glaubens betreffen und in den einzelnen Sätzen des Apostolikums wenigstens der Hauptsache nach schon mindestens im Anfang des 2. Jahrhunderts ihre bekenntnismäßige Fassung erhalten haben, wie „empfangen vom heiligen Geiste, geboren von der Jungfrau Maria, niedergefahren zur Hölle, auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel", wo man hin hört, Gegenstand der Erörterung und des Streites.

Wahrlich eine wunderliche Zeit! Auf der einen Seite stehen die ernstesten und schwerwiegendsten praktischen Fragen auf der Tagesordnung und erwarten dringend einer Lösung, und auf der anderen Seite vertieft man sich in die schwersten theologischen Fragen, fängt an, die Fundamente unsers Glaubens wieder zu untersuchen und öffentlich in Frage zu stellen, streitet sich um die größten Geheimnisse des christlichen Glaubens, als ob man in einer friedevollen idyllischen Zeit lebte und nicht in einer sturmbewegten, wo alles in Frage gestellt wird, wo keine Schranke mehr sicher genug ist, keine Gemeinschaft mehr

Digitized by Google

Kraft zu haben scheint, zusammenzuhalten, geschweige als sittliche Macht zu wirken. Man trennt, man löst, man scheidet, man streitet und kämpft, wo man verbinden, versöhnen sollte, um die sich lockernde Gemeinschaft zu stärken und zu kräftigen. Welche Gemeinschaft hat denn noch Kraft und Bedeutung, wenn die des Glaubens sich lockert und ihre Kraft verliert? Und hier gerade sollte doch das Band der Gemeinschaft am festesten sein. Denn nichts verbindet so eng als der gemeinschaftliche Glaube, und andererseits gewinnt der Glaube gerade in und durch die Gemeinschaft eine wesentliche Kraft, ja er bedarf zu seiner kraftvollen Entfaltung, wenn nicht zu seiner Existenz, derselben aufs notwendigste.

Aber, so haben schon viele, die mit Sorge auf unsere kirchlichen Verhältnisse blicken, mit Betrübnis gerufen und wir müssen ihnen leider zustimmen: „Wo sind heutzutage noch Gemeinden, die eigentlich diesen Namen voll und ganz verdienen, in denen Glaube und Liebe die Herzen verbindet zu fester inniger Gemeinschaft, ja wo man überhaupt das Bewußtsein hat, daß man zusammengehört zu einem Körper?“ Man sehe sich um in Stadt und Land und prüfe die Verhältnisse einmal genauer! Wenn man ehrlich ist und der Wahrheit die Ehre giebt, dann muß man bekennen: Ja einige Gegenden giebt es, im gesegneten Wupperthal, Ravensberg, in Württemberg und sonst hier und da, Gemeinden, in denen Leben zu spüren ist, wo wenn nicht alle, so doch die große Mehrzahl lebendige Glieder sind, ein Band der Gemeinschaft alle umschließt, von denselben Thaten ausgehen zur eigenen Förderung und zum Bau des Reiches Gottes auch in der Mission unter den fernen Heiden, wo also wirkliches Gemeindebewußtsein vorhanden ist, das jedem spürbar wird, der auch nur kurze Zeit in der Gemeinschaft lebt.

Aber das sind doch eigentlich nur Oasen in der Wüste. Es ist ja höchst erfreulich, daß es sie noch giebt. Aber auf der andern Seite ist es doch außerordentlich bedauerlich, daß die Wüste so groß ist. Schreiber dieses ist in den verschiedensten Teilen Deutschlands teils längere, teils kürzere Zeit gewesen und zwar auf dem Lande, in kleineren und größeren Städten und hat überall mit lebendigem Interesse gerade die kirchlichen Zustände beobachtet und studiert, glaubt also einigermaßen einen Einblick zu haben. Das Resultat dieses Forschens und Studierens ist dies, daß das Gemeindebewußtsein im allgemeinen außerordentlich darniederliegt, daß die Gemeinden meist nur äußerlich zusammengehalten werden durch alte Tradition, durch die gemeinsame Pflicht der Erhaltung der Diener der Gemeinde und der ihr gehörigen Gebäude und sonstige Dinge, wie Friedhof, wenn derselbe nicht auch städtisch ist, oder Sonstiges, daß ein Teil, der freilich oft klein, ja minimal ist und oft fast nur aus den Frauen besteht, sich ziemlich regelmäßig im Gotteshause zusammenfindet, daß aber von einem gemeinsamen Bande der Liebesgemeinschaft, von einer Segen und Leben nach innen und außen spendenden Gemeinschaft in keiner Weise die Rede ist daß wir also, um es kurz zu sagen, von dem Ideal weit, sehr weit

Digitized by Google

entfernt sind und was noch schlimmer ist, daß wir, wie die Dinge jetzt liegen, sehr geringe Aussicht haben, in absehbarer Zeit dem Ideale wesentlich näher zu kommen.

Das klingt sehr pessimistisch; jeder aber, der mit nüchternem Geiste die Verhältnisse prüft, muß, er mag es sich gestehen oder nicht, zu demselben Resultate kommen. Es ist zuviel unruhige Gährung in der Zeit, als daß ein ruhiges, friedliches Gemeinschaftsleben sich bilden könnte; dazu steht die Skeptik überall im Forschen, auch dem theologischen so im Vordergrunde, daß die Kraft des Glaubenslebens geschwächt und gewissermaßen flügellahm erscheint, materialistische Strömungen sind so gewachsen und haben sich so verbreitet auf den verschiedensten Gebieten, daß ein selbstloses Handeln, ein selbstloses Anschließen an eine gemeinsame Sache, an hohe Ziele selten sich zeigt, und es ist schmerzlich zu sagen, wenn es erscheint und zu Tage tritt, nicht verstanden oder gar verlacht wird. Also es fehlt sogar an den Grundlagen, auf denen ein Gebäude, wie wir es im Sinne haben, aufgebaut werden könnte, oder mindestens erscheinen sie, wo sie vorhanden, viel zu schwach, um ein hohes Gebäude, einen stattlichen Dom tragen zu können.

Und doch redest du von Mitteln, die anzuwenden sind, das Gemeindebewußtsein zu heben! Erscheint nicht bei solchen Schilderungen alles Arbeiten vergeblich, alles Vorschlagen, weil aussichtslos, thöricht? Mit nichten! antworten wir ruhig und gelassen. Einem öden Pessimismus huldigen wir durchaus nicht, weil wir auf den Herrn im Himmel bauen, der zu allen Zeiten ein Häuflein gehabt hat, das nicht seine Knie vor Baal gebeugt, und der Macht hat, die Herzen der Menschen zu lenken, wie Wasserbäche und der den brandenden Wogen der Zeitströmungen gebietet und zu ihnen spricht: „Bis hierher und nicht weiter!“

Also im Vertrauen zu ihm werfen wir auch in dieser Sache, die uns so sehr am Herzen liegt, Panier auf und hoffen, wo auch nach menschlichem Meinen wenig oder gar nichts zu hoffen ist.

Wir glauben auch zuversichtlich, daß, wo ein aufrichtiges Bemühen, ein heiliger Wille vorhanden ist, der Herr da oben mit seinem Segen nicht kargt, sondern selbst stützt, hilft, vorangeht, „ist alles in dem Streite.“

So machen wir denn dem Pessimismus zum Trotz unsere Vorschläge und hoffen, daß sie hier und da auf einen guten Boden fallen und ein wenig Frucht bringen.

Als Hauptmittel, das Gemeindebewußtsein zu heben, hat man nun wieder und immer wieder das Zerschlagen der Massengemeinden in den großen Städten, vor allem in Berlin angegeben. Wir sind weit entfernt davon, zu leugnen, daß dies eine wichtige, ja in gewisser Beziehung notwendige Sache ist, die mit Ernst ins Auge gefaßt und mit Eifer, aber auch mit kluger Überlegung ins Werk gesetzt werden muß. Ja wir sind selbst wiederholt in privaten Kreisen und öffentlich energisch dafür eingetreten, daß man in Berlin schneller mit der Teilung der Gemeinden vorgeht, als es geschieht und nicht

Digitized by Google

darauf wartet, bis man neue Kirchengebäude hat, mindestens solle man sich eventuell auch mit einem bescheidenen Kirchlein begnügen, was auf Hinterland erbaut, nicht viel Kosten verlangt. Wir billigen auch durchaus die Meinung derer nicht, die da sagen, es könne nicht eher eine neue Gemeinde gebildet werden, bis ein wirkliches eigenes Kirchengebäude da sei. Natürlich muß ein Raum da sein, wo sich die Gemeinde um Gottes Wort sonntäglich schart, auch muß dieses Lokal einigermaßen würdig sein und der gottesdienstlichen Feier, die darin gefeiert werden soll, entsprechen. Aber es braucht zunächst noch keine eigentliche Kirche zu sein, kein monumentaler Bau. In der Heidenmission oder in der Diaspora fängt man doch auch nicht mit Kirchenbauen an, sondern mit Gemeindebildung. Man sammelt eine Schar von Gläubigen um Gottes Wort, und in derselben erwacht dann ganz von selbst der Eifer, ein eigenes würdiges Gotteshaus sich zu erbauen, und man sucht dann Mittel und Wege, dies ins Werk zu setzen. Nun sind ja freilich die Verhältnisse in großen Städten nach manchen Seiten hin anders wie in der Diaspora und unter der Heidenwelt. Denn hier sind es meist gläubige Leute, die zu einer Gemeinschaft sich zusammenschließen, oder wenigstens ist das kirchliche Interesse durch den Gegensatz der Umgebung ein lebendigeres und regeres. Doch ein Häuflein von kirchlich interessierten Leuten giebt es auch in den Massengemeinden von Berlin, die gesucht und gesammelt werden müssen und wohl im stande sind, den Kern für eine neue Gemeinde abzugeben, und mit der Zeit andere an sich ziehen und belebend auf die indifferente Umgebung einwirken werden. Es kommt dabei wesentlich darauf an, daß ein im lebendigen Glauben stehender, mit den Verhältnissen der großstädtischen Bevölkerung wohl vertrauter Mann als Geistlicher in der Mitte steht, der Vertrauen zu wecken im stande ist. Ist das der Fall, dann wird eine so gesammelte Gemeinschaft es sich bald eifrig angelegen sein lassen, den Bau eines würdigen Gotteshauses auf alle Weise anzustreben, selbst Mittel opferfreudig bereit stellen und andere Quellen zu ihrer Unterstützung ausfindig zu machen wissen.

Also nur immer mutig und mit geringerer Zaghaftigkeit, als sie bei den Behörden und den übrigen beteiligten Kreisen vorhanden zu sein scheint, heran an die Teilung der Massengemeinden, vornehmlich in Berlin! So wie sie jetzt sind, sind die Zustände doch unhaltbar, und wenn man nicht bald rüstiger und energischer Hand anlegt, werden die Verhältnisse immer schwieriger und die Arbeit der Bildung neuer Gemeinden immer mühevoller, weil der kirchl. Indifferentismus wie ein Krebsschaden immer weiter um sich greift und somit leicht unheilbarer wird.

Eine Erfahrung, die Schreiber dieses vor einigen Jahren als Kirchenältester machte, bewies ihm, wie weit verbreitet dieser Indifferentismus in Berlin schon ist. Als ich sie machte, war ich über die Maßen erschreckt und betrübt zugleich, und ich sagte mir: „Da ist Gefahr im Anzuge, da muß schleunigst etwas geschehen, Warten und Zaudern ist eine Sünde.“ Zum allgemeinen Frommen teile ich diese Erfahrung mit.

Digitized by Google

Es handelte sich um den Bau einer neuen Kirche für die Massengemeinde einer Vorstadt. Dieselbe besaß nur eine kleine Kirche mit 450 Sitzplätzen, hinreichend für die Gemeinde, wie sie vor 50 Jahren gewesen war. Unterdes war die Gemeinde aber auf 70—80000 Seelen angewachsen, das kirchliche Bedürfnis war aber immer noch nicht reichlicher befriedigt. Nun also endlich war man so weit, den Bau einer 2. Kirche in Aussicht zu nehmen. Es galt also an die Gemeindeglieder heranzutreten und sie zu freiwilligen Gaben aufzufordern. Ein Aufruf wurde gedruckt, von der Kanzel wurde gebeten, und um nun die Sache recht dringend zu machen und schneller zum Ziele zu kommen, beschlossen die kirchlichen Körperschaften persönlich Haus bei Haus für die dringende Sache zu sammeln. Die Straßen und Häuser wurden an die einzelnen verteilt, und so machte sich denn auch Schreiber dieses in dem ihm zugewiesenen Bezirk auf, die Herzen zu rühren. Überall gab ich mich als Kirchenältester der Gemeinde zu erkennen. Doch ich merkte bald, wie wenig Eindruck das in den allermeisten Fällen machte. Die guten Leute wußten offenbar vielfach gar nicht, was das bedeute, „Kirchenältester", der Zusammenhang mit der Kirche war, so merkte ich, ein ganz loser, beschränkte sich nur auf die notwendigsten Dinge, d. h. man ließ die Amtshandlungen vollziehen, zahlte, meistens wohl widerwillig die Gebühren, ging im günstigsten Falle an den hohen Festen zur Kirche, vorausgesetzt, daß man noch einen Platz fand und nicht, weil das Kirchlein überfüllt, zurückgewiesen wurde. Geschah dies und es geschah, wie es naturgemäß ist, sehr oft, so sagte man sich gewiß vielfach: „Die Kirche hat keinen Platz für uns, also kümmern wir uns auch nicht um sie". Und wenn man nun kam, um eine Gabe für den Bau einer 2. Kirche zu sammeln, dann dachten gewiß viele: „Mögen die sich eine 2. Kirche bauen, die sie gebrauchen, wir können ohne sie existieren". So kam es denn, daß man vielfach geradezu abgewiesen wurde schon draußen an der Thür durch das Dienstmädchen, vielfach auch mit einer ganz geringen Summe, womöglich 10 Pf., abgefunden wurde, wie man einen Bettler abfindet. Zuweilen wurde einem auch sofort nach Vorbringung der Bitte die Thür vor der Nase zugeschlagen, und dies geschah bei vornehmen Leuten öfter als bei geringen. Man ging sicherlich von dem Grundsatze aus, sich jegliche Bettelei, und als solche faßte man dies auch auf, vom Halse zu schaffen. Einigemale bekam ich auch sogar noch grobe und verletzende Worte zu hören. Das waren gewiß betrübende Erfahrungen, die die Geduld auf eine harte Probe stellten!

Doch der Auftrag mußte ausgeführt, die Aufgabe bis zu Ende geführt werden. So suchte ich denn trotz aller bittern Erfahrungen, trotz aller Kränkungen alle Häuser ab, Vorderhäuser und Hinterhäuser, auch diese, obwohl die Gaben hier geringer waren; doch es muß gesagt sein, die Erfahrungen waren hier im ganzen weniger trübe, als dort. An einigen erfreulichen Ausnahmen, das soll nicht verschwiegen werden, fehlte es doch auch nicht, wo man es anerkannte, daß ich als Kirchenältester mich selbst der Mühe

Digitized by Google

des Sammelns unterzog, wo man demgemäß mich freundlich, ja herzlich behandelte und je nach den Verhältnissen eine reichliche Gabe beisteuerte, und was mir ebenso wertvoll war, ein lebendiges Interesse für die kirchlichen Verhältnisse bekundete. In einzelnen Fällen kam es auch vor, daß man sich nachträglich des gezeichneten geringen Beitrages schämte und mir noch eine Summe ins Haus schickte.

Im ganzen aber war das Resultat ein trauriges. Wenn irgend etwas, so bewies mir dieser Kollektengang, wie tief das Gemeindebewußtsein bei sehr vielen der Großstadt gesunken, wie wenig kirchliches Interesse noch vorhanden und wie weit in den großen Städten die Kirche davon entfernt ist, wirklich Volkskirche zu sein und wie notwendig daher, daß Mittel und Wege recht bald gefunden werden, das kirchliche Interesse wieder zu wecken und das Gemeindebewußtsein zu heben. Kleinere Gemeinden, das ist aber keine Frage, sind dazu mehr geeignet, als große, darum eben dieses Ziel energisch — man kann es nicht oft und dringend genug sagen — ins Auge fassen!

Doch, darüber täusche man sich nicht, das Universalmittel ist es auch nicht. Wenn es das wäre, dann müßten eben alle kleinen Gemeinden Mustergemeinden sein, wo wirklich lebendiges Christentum in der großen Mehrzahl der Glieder sichtbar zu Tage träte, wo, wie bei den ersten Christen, eine strenge sittliche Zucht herrschte. Dem ist aber eben nicht so, sondern im Gegenteil solche lebendigen Gemeinden auch von geringer Mitgliederzahl sind selbst auf dem Lande selten, ja sehr selten, und andererseits giebt es in kirchlich angeregter Gegend auch größere Gemeinden, in denen mehr Leben ist, als in vielen kleinen anderer Gegenden. Es müssen also im wesentlichen andere Faktoren sein, die wirksam sind, um ein lebhaftes und angeregtes Gemeindebewußtsein hervorzurufen.

Was nun aber geschehen kann, um diese Faktoren in Bewegung zu setzen, das soll im Folgenden eingehend erörtert werden.

Zunächst und vor allem bedarf es eines Hirten und Seelsorgers, der mit Treue und Weisheit seine Herde zu weiden versteht. Das setzt freilich voraus, daß jede Gemeinde nur einen geistlichen Leiter hat. Und in der That wäre dies auch das Normale und Erstrebenswerte. Einer soll und muß die Verantwortung tragen, sich dessen auch bewußt sein, und der Entschuldigung enthoben sein, daß andere neben ihm die Verantwortung in gleicher Weise trügen. Auch wird so der leidigen, nur allzuoft sich findenden Eifersüchtelei zwischen den verschiedenen Geistlichen vorgebeugt, die doch vielfach hemmend und lähmend auf die friedliche und gedeihliche Entwicklung des Gemeindelebens einwirkt. Doch dieses Ideal läßt sich, wie die Verhältnisse nun einmal liegen, nur in seltenen Fällen durchführen, und meistens muß man mit der Notwendigkeit rechnen, daß mehrere Geistliche neben einander das Amt in einer Gemeinde verwalten. Höchstens wäre es möglich, und dies doch auch nur in nicht allzugroßen Gemeinden, daß einem erfahrenen Geistlichen ein oder mehrere junge Geistliche als Helfer zur Seite gesetzt würden, die unter seiner Leitung in die Einzel-

Digitized by Google

heiten des Amtes eingeführt würden und so eine praktische Vorschule für eine spätere selbständige Stellung hätten. So würde ja die Leitung der ganzen Gemeinde in der Hand eines Geistlichen bleiben. Wir sind erstaunt, daß man diesen Gedanken, der ja nicht neu ist und schon öfter ausgesprochen, nicht schon längst zur That hat werden lassen. Die Ausführung sollte doch nicht so schwierig sein, die Wichtigkeit, ja Notwendigkeit der Sache läßt sich doch nicht abstreiten. Wir werden später noch darauf zurückkommen.

Also das Gewöhnliche wird sein, daß mehrere Geistliche sich in die Arbeit der Gemeindeleitung teilen. Wie dieselbe im Einzelnen durchzuführen, darauf wollen wir hier nicht näher eingehen, nur das Eine möchten wir betonen, daß soweit es geht, die Einteilung der Gemeinde in Seelsorgerbezirke d. h. in wirkliche, lebensfähige, die nicht nur dem Buchstaben nach existieren anzustreben ist, damit jeder Geistliche ein bestimmtes Feld seiner Thätigkeit hat, auf dem er arbeiten kann und für das er eine Verantwortung trägt. Wir wissen wohl, was man gegen eine solche Einteilung in Seelsorgerbezirke einwendet und geben auch zu — des Näheren können wir hier nicht darauf eingehen — daß manche Einwendungen nicht unbegründet sind. Doch die Übelstände sind ohne Seelsorgerbezirke entschieden noch größer. Es heißt hier das geringere Übel wählen.

Bei alledem wird aber vorausgesetzt, daß der einzelne Geistliche es versteht, durch sein Wirken und Schaffen, durch die Art der Verwaltung seines Amtes Leben zu schaffen und zu wirken imstande ist. Dazu gehört aber neben der notwendigen wissenschaftlichen Bildung vor allem auch praktische Befähigung und praktische Durchbildung. Die erstere kann sich nicht jeder geben, und das Maß derselben ist eben verschieden verteilt. Doch sollte ein Mann, dem sie ganz abgeht, sich dem geistlichen Stande nicht widmen, er vermag den Aufgaben nicht gerecht zu werden, die an ihn heutzutage im Amte herantreten. Wir kennen so manchen im Übrigen braven Geistlichen, besonders auf dem Lande, der vermöge seines unpraktischen Wesens wenig oder garnicht zu wirken imstande ist; die Kirchen sind leer, in den Gemeinden ist es tot, und wenn dann vielleicht nach vielen Jahren ein praktisch tüchtigerer Amtsnachfolger kommt, dann hat derselbe eine mühselige Arbeit, um auf dem öden Gefilde wieder neues Leben zu wecken. Ob da auch immer die kirchlichen Behörden den richtigen Mann an den richtigen Fleck gesetzt haben, ist uns vielfach mehr als zweifelhaft gewesen. Die Verantwortung derselben nach dieser Seite hin ist doch sehr groß, wenn das Gemeindeleben verödet in Folge davon, daß ein untüchtiger Mann, der den Verhältnissen nicht gewachsen ist, womöglich Jahrzehnte lang ein und dieselbe Gemeinde leitet und geistlich versorgt.

In manchen Fällen möchte aber wohl bei solchen Geistlichen, wie wir sie im Sinne haben, eine tüchtige praktische Schulung vor dem Eintritt in ein selbstständiges Amt, etwas gewirkt und genützt haben. Das ist aber die schon oft ausgesprochene Klage, daß die Kirche bisher

Digitized by Google

so wenig dafür gethan hat, ihre Beamten für ihr Amt auch praktisch vorzubereiten und zu schulen. Endlich hat man die Notwendigkeit hiervon eingesehen, nachdem freilich in den übrigen Berufsklassen man schon längst Einrichtungen nach dieser Seite hin getroffen hat, und fängt an, zu überlegen, wie den jungen Geistlichen eine praktische Schulung gegeben werden kann. Hoffentlich erreicht man recht bald, was entschieden als Ziel hingestellt werden muß, daß jeder junge Geistliche, ehe er ein selbständiges Amt übernimmt, auf irgend eine Weise eine praktische Schulung durchmache. Der Gewinn davon würde sicherlich auch der sein, daß die Geistlichen besser als bisher ihrerseits darauf hinarbeiten, daß das Gemeindebewußtsein gehoben und gestärkt wird. Auf der Universität läßt sich ja davon wenig lernen, da handelt es sich im großen und ganzen um andere Dinge, die ja auch ihre Berechtigung haben. Höchstens käme hier die Anleitung zum Predigen inbetracht, jedoch bewegt sich dieselbe, wie man auch schon öfter hat klagen hören, meist doch nur allzusehr auf dem theoretischen Gebiete und die Fähigkeit recht eigentlich packend zu reden, den inneren Menschen zu erfassen, in die mannigfach verschlungenen Verhältnisse des menschlichen Lebens mit der Predigt einzugreifen, wie es doch von einem rechten Prediger verlangt werden muß, das alles kann doch nur das Vorbild eines geübten, erprobten Geistlichen und die eigene Erfahrung lehren.

Aber ohne allen Zweifel ist und bleibt die Predigt von Gottes Wort das wirksamste Mittel, Gemeindebewußtsein zu wecken und zu fördern. Das beweisen die gesegneten Gemeinden, wo es solche gottbegnadigte Prediger giebt, die sonntäglich ihre Gemeindeglieder in großer Anzahl um die Kanzel zu versammeln verstehen, wie sie der Verf. im gesegneten Ravensberger Lande in der Jugendzeit und in späteren Jahren auch hier und dort in anderen Gegenden kennen gelernt hat. In solchen Gemeinden ist denn auch fast stets etwas zu spüren von geistigem Leben, da ist, angeregt durch die Predigten, ein Fragen und Forschen nach Gottes Wort, wie es von der Gemeinde in Beröa berichtet wird, daß sie in der Schrift forschten, ob es sich so verhielte, wie Paulus ihnen gepredigt. Da hält man etwas darauf, daß Zucht und Ordnung in der Gemeinde herrscht, vor allem unter der Jugend Da hält man es für eine Ehrensache, das Kirchengebäude in würdigem Zustande zu erhalten und die Gottesdienste reich zu gestalten. Da sorgt man für die Armen, Unbemittelten und Kranken. Da verfolgt man mit lebendigem Interesse die Arbeiten auf dem Gebiete der äußeren und inneren Mission und steuert bereitwillig Gaben dazu bei. Und es ist sicher, wenn die Prediger, die durch ihre Predigt zu wecken und zu zünden, geistliches Leben zu schaffen imstande sind, nicht so gezählt wären, wenn nicht Trägheit und Bequemlichkeit auf der einen Seite und Ungeschick und Mangel an praktischer Anleitung auf der anderen Seite auch im geistlichen Stande, worüber auch sonst schon öfter geklagt ist, sich vielfach fände, dann würde das Gemeindebewußtsein nicht so darnieder liegen, wie es leider im allgemeinen der Fall ist.

Digitized by Google

Natürlich bin ich aber fern davon, darin die alleinige Schuld zu sehen. Die Verwaltung der Kirche trägt hieran, wie mir scheint, auch eine große Schuld. Es ist viel zu wenig Kontrole da von Seiten der Vorgesetzten. Nirgends ist bekanntlich die Kontrole so gering wie in der Kirche, und die Folgen sind auch freilich oft nur allzusichtbar. Wir machen den Personen keinen Vorwurf, desto lauter aber beklagen wir die Verhältnisse, den Mangel an Organisation. Warum sind die Superintendenten, die doch zur Beaufsichtigung und Kontrole da sind, nicht so gestellt, oder warum arbeitet man nicht mit Ernst und Eifer darauf los, daß sie so gestellt werden, daß sie in ihrem Sprengel öfter herum visitieren und kontrolieren können? Wenn es dem Superintendenten möglich wäre — und es müßte ihm möglich sein — ohne Anmeldung eine Predigt bald dieses bald jenes Geistlichen seiner Diöcese mitanzuhören, dann würde er zuweilen wunderbare Dinge zu hören bekommen und würde Gelegenheit haben, dem betreffenden Amtsbruder die Augen darüber zu öffnen, woran es liegt, daß die Gottesdienste so schlecht besucht werden und das ganze Gemeindeleben so darnieder liegt. Die Möglichkeit schon, daß ab und zu der revidierende Superintendent erscheinen könnte, würde zum Sporn dienen und die Lauheit und Trägheit hemmen.

Neben der Predigt wäre nach unserer Erfahrung auch eine Kontrole im Konfirmandenunterricht dringend geboten. Wenn man bedenkt, wie in den Schulen, höheren und niederen kontroliert wird, wie durch Anordnungen von oben geregelt, immer wieder von neuem geändert wird, wie man darauf aus ist, die Zahl der Schüler in den einzelnen Klassen soviel als möglich zu beschränken, wie man immer auf neue Mittel sinnt, die Methode zu verbessern und demgemäß neue Lehrbücher zusammenzustellen, alles um bessere Resultate zu erzielen, und wenn man dann damit vergleicht, was die Kirche nach der Richtung hin thut oder gethan hat, um den Konfirmationsunterricht zweckentsprechender zu gestalten, damit durch denselben mehr und besser dazu mitgewirkt werde, junge Christen heranzuziehen, die sich dereinst als lebendige Glieder der Gemeinde erweisen, so kommt man wieder zu dem traurigen Resultat, daß die Kirche auch hier, wie auf so vielen andern Gebieten — wir werden noch davon zu reden haben — sich überflügeln läßt von den andern Faktoren des Lebens. Wir sind nicht ungerecht, wir kennen Beispiele, wo der Konfirmationsunterricht mit viel Fleiß und Sorgfalt, Ernst und Eifer und auch mit Geschick und Benutzung der neueren methodischen Mittel erteilt wird, kennen auch Schriften, die den Zweck haben, diesen Unterricht zu heben und reichhaltiger zu gestalten und richtig benutzt, von großem Segen sein können. Aber was wir vermissen, ist dies, daß von oben her Winke und Ratschläge gegeben werden auf Grund von Beobachtungen, die bei Visitationen gemacht sind, und dies wäre doch um so notwendiger, da durchaus nicht alle Geistliche geborene Schulmeister sind, sondern im Gegenteil zuweilen sehr wenig Geschick und Fähigkeit zum Unterrichten beweisen, und sie auch wenig oder gar nicht die Gelegenheit haben, wenn sie im

Digitized by Google

Amt sind, nach dieser Richtung hin von Amtsbrüdern zu lernen. Wir kennen die Schwierigkeiten wohl, die auch einem treuen, tüchtigen Geistlichen in diesem Punkte entgegenstehen. Überfüllte Abteilungen, Arbeitsüberlastung durch eine zu große Zahl von Unterrichtsstunden neben den andern Amtshandlungen. Wir meinen auch, daß die Behörde ernstlich darauf aus sein müßte, auf Mittel zu sinnen, wie diesem Übel abzuhelfen sei, etwa durch Stellung von Hülfskräften; namentlich müßte der Übelstand beseitigt werden, daß, wenn an einer Gemeinde mehrere Geistliche sind, der eine eine Überfülle von Konfirmanden hat und der andere nur einige wenige. Aber daneben müßte durch die nötige Unterweisung, wiederholte Kontrole namentlich bei den jüngeren Geistlichen dafür gesorgt werden, daß der Konfirmandenunterricht sich lebendig gestalte, methodisch gehandhabt, und überall so gegeben würde, daß die jungen Christen auch wirklich etwas mitnehmen für das Leben und Liebe wie Verständnis für die Angelegenheiten der Kirche und der speziellen Gemeinde in ihnen geweckt werde. Dazu müssen freilich noch andere Faktoren mitwirken, vor allem das Haus und auch die Schule; aber es ist doch keine Frage, daß es von besonderer Wichtigkeit nach der obenbezeichneten Richtung ist, wie der Konfirmationsunterricht erteilt wird. Die Behörden mögen hier einmal anfangen zu revidieren und zu kontrolieren, ich glaube, sie werden vieles finden, was nicht in Ordnung ist, was geändert, gebessert werden müßte. Man hört von Seiten der Geistlichen jetzt so oft Klage erheben in Versammlungen über die Schulen, namentlich die höheren Schulen, daß sie in bezug auf den Religionsunterricht und in bezug auf die Vorbildung der zukünftigen Theologen nicht ihre Schuldigkeit thäten. Wir sind fern davon zu leugnen, daß da alles in Ordnung sei, daß da alles geschähe, was geschehen müßte. Aber wir glauben, man thäte besser, zu gleicher Zeit sich ernstlich zu fragen, ob die Kirche in allem und vor allem in dem Konfirmandenunterricht ihre Schuldigkeit thue und auf Mittel und Wege zu sinnen, wie die Kirche selbst besser, als sie es im Allgemeinen thut, die Jugend unterweise und für das spätere Leben ausrüstet mit Fähigkeit und Kenntnissen und was noch mehr ist, mit Liebe und Anhänglichkeit an die Kirche.

Davon wollen wir hier nicht weiter reden — es bedürfte dies einer längeren Auseinandersetzung, als das Thema es gestattet — daß die Kirche für die konfirmierte Jugend, namentlich die der gebildeten Stände wenig oder gar nichts thut und daß, wenn etwas geschieht, dies oft noch recht ungeschickt angefangen wird. Ich erinnere mich aus meiner Jugendzeit, daß wir Konfirmierten von Zeit zu Zeit aufgefordert wurden, zu einer Besprechung zu dem Geistlichen zu kommen. Ich war Gymnasiast und ging hin oder wurde vielmehr von den Eltern angehalten, hinzugehen; doch fand ich da wenig Befriedigung, da der betreffende Geistliche nichts anderes mit uns vornahm, als die in der Predigt am Vormittag gehörten Gedanken uns noch einmal in einem kurzen Vortrage nahe zu bringen. Also, das ist unser dringender Wunsch, die Kirche möge einmal selbst anfangen, endlich etwas Ernst-

Digitized by Google

liches und Zweckentsprechendes für die Weiterförderung und Bewachung der konfirmierten Jugend, auch der aus den gebildeten Ständen thun, möge diese so überaus wichtige Arbeit regeln und organisieren und dann durch die vorgesetzten Behörden eine Kontrole ausüben lassen, daß sie auch wirklich ausgeführt und mit Eifer, Verständnis und Geschick ausgeführt wird.

Man komme mir nun nicht mit den offiziellen Visitationen, die alle 3 Jahre stattfinden sollen, aber doch auch nicht einmal immer abgehalten werden. In der Gemeinde Berlins, in der ich wohne, hat seit 9½ Jahren keine Visitation stattgefunden. Denn diese Visitationen, die Wochen vorher angekündigt werden, sind durchaus nicht imstande, dem Superintendenten ein klares Bild davon zu geben, was der betreffende Geistliche durch Predigt, Konfirmandenunterricht und seine übrige Amtsthätigkeit wirkt.

Man sage auch nicht, solche scharfe Kontrole, wie in den übrigen Zweigen des öffentlichen Lebens, paßte nicht für die Kirche. Hier wirkten noch andere Momente mit, die dort auf weltlichem Boden fehlen. Wir erkennen das an, geben auch zu, daß die Kontrole in einem andern Geiste in der Kirche ausgeübt werden muß, als auf rein weltlichem Boden, aber ausgeübt muß sie auch hier werden; denn die menschlichen Schwächen bleiben dem kirchlichen Gebiete durchaus nicht fern und erscheinen auf diesem Hintergrunde bekanntlich greller und unliebsamer, als auf einem andern.

Kurz, die Kirche müßte sich eine Organisation geben, die im Stande wäre, eindringlicher und mächtiger auf den einzelnen Geistlichen zu wirken, daß er stets in der Predigt zunächst, dann auch im Konfirmandenunterricht voll und ganz seine Schuldigkeit thut, daß ihm Anregung und Förderung namentlich in den jüngeren Jahren zukommt, nach der Seite hin, wie vor allem die Predigt wahrhaft erbauend, erweckend, das Gemeinschaftsleben und den Geist der Zusammengehörigkeit und Einheit zu wirken im Stande ist. Es ist doch auch nichts Großes, was wir verlangen! Erreicht das nicht einmal die Kirche mit ihrer Organisation, dann taugt sie nichts und bedarf dringend einer Erneuerung und Umwandlung.

Ich weiß nun schon, was man mir entgegenhält: „Das erfordert Geld und abermals Geld! und Geld hat eben die Kirche nicht, und der Staat giebt in kleinen Portionen, eine feste Dotation ist noch lange nicht in Aussicht.“ Gewiß soll die Unterstützung des Staates stets und immer wieder in Anspruch genommen werden; aber auf der andern Seite suche man doch auch die Opferfreudigkeit in der Kirche selbst bei seinen Mitgliedern für Zwecke derselben mehr wach zu rufen. Wir sind der Überzeugung, daß viele Glieder der Kirche zu Opfern für dieselbe bereit sein würden, — sind sie es doch für andere Zwecke — wenn sie sähen, daß die Behörden nicht nur im bureaukratischen Stile regierten, sondern in lebendiger Einwirkung auf die jeweiligen Verhältnisse von hohen Gedanken geleitet eine lebenwirkende Organisation zu schaffen suchten. Geschähe dies, dann würde auch das Ansehen der

Digitized by Google

kirchlichen Behörden um ein Bedeutendes wachsen. Daß dies aber im allgemeinen sehr gering ist und zwar sowohl bei Laien als auch bei Geistlichen, ist ein offenes Geheimnis. Hört man doch so oft von beiden die Thätigkeit oder vielmehr den Mangel an Thätigkeit der kirchlichen Behörden kritisieren, und leider müssen wir sagen: So ganz Unrecht haben Laien und Geistliche mit dieser Kritik nicht; nur sollten sie nie Personen verantwortlich machen für Dinge, an denen die Organisation, oder vielmehr der Mangel an lebendiger, fruchtbringender Organisation Schuld ist.

Also zunächst mehr Förderung, Anregung und Kontrole wünschten wir von Seiten der Behörde für die Geistlichen, namentlich in bezug auf die Predigt, daß sie weckend und fördernd, die Einheit stärkend wirket. Doch da sind noch eine Menge andere Dinge neben der Predigt, die dazu mitwirken können, das Gemeindebewußtsein zu heben, die ja mehr je nach den eigentümlichen Verhältnissen der betreffenden Gemeinde von der Initiative des einzelnen Geistlichen ausgehen müssen, wozu aber auch wieder von Seiten der Behörde in allgemeiner Weise mehr Anregung und Anweisung gegeben werden müßte, als es meistens geschieht.

Es giebt doch noch viele Geistlichen, die da meinen, mit Predigt und den offiziellen Funktionen, die ihnen obliegen, geschehe genug. Kämen die Leute nur fleißiger zum Gotteshause und hörten Gottes Wort, dessen Auslegung in der Predigt gerade bei diesen Geistlichen auch oft recht mangelhaft geschieht, dann käme das Uebrige von selbst. Die Kirche habe im Wesentlichen nur die Aufgabe, im Gottesdienst den Gliedern der Gemeinde Gottes Wort und die Sakramente, die Gnadenmittel anzubieten. Thue sie das, dann habe sie ihre Pflicht erfüllt.

Wir fürchten aber, daß dies in manchen Fällen nur eine Ausrede ist, die aus der Trägheit stammt; in andern Fällen ist es, so glauben wir, eine verkehrte Anschauung, die auf mangelnder Einsicht beruht.

Wo steht denn das geschrieben, daß die Kirche nur durch den Gottesdienst zu wirken habe? Sagt nicht der Apostel Paulus:

„Den Schwachen bin ich geworden ein Schwacher, auf daß ich die Schwachen gewinne. Ich bin jedermann allerlei geworden, auf daß ich allenthalben ja etliche selig mache."

Sagt nicht der Herr, der gute Hirte ginge dem einen verlorenen Schafe nach, bis er es finde?

Die Männer der innern Mission haben das große Verdienst, was ihnen niemand absprechen kann, auf diese Aufgabe der Kirche, denen, die derselben entfremdet sind, die Gottesdienste nur selten besuchen oder ihnen ganz fern bleiben, nachzugehen und sie wieder herbeizuführen, mit Klarheit hingewiesen zu haben und auf der Bahn kräftig und ernergisch vorangegangen zu sein, die zur Erfüllung dieser Aufgabe führt. Sie haben im Anfang vielfach mit Verkennung, auch von Seiten der Geistlichen zu kämpfen gehabt, jedoch hat sich auch unter ihnen mehr und mehr die Erkenntnis Bahn gebrochen, daß die innere Mission eine treue Bundesgenossin und Gehülfin der offiziellen Kirche sei und daß ein Hand

Digitized by Google

in Hand mit ihr arbeiten auf jeden Fall der Kirche zum Segen gereichen werde. Jedoch, das darf doch nicht verschwiegen werden, vollkommen sind die alten Vorurteile noch nicht überwunden. Sonst würde überall freudiger und williger die Arbeit der inneren Mission von den Geistlichen gefördert und unterstützt. Es spielt dabei noch ein Faktor mit, auf den wir später zu sprechen kommen.

Wir fragen nun also: Was kann außer der Predigt denn von Seiten der Geistlichen geschehen, um das Gemeindebewußtsein zu heben. Zunächst kommt da die Seelsorge in Frage, ein wichtiges Gebiet, das, soweit unsere Erfahrung reicht, entweder gar nicht mehr, oder nur ganz vereinzelt und vielfach planlos und nur in seltenen Fällen, wir kennen solche, die andern zum Vorbild dienen könnten, mit Eifer und nach geordnetem Plan bebaut wird. Wir verhehlen uns die großen Schwierigkeiten nicht, die mit der Ausübung dieses Amtes in heutiger Zeit und besonders in den Städten und in großen Gemeinden verbunden sind. Das geistliche Amt hat, wir müssen uns das klar machen, im allgemeinen durchaus nicht mehr das Ansehen, auch nicht mehr auf dem Lande, was es früher gehabt hat, und es gilt vielfach erst eine Mauer von Vorurteilen zu durchbrechen, ehe es gelingt, das Vertrauen derer zu gewinnen, die besucht werden. Jedoch darf man sich durch diese Schwierigkeiten nicht abschrecken lassen. Es heißt auch hier: „dem Aufrichtigen läßt es der Herr gelingen!" Vor allem sollte man durch ab und zu wiederholte Besuche diejenigen, die treu zur Kirche halten, in dieser Anhänglichkeit befestigen und stärken. Das ist jedenfalls wichtiger, als immerfort bei denen Annäherungsversuche zu machen, die dem kirchlichen Leben fern und fremd gegenüberstehen. In vielen Fällen geht es denn so, daß man diese nicht gewinnt trotz alles Werbens und Freundlichthuns, und die anderen, die treuen kirchlichen Leute aber vor den Kopf stößt, so daß sie nicht wissen, was sie von dem Charakter ihres Seelsorgers halten sollen. Sie können es aber verlangen, meine ich, daß derselbe ihnen am nächsten steht und daß er dies auch äußerlich durch sein Benehmen und Verhalten bekunde.

Es müßten auch fleißiger die Gelegenheiten, die sich durch Familienereignisse, namentlich wenn sie trauriger Art sind, bieten, benutzt werden, um die Häuser zu betreten und so das Band der Zusammengehörigkeit enger zu knüpfen. Schreiber dieses ist ein Fall bekannt, wo in einer durchaus nicht großen Gemeinde einer kleinen Stadt bei kurz aufeinander erfolgten, erschütternden Trauerfällen kein einziges mal einer der Geistlichen sich veranlaßt gesehen hat, in der betreffenden Familie, die sich fleißig zur Kirche hielt, einen seelsorgerischen Besuch zu machen. Die Familien können es doch wohl erwarten und in gewisser Beziehung verlangen, daß der Geistliche als Freund und Berater an den wichtigen Ereignissen der Familie teilnimmt, wenn Freude und namentlich wenn Trauer in den Familien eingekehrt, seine Teilnahme bezeugt. Die Gemüter sind ja auch bekanntlich in solchen Zeiten am empfänglichsten für Worte der Teilnahme und des Trostes

Digitized by Google

und für den Hinweis auf die Quelle aller wahren Freude und alles wahren Trostes. So schlingt sich ein Band des Vertrauens und der Liebe um den Pfarrer und die einzelnen Familien und somit indirekt auch um diese untereinander.

Ein anderes wichtiges Stück für die Förderung des Gemeindelebens ist die Armenpflege. Wir sehen doch aus der Apostelgeschichte, welch ein Wert auf die geregelte Armen- und Krankenpflege gelegt wurde, daß besondere Diakonen zur Ausübung dieses Amtes gewählt wurden. Leider hatte sich die evangelische Kirche in unserm Jahrhundert auf diesem Gebiete vielfach von der weltlichen Organisation der einzelnen Ortschaften überflügeln lassen oder die christliche Liebesthätigkeit allein privaten Vereinen überlassen. Wenn die Glieder der Gemeinde aber ein Bewußtsein davon haben sollen, daß sie einer Gemeinschaft angehören, die auf Liebe gegründet ist, so müssen sie das vor allem in den Zeiten der Not erhalten. Steht in diesen Zeiten die Kirche ihnen fern und fremd gegenüber, dann sind sie in Gefahr der Kirche, die sie verläßt, den Rücken zu kehren und ihr somit verloren zu gehen. Dies hat man auch in neuster Zeit mehr und mehr eingesehen, es ist das auch wieder im wesentlichen das Verdienst der Männer der innern Mission, doch fehlt noch viel daran, daß überall in den Gemeinden eine geregelte Armen- und Krankenpflege geübt wird, wie sie es müßte. In den westlichen Provinzen, wo überhaupt das kirchliche Bewußtsein im allgemeinen noch lebhafter ist, als im Osten, ist man auch in diesem Punkte schon weiter. Hoffen und wünschen wir, daß auch im Osten wir bald zu geregelteren und geordneten Zuständen in bezug auf diese Dinge kommen. Langatmige Referate sind in den Synoden ja schon über dies Thema gehalten und im Anschluß daran allerlei Reden; doch vom Worte bis zur That ist meistens noch ein langer Schritt. Notwendig, das ist aber klar, ist dieser Schritt, wenn das Gemeindeleben sich heben und lebendiger gestalten soll, und deshalb darf dieses Thema nicht sobald von der Tagesordnung verschwinden, sondern muß immer wieder hervorgeholt werden, bis man zu praktischen Resultaten auf diesem Gebiete kommt.

Es liegt nahe, hier die Frage zu erörtern, ob die Kirche zur Unterstützung der Geistlichen in der Armen- und Krankenpflege, Seelsorge u. s. w. wie in der ersten Gemeinde besondere, nicht akademisch gebildete Diakonen anstellen soll. Sie kann hier nur gestreift werden und bedarf einer besonderen eingehenden Erörterung. Es kommen dabei ja vielerlei Fragen in betracht, die alle sorgfältig erwogen werden müssen. Doch soviel wollen wir sagen, daß wir im allgemeinen geneigt sind, die Frage zu bejahen. Wir meinen, daß diejenigen, die sich dagegen ausgesprochen, die Gefahren, die dabei ins Spiel kommen, übertrieben haben, vielfach auch von der vorgefaßten Meinung ausgehen, als ob neben den akademisch gebildeten Geistlichen kein Platz sei in den einzelnen Punkten der geistlichen Versorgung der Gemeinde. Die praktische Probe ist ja doch schon gemacht mit und durch die Stadtmissionare, und wenn auch dabei mancherlei Übelstände, wie geistige

Digitized by Google

Überhebung, planloses Hin- und Herarbeiten, ungesunde schwärmerische Neigung und vielfach auch taktloses Benehmen der Missionare nicht abzuleugnen sind, so ist doch wohl z. T. die mangelhafte Kontrole von Seiten der Vorgesetzten, das weite Gebiet der Thätigkeit, die Doppelstellung, die die Missionare einnehmen einerseits zu den Geistlichen der Gemeinde, andrerseits zu den speziellen Vorgesetzten, z. T. auch wohl die Art der Vorbildung in den Brüderhäusern daran Schuld. Die Mängel lassen sich doch am Ende beseitigen, und würden gewiß mehr verschwinden, wenn die einzelnen Diakonen fest eingeordnet wären in die Organisation der Kirche, dieselbe sie auch vorbildete oder wenigstens bestimmte Anforderungen an die Anzustellenden stellte, und die Funktionen, die dem einzelnen obliegen, genau begrenzt wären und ebenfalls ihr Verhältnis zu den Geistlichen bestimmt geordnet würde. Es wäre doch wünschenswert, daß man von Seiten der Behörden und Synoden die Frage immer wieder von neuem erwöge und erörterte bis in die einzelnen Punkte hinein, die dabei in betracht kommen. Für die Krankenpflege, natürlich die männliche, soviel wird wohl anerkannt, sind neben den Diakonissinnen Diakonen in gewissen Fällen recht erwünscht, und es ist recht erfreulich, daß der unermüdliche Pastor v. Bodelschwingh mit der Ausbildung und Aussendung solcher Brüder den Anfang gemacht hat.

Soviel ist sicher, die Kirche muß viel mehr Kräfte zur Verfügung haben, um den vielen und mannigfachen Aufgaben, die in dieser unserer Zeit der gesteigerten Notstände und der fortschreitenden Entkirchlichung der Massen an sie herantreten, einigermaßen gerecht zu werden. Die Geistlichen, wenigstens in den größeren Gemeinden, müssen entlastet werden, wie zu der Apostel Zeiten, soweit es immer geht, um in ihrem eigensten Gebiet, der Predigt, der Seelsorge, Konfirmationsunterricht und den andern wichtigen Geschäften desto nachdrücklicher und ergiebiger wirken zu können und dies um so mehr, da, wie wir im Folgenden zeigen werden, in der heutigen Zeit denselben noch andere Aufgaben, die aus den veränderten Verhältnissen sich ergeben, erwachsen.

Alle diese bisher besprochenen Mittel reichen nämlich heutzutage nicht aus, um das so sehr darniederliegende Gemeindebewußtsein zu heben und zu stärken. Es bedarf entsprechend den Verhältnissen und Zeiten noch außerordentlicher Mittel.

Es muß, das ist unsere Meinung, ja feste Überzeugung, mit dem evangelischen Prinzip voll und ganz Ernst gemacht werden. Denn gerade nach dieser Seite hin, der Ausbildung und Ausgestaltung des Gemeindelebens ist das echt evangelische Prinzip des allgemeinen Priestertums noch lange nicht genügend zur Durchführung und Ausgestaltung gekommen. Der Gegensatz von Geistlichen und Laien ist auch bei uns in der evangelischen Kirche vielfach noch viel zu groß. Manche Geistlichen — Gott sei Dank wird ihre Zahl immer geringer —, meist geleitet von einem überspannten Gefühl des Amtsbewußtseins, wollen noch immer nicht gern Laien neben sich in der Gemeinde mit thätig sein lassen, eine gewisse Eifersucht macht sich dabei oft bemerkbar und

Digitized by Google

zuweilen auch Herrschsucht, die nicht will, daß von anderer Seite eine Initiative zu irgend einer Thätigkeit in den Gemeinden ausgehe. Durch solch Übelwollen oder wenigstens Mangel an lebendigem, nachhaltigem Interesse von Seiten der Geistlichen ist schon mehr als ein segensreiches Werk — Gott sei es geklagt — in der Gemeinde nicht recht zum Aufblühen gekommen oder später vernachlässigt und somit vernichtet.

Auf der andern Seite müßte auf Seiten der Laien viel mehr das Gefühl der Verantwortlichkeit für die Dinge der Kirche und Gemeinde vorhanden sein. Namentlich ist es zu beklagen, daß von Seiten der Gebildeten so wenige sich gedrungen fühlen, auch öffentlich Zeugnis abzulegen für die seligmachende Kraft des Evangeliums und für die Kirche, als die Hüterin der ewigen Wahrheit und mitzuhelfen, mit Hand anzulegen, wo es gilt, das Gemeindeleben zu fördern und zu stärken. Das ist doch in den Zeiten der Reformation anders gewesen! Ach wie weit sind wir gegen jene Zeiten, wo hoch und niedrig in gleicher Weise für die Sache des Evangeliums eintrat, wo man Gut und Blut dafür einzusetzen bereit war, zurück! Wie angefressen ist doch durch die Aufklärung und die falsche Bildung das Glaubensleben vieler Gebildeten und wie lau daher auch die Teilnahme an dem, was die Kirche, die Gemeinde angeht! Auf die Gründe dieser Zustände näher einzugehen, ist hier nicht der Ort, wir verweisen auf unsern Aufsatz: „Warum beteiligen sich die gebildeten kirchlichen Laien so wenig am kirchlichen Leben?"*) Ja was soll denn nun geschehen? Was sollen Geistliche, womöglich soviel als möglich in Gemeinschaft mit Laien thun, um das Gemeindeleben zu fördern? Wie können beide im Bewußtsein ihrer Verantwortlichkeit in der ebenbezeichneten Weise wirksam sein?

Man hat nun, um das Band der Gemeinschaft zwischen den einzelnen Gliedern der Gemeinde enger zu machen und zugleich die einzelnen Glieder mehr thätig und mithelfend in das Leben der Gemeinde hineinzuziehen, Hausväter-Verbände vorgeschlagen, die in sich engere Gemeinschaften repräsentieren, in denen gegenseitig helfend und fördernd gewirkt werden soll. So will man im Kleinen anfangen, das Getrennte und doch Zusammengehörige wieder zusammenzubringen, das Gefühl der Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit wieder wecken und auf christlicher Basis etwas schaffen, was auf andern Gebieten so reichlich sich bietet.

Der Gedanke, der dem Ganzen zu Grunde liegt, bewegt sich entschieden auf einer richtigen Linie. Es ist nicht zu bestreiten, daß wenn die Kirche nicht außer Gottesdienst und Seelsorge etwas thut, um das Gemeinschaftsleben zu fördern, den Geselligkeitstrieb auch ihrerseits durch allerlei Veranstaltungen zu befriedigen, sie noch mehr ihre Anziehungskraft verliert, als sie sie schon leider allzusehr verloren hat. Überall schließt man ja sich zusammen zu Genossenschaften und Vereinen. Die Sozialdemokratie besonders weiß bekanntlich durch Befriedigung dieses geselligen Triebes außerordentlich zu fesseln und an sich zu ziehen. Die Kirche

*) Man vergleiche „Kirchliche Monatsschrift" Februar 1894.

Digitized by Google

könnte davon lernen, d. h. in der Weise, wie wir auch vom ungerechten Haushalter lernen sollen. Ob nun aber gerade Hausväterverbände das Richtige sind, will uns etwas fraglich erscheinen. Wir können uns keine rechte Vorstellung davon machen, nach welchen Gesichtspunkten die Sache organisiert werden soll, ob der Geistliche, und der müßte es doch, die Zeit und auch immer die Fähigkeit hat, die Fäden alle in seiner Hand zu vereinigen und festzuhalten, ob überhaupt in den Gemeinden die nötigen Grundlagen vorhanden sind, um solche Organisationen zu schaffen. Nach unserer Erfahrung und Kenntnis der Verhältnisse — dieselbe erstreckt sich wie schon gesagt auf verschiedene Provinzen und in denselben auf größere, kleinere Städte und auf das platte Land — ist in den meisten Gegenden und Orten das nötige Material nicht vorhanden, um solche Verbände ins Leben zu rufen. Wir glauben, daß erst andere Vorarbeiten vorausgehen müssen, das Verständnis für kirchliche Zusammengehörigkeit geweckt werden muß, man einer ganzen Reihe von Männern sicher sein muß, daß sie mit Interesse und Liebe nicht allein, sondern auch mit Verständnis mitarbeiten.

So viel ist sicher, in den Massengemeinden der großen Städte, namentlich Berlins ist mit solcher Organisation nichts zu machen; da ist nichts, was verbunden werden kann, da haben die Begriffe „Nachbar", ja „Hausgenossen" längst ihre Bedeutung verloren und lassen sich auch nicht durch eine noch so treffliche Organisation ins Leben rufen.

Man versuche es aber einmal, so möchten wir denen zurufen, die sich so außerordentlich viel von solchen Verbänden für Weckung des Gemeindebewußtseins versprechen, in einer kleinen Gemeinde, wo noch einiges Leben vorhanden ist, wo ein Geistlicher mit autoritativer Stellung amtiert und das Gefühl der Zusammengehörigkeit noch einigermaßen vorhanden ist. Hat man dann dort Erfahrungen gesammelt, so veröffentliche man dieselben zum allgemeinen Besten, und dann, aber auch erst dann wird man sehen, ob und wie man auch an andern Orten und in andern Gemeinden eine derartige Organisation ins Leben rufen kann. Unterdes aber soll man, so ist unsere Meinung, andere Mittel versuchen, die durchschlagender sind und den stark vernachlässigten, ja zerrütteten Verhältnissen und Zuständen, wie wir sie nun einmal haben, mehr entsprechen und daher eher die Hoffnung erwecken, sich lebensfähig zu erweisen.

Wir fangen an mit dem Aeußeren, denn vom Aeußeren muß man in das Innere vordringen, von der Peripherie in das Centrum. Für die äußeren Angelegenheiten der Kirche, wie Reparaturen an dem Kirchbau, Verschönerung desselben, Friedhofsangelegenheiten haben wohl noch alle Gemeindeglieder, auch die, welche wenig oder garnicht den Gottesdienst besuchen, noch ein gewisses Interesse, teils weil es mehr in die Augen fällt, der Vergleich mit Nachbargemeinden nahe liegt, teils weil der Geldbeutel dabei eine Rolle mitspielt, und derselbe ist ja bei vielen, vielleicht den meisten Leuten der nervus rerum, der empfindliche Punkt, wo das Interesse gemeiniglich anfängt und leider auch vielfach endet.

Digitized by Google

Der Herr lehrt uns doch: „Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben". Warum vergißt die Kirche die Mahnung so oft und bleibt hinter den Kindern der Welt so oft und so weit zurück in den Maßnahmen und Rücksichten, die die Klugheit gebieten? Auf weltlichem Gebiet weiß man das Interesse, das auf dem Geldbeutel beruht, in außerordentlicher Weise auszunutzen und zu allerlei z. T. großartigen und vielfach gemeinnützigen Unternehmungen zu verwerten. Es ist wohl nicht nötig, dies weiter auszuführen, es liegt ja vor aller Augen, und jeder kann sich die Beweise dafür leicht selbst sammeln, wenn er nur um sich blickt. Auf kirchlichem Gebiet dürfte ja freilich dieses Interesse des Geldbeutels nur der Anknüpfungspunkt sein, von dem aus das Interesse, wenn möglich, immer weiter geführt würde, bis es endet in der brennenden Liebe und dem brennenden Eifer für die heilige Sache des Reiches Gottes. Doch aber den Ausgangspunkt dürfte und könnte es bilden.

Warum versammelt man also nicht, um deutlicher es auszusprechen, was wir meinen und wollen, von Zeit zu Zeit die männlichen Gemeindeglieder, mindestens einmal im Jahre und auch sonst, wenn wichtigere Fragen in bezug irgend welche äußern Angelegenheiten und Veränderungen, die die ganze Gemeinde angehen, vorliegen? In und durch solche Versammlungen könnte das Interesse für diese Angelegenheiten wach gerufen werden, auch behielte die Kirchenverwaltung mit der ganzen Gemeinde Fühlung, könnte sich Rat geben lassen in der betreffenden vorliegenden Frage und würde somit die Verantwortung leichter tragen, so daß am Ende der Verwaltungszeit, wenn die Neuwahlen bevorstehen, einer etwaigen übelwollenden Kritik schon einigermaßen vorgebeugt wäre. Ein Gewinn könnte auch insofern aus solchen Versammlungen erwachsen, als sie dazu dienen könnten, etwa in der Gemeinde bestehende Parteigegensätze abzuschwächen, da man den entgegenstehenden Persönlichkeiten Gelegenheit gäbe, sich zu nähern und zwar auf einem neutralen Gebiete, wo das Interesse ein gemeinsames und der sonst trennende Parteigegensatz keine Bedeutung hat. Sie müßten, so meinen wir, von der Kanzel und auch sonst in geeigneter Weise bekannt gegeben werden, zugleich mit Angabe der zu besprechenden Punkte. Als Ort würde sich im allgemeinen Konfirmandensaal resp. Schulzimmer empfehlen. Wo dieselben räumlich nicht hinreichend sind, besonders auch in größeren Gemeinden, würden wir durchaus keine Bedenken tragen, diese Versammlungen in öffentlichen Lokalen abzuhalten. Die Leitung derselben liegt wohl im allgemeinen in der Hand des Geistlichen; doch würde es sich in vielen Fällen empfehlen, dieselbe in die Hand eines erfahrenen und gewandten Kirchenältesten zu legen.

Zuerst würden vielleicht hier und da derartige Versammlungen, weil die Sache ungewohnt ist, und wegen des weit verbreiteten Mangels von Interesse für die kirchlichen Dinge schwach besucht werden; doch wir sind sicher, der Besuch würde sich mit der Zeit heben, je mehr von den bei diesen Versammlungen gepflogenen

Digitized by Google

Verhandlungen in der Gemeinde laut würde, und je mehr in den Versammlungen Gelegenheit gegeben, Wünsche irgend welcher Art in bezug auf Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung vorzubringen. Bezirksversammlungen erfreuen sich doch in größeren Städten meist eines zahlreichen Zuspruchs und regen Interesses, weil da immer wieder neue Fragen angeregt und besprochen werden und von da eine Initiative ausgeht zu allerlei Verbesserungen und Einrichtungen, die dem betreffenden Stadtteil zu gute kommen. Sollte es denn so schwer sein, das Interesse wach zu rufen für Neueinrichtungen und Verbesserungen, die die kirchliche Gemeinde angehen? Wir glauben es nicht, sondern wir meinen, die Kirche hat bisher nach dieser Seite hin ihre Schuldigkeit nicht gethan, hat nicht genug auf die Zeichen der Zeit geachtet und sich die Zeitverhältnisse zu nutze gemacht. Sie möge sich endlich, so ist unser Wunsch, aufraffen und nicht immer dastehen und den Strom der Zeit an sich vorüberziehen lassen. Sie soll einwirken auf denselben, daher muß sie hinein in denselben. Sie muß alle und jede Gelegenheit, die sich nur irgend wie mit ihren Grundsätzen und Prinzipien verträgt, ergreifen, um auf die Menge des Volkes wieder eine Einwirkung zu gewinnen, in ihr lebendiges Interesse für ihre Angelegenheiten zu wecken.

Man sage nun nicht: „Auf diese Weise kommt ein demokratisches Element in die Kirche, und das haben wir schon zur Genüge auf politischem Boden, das kirchliche Gebiet müssen wir davon frei halten". Darauf ist zu erwidern: Wort und Begriff paßt eigentlich gar nicht für kirchliche Verhältnisse; denn hier handelt es sich um eine ganz andere Grundlage und um ganz andere Ziele, als auf weltlichem Boden, im Staate. Die Kirche ist ihrer Natur nach, wenn man es recht verstehen will, eine absolute Monarchie, wie es keine sonst auf Erden giebt oder gegeben hat. Denn einer ist der Herr, und der regiert mit seinem Willen und Gesetz unumschränkt. „Und fragst du, wer er ist? Er heißet Jesus Christ." Wir haben also eine „Christokratie" in der Kirche Aber in seinem Reiche herrscht zugleich eine Freiheit, wie sie sonst auf Erden in staatlichen Verhältnissen ebenfalls nirgends zu finden ist. Niemand wird gezwungen, zu gehorchen, wer aber gehorcht, der spürt die Segnungen des Gottesreiches. So muß auch in allen Einrichtungen und Institutionen der Kirche die Freiheit das oberste Prinzip sein, und demgemäß ist auch das Gemeindeleben, wenn man will, wir haben keinen passenden Ausdruck dafür, auf demokratischer Grundlage aufgebaut; die Gesamtgemeinde hat zu bestimmen, was mit dem Gelde geschehen soll, was sie aufbringt, welcherlei Bauten veranstaltet werden sollen, wie die Ordnung des Gottesdienstes sein soll, sofern nicht allgemeine Bestimmungen ins Spiel kommen, an denen die Einzelgemeinde als Glied einer größeren Kirchgemeinschaft gebunden ist.

In allen diesen Fragen — andere, wie Pfarrwahl u. s. w. lassen wir bei Seite, als nicht direkt zum Thema gehörig — soll und muß aber der Einzelgemeinde möglichste Freiheit gewährt werden und wir meinen, — die Frage mag hier nur gestreift werden — die Abhängig-

Digitized by Google

keit auch in untergeordneten Fragen von vorgesetzten Behörden, namentlich von staatlichen ist noch viel zu groß. Das ist ein Punkt, der uns immer wieder an die Knechtsgestalt der Kirche erinnert, wie sie, man möge darüber nüchtern denken, in gewissem Grade hier auf Erden der Kirche nach dem Vorbilde des Meisters immer anhaften wird. Aber das hindert doch nicht, darnach zu streben und mit erlaubten Mitteln darauf hin zu arbeiten, daß diese Knechtsgestalt so gering als möglich bleibt, d. h. in diesem Falle, daß die Abhängigkeit von staatlichen Behörden auch in Angelegenheit der äußeren Verwaltung so gering als möglich wird, und bei den Gemeinden das Prinzip der freien Selbstverwaltung so viel als möglich zur Geltung gelange. Je mehr dies aber zur Durchführung kommt, desto mehr wird das Gefühl der Verantwortlichkeit wach, das Interesse wächst. Je mehr dies aber der Fall ist, desto mehr muß auch die Gemeinde als solche zur Beratung der einzelnen schwebenden Fragen herangezogen werden; die gewählte Vertretung wird sich gedrungen fühlen mit ihren Mandataren stets in Fühlung zu bleiben und sich bei allen wichtigeren Maßnahmen durch Befragung der Gemeinde in der oben vorgeschlagenen Weise den Rücken zu decken suchen.

Neben und außer diesen Maßnahmen würden wir noch eine andere vorschlagen, die das, wenn man will, „demokratische" an dem ersten Vorschlag zu beschränken im Stande ist und zugleich in bedeutender Weise, wie wir meinen, mit wirksam zu sein vermag, das Gemeindebewußtsein zu stärken. In den meisten Gemeinden, namentlich städtischen, giebt es unter den männlichen Gliedern, — um diese handelt es sich zunächst — solche, welche ein besonders lebhaftes religiös und kirchliches Interesse und ein reiferes Verständnis für diese Dinge haben. Aus ihrer Zahl werden — wenn die Verhältnisse normal sind — zunächst und vor allem die Mitglieder der kirchlichen Körperschaften gewählt, die berufen sind, neben und unter Vorsitz des Geistlichen die Angelegenheiten der Gemeinde zu leiten. Es ist aber wichtig und von Bedeutung, daß einerseits das kirchliche Interesse bei den übrigen lebendig rege gehalten wird, andererseits dies Interesse auch nutzbar gemacht wird im Dienste und zum Nutzen der Gesamtgemeinde. Um dies aber möglich zu machen, erscheint es ratsam, diese Männer in zwangloser Weise von Zeit zu Zeit zu gemeinsamer Berathung und Besprechung zu versammeln.

Die Berufung und Leitung derartiger Versammlungen, wenn eine solche nötig ist, geht, wenn möglich, zweckmäßiger von einem Laien aus, der sich dazu eignet. Teilnehmen würden aber an diesen Versammlungen selbstverständlich so oft als möglich auch der oder die Geistlichen der Gemeinde und die Mitglieder der Körperschaften.

Zur Besprechung würden zu gelangen haben zunächst Angelegenheiten der Gemeinde und zwar nicht allein äußere, sondern auch innere. Irgend welche Schäden, und die giebt es doch überall, müßten zur Sprache gebracht werden und in gemeinschaftlicher Besprechung erwogen, wie denselben gesteuert werden kann, welche Maßnahmen dazu

Digitized by Google

nötig sind. Hier in diesem engeren Kreise, wo das Interesse lebendiger und das Verständnis ein reiferes, wären eben mehr zentrale Fragen am Platze. Es würde daraus der Gewinn erwachsen, daß die Sorge für das innere Wohl der Gemeinde auf eine breitere Schulter, wenn ich so sagen soll, gelegt würde, was dem Geistlichen und dem Kirchenrat, dem dieselbe ja zunächst obliegt, nur erwünscht sein kann, da anerkanntermaßen — wir sprechen auch hier aus Erfahrung — namentlich in etwas größeren Gemeinden die dazu berufenen Organe meist durchaus nicht hinreichend Zeit haben, gerade der bedeutsamsten und wichtigsten Aufgabe über allen Geschäften der äußeren Leitung vollkommen gerecht zu werden, nämlich das geistliche Wohl der Gemeinde zu pflegen und das kirchlich religiöse Leben, wie es nötig wäre, zu fördern und zu heben.

Sollen aber derartige Besprechungen recht fruchtbringend und belebend sein, so muß der Rahmen der Einzelgemeinde auch zuweilen verlassen werden. Man muß, soweit das irgend geht und der Kreis der versammelten Männer es gestattet, allgemeinere kirchliche Fragen zur Besprechung heranziehen. Welche dazu zu wählen, das muß sich ganz nach den einzelnen Verhältnissen richten. Besteht der Kreis der Versammelten wesentlich aus Gebildeten, dann lassen sich natürlich andere Themata behandeln, als in einer Dorfgemeinde, wo der Stand der Bildung ein niedrigerer. Jedenfalls giebt es aber sowohl hier wie dort eine Reihe von Fragen, teils mehr der augenblicken Gegenwart angehörig, sogenannte brennende Fragen im kirchlichen Leben, teils solche, die der Kirchengeschichte angehören; die zur Besprechung sich eignen. Und wir finden, daß gerade auf diesem Gebiete, wo die Unkenntnis fast allgemein ziemlich groß ist, eine klärende und falsche Meinungen korrigierende Belehrung sehr am Platze wäre. Es würde dies auch dazu dienen, um die gegenwärtigen kirchlichen Zustände richtiger zu verstehen und zu beurteilen, und sicherlich würde dadurch das Interesse und die Liebe für die Kirche gestärkt und gefördert. Man würde auch in der Einzelgemeinde lernen sich mehr als ein Glied einer größeren Allgemeinheit zu fühlen und auf das Interesse derselben zu achten und bei etwaigen Maßnahmen dasselbe im Auge zu behalten und es somit verlernen, immer vor allem nur Kirchtumspolitik zu treiben, wie es nach unserer Erfahrung nur leider allzuoft geschieht, nicht nur auf dem Dorfe und an kleineren Orten, sondern auch in größeren Städten und sogar in Berlin.

Wir können nach dieser Seite hin von der römischen Kirche viel lernen. Da ist nach unsern Erfahrungen das Gefühl, einer großen Gesamtheit anzugehören, viel größer als bei uns. Man weiß: man ist ein Glied der großen Kirche, dessen Haupt in Rom residiert, das flößt Begeisterung ein, freilich auch leider oft Fanatismus. Wo ist bei uns ein solches Gefühl? Wie kann eine Landeskirche von Lippe, Hessen oder auch von Preußen mit seinem landsherrlichen weltlichen summus episcopus das gleiche Interesse, die gleiche Begeisterung erwecken? Da gilt es denn, über die Grenzpfähle des kleinern oder größern Landes den Blick weiter richten auf Bestrebungen, die mehr oder weniger der Gesamtheit

Digitized by Google

der evangelischen Kirche dienen, Gustav-Adolfsverein, evangelische Alliance und die ausgebreiteten Werke der inneren und äußeren Mission. Nimmt man lebendiges Interesse an diesen die evangelische Kirche in ihrer Gesamtheit berührenden Fragen, dann vergißt man auch wohl die Misere, die der speziellen Landeskirche anhaftet und läßt sich durch dieselbe nicht in seiner Begeisterung für die Kirche des Evangeliums beeinträchtigen.

Solche Versammlungen nun, wie wir sie oben geschildert, sind so recht dazu angethan, Liebe, Interesse und Verständnis auch für diese allgemeinen Fragen und Arbeiten der evangelischen Kirche zu wecken und zu fördern. Wir denken dabei aber nicht an längere Vorträge über Themata auf diesem Gebiete; durch längere Vorträge würde man solche Versammlungen wieder tot machen, die wünschen wir gehalten in anderen Versammlungen (Familienabenden), von denen wir später sprechen werden, sondern nur kurze Besprechungen einzelner Fragen, namentlich soweit die Gegenwart mit ihren Ereignissen dazu anregt, woran sich soviel als möglich alle Anwesenden, jeder nach seinem Verständnis und seiner Erfahrung beteiligen, um Aufklärung zu schaffen und womöglich Vorurteile zu vertreiben.

Man sage aber nun nicht: „Das ist zu schwer! Du verlangst Unmögliches! Wo sind die Männer, die sich dazu finden, die sich bereit finden, ihre Zeit und vielleicht auch Kraft zu opfern?“ So redet entweder die angeborene Trägheit oder der Kleinglauben, oder alles beides. Nur mutig und getrost angefangen mit einem kleinen Kreise, mit einem festen Stamm lebendig interessierter Männer! Wird die Sache geschickt angefangen, dann wird sich der Kreis schon erweitern. Es sind doch in der Regel mehr Leute da, in denen doch noch etwas kirchliches Interesse vorhanden ist, als man denkt. Dasselbe schlummert vielfach nur und will geweckt werden. Schreiber dieses weiß von Versuchen, die hier und da gemacht sind, zu berichten. Einige haben guten Fortgang genommen, andere auch, das will er nicht verschweigen, haben keinen Bestand gehabt, entweder weil man es ungeschickt angefangen hat, oder weil man nicht genug Ausdauer gezeigt hat und den Mut zu früh hat sinken lassen, wenn die Sache nicht gleich so lief, als man sich gedacht, teils aber auch, weil von seiten der Geistlichen, die doch überall bei diesen Dingen im Mittelpunkt stehen müssen, nicht genug Interesse und Teilnahme, wenigstens nicht in dauernder Weise bewiesen ist.

Es gehört eben vor allem wie bei allen Dingen, die neu unternommen werden, Ausdauer dazu, Ausdauer und Mut, der nicht gleich verzagt, wenn die Anfänge nicht rasch vorwärts gehen wollen. Auch müssen die Geistlichen der Sache ihr lebendigstes Interesse entgegenbringen, sie dürfen nicht scheel sehen, wenn Laien dort neben ihnen in den Vordergrund treten, sondern sollen sich freuen und es dankbar begrüßen, wenn Laien hülfreich und thätig sich erweisen in dem religiös sittlichen Aufbau der Gemeinde.

Nach einer Seite hin könnten nun noch in besonderer Weise derartige Versammlungen in bestimmten Fällen von Bedeutung und Nutzen

Digitized by Google

sein. Jedermann weiß, daß in den Massengemeinden der großen Städte der Kirchenrat nicht annähernd den Aufgaben gerecht werden kann, die er pflichtmäßig zu erfüllen hätte. Meist ist er trotz überlanger Sitzungen durch die Erledigung der notwendigsten äußeren Angelegenheiten so in Anspruch genommen, daß er froh ist, wenn er diese alle zur rechten Zeit erledigt. Nun bedürfen ja aber gerade diese Massengemeinden, wie leicht einzusehen, der besonderen Pflege und Sorgfalt, damit die Verwahrlosung und kirchliche Entfremdung nicht noch immer größer werde.

Man muß also, wenn irgend möglich, auf Teilung hinarbeiten. Dazu sind aber viele Vorarbeiten der verschiedensten Art notwendig, die unmöglich der Kirchenrat neben den gewöhnlichen laufenden Arbeiten so rasch und prompt, wie es nötig wäre, um den Notständen hülfreich zu begegnen, bewältigen kann. Eine Unterstützung, eine geordnete Arbeitsteilung wäre also zum Segen der Sache da sehr erwünscht. Natürlich müßte die Körperschaft selbst die Verantwortung behalten, doch unbeschadet dessen könnte, wie wir aus Erfahrung wissen, ihr manches abgenommen werden. Es bildete sich da also gewissermaßen ein Aktions-Komitee, das mit und neben den kirchlichen Körperschaften die Sache der Neubildung einer Gemeinde mit allem, was das erfordert, in die Wege leitete. Es ist leicht einzusehen, daß auf diese Weise die Sache weit schneller gefördert und so der Not schleuniger gesteuert würde, was doch im hohen Maße erwünscht erscheinen müßte und wonach alle verlangen müßten, denen das wahre Wohl des Volkes ernstlich am Herzen liegt.

Andererseits bedürfen die großen Gemeinden neben den regelmäßigen Gottesdiensten allerlei Veranstaltungen, um die Jugend und auch die Erwachsenen der Kirche zu erhalten. Es bedarf der Klein-Kinderschulen, der Jünglings- und Jungfrauenvereine, der Mädchen- und Knabenhorte, und ähnlicher Veranstaltungen. Auch zu solchen Veranstaltungen kann in Versammlungen, wie wir sie im Sinne haben, die Anregung gegeben werden. Kann denn der Kirchenrat nicht selbst alle derartigen Veranstaltungen ins Werk setzen und dauernd unterhalten und leiten, dann treten aus dem Kreise, so denken wir uns, freiwillig Männer zusammen, die womöglich unter Zuziehung von christlichen, arbeitsfreudigen Frauen, — auch dies ist aus leicht begreiflichen Gründen von der größten Bedeutung, — die verschiedenen Werke der Liebesthätigkeit ins Leben rufen, leiten und erhalten. Kurz man hätte ein Hülfskorps, das in freier Weise der Gemeinde diente neben den offiziellen Körperschaften, überall da einträte, wo diese noch nicht im stande sind. Daß aber immer im einheitlichen Sinne gearbeitet würde, immer auf das eine Ziel hin, das Reich Gottes zu fördern, dafür müßte vor allem die Persönlichkeit des Geistlichen bürgen und der gute Geist, der wesentlich durch ihn, seine Predigt, sein Vorbild im Wandel, seine ganze Persönlichkeit genährt und gepflegt würde. Der Segen aber, der aus einem solchen durch freiwillige Hülfskräfte ergänzten Arbeit für die Gemeinde erwachsen könnte, liegt auf der Hand.

Um aber noch weitere Kreise der Gemeinde in das Interesse aller in derselben getriebenen und noch zu unternehmenden Arbeiten

hineinzuziehen und überhaupt die lebendige Teilnahme für alle kirchlichen Dinge und reiferes Verständnis für dieselben womöglich bis in die äußerste Peripherie hineinzutragen und das Gefühl der Zusammengehörigkeit recht warm werden zu lassen, bedarf es noch besonderer Einrichtungen. Es müssen, um das Ding gleich mit seinem Namen zu bezeichnen, „Familienabende" eingerichtet werden, wo in zwangloser Weise die Glieder der Gemeinde sich mit ihren Familien versammeln. Die alte Christenheit hatte ihre Liebesmahle zu geselligem Zusammensein auf christlicher Basis, um auch neben dem Gottesdienst die Geselligkeit zu pflegen und den einzelnen Gliedern das Gefühl der Zusammengehörigkeit recht lebendig zu machen, zu zeigen, daß das, was im Leben durch Standesunterschiede und sonst welche Scheidewände getrennt sei, in der kirchlichen Gemeinschaft aufs engste zusammengehöre, durch das festeste Band, was es giebt, den Glauben mit einander verbunden sei. Die Brüdergemeinde hat bekanntlich diese Liebesmahle noch jetzt und pflegt die Gemeinschaft auch sonst in einer Weise, wie wir sie ähnlich nur in den ersten Christengemeinden kennen. Auch die Sekten haben ein mehr oder weniger entwickeltes und ausgebildetes Gemeinschaftsleben und gewinnen ja dadurch mit vielfach eine Anziehung auf solche, die sich in der Öde der Landeskirchen nicht wohl und heimisch fühlen. Diese haben eben wenig oder gar nichts der Art. Man hat diese Seite der kirchlichen Gemeinschaft lange Zeit auf das Traurigste vernachlässigt, und wir glauben nicht zu viel zu sagen, wenn wir behaupten, daß mit darin der Grund liegt, weshalb die Kirche so wenig Boden im Volke hat. Ja darin liegt ohne Zweifel ein Teil der Schuld, den die Kirche hat an dem Überwuchern der Sozialdemokratie. Es ist die höchste Zeit, daß die Kirche dies erkennt, aus dem Schlafe, in dem sie, wenigstens die offizielle, noch immer sich zu befinden scheint, erwacht, nach des Herrn Weisung auf die Zeichen der Zeit achtet und durch weise und praktische Maßnahmen und Einrichtungen auf die Zeitverhältnisse und ihre Forderungen eingeht, wenn sie es nicht erleben will, daß ihre Gefolgschaft und der Einfluß auf das Volksleben immer geringer wird. Die Mahnung möchte vielleicht angebracht sein: „Fahre auf Höhe, daß du einen Zug thuest".

Man entgegnet mir nun freilich: „Es existiert ja manches nach der Richtung hin in verschiedenen Gemeinden". Wir leugnen dies nicht. Aber wer hat es eingerichtet und ins Leben gerufen? Doch meist die Männer der inneren Mission, die oft von der Kirche und ihren Vertretern verkannt, doch unentwegt und ohne Ermüden die Arbeit für dieselbe gethan haben. Oft sind es Geistliche, oft aber auch Laien, die Zeit und Kraft in den Dienst der Kirche aus heiligem Liebesdrang gestellt und auch nach dieser Seite hin gewirkt haben, obwohl die kirchlichen Körperschaften, die die Sache doch hätten kraft ihres Amtes aufs eifrigste pflegen und fördern sollen, halb teilnahmlos, halb unwillig zur Seite standen.

So viel ist sicher, die Kirche als solche thut nach dieser Richtung noch wenig oder gar nichts. Die steht mit ihren Einrichtungen noch

Digitized by Google

auf dem antiquierten Standpunkt, daß sie ja ihr Licht in der Kirche brennen habe, wer dahin nicht komme, um sich an demselben zu erleuchten und zu erwärmen, dem sei nicht zu helfen. Nein diese starre Fessel muß gebrochen werden! Wir müssen neue Schläuche haben. Der Herr gebe uns an die Spitze Männer, die das einsehen und auch die Kraft haben, mit ihren Anschauungen durchzudringen. Er zerbreche selbst den bureaukratischen Ring, der unsere Kirche so fest umschließt, daß sie sich nicht strecken kann, wie sie wollte und müßte, der ihr kaum das freie Atmen gestattet! Was wir wünschen ist dies, daß von oben her eine kräftige Initiative ausgehe zur Förderung eines echten christlichen Gemeinschaftslebens in den Gemeinden, daß unsere Geistlichen nicht nach alter Schablone nur für Predigen und ein wenig für Katechisieren — das geschieht leider vielfach auch allzu theoretisch — geschult werden, sondern daß die Kirche sich auch auf ihre Pflicht besinnt, sie so zu unterweisen und vorzubilden, daß sie willig nicht allein, sondern auch fähig sind, praktisch auf die Gemeindeverhältnisse einzuwirken, lebensfähige Einrichtungen der Liebesthätigkeit darin zu schaffen oder wenigstens helfen zu schaffen, das Gemeinschaftsleben zu fördern, kurz den lebendigen Mittelpunkt auch außerhalb der Kanzel in der Gemeinde zu bilden und einen Helferkreis sich an die Seite zu stellen und denselben zu organisieren zu gemeinsamer, fleißiger Arbeit.

Wenn wir das gewönnen, und das müssen wir gewinnen, dann wäre viel gewonnen. Ansätze zu alledem sind wohl vorhanden, (Informationskurse für innere Mission für Geistliche und neuerdings auch für Studenten hier und da, wie wir hören) aber sie sind noch schwach, und das Widerstreben in manchen Kreisen ist noch groß, obwohl die Sache doch so klar und verständlich ist und sich jedem blöden Auge als notwendig aufdrängt.

Wie sollen nun aber solche Familienabende, um auf dieselben etwas genauer einzugehen, veranstaltet werden und wie sollen sie verlaufen? Sie werden als Veranstaltungen anzusehen sein, die von der Kirche ausgehen oder wenigstens unter dem Schutze und dem Einfluß derselben stehen. Es wird also von der Kanzel aus dazu eingeladen und alle erwachsenen Gemeindemitglieder aufgefordert, daran teilzunehmen. Daneben möchten sich eventuell Einladungen durch öffentliche Blätter empfehlen, namentlich durch das Gemeindeblatt, wenn ein solches existierte.

Ob ein Eintrittsgeld erhoben wird, muß sich nach den lokalen Verhältnissen richten und nach der Art und Weise, wie die Abende eingerichtet werden. Auf jeden Fall empfiehlt es sich, leibliche Erfrischungen auch anzubieten, und dieselben müßten denn doch bezahlt werden. Da kann man dann entweder ein Buffet errichten, wo dann die einzelnen Getränke und Speisen für ein Billiges gekauft werden, oder man läßt die Gäste sich gemeinschaftlich an Tische setzen, an denen von ihnen dann auch gemeinsam Thee oder anderes Getränk und Gebäck oder Butterbrot eingenommen wird. In diesem Falle müßte dann von jedem ein bestimmter Eintrittspreis erhoben werden, so niedrig als

Digitized by Google

möglich, damit auch geringeren Leuten der Zutritt möglich ist. Dieser letztere Modus hat den Vorzug, daß dabei die Versammlung mehr als eine einheitliche erscheint, daß Arm und Reich neben einander dasselbe Mahl einnehmen, also so das Bild der Liebesmahle bei der ersten christlichen Gemeinde sich darstellt. Der erste Modus dagegen hat das für sich, daß die Unbemittelten gar keine Ausgaben haben, wenn sie zu Hause schon ihr Abendbrot genossen; jedoch tritt hier, wie erklärlich, mehr der Unterschied zwischen Genießenden und nicht Genießenden zu Tage.

Zur Vorbereitung und Bewirtung selbst werden sich wohl immer eine Anzahl Frauen oder Jungfrauen der Gemeinde finden, die sich eine Freude daraus machen, so der Gemeinde dienen zu können.

Die Versammlung wird gewiß mit einem Tischgebet eröffnet, vielleicht auch mit einem gemeinsamen Gesange, und darauf würde eine kurze begrüßende Ansprache von einem Geistlichen oder Laien folgen. Nach der leiblichen Stärkung müßte dann der Versammlung ein nicht allzulanger Vortrag geboten werden, der nicht zu hoch gehalten, allgemein verständlich, der im Stande wäre zugleich belehrend und erbauend zu wirken. Da wäre denn Gelegenheit gegeben, die Gemeindeglieder im weiteren Kreise mit interessanten und bedeutsamen Persönlichkeiten der Kirchengeschichte bekannt zu machen, aus der Märtyrergeschichte zu erzählen, Mitteilungen zu geben über den Siegeslauf des Christentums, von den Gottesmännern zu erzählen, durch welche der Herr das Werk der Reformation aufgerichtet hat, und auch über Glaubenshelden der späteren Zeit bis zur Neuzeit, Helden der inneren und äußeren Mission vorzuführen. Das ist ein reiches und unerschöpfliches Feld, was je nach dem Zuhörerkreise verschieden behandelt werden kann. Die Frucht davon wird aber sein bei einigermaßen anregendem und fesselndem Vortrage eine Stärkung des Glaubens, wie sie in unserer glaubensarmen Zeit so not thut, und ein engeres Verbinden und Verknüpfen mit der Kirche, in der der Herr solche Männer erweckt und mit seinem Geiste erleuchtet hat. Geeignet, das kirchliche Interesse zu wecken und zu stärken, wären auch Themata über Kirchenbauten, wobei an den vor Augen liegenden exemplifiziert werden müßte, oder über geistliche Poesie (Kirchenlieder und geistliche Volkslieder) und geistliche Musik. Ein Vortrag letzterer Art müßte dann wenn irgend möglich durch Vortrag von Einzelgesang oder Chorgesang illustriert werden. Daneben geben bedeutsame Erlebnisse aus dem eigenen Leben, namentlich auf Reisen gemachte, gewandten Rednern eine reiche Auswahl von Stoff. Kurz die Fülle dessen, was da in diesen Versammlungen an Vorträgen geboten werden kann, ist unerschöpflich. Man sei auch nicht zu ängstlich in der Auswahl. Wem es gegeben ist, der mag auch eine humoristische Färbung hineinbringen, das ist ein recht wirksames Mittel der Erfrischung. Dagegen lasse man den erbaulichen Ton in diesen Versammlungen nicht allzulaut anklingen, der gehört da nicht hin. Es liegt die Gefahr nahe, damit die ganzen Versammlungen tot zu machen Jedes zu seiner Zeit! Aber ins Weltliche darf der Ton auch nicht ausarten,

Digitized by Google

dann würden die Versammlungen ihres Zweckes verfehlen, wir werden später noch darauf kommen. Zweck, wenigstens letzter Zweck aller Vorträge muß sein, neben der Erweiterung des Horizontes das innere Leben zu stärken, den einzelnen Teilnehmer der Versammlung zu heben aus dem Alltäglichen, Irdischen und es ihn schmecken und fühlen zu lassen, daß er in der Gemeinschaft aller Heiligen ein himmlischer Bürger und Hausgenosse Gottes, ähnlich wie bei der Predigt des Wortes Gottes, nur hier in freierer Weise, die dem Menschlichen und Irdischen mehr angepaßt und näher gerückt ist.

Wer soll nun diese Vorträge halten? Man wird sagen: Das ist eine neue Belastung der Geistlichen, die doch in größeren Gemeinden wenigstens mit Predigen, Amtshandlungen, Konfirmandenunterricht schon überlastet sind, daß man dieses ihnen nicht auch noch zumuten darf. Nun wir meinen, wenn der Geistliche irgendwie kann und Zeit dazu hat, wäre er wohl freilich der nächste dazu. Es kann ihm ja auch gar nicht so schwer werden, derartige Vorträge zu halten, da ihm aus seiner wissenschaftlichen Beschäftigung ein reicher Stoff zu Gebote steht. Jeder Geistliche wird doch namentlich auf dem Gebiete der Kirchengeschichte zu Hause sein und womöglich nach irgend einer Seite hin eigene auf Quellen beruhende Studien gemacht haben. Wenn er dann diese seine Arbeit fruchtbar macht, dadurch daß er seinen Gemeindegliedern davon etwas mitteilt, so wird ihm selbst ja dies eine Freude und ein Gewinn sein. Auch sonst sollte ich denken, biete sich ihm aus den Erfahrungen des Lebens, aus den etwaigen Reiseerlebnissen und anderem reichlich Gelegenheit zu Mitteilungen an solchen Familienabenden. Wirkt es doch auch recht segensvoll, wenn der Geistliche, den man sonst nur von der Kanzel aus zu reden gewohnt ist von den höchsten und wichtigsten Dingen, ich möchte sagen seinen Zuhörern auch menschlich näher tritt, den hohen Kothurn, auf dem er sich in der Kirche bewegt, einmal verläßt und wie die andern Menschenkinder auf ebener Erde einherschreitet. Das Vertrauen wird dadurch wesentlich gestärkt werden, die Autorität sehr gehoben. Und es ist doch kein Zweifel, daß das in heutiger Zeit besonders nötig ist. Es ist eine Kluft zwischen den Geistlichen und vielen Gliedern der Gemeinde, man glaubt ihnen vielfach nicht mehr, meint, sie reden so auf der Kanzel, weil sie dafür bezahlt wurden. Herzensüberzeugung sei das meist auch nicht mehr, was sie redeten. Diese Familienabende sind nun eine Gelegenheit, solche Klüfte zu überbrücken, den Geistlichen auch von andern Seiten zu zeigen, Einzelheiten in seinem Wesen und Charakter deutlicher erscheinen zu lassen. Ist sodann das Vertrauen, ich möchte sagen auf rein menschlichem Gebiete wieder gestärkt, dann wird man auch geneigt sein, ihm in den religiösen Dingen, wovon er in der Kirche zu zeugen hat, Glauben zu schenken.

Doch das räumen wir ein, allein können die Geistlichen das nicht leisten, was dazu nötig ist, solche Familienabende zu unterhalten. Laienkräfte müssen ihnen hülfreich zur Seite treten und sie mit Rat und That unterstützen. Das setzt nun freilich voraus, daß von Seiten

Digitized by Google

der Geistlichen die Willigkeit vorhanden ist, sich bei diesem Werke unterstützen zu lassen. Freilich auf der anderen Seite fehlt es leider im allgemeinen an Laien, die freudig und gern ihre Kräfte und Gaben in den Dienst der Kirche stellen. Die Gebildeten unserer Tage haben sich leider nur allzusehr entwöhnt, sich als lebendige Glieder derselben zu erweisen, der Gemeinde mit ihren Gaben zu dienen. In allen möglichen Vereinen und Versammlungen des weltlichen Gebiets hält man Vorträge, für kirchliche Zwecke ist es immer schwer, Vortragende aus dem Laienstande zu gewinnen. Doch so ganz fehlt es an solchen Persönlichkeiten nicht, und je mehr die Geistlichen sich bemühen, den Zusammenhang zu suchen und allen Ernstes darauf aus sind, Hand in Hand mit Laien das Gemeindebewußtsein zu stärken und Gemeindeleben zu wecken, desto mehr Unterstützung von Seiten der gebildeten Laien werden sie auch finden. Es müssen erst einmal eine Menge Vorurteile, die auf beiden Seiten bestehen, beseitigt werden, von Seiten der Laien, als ob die Geistlichen immer allein gebieten und regieren wollten, von Seiten der Geistlichen, als ob die Laien in ihre Machtsphäre übergreifen würden. Gelingt es, diese Vorurteile zu beseitigen, dann ist die Bahn gebrochen und ein einheitliches Zusammenwirken bei diesem Unternehmen, durch Familienabende das Gemeindeleben zu stärken zwischen Geistlichen und gebildeten Laien, wenigstens einer Anzahl, ist gesichert. Und welch ein Segen aus einem solchen Zusammenwirken fließen kann, ist wohl jedem klar. Also man versuche es, soviel als möglich, gebildete Laien zu Vorträgen an solchen Abenden heranzuziehen.

Neben einem kurzen Vortrag biete man, wenn es irgend angeht, noch andere Unterhaltung, musikalische Vorträge irgend welcher Art, sei es Gesang, Klavier oder Cello. Es finden sich doch immer leicht Damen oder Herren, die gern mit ihrem Talent der Sache dienen. Auch wenn ein Gesangchor, sei es gemischter oder Männer oder Frauen, zur Unterhaltung etwas beizutragen vermag, so kann das nur, wie die Erfahrung vielfach bewiesen, anregend und belebend wirken. Freilich muß das alles sich leicht und von selbst ergeben, lieber gar nichts der Art, als durch bezahlte Kräfte etwas vortragen lassen, auch darf daraus keine Schule der Eitelkeit gemacht werden. Es würde ebenfalls als eine Verirrung anzusehen sein, wenn man durch marktschreierische Ankündigungen der Art die Gemeindeglieder anzuziehen suchen würde. In der Hauptstadt, wo alles leicht outriert erscheint, haben wir Proben solcher Verirrungen selbst bei sogenannten Parochialvereinen wahrgenommen.

Da sucht man neue Mitglieder zu gewinnen, dadurch, daß man allerlei Vorteile durch Kranken- und Sterbekassen, Spar- und Darlehnskassen in Aussicht stellt, und was noch schlimmer durch ermäßigte Preise für allerlei Unterhaltungsorte wie Aquarium, Hohenzollernband, Panoptikum (inkl. Irrgarten und Nebenkabinet). Ja man hat sich nicht gescheut, um die Massen anzulocken, bei den zu veranstaltenden Festlichkeiten allerlei Genüsse und Freuden in Aussicht zu stellen, die sich auf rein weltlichem Boden bewegen, Koncert einer Militärkapelle,

Digitized by Google

mehrere Gesangvereine mit über 100 Sängern und endlich, was dem Ganzen die Krone aufsetzt, ein großartiges italienisches Lotteriespiel, sogenannte Tombola, für welches Gewinne im Werte bis zu 50 Mk. zur Verlosung kommen. Durch solche Ungeschicklichkeit wird doch, das ist keine Frage, das Ganze ins Weltliche gezogen und der Kirche mehr geschadet als genutzt. Nein, es heißt da reinlich sondern und trennen und alles draußen lassen, was den Geschmack des Weltlichen, Ungeistlichen an sich trägt.

Das religiöse Leben muß dadurch bedenklich verflachen, und denen draußen wird man zum Gespött, da sie sagen: „So führen die Frommen unter der religiösen Firma die sonst so verachteten und geringschätzig behandelten weltlichen Freuden ein" und das Wort „Heuchler" ist dann gleich bei der Hand, und ich muß sagen, so ganz unrecht haben sie in diesem Falle auch nicht. Alle ernst Denkenden sollten mit Kraft und Nachdruck dagegen Front machen und dafür Sorge tragen, soweit sie können, daß das Christliche, wo es nach außen heraustritt, das Gewand des Edlen nicht abstreift.

Aus diesem Grunde darf das, was da vorgetragen wird auf solchen Familienabenden, sei es nun Gesang oder sonstiges Unterhaltende sich nicht ganz und gar auf weltlichem Gebiet bewegen. Wir meinen damit durchaus nicht, daß alles nur geistlichen Inhalt haben soll, das wäre eine Einseitigkeit und Engherzigkeit, aber die Stimmung muß doch eine gehaltvolle und ernste bleiben. Daher schließt sich auch alles aus, was reinweg nur der Unterhaltung dient, nur bezwecken soll, daß die Anwesenden eine angenehme Stunde haben. Nein alles an einem solchen Abend soll direkt oder indirekt dazu dienen, den inneren Menschen zu fördern, jedem Anwesenden dazu helfen, daß er auf die Höhe fahre und einen Zug thue, daß er gestärkt werde durch die brüderliche Gemeinschaft, durch das gemeinschaftliche Genießen der leiblichen Speisen und gemeinschaftliche Aufnehmen dessen, was ihm geistig geboten wird zu neuem Kampfe, zu neuer Kraft in der Erfassung der irdischen Aufgaben, daß er den lebendigen Eindruck mit heim nimmt ins alltägliche Leben: „Ja du bist ein Glied an einer Kette, deren Enden in den Himmel reichen, du arbeitest mit andern an dem großen Bau des Reiches, das unser Herr Jesus gegründet und dessen Ziel und herrliche Vollendung du mit den andern „Heiligen" freudig entgegen siehst."

Stellt man alles, was an diesen Abenden wie wir sie im Sinne haben, unter diesen Gesichtspunkt und läßt es darin ausklingen, ja dann ist es sicher, daß ein großer Segen darauf ruhen wird. Man fange daher allerorten damit an, man gebe von oben her Anregung und Winke, wie die Sache anzufangen, man bespreche die Sache auf Synoden und sonstigen kirchlichen Versammlungen*), wo doch so oft so unfruchtbare

*) Eben lesen wir, daß auf Anregung des Generalsuperintendenten Dr. Braun im Oktober in Küstrin eine kirchliche Konferenz zusammentreten wird zur Besprechung ähnlicher Fragen, wie wir sie in diesem Aufsatz anregen. Wir begrüßen diesen Anfang mit großer Freude.

Digitized by Google

Verhandlungen stattfinden ohne greifbaren praktischen Wert. Hier ist eine zeitgemäße wichtige Frage, die alle kirchlichen Kreise, Behörden, Geistliche, Laien, auf das lebhafteste interessieren sollte und zu deren praktischen Lösung alle einmütig zusammenwirken sollten.

Freilich ein wichtiger Punkt ist dabei noch zu erörtern, nämlich die Frage des Lokals. Das ist eine wichtige Frage, wichtiger als sie vielleicht manchem erscheint. Wer es weiß, was für Not man hat in größeren Städten, für solche Versammlungen ein passendes Lokal zu gewinnen, der wird das verstehen. Die weltlichen Lokale sind doch nicht immer zu haben, Sonntag Abend, wo man sie besonders gern haben möchte, gar nicht, weil da für die Besitzer die Haupteinnahmequelle ist, meist durch Tanzvergnügen. Sie eignen sich auch meistens für die Zwecke, die wir im Auge haben, gar nicht, teils wegen der Ausschmückung, die sie meist aufweisen, teils wegen der Störungen, die man dort erleben kann. (Wir haben einmal Tanzmusik im Nebensaale zu ertragen gehabt.) Dann muß man bald hier bald da herumziehen, mehr oder weniger geduldet, gern gesehen nur da, wo man viel bezahlt oder wenigstens viel verzehrt und trinkt.

Nun giebt es ja wohl hier und da Konfirmandensäle, die für solche Zwecke sich eignen. Jedoch erstens reichen sie doch überall für größere Versammlungen nicht hin, auch muß stets eine Ausräumung vorgenommen werden, und Tafeln oder Tische müssen irgendwo sonst beschafft werden. Auch hat es meist Schwierigkeiten mit Bereitung der Erfrischungen, die gereicht werden, Thee und was es sonst sei.

Endlich ist es doch auch von Wichtigkeit, daß die verschiedenen in der Gemeinde bestehenden Vereine, wie Jünglingsverein, Jungfrauenverein, Männerverein, wenn er existiert, eine anständige und gemütliche Unterkunft finden. Nur wo ihnen eine solche gewährt wird, da können solche Vereine sich lebenskräftig entfalten, da können sie im Stande sein, eine Anziehung auszuüben.

Dies alles weist darauf hin, daß wir Gemeindehäuser haben müssen, wie das ja auch schon vielfach betont ist. Kirchen und Pfarrhäuser gebrauchen wir in erster Linie für die Gemeinden, aber daneben Stätten, Häuser, in denen sich Gemeindeleben entfaltet, konzentriert, wo das, was in der Gemeinde geschieht an verschiedenartiger Liebesthätigkeit, seinen Sammelpunkt hat und zugleich Ausgangspunkt. In der Kirche treten wir bei Gottesdienst und Feier der Sakramente und sonstigen heiligen Handlungen, wie Konfirmation und Trauung mit Gott in Beziehung, es ist und bleibt das Gotteshaus, der Ort, wo seine Ehre wohnt, wo wir im Glauben immer wieder gestärkt und unser Liebesfeuer immer von neuem angefacht wird, im Gemeindehause kann und soll sich die Liebe bethätigen durch Pflege der christlichen Gemeinschaft, durch Bethätigung an den verschiedenen Werken der Liebe und Barmherzigkeit. Da kommt der Laie auch zur Geltung. Während er in der Kirche immer nur der Empfangende ist, hier hat er auch Gelegenheit mitzuhelfen, mitzuwirken, mitzuarbeiten an dem geistigen Aufbau der Gemeinde. Es sind solche Häuser also recht dazu angethan,

Digitized by Google

den evangelischen Gedanken vom allgemeinen Priestertum, von der Verantwortlichkeit aller, auch der Laien, an dem geistlichen Wachstum der Gemeinde der Verwirklichung näher zu führen.

Gerade aus diesem Gesichtspunkte heraus halten wir solche Gemeindehäuser auch für sehr wichtig. Und das ist doch keine Frage, es muß mit diesem Prinzip, wir wiesen schon einmal darauf hin, endlich Ernst gemacht werden. Will die Kirche ihre Wurzeln im Volksleben erhalten und behalten, so muß sie eifrig nach Maßnahmen suchen, alles mobil zu machen, was irgend mobil gemacht werden kann zu ihrem Schutze und zu ihrer weiteren Entfaltung.

Es heißt also die schlummernden Geister wachrufen, sie zur Mitarbeit anfeuern, jedem sein Feld zuweisen in diesem Gemeindehause, entsprechend seinen Fähigkeiten und Neigungen und den andern, die noch draußen stehen, zeigen, was mit vereinten Kräften geschaffen werden kann, welche Macht der Glaube ist, der in der Liebe thätig sich erweist, wie nicht nur geredet und gepredigt von der Liebe, sondern wie Geistliche und Laien wetteifern, die Worte in Wahrheit umzusetzen; das wird dann im Stande sein, die Fernestehenden wieder heranzurufen, die Lauen von neuem zu erwärmen und die Verächter zum mindesten stutzig zu machen und die Spötter zum Schweigen zu bringen.

Wenn da neben der Kirche also ein solches Gemeindehaus steht, worin die vielseitigste christliche Liebesthätigkeit sich entfaltet, von dem Ströme der Barmherzigkeit ausgehen und wo die christliche Liebe, die keinen Unterschied kennt zwischen hoch und niedrig, arm und reich, thront und sich wirksam und thätig erweist, so kann jeder sehen, deutlich sehen, die Kirche arbeitet mit, ja steht vorn in der Arbeit, dem sozialen Elend zu steuern, sie hat nicht nur Worte, sondern auch Thaten, und es wird auch wohl mancher wieder gezwungen zu bekennen wie von den ersten Christen: „Sehet! wie sie sich lieb haben.“ Sie mögen dann noch immer sagen und werden es stets sagen: „Es sind ja wunderliche Leute, daß sie unsere Weltfreuden nicht mitmachen, daß sie unsere Ballsäle meiden, an unsern Festen und Gelagen nicht teilnehmen,“ wenn sie nur von Achtung und Respekt erfüllt, sagen: „Sie beweisen ihr Christentum mit der That, da in ihrem Hause herrscht Friede und Eintracht, da verkehren allezeit fröhliche Menschen, auch unter Trübsalen fröhliche Menschen, und sie sind unermüdlich thätig für das Wohl und das Heil ihrer Mitmenschen.“

Ja solche Gemeindehäuser können rechte Segensstätten werden für die drinnen und die draußen. Möchte man doch bald, recht bald aller orten, wo die Verhältnisse es gestatten, mit allem Eifer daran gehen solche Häuser zu bauen. Es giebt doch genug reiche Gemeinden, die ihre Schätze doch wahrlich nicht besser anlegen können, als das sie solche Häuser bauen. Ja wir gehen noch weiter, statt Zinsen auf Zinsen zu häufen und sich an der Vermehrung des Kapitals zu freuen, sollten die reicheren Gemeinden ärmere bei solchen Unternehmungen unterstützen, namentlich in größeren Städten, wo die Notwendigkeit, etwas Ernstliches zu thun, das darniederliegende Gemeindebewußtsein zu heben und zu stärken ganz

Digitized by Google

besonders deutlich zu Tage tritt. Es gehört das auch zu den bedauerlichen Symptomen der Zeit, daß das Gefühl der Verantwortlichkeit für den Nächsten so außerordentlich gesunken ist. Leider macht sich dies nun auch sogar auf kirchlichem Gebiet bemerkbar, daß jede Gemeinde nur auf sich sieht, auf ihre eigenen Bedürfnisse und kein Auge und kein Herz hat für die Not anderer Gemeinden, womöglich nicht einmal der Nachbargemeinde. Es giebt da, Gott sei Dank, einige rühmliche Ausnahmen, wie die Matthäigemeinde in Berlin; doch dem Beispiel sollten die übrigen folgen. Wenn das geschähe, wenn auch in kirchlichen Dingen mehr Gemeinsinn vorhanden wäre, wenn man mehr auf das Allgemeine sähe, dann könnte viel mehr ausgerichtet, ins Werk gesetzt werden. Auch hier sollte die Behörde die Anregung geben, sollte es den reichen Gemeinden ans Herz legen, mit ihren Mitteln mehr helfend einzugreifen, wo Not ist, sollte auf bestimmte Fälle hinweisen, wo Not ist, die gelindert werden kann. Vielleicht würde es auch möglich sein, bei der Behörde, etwa dem Konsistorium eine solche Sammelstelle zu eröffnen für Gaben, die reichere Gemeinden aus ihren Ueberschüssen stiften wollen zur Unterstützung anderer, die in Not sind. Man müßte dann der Behörde das Vertrauen schenken, daß sie aus dieser Hülfskasse, wenn ich so sagen soll, nach Bedürfnis und Würdigkeit geeigneten Falls verteilt. Soll nicht das, was von den Christen der ersten Gemeinde gesagt wird: „Keiner sagte von seinen Gütern, daß sie seine wären, sondern es war ihnen alles gemein," auch gelten von den Gemeinden? Lassen wir uns mehr erfüllen von diesem Geiste, der die erste Gemeinde erfüllte, dann werden solche Schwierigkeiten leicht überwunden werden und es werden sich Mittel flüssig machen lassen, um in den Gemeinden auch solche Gemeindehäuser zu bauen. Auch einzelne werden opferfreudiger sein, zu diesem Zweck etwas zu geben. Tritt es nur erst sichtbar zu Tage, daß man auch etwas thun will auf kirchlichem Gebiet, etwas wirklich Nützliches, Praktisches, Segenstiftendes, dann, des sind wir gewiß, werden sich auch bereitwillige Hände finden, nach Kräften beizusteuern. Ein lebendiges Beispiel dafür ist, was der kirchliche Hülfsverein unter dem Protektorate unserer Kaiserin schon alles ins Werk gesetzt hat, namentlich in Berlin. Wie eifrig werden Kirchen gebaut aus den Mitteln, die für diese Zwecke aus dem ganzen Lande zusammen geflossen sind. Beispiele thun da eben ungeheuer viel. Also opferfreudige, mit irdischen Gütern gesegnete Männer, denen es ein Herzensbedürfnis ist, das Wohl der Gemeinde zu fördern, voran! Es gilt das Wohl, das Heil der Kirche! Helft ihr, wo sie nicht kann! Legt reichlich in den Opferstock! Wir müssen überall Gemeindehäuser haben und ihr seid dazu berufen, dies Werk durch die Gaben, die ihr doch auch erst aus Gottes Händen erhalten habt, zu unterstützen! Könnt ihr eure Gelder besser anlegen?

Nun der Herr erwecke viele Herzen, daß wieder Opferfreudigkeit wach werde in der evangelischen Kirche Deutschlands, daß man herbei-

Digitized by Google

bringe der eine seinen Acker, der andere sein kostbares Tafelgeschirr, der dritte, was er so überflüssig ausgiebt für allerlei Genüsse, die er entbehren kann. „Bringt es herbei und legt es zu der Apostel Füßen."

Ja es ist Zeit, daß sich die evangelische Kirche aufrafft, daß sie sich erfüllen läßt von einem heiligen Eifer die verfallenen Mauern Zions zu bauen. Mächtig stürmen heran die Wogen des Umsturzes und der Empörung gegen Thron und Altar. Die alten Dämme wollen nicht mehr halten, sie bedürfen der Erneuerung, Ergänzung, man muß neue Methoden erfinden, sie zu verteidigen und zu schützen, alle müssen mithelfen, keiner soll jetzt lässig die Hände in den Schoß legen und in verdammungswürdiger Selbstsucht sagen: „Das geht mich nichts an!" oder in falscher Sicherheit sich auf weltlichen Arm verlassen oder in frevelhaftem Leichtsinn sagen: „Ich sehe nichts von den großen Gefahren und Nöthen!" Der Boden schwankt und wankt! Die Zeichen der Zeit reden deutlich genug! Da unten grollt und donnert es immer unheimlicher! Die Kirche hat die erste und wichtigste Aufgabe, diesen drohenden Gefahren gegenüber. Sie soll das lindernde Oel bereit halten, soll die Herzen zur Versöhnlichkeit und zur Zufriedenheit stimmen, soll helfen die Not lindern, die leibliche, noch mehr die geistige, soll es verkünden, laut verkünden, daß es noch eine Ruhe giebt für das Volk des Herrn, eine Ruhe nach der Wüstenwanderung hier auf Erden.

Aber leider ist die Kirche gelähmt, sie kann ihre ganze Kraft nicht entfalten zur Linderung der Nöte der Zeit, denn in sich selbst hat sie den Wurm der Zwietracht und der Parteiung. Laut schallt die Fehde und zwar nicht nur in den Wänden des Hauses, sondern auf offener Gasse, vor der gaffenden Menge, die ihr Gespött darüber hat. Kann man sich denn nicht besinnen, was jetzt vor allem not thut? Kann man unbeschadet der Differenzen sich nicht die Hand reichen zu gemeinschaftlichem erfolgreichem Handeln und Wirken? Muß denn das leidige Mißtrauen immer störend dazwischentreten? Wie sagt der Apostel Paulus zu den Galatern? „So ihr euch unter einander beißet und fresset, sehet zu, daß ihr nicht unter einander verzehret werdet!"

Wahrlich wir glauben, er würde es jetzt auch wieder rufen, und mancher müßte seine Augen zu Boden schlagen, weil er sich mit getroffen fühlte, als einer, der lieblos zu Gerichte gesessen über den Bruder, als einer, der gehetzt und geschürt, der alles verdächtigt, was nicht ganz in die Parteischablonen sich fügt und gebrandmarkt, was einer anderen Parteirichtung angehört.

Nein lassen wir die Waffen ruhen, wenigstens die giftigen! Seien wir gerechter gegen einander! Üben wir Milde bei aller Festigkeit der Überzeugung! Nur gegen offenbare Heuchelei wenden wir uns mit aller Entschiedenheit und Kraft! Denken wir auch an das Wort des Herrn: „Wer nicht wider mich ist, der ist für mich.

Digitized by Google

Suchen wir Fühlung, soweit es geht und sich mit der Wahrhaftigkeit, und Aufrichtigkeit verträgt! Schließen wir die Reihen enger. Wir müssen vereint schlagen! Wenn wir immer nur getrennt marschieren, werden wir geschlagen. Die große Frage für die Kirche in dieser unserer Zeit ist die, ob es ihr gelingt, das Gemeindebewußtsein wieder zu stärken und zu heben. Darauf muß alle Aufmerksamkeit, alle Kraft verwandt werden. Alle anderen Fragen, auch die der Agende, wie wichtig sie an sich sein mögen, sind dieser gegenüber gering und bedeutungslos! Behörden, Synoden, Kirchenräte müssen beraten und immer wieder beraten, wie sie diese wichtige Frage lösen und zwar sehr bald lösen. Viel Zeit ist nicht zu verlieren! Dem eifrigen Bemühen aber, das wissen wir gewiß, wird es der Herr gelingen lassen. Er ist doch immer noch bei uns auf dem Plan mit seinen Geist und Gaben! Doch wir müssen unsere Hände rühren und inbrünstige Gebete zu ihm emporsenden, dann wird er helfen; denn noch immer vermag er die todten Gebeine zum Leben zu rufen.

Er, der einst durch den Propheten Ezechiel weissagen ließ, daß die Gebeine des Knochenfeldes wieder lebendig werden sollten, er, auf dessen Stimme es in den Gebeinen rauschte, daß sich die Gebeine regten, zusammenrückten und mit Fleisch überkleidet werden, er, der seinen Wind wehen ließ, daß Odem in die Toten kam und sie lebendig wurden und auf ihre Füße traten, er, der Allmächtige, kann auch in unserer Kirche durch seinen Geist das Erstorbene, Tote wieder zu neuem Leben erwecken, daß der Glaube wieder eine Macht werde bei Gebildeten und Ungebildeten, bei hoch und niedrig, daß aus der Zerrissenheit werde eine Einheit im Geist, daß die Liebe wieder erwache in weiten Kreisen unseres Volkes zu unserer teuern evangelischen Kirche, in der Erkenntnis, welche Güter sie unserem Volke gespendet hat und immer noch spendet.

Man möge nur endlich aufhören einzureißen und wegzuräumen und Altehrwürdiges in Trümmer zu schlagen oder wenigstens verächtlich bei Seite zu schieben! Möchten wir alle, die wir unsere Kirche lieb haben, vom heiligen Eifer ergriffen werden weiterzubauen an dem Tempel des Herrn, zu dem er selbst den Grund gelegt und an dem in den verschiedenen Jahrhunderten die treuen Zeugen seines Namens gearbeitet haben. Er finde das Geschlecht unserer Tage nicht müßig an diesem Werk: „Auf lasset uns insgesamt bauen an Zions Mauern!“

Digitized by Google

Luther kein deutscher National-Heiliger, aber ein deutscher Prophet.

Von
Pastor Ernst Alberts in Strehlen i/Schlesien.

Es ist eine leidige Eigentümlichkeit des deutschen Protestantismus, daß, was auf der einen Seite unzweifelhaft seine Stärke ist, auf der andern Seite oft seine Schwäche und sein Schaden wird: die Selbstkritik. Denn wohl bewahre uns Gott vor jener Kritiklosigkeit der katholischen Kirche, die sie einst sich gegen die Reformation hat verschließen lassen, die sie am Ende alles Verständnisses bar gemacht hat für die Person und das Werk eines Luther, und die im Vatikanum sich symbolisiert hat in der Unfehlbarkeitserklärung ihres Oberhauptes und damit ihrer selbst, so daß ihr eine Reformation jetzt nach 400 Jahren ferner liegt, als in den Tagen von Worms, Speyer und Augsburg; denn in einem wundersamen Verhängnis ist die Kirche, die sich einst gegen den Bußruf Luthers, den er in seinen Thesen an sie richtete, geflissentlich verschloß, nun nach beinahe 400 Jahren zu der absoluten Unbußfertigkeit verhärtet, die in dem Infallibilitätsdogma ihr schauriges Bekenntnis ablegt: „ich kann nicht irren; ich brauche darum keine Umkehr, keine Reform; Buße giebts für mich nicht" — ein weltgeschichtliches erschütterndes Beispiel für das Gericht der Verstockung, das über den ergeht, der gegen die Wahrheit und ihre wenn auch noch so gewaltige Bezeugung sich versperrt, und darum auch eine laut redende Mahnung an unsere evangelisch-protestantische Kirche, das Selbstgericht und die Selbstkritik nie zu verlernen und zu verlieren, wenn anders sie sich nicht selbst verlieren will.

Aber so gewiß das ist, — was an der Wiege unseres Lebens gestanden, es hat uns doch auch viel Leben gekostet oder doch viel Freude an dem Leben, das uns der Herr gegeben: eben dieser kritische, uns Protestanten zur andern Natur gewordene Geist; er bedeutet doch wirklich nicht immer Reform, sondern bisweilen auch Deform, wenn er nämlich nicht Maß zu halten versteht, und dadurch dem Feinde die Freude bereitet, sich darob ins Fäustchen zu lachen, daß wir uns in maßloser Selbstkritik selbst zersetzen. Gewahren wir immer wieder das wehmütige und demütigende Schauspiel, daß der protestantische Philister in hundert und aber hundert Gestalten gegen den David der eigenen Kirche mit Hohn und Spott auf den Plan tritt, dem römischen Goliath damit in seiner Weise trefflich sekundierend bei seiner Herausforderung gegen uns, während drüben im Heerlager Roms unter seinen Völkern vielleicht auch viel Gleichgültigkeit, aber doch kein lautes Schelten und Schmähen der eigenen Kirche sich breit macht: nicht minder beklagenswert will mir's erscheinen, daß auch die treueren unter den Söhnen der evangelischen Kirche, die auf ihre geistliche Mutter noch

Digitized by Google

etwas halten, oft nur allzusehr die Neigung haben und beweisen, an dem Großen und Guten, das der Herr der Kirche uns geschenkt, und an den besten und streitbarsten ihrer Vorkämpfer so lange und so viel herum zu kritisieren, bis man sich endlich alle Freude an ihnen hinwegkritisiert hat, nur um für keinen Preis in den Verdacht zu geraten, man übersähe die menschlichen Schwächen und Gebrechen, die an dem Besten haften in dieser unvollkommenen Welt. Da ist es denn wahrlich kein Wunder, wenn nach dem alten, sich immer wieder gültig erweisenden Gesetz, daß, womit man sündigt, man auch gestraft wird, die Feinde sich aufmachen und nun ihrerseits das Geschäft bestens weiter besorgen, das Strahlende zu schwärzen und das Erhabene in den Staub zu ziehen, ja noch mehr, daß, sind wir bisweilen allzu kritisch gegen uns selbst, wir es wieder allzuwenig gegen die werden, welche unser eigenes Werk nur noch dreister und radikaler fortsetzen.

Oder wäre das nicht die Erfahrung, die wir neuerdings auch mit dem gewaltigen Gottesmann gemacht haben, dessen Namen unsere evangelisch-lutherische Kirche in ihrem Namensschilde trägt? Denn nicht, als ob Luthers Person und Werk jenem Selbstkriticismus des Protestantismus zum Opfer gefallen wäre, was wenigstens meines Wissens nicht geschehen ist; aber fast wie ein Gericht Gottes über jenen leidigen Zug des Protestantismus will es mir doch erscheinen, wenn unsere alte Gegnerin an dem Manne die maßloseste Kritik des blindesten Hasses übt, von dem wir alle sagen: wir sind Bein von seinem Bein und Geist von seinem Geist. Beißen und fressen wir uns selber so gern, — nun gut, der reißende Wolf kommt, fällt über unser Gebein her und weidet sich vor unsern Augen an dem leckeren Gericht, an dem wir selber oft und allzuviel Geschmack gefunden haben. Und wir? Im wunderlichen Widerspruch mit unserm kritischen Geist und doch auch wieder im weiteren Verfolg desselben, stehen wir kalten Blutes dabei und sehen zu, wie sich der Wolf seine Speise schmecken läßt. Denn gewiß hat es ja an schneidigen Entgegnungen seitens der evangelisch-protestantischen Wissenschaft nicht gefehlt, als die neusten schamlosen Verunglimpfungen und Lästerungen unsers größten deutschen Mannes marktschreierisch von dem Gegner in die Welt hinaus geschickt wurden, und wir danken unserer wissenschaftlichen Theologie dafür, wie für so manche andere Gabe von Herzen; aber was ich vermißt habe, es war ein allgemeiner Schrei der Entrüstung, der durch unser deutsch-evangelisches Volk hätte hindurchgehen müssen, als man es wagte, seinen unvergleichlichen Helden also anzutasten, und es unternahm ihn aus einem Labsal zu einem Scheusal mit schier diabolischer Kunst des Hasses und der Lüge zu stempeln. Wo waren denn zumeist die Zeitungen größeren und kleineren Kalibers, die sich sonst gern als wer weiß wie protestantisch gebahren, als es galt, den Schild über den schmählich Verlästerten zu halten?

Ja, wo war am Ende unsere Kirche selber, als man es wagte, ihre Ehre also in den Staub zu treten, daß man den zu einem gemeinen Selbstmörder machte, nach dem sie sich nennt, der ihr das Kleinod des

Digitized by Google

Katechismus geschenkt, und dessen Lieder sie singt an ihren festlichsten Tagen? Man sage nicht: solch eine Sache richtet sich selbst, und wir bleiben trotzdem, die wir sind. Gewiß — aber unsere protestantische Theologie hat doch anders gedacht, und ein Kind schreit doch, wenn sein Vater gemißhandelt wird, und zwar gerade dann am meisten, wenn es am ungerechtesten geschieht. Aber ich habe doch nur sehr wenig von solchem Schreien gehört in diesem Falle. Wir Protestanten sind in dem glücklich hinter uns liegenden Kulturkampf, wenn nicht der Prügeljunge, so doch der ungerechter Weise Mitgeprügelte gewesen, und weil wir es damals kaum gewagt haben, uns dagegen, wenn auch nur in aller Demut, zu wehren, so haben wir nach Beendigung jener unangenehmen Scene nun die andere erleben müssen, daß der mit uns geprügelte Leidensgefährte über seinen damals so wehrlosen und geduldigen Genossen hergefallen, um an ihm den Übermut des Siegers über den mächtigsten protestantischen Staat vollends auszulassen.

Aber, Gott sei es gedankt! Da endlich fing denn doch das lange schlafende protestantische Ehrgefühl an, in weiteren Kreisen aufzuwachen, und wenn mir irgend etwas an der Wirksamkeit des evangelischen Bundes gefällt, so ist es dieses Aufwachen, das in ihm sich konstatiert und sozusagen konsolidiert hat, und will der Monat Oktober mit seinem Gedächtnistage der Reformation dieses evangelisch-protestantische Bewußtsein und Ehrgefühl immer wieder wachrufen, so mag es für dies Mal eben so protestantisch als evangelisch mit unserm Thema geschehen: Luther kein deutscher National-Heiliger, aber ein deutscher Prophet.

I.

Man rühmt an der katholischen Kirche so oft und gern ihre Konsequenz; ich glaube, nicht immer mit Recht, denn ich finde sie oft sehr inkonsequent in Theorie und Praxis, in ihrem System der Lehre wie des Handelns. Oder wer hielte ihr Lehrsystem für die organische Konsequenz der Grundlage, auf der doch auch sie stehen will: des Apostolikums? — der Zusammenhang beider ist doch an vielen Stellen nur ein sehr loser; wer ihre vielgepriesene Kirchenpolitik für konsequent, wenn sie in dem einen Land gewissen Gesetzen sich fügt, im andern sie auf's Messer bekämpft, um zu geschweigen der Rolle, welche die Dispensationen von dieser oder jener kirchlichen Pflicht bei ihr spielen? Zur reinen klaren Konsequenz des Denkens und Handelns ist sie viel zu weltklug und politisch; Opportunität, das ist ihre Losung, und darum hat sie es auch in dem letzt vergangenen Jahrzehnt bei uns so herrlich weit gebracht, weil die Opportunität, nicht die Prinzipientreue unser öffentliches Leben beherrschte. Aber wie inkonsequent sie auch immer sein kann, wenn es der augenblickliche Vorteil und die Weltherrschaft erheischen, es kann doch niemand aus seiner Haut fahren, und in all seinen Handlungen ist doch immer wieder mehr oder weniger ein jedes Subjekt es selbst. Daß nun die katholische Kirche ganz sie selbst ist, konsequent wie nur je, wenn sie Luthers Person mit Schmutz bewirft, und daß sie in dieser Beziehung auch in Zukunft sich selbst

Digitized by Google

treu bleiben wird, bedarf keines Wortes; aber fast komisch will es uns berühren, wie sie bei dieser ihrer Arbeit sich selber treu bleibt, und in welchem Maße sie dabei sie selber ist. Sie supponiert uns nämlich einen Gedanken, der uns so fern liegt, wie nur irgend einer, der ihr aber in anderer Beziehung so in Fleisch und Blut übergegangen ist, daß sie ihn in diesem Fall auf uns überträgt. Ohne Heilige kann sie nun einmal nicht existieren; sie kann es so wenig, daß sie zu der Schar der alten immer neue hinzufügt, wobei es ihr dann freilich passiert, daß ein alter Heiliger über einen neuen veraltet, wie denn in Süditalien, ihrem unbeschränkten Herrschaftsgebiete, ein Schutzheiliger wohl den andern verdrängt, wenn seine Schutzbefohlenen seiner überdrüssig oder seiner Hilfe nicht teilhaftig geworden sind. Aber eben darum meint sie wohl, wir hätten doch so ein geheimes Lüstchen, uns, wenn nicht hunderte, — reicher, als wir müßte sie ja doch natürlich immer bleiben, wie in andern Dingen, so auch in diesem Fall — so doch wenigstens einen Heiligen zu machen, an dessen Kanonisierung wir seit dem Lutherjahre 1883 fleißig arbeiteten. Denn schon damals wurden wir höhnisch von ihr gefragt, ob denn Luther unser National-Heiliger sei. Natürlich gönnt sie uns diese Freude so wenig, wie irgend eine andere, und so führt sie denn nun gegen diese vermeintliche, uns aus ihrem Geiste heraus imputierte Kanonisierung Luthers ihre Kanonen auf, um mit grobem Geschoß dieselbe zu bewerfen. Ja wahrlich, wenn's nicht zum Weinen wäre, dann wär's zum Lachen: Dieses Kanonenfeuer gegen ein Phantasiebild, das wirklich nur in den Augen derer existiert, die es beschießen, und zwar in zweifachem Sinne nur in ihren Augen; denn erstens kommt es uns eben garnicht in den Sinn, Luther zu einem Heiligen überhaupt oder zu einem deutschen Nationalheiligen im Besonderen erheben zu wollen, und es ist also vergebliche Liebesmühe, uns dabei stören zu wollen, und zweitens existiert das Lutherbild, das sie darob so grob beschießen, nur in ihrer eigenen Phantasie. Denn, wenn man von einer Legendenbildung in Sachen von Luthers Leben und Lehre, Wirken und Wandel reden wollte, so könnte man es wirklich nur in Absicht auf seine römischen Feinde, nicht auf seine evangelischen Freunde. Bekanntlich hat diese römische Legendenbildung in bezug auf Luther frühe begonnen, noch ehe er selber das Zeitliche gesegnet. Liest man sie, so weiß man wirklich nicht, worüber man sich mehr wundern soll, über die Dreistigkeit ihrer Erfindung, oder über die Naivietät ihrer Gläubigen, die freilich vielleicht auch selber weniger fest sind in dem Glauben an diese neu aufgetischten, für geschichtliche Wahrheit ausgegebenen Legenden, als stark in dem anderen an die leidige Wahrheit des Wortes calumniari audacter aliquid haeret — „von einer dreisten Verleumdung bleibt immer etwas hangen". Denn abgesehen davon, daß allerdings auch der Haß wie die Liebe blind macht, wird es mir doch auch nur von jenem alten Satze aus erklärlich, wie ein Majunke sich erdreisten konnte, jene den Stempel der Ungeschichtlichkeit an der Stirn tragenden Märchen über Luthers Lebensende der Welt aufzutischen und wiederholt zu verteidigen, allen geschichtlichen Zeugnissen

Digitized by Google

zum Trotz und allen geschichtswissenschaftlichen Grundsätzen zum Hohn. Oder was soll man sagen zu jenen famosen katholischen Lutherlegenden wie der der Abkommandierung der Teufel von den Niederlanden nach Eisleben, um dem großen Haeresiarchen das Ehrengeleit auf seinem Leichenzug von dort über Halle nach Wittenberg zu geben? Es ist wirklich beinahe manchmal so, als ob unserm auf seine Aufklärung sich so viel zu gute thuenden Jahrhundert das Möglichste geboten werden sollte in der Richtung der Wahrheit, daß sich die Pole des radikalsten Unglaubens und des krassesten Aberglaubens immer zeitgeschichtlich berühren: auf der einen Seite das Geschrei: ni dieu, ni maître, auf der andern die Aachener Heiligtumsfahrt und die Trierer Rockausstellung; hier eine Weltanschauung, die alle supranaturalen Mächte aus der Weltbewegung und ihrer Geschichte verbannt, dort eine Geschichtsdarstellung, die den Heimgang eines der größten weltgeschichtlichen Männer mit dem vollendetsten Teufelsspuk drastisch drapieren zu müssen glaubt, um den vermeintlichen deutsch-evangelischen National-Heiligen noch am Schlusse seines Erdenlebens als einen vom Bösen Besessenen auf's wirksamste hinzustellen, wie es freilich die weiland Pharisäer schon mit einem unvergleichlich Größeren gethan haben. „Aber haben sie den Hausvater Beelzebub geheißen, wie viel mehr werden sie seine Kinder also heißen!" Habeant sibi. Doch wie eine Weissagung Luthers erscheint einem im Lichte dieser Dinge sein bittres, aber diese Vorgänge im voraus richtendes Wort: „Ich wüßte fürwahr den Papisten kein größer Leid zu wünschen, noch mich baß zu rächen, denn daß sie gezwungen würden, ernstlich zu glauben und für Wahrheit zu halten alles, was sie lehren und schreiben. Hilf Gott, welch ein elend Volk sollt mir das werden!"

Doch was sagt unser, der geschichtliche, nicht der katholische, legendenhafte Luther zu dieser unserer Antithese: Luther kein deutscher National-Heiliger, aber ein deutscher Prophet?

Wir wissen, wie er auf dem besten Wege war, ein katholischer Heiliger zu werden im Trachten nach dem selbsterwählten Ideal römischer Heiligkeit. Weltflucht, nicht Weltverklärung, Weltvernichtung, nicht Weltüberwindung, mit einem Worte diese ganze Überweltlichkeit des mönchischen Heiligkeitsideales, die mit Christi heiligem Vorbild so wenig übereinstimmt, wie die byzantinischen Christusbilder auf Goldgrund gemalt mit dem heiligen Gottes- und Menschensohn der evangelischen Geschichte, hat auch Luther als ein treuer Sohn seiner Kirche zunächst als das Kleinod angesehen, nach dem er mit einem Ernste wie nur je einer zu laufen unternommen. „Ist je ein Mönch durch Möncherei in den Himmel gekommen, so wollte ich auch hineinkommen." Und ein Vergleich zwischen dem Augustiner-Bruder Martin und dem Augustiner-Ordensheiligen von Hippo Rhegius, dürfte kaum zum Nachteil des ersteren ausfallen sowohl was mönchische Heiligkeit, wie was vormönchische Lebensführung angeht. Aber Jansen hat in diesem Falle recht, — und wir sagen dazu: Gott sei Dank, daß er recht hat! — wenn er sagt, Luther habe keinen Beruf fürs Kloster gehabt. Er hatte ihn so wenig wie irgend ein anderer dazu von Gott berufen ist, ein

Digitized by Google

anderes Menschheitsideal verwirklichen zu sollen, wie das des Evangeliums; Und das ruft uns nun einmal nicht örtlich und gesellschaftlich, sondern sittlich und geistlich aus der Welt; das bannt uns nun einmal nicht in die Enge des Klosters, sondern weist uns hinaus in die Weite des Welt- und Menschenlebens und heißt uns in der Treue im irdischen Beruf die Treue im himmlischen zu beweisen und zu bewähren, so gewiß die Fürbitte des ewigen Hohenpriesters für die Seinen also lautet: „Ich bitte nicht, daß du sie von der Welt nehmest, sondern daß du sie bewahrest vor dem Bösen; gleichwie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt." Und doch, man darf es in einem anderen und tieferen Sinne sagen: Luther hatte einen Beruf fürs Kloster, einen weltgeschichtlichen oder vielmehr reichsgottesgeschichtlichen, nämlich den, die Unzulänglichkeit des römischen Heiligkeitsideales, den Widerspruch desselben gegen das eigentümlich Christliche, die Natur und Welt nicht negierende, sondern verklärende Lebensideal an sich selber praktisch zu erfahren und so für sich und die christliche Welt zu überwinden. Und wenn Jansen weiter in der klösterlichen Periode von Luthers Leben ein Schwanken zwischen zwei Extremen, zwischen den beiden Polen schwermütiger Traurigkeit und lebensvoller Freude zu beobachten glaubte, so mag diese Beobachtung nicht unzutreffend sein, und sehen wir darin den Fortschritt in der oben angedeuteten Richtung bei dem werdenden Reformator sich anbahnen; das mönchisch-römische Heiligkeitsideal wurde von ihm nicht als die gesuchte Erlösung, sondern als eine Vergewaltigung seines Herzens und Lebens empfunden, allmählich innerlich überwunden und wie das winterlich trockene Laub der Eiche von dem grünen schwellenden jungen Leben des Frühlings abgestoßen, bis das evangelisch-christliche an seine Stelle trat. Von der Stunde an, wo Luther den Frieden seiner Seele in der Vergebung durch den Glauben an die für ihn gekreuzigte Liebe fand, also in dem Glauben an die große Wohlthat Gottes und nicht in der eigenen kleinen That klösterlicher Weltentsagung, von der Stunde an war er dem Kloster innerlich entwachsen, der römisch-katholische Heilige in ihm verdorben, aber der Mann Gottes, der Heilige im Sinne der Schrift geboren. Und war es sichtlich eine göttliche Providenz, daß er durch die Versetzung von Erfurt nach Wittenberg als Professor an die dortige Universität der Enge des klösterlichen und mönchischen Lebens mehr entrückt wurde, so war das nur ein Schritt zu der letzten Konsequenz der bereits in Erfurt erlebten Rechtfertigung durch den Glauben allein, daß er in Wittenberg endlich auch äußerlich dem klösterlichen Leben und seiner vermeintlichen besonderen Heiligkeit entsagte und dem Leben in dieser Welt mit seinen mannigfachen Berufsaufgaben gänzlich zurückgegeben wurde in der schließlichen Gründung eines eigenen Hausstandes mit seinem lieben „Herrn Käthe", wie er scherzend wohl später sein Weib zu nennen pflegte. Freilich hat er damit vollends bei den Gläubigen Roms und seinen heutigen Kritikastern den Anspruch auf den Heiligenschein verwirkt, uns aber gerade auch dadurch wiedergebracht, was die Christenheit verloren hatte:

Digitized by Google

das von aller falschen Überweltlichkeit gereinigte christliche Lebensideal, das keinen von Gott geordneten Lebensstand ausschließt, sondern alle einschließt. Und laut wollen wir es auch hier bezeugen und mit vollem Bewußtsein aussprechen, daß Luther gerade in diesem viel mit Schmutz beworfenen und bisweilen auch von evangelischer Seite nur mit halbem Beifall gut geheißenen Schritt eine That von geradezu reformatorischer Bedeutung und befreiender Kraft vollbracht hat, sofern sie eben den echt christlichen Begriff der Heiligkeit des Lebens aus den Armen einer Verirrung erlöst hat, dieselbe wieder klar hinstellend als Heiligung alles Menschlichen, im Sinne des alten Wortes: nihil humani a me alienum puto — nichts rein Menschliches ist mir fern. Denn allerdings, nicht sein Austritt aus dem Kloster und sein Eintritt in den Ehestand an sich wäre schon etwas Reformatorisches gewesen: die Motive machen die That, wie überhaupt, so auch hier erst zu dem, was sie ist, und dazu kommt hier die reichsgottesgeschichtliche Situation, deren Ergebnis diese That war. Sein Austritt aus dem Kloster wie sein Eintritt in den Ehestand galten der notwendig gewordenen Beseitigung und Überwindung jener unchristlichen und unevangelischen Scheidung, der eine Schranke aufgerichtet hatte zwischen den in der Schöpfung Gottes gegebenen natürlichen Lebensordnungen und den erlösenden Mächten des Evangeliums, und so mußte denn in jenen beiden Beziehungen nicht nur mit dem Wort, sondern mit der That die Wahrheit von dem verkündigt werden, der zum Reformator der christlichen Welt berufen war: er mußte selber leben, was er lehrte.

Aber ob er auch jenseits dieses Schrittes gelebt, was er gelehrt, — ob er auch nicht nur in dieser einzelnen That seines Lebens, sondern in der Gesamtheit desselben diesem, aus römischer Verzerrung geretteten christlichen Lebensideal gerecht geworden, — ob er, zurückgekehrt in die weite freie Welt, es auch verstanden hat, die große Aussöhnung in seinem eigenen Leben darzustellen, welche seine Lehre auf Grund der Schrift zwischen den mancherlei zeitlichen und der einen ewigen Lebensaufgabe, also zwischen der realen Welt und den idealen Forderungen des Christentums gebracht hat? Es mag da zunächst seltsam erscheinen, wenn ich hier nicht Thaten, sondern Worte Luthers zu Zeugen aufrufe für die selbstverständlich nur relative Verwirklichung des von ihm wieder zurechtgestellten christlichen Lebensideales in seinem eigenen Leben; aber ich meine, auch in Worten zeigt sich doch der Mensch, und manches kann einer wirklich nur sagen unter der Voraussetzung innerer Wahrheit und der Übereinstimmung des eigenen Lebens damit. Und nun nehmen wir Worte Luthers wie die: „Der Christ im Glauben ein Herrn aller Dinge und in der Liebe ein Knecht aller Menschen" — „Der Herr Jesus ist mein Abt, Prior, Bischof, Herr, Vater, Meister; sonst weiß ich keinen mehr; mit so großer Freiheit hat er mich begnadet, daß ich, obwohl er mich für jedermann zum Knecht gemacht hat, doch niemandem unterworfen bin als Ihm;" — „So oft ich beten will und an Gott gedenke, entwirft sich in mir das Bild eines Mannes, der am Kreuze hängt". — dieses letztere ein Wort, das uns auch

Digitized by Google

in seiner klassischen Schönheit den Menschen Luther besser kennen lehrt, als die dickbändigsten Biographien über ihn, um zu geschweigen anderer wie die: „Wer glaubt, sagt tausend! Ist Gott für uns, was können uns Menschen thun?“ Ja wahrlich, nehmen wir Worte wie diese und viele andere seines Mundes, sind sie nicht der Spiegel einer Seele, die, ob gewiß auch nicht flecken- und makellos, doch in die heiligen und heiligenden Fluten der Gottinnigkeit tiefer eingetaucht gewesen, als vielleicht manch eine andere, die Roms unfehlbarer Spruch unter die Heiligen der Kirche versetzt hat? Muß nicht jeder, der etwas von desselben Mannes köstlichem Spruch versteht, daß die Sprache die Scheide sei, in welcher das Schwert des Geistes stecke, in solchen Worten etwas verspüren von dem Wesen und Walten des Geistes, der die innere Triebkraft eines rechten Heiligen Gottes ist, durch den er erneuert wird im Geiste seines Gemütes?

Aber wohlan: nehmen wir ihn wirklich beim Wort auch in dem Sinne, daß wir sein Leben fragen, wie es sich mit seinem Worte deckt, und um zu erkennen, ob seine schönen Worte doch nicht eben nur schöne Worte bei ihm geblieben sind. Wies eines von den oben angeführten Worten in den Reichtum und die Innigkeit seines Gebetslebens hinein, ist's dann ein falscher Zeuge für ihn, wenn sein Famulus Veit Dietrich berichtet, wie er auf der Veste Koburg täglich drei Stunden, „so dem Studium am allerbeqemsten sind“, zum Gebet nahm, obwohl er von aller Welt angelaufen wurde: „dieweil unser Regenbogen schwach schien, und die Wolken der Widersacher stark“. Rühmte jenes andere die Herrschaft des Christen im Glauben über alle Dinge und seine Knechtschaft in der Liebe unter alle Menschen, — war er nicht im Glauben ein Herr und in der Liebe ein Knecht, wenn er hier sein Letztes hingeben konnte für den armen bittenden Studenten und dort als der fast allein Zurückgebliebene der ganzen Universität in dem großen Pestjahre die Elenden leiblich und geistlich bediente, eim Kollegium praktischer Theologie seinen Standesgenossen von damals und heute lesend publice et gratis auf Gefahr seines eigenen Lebens? Und redete er zum Dritten dort von seiner christlichen Freiheit aller menschlichen Autorität gegenüber, die zu ihrem Gegengewicht und zu ihrem Quell zugleich seine Unterwürfigkeit unter seinen himmlischen Herrn und die Gebundenheit an dessen Wort und Willen habe, — wie blitzt ihm diese im wahrsten Sinne des Wortes reichsunmittelbare Freiheit des Knechtes Gottes aus den schon von Cajetan ebenso gefürchteten wie bewunderten Augen, wenn er zu Worms Kaiser und Reich, Kirche und Papst trotzt, die Hand auf's ewige Wort gelegt: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir! Amen!“ Und endlich — weiß er von einem Glauben zu reden, der, ob auch allein stehend auf der einen Seite, doch Tausende jage, der Menschen nicht fürchte, weil er Gott für sich wisse, — ist das nicht der Luther, der trotz Bann und Acht, trotz seines kurfürstlichen Herrn Bangigkeit um sein Leben und seines kühnen Unterfangens Gelingen wie der Aar vom Horst von der Wartburg enteilt, ein rechter

Digitized by Google

geistlicher Rittersmann, in der Gewißheit, daß er Seine kurfürstlichen Gnaden mehr schützen könne, denn sie ihn, denn, „wer am meisten gläube, der am meisten schütze". Und wirklich, angekommen in Wittenberg, wo die Wogen der kirchlichen Revolution hoch gingen, und alle sonst dazu berufenen Geister ratlos und wehrlos ihnen gegenüber standen, schützt er nicht nur die Verzagten, nein er siegt innerhalb von 8 Tagen durch die Macht seines Wortes, also über die hochgehenden Wogen, daß es stille wird, ganz stille, und der Friedensbogen der Reformation im Geist und in der Wahrheit wieder leuchtet in der alten und nur noch größeren Herrlichkeit.

Was aber an dieser sittlich-religiösen Heroengestalt Luthers so anziehend und so erhebend, ja ich sage so erbaulich wirkt, was sie freilich für römisch-katholische Anschauung unter das Niveau eines Heiligen drückt, für evangelisch-christliche aber gerade über dieses Niveau erhebt, das ist eine gewisse Kindlichkeit, Natürlichkeit, ich möchte fast sagen Engigkeit seines Wesens bei aller welterhabenen Größe desselben; denn so sehr dieser Riese auch hinausgewachsen ist über den gewöhnlichen Durchschnitt sittlich-religiösen Könnens und geistigen Vermögens, er wurzelt doch und steht doch mit beiden Füßen in der Welt der Wirklichkeit, die ihn umgiebt, gleich weitentfernt von überspannter, übernatürlicher Geistlichkeit wie von unheiliger und unchristlicher Weltlichkeit, und was damit zusammenhängt: bei aller Ökumenicität seiner Gestalt, bei allem Hinausragen derselben über die engen Schranken der Nationalität war dieser Mann deutsch doch von der Fußsohle bis zum Scheitel, sein Christentum so deutsch und sein Deutschtum so christlich, ob es der feine oder gelegentlich auch derbere Humor ist, der wie Wetterleuchten um seinen Mund spielt, oder der heitere Schalk, der ihm im Nacken sitzt, ob er ein Kind ist unter seinen Kindern an Frohsinn und Heiterkeit, ihnen so herzlich zugethan, weil „diese kleinen Herrlein einfältig glauben ohne alles Disputieren und darum Gott lieber sind als wir alten Narren", oder ob er in der singenden Nachtigall im blühenden Busch einen Doktor der Theologie vernimmt, der Gottes Lob reiner und schöner verkündigt als mancher gelehrte Professor, — ob die deutsche Treue in ihm ihren Helden hat, der in seiner herzigen Freundschaft mit seinem lieben Philippus bei aller Verschiedenheit der beiden einzigen Männer eins zu jenen Freundschaftsbündnissen hinzugefügt hat, welche von David und Jonathan an fast sprichwörtlich auf Erden geworden sind, — oder ob endlich sein reiches deutsches Gemüt christlich verklärt und vertieft sich aussingt in seinem Kinderlied auf die heilige Weihnacht oder in dem bekannten Schlußwort auf den neuen Geistesfrühling der Reformation, der uns so deutsch anmutet, wie nur irgend ein Gedicht, das jemals aus einer deutschen Dichterseele geklungen:

Der Sommer ist hart vor der Thür,
Der Winter ist vergangen;
Die zarten Blümlein gehn herfür;
Der das hat angefangen,
Der wird es wohl vollenden.

Digitized by Google

Mit einem Worte: Luthers sittlich-religiöse Gestalt kein exotisches Gewächs, das, von einem gewissen geistlichen narkotischen Duft umgeben, inmitten der realen Welt und des deutschen Volkslebens als ein Fremdling unter Fremdlingen stünde, wie so mancher römisch-katholische Heilige, sondern eine mächtige Eiche, die im deutschen Volkswalde gewachsen, mit ihrem Gipfel doch hoch emporragt über alle andere Bäume desselben und ihren breiten Schatten schützend wirft über das Volk Gottes, das unter ihr sich sammelt von allen Seiten her. Und wer ihn kennt, und zwar nicht nur aus den schlechten Bildern, die so manchen alten Gesangbüchern vorgedruckt sind, und auf denen dieser größeste deutsche Volksmann aussieht wie ein guter alter, aber etwas beschränkter Vater, nein, wer ihn kennt, auch nicht nur aus den echten Bildern eines Lukas Kranach, sondern aus der Geschichte seines Lebens und Wirkens, aus der Gewalt seiner Rede, aus dem Reichtum seiner Gedanken, aus der Innigkeit seines Glaubens, auch aus der Stille und Fülle seines Gebetskämmerleins, ja wer also seines Geistes mehr als einen Hauch verspürt hat und dann gefragt wird: wen wählst du nun, wenn es einmal ein menschliches Vorbild sein sollte: einen jener in den Himmel erhobenen römischen Heiligen, etwa einen Franz von Assisi oder Dominikus Gußmann oder einen Vincenz von Paula oder Bernhard von Clairvaux, um noch der besten zwei zu nennen — ich glaube, der könnte doch nicht zweifelhaft sein, wen er zu wählen hätte. Und doch, so wenig fraglich uns diese Wahl sein würde, wir wählen auch ihn, wie hoch und groß er auch unter den Söhnen seines Volkes dasteht, nicht zu unserm deutschen Nationalheiligen. Er selbst würde es uns wehren mit der ganzen Glut seines zürnenden Eifers um den Herrn und dessen Ehre und mit hoch erhobener Rechte uns hinweisen auf den Einen, der uns am Ende allein ein Vorbild gelassen, daß wir sollen nachfolgen „seinen Fußtapfen", auf den Heiligen Gottes, „der sich selbst für uns geheiligt hat Gott zu einem süßen Geruch": Jesum Christum, den einigen Herrn und Meister, das einige Bild und Vorbild alles wahren Menschenlebens.

Und damit komme ich auf die andere Seite meiner Antithese: Luther kein deutscher National-Heiliger, sondern

II.

ein deutscher Prophet.

Ja war er's nicht? Ist er's nicht noch? Hatte Melanchthon unrecht, sprach er nicht vielmehr aus, was in aller Herzen lebte, als er dem heimgegangenen Freund, dem auf deutscher Erde unvergleichlichen Zeugen der ewigen Wahrheit, den Scheidegruß Elisas an Elias nachrief: „mein Vater, mein Vater; Wagen Israels und seine Reuter?"

Die Parallele: Elias und Luther, wie nahe liegt sie überhaupt! Ähnlich die Not der Zeit und das Verderben des Volkes Gottes: Ethnisierung, Rückkehr des Heidentums in die Gemeinde des lebendigen Gottes hier wie dort, unter wie feineren Formen auch am Hofe Leo X. in Rom als an dem Ahabs und der Isebel in Samarien. Und wie

Digitized by Google

ähnlich die beiden Männer, welche der Herr sich erweckte, daß sie dem überflutenden Verderben steuern sollten mit der Wucht ihrer Persönlichkeit, der Macht ihres Wortes, der Zucht ihres Geistes! Elias und Luther, beide Männer von urwüchsiger Kraft, von eherner Festigkeit, von gewaltiger Energie, dem Sturmwind vergleichbar, der im März durch's Land fährt, die Felder rein zu fegen von des Winters Schnee und Eis. Zäh und unnachgiebig festhaltend an dem Ziel, das ihnen ihre göttliche Mission gesteckt, mit unzweideutiger Klarheit der einmal erkannten Wahrheit die Ehre gebend, mit sicherer Hand und kräftiger Faust das Verderben bei der Wurzel fassend, voll heiligen Mutes und freudiger Zuversicht, weil auf den Höhepunkten ihres prophetischen Berufes ihrer Sache, ihrer göttlichen Sendung, ihres Gottes unzweifelhaft gewiß; und doch auch wieder bei beiden die elegischen Töne nicht fehlend, wenn sie zu ihrem tiefen Schmerze sehen müssen, wie der Erfolg ihres reformatorischen Wirkens nicht der allgemeine und vollendete Sieg der Wahrheit über die Lüge, des Glaubens über den Unglauben war: Elias unter dem Wachholder in der Wüste, mit der Klage auf den Lippen zusammensinkend: „es ist genug, Herr; so nimm nun meine Seele!" und Luther darüber von Schmerz je länger je mehr erfüllt, daß die neue Freiheit des Evangeliums doch auch auf Herzen gestoßen, die ihrer nicht wert waren und sie zum Deckel der Bosheit verkehrten. Und danach doch auch wieder beide gestärkt durch den Engel des Herrn zu neuem Prophetendienst, in welchem es beiden an den Horebshöhen nicht fehlte, wo der Ewige und Allmächtige im stillen sanften Sausen an seinen Knechten vorüberging und sie die Stimme vernahmen: „laß dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig."

Oder eine andere Prophetenparallele: Paulus und Luther; schon oft gezogen, und wir wollen sie heut nicht noch einmal ausführen, sondern nur an eins erinnern, was ihre gemeinsame Auffassung ihrer gemeinsamen reichsgottesgeschichtlichen Mission angeht: Wie demütig beide in ihrem persönlichen Christentum, und doch wie voll zugleich von dem Bewußtsein der hohen Stellung, die sie durch Gottes Gnade im Haushalt seines Reiches einnehmen!

Das: meine Sünde, meine Sünde! klingt in beiden unaufhörlich nach, von der Erinnerung an ihre früher pharisäisch selbstgerechten Wege nimmer lassen könnend und von der Erkenntnis durchdrungen, daß sie nichts anderes sind, als besondere Exempel für die Macht der rettenden Gnade, die größer ist als alle Sünde. Wie ergreifend, wenn sich Paulus oben an auf die Armesünderbank setzt als der vornehmsten einer, und wie mag er zugleich gegen die Korinther eifern, die sich nach seinem Namen nennen wollen. „Ist Paulus für euch gekreuzigt, und seid ihr in Pauli Namen getauft?" Und dann doch wieder daneben das demütig-stolze Bewußtsein, mehr gearbeitet zu haben als alle andern: „von Gottes Gnaden bin ich das ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet denn sie alle." Und Luther? „Wer ist Luther?" so ruft er ganz ähnlich

Digitized by Google

seinem großen apostolischen Vorgänger unwillig aus, „ich kenne ihn nicht und will ihn nicht kennen; man soll nicht die Kinder Christi mit meinem heillosen Namen nennen.“ Und das ist sein Gebet: „in alle Gefahren und Versuchungen laß mich fallen, Herr mein Gott, nur nicht in Hochmut; bei dir gilt nichts denn Gnad und Gunst; wir sind Bettler, das ist wahr.“ Aber bei all dieser tiefen Demut doch auch wie hochgemut, wie im edelsten Sinne seiner selbst bewußt! „Ich, Martin Luther, der heiligen Schrift geschworner Doktor, will ein ausbündiger Doktor sein bis an den jüngsten Tag, das weiß ich fürwahr.“ Und noch in seinem Testament nennt er sich einen notarius dei, der als solcher keines andern Notarius für die Glaubwürdigkeit seines letzten Willens bedürfe. Und gewiß: wenn es je Propheten gegeben, die ohne menschliches Mandat, allein von dem Herrn selbst berufen und als wahrhaftige Zeugen Gottes in dem Herzen des Volkes Gottes durch seinen Geist beglaubigt und versiegelt worden sind — unser deutscher Prophet gehört nicht zu den letzten in ihrer leuchtenden Reihe.

Doch fragen wir näher, worin liegt das eigentümlich Prophetische in dem Wirken des Mannes? Liegt's nicht darin, daß er sah, was alle Andern nicht sahen, weil es Gott ihm zuerst geoffenbart, — daß er den springenden Punkt erkannte, von dem eine Reformation der Kirche auszugehen hatte, und nach welchem man seit einem Jahrhundert vergeblich gesucht hatte, — daß er das erlösende Wort fand und sprach, welches den allgemein empfundenen Bann des Irrtums brach, — daß ihm jener Tiefblick eignete, welcher der Sache in's Herz sieht, um dort im Herzen der Kirche, nicht in ihrem Kleid des Verderbens Sitz zu erforschen, nachdem man es bisher immer nur an dem Haupt uud den Gliedern gesehen hatte; und damit verbunden als die Voraussetzung dazu: dieser prophetisch-divinatorische Tiefblick in die eigentliche Schatz- und Lebenskammer der Kirche, in die heilige Schrift, dieses wundersame, weniger auf gelehrter Forschung als auf geistgeborner Kongenialität beruhende unmittelbare Verstehen des göttlichen Worts vom Zentrum desselben, von Christo aus? Denn das ist der ganze große Gegensatz Luthers zu der Kirche, der er entstammte, aber entwuchs: christozentrisch sein ganzes Denken, sein ganzes Betrachten der heiligen Schrift, seine ganze Lehre und Heilsauffassung, während bei jener der Mittelpunkt an die Peripherie gelegt, dieses Zentrum in den Hintergrund gedrängt war. Und wenn es weiter der Propheten Kunst und Weise ist, nicht sowohl in erster Linie die Zukunft weissagend aufzuhellen, als vielmehr die Gegenwart und ihre Not energisch unter das Licht des ihnen mit unzweideutiger Klarheit wieder aufgegangenen göttlichen Willens zu rücken und dann auch in diesem Lichte die Wege zu zeigen, welche aus dem innern und äußern Elend der Gegenwart zu einer bessern und lichtern Zukunft führen, — wie wahrhaft prophetisch dann das Wirken Luthers! Was bisher niemand durch die Brille der überlieferten kirchlichen Dogmatik mit voller Klarheit erkannt hatte: Christus und sein Werk allein das volle ganze Heil der Welt, das ohne Abzug und Zuthat von Seiten des Menschen nur in Buße und

Digitized by Google

Glauben angeeignet zu werden braucht, um uns gerecht und selig zu machen, — Luther war es zu voller Klarheit und Gewohnheit in der eigenen inneren Lebenserfahrung geworden, und diese eigene Erfahrung hatte jene Brille der hergebrachten katholischen Dogmatik, mit der man sich gewöhnt, auch die Schrift zu lesen, von seinen Augen völlig hinweg gerissen, und nun war der Prophet fertig, der seinem Volke Gottes Wort dolmetschte wie nie einer vor ihm und nach ihm, die Propheten und Apostel zwingend, deutsch zum deutschen Christenvolk zu reden, und wahrlich welch ein Deutsch! und der, der das Licht der so gewonnenen neuen Heilserkenntnis mit kräftiger Hand hineintrug in alle Ordnungen und Verhältnisse des Lebens der Christenheit; denn auch darin möchte ich seine prophetische Bedeutung und Größe sehen, daß er, erfüllt von der neu erkannten Wahrheit des Evangeliums, von dieser wie von einer hohen Warte aus das gesamte Leben seiner Zeit reformatorisch anschaute und behandelte, wie ja denn seine großen Streitschriften und vornehmlich die „An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung" nicht etwa nur auf dem rein geistlichen Gebiet liegende Reformen fordern und anbahnen, sondern auch auf andere Lebensgebiete ihre leuchtenden Blitze fallen lassen. Und wenn man, um nur eins anzuführen, heut zu Tage oft hat aussprechen hören: die Kirche habe sich nur um rein geistliche und religiöse Dinge zu kümmern, so hat diese Meinung den Reformator unserer Kirche nicht für sich, sondern wider sich, der auch gerade dadurch zu der Höhe eines deutschen Propheten sich emporgehoben hat, daß er im Namen des Evangeliums auch Forderungen an die Ordnungen des sozialen Lebens gestellt hat, die zum Teil seiner Zeit weit vorauseilten und auf eine Neuordnung der diesbezüglichen Verhältnisse durch den Geist des Evangeliums, der alles durchsäuern will, hinausliefen. Sicher aber ist das: wenn unsere Kirche eins von diesem ihrem Propheten lernen kann und soll, so ist es dies: das lebendige Mitfühlen und Mittragen mit unserem Volk in allem, was sein Herz bewegt, — dies lebhaft mit dem Herzen des Volkes mitschlagende Herz, das als der beste Freund und Anwalt seines Volkes sich erweist, ihm die Wahrheit rückhaltlos verkündigend, wo sie herb und bitter ist, aber auch sein gutes Recht mutvoll vertretend, wo es nach irgend einer Seite hin gebeugt wird. Nur so ist ja auch die wunderbare Wechselwirkung verständlich, in der dieser deutsche Prophet mit der deutschen Volksseele bis auf diesen Tag steht. Keiner hat unser Volk besser verstanden, keiner seine Sprache volkstümlicher und zugleich schöner gesprochen, keiner ist der treuere Dolmetsch, der verständnißvollere Prophet des in der deutschen Seele ruhenden Lebens gewesen, als dieser aus der breiten Masse unseres Volkes hervorgegangene Bergmannssohn, der in den tiefen Schacht des deutschen Volksgemütes mit unverkennbarer Liebe und unverlierbarer Freude hinabgestiegen; keinen aber auch hat unser Volk zum Lohn dafür besser verstanden und mehr geliebt als ihn. „Man muß mit den Deutschen ungeheuer derb reden, wenn man von ihnen verstanden sein will", sagt einmal Schiller, und wie fein

Digitized by Google

Luther auch zu den Deutschen zu reden verstanden hat, er hat doch auch die Wahrheit dieses Wortes ihres Lieblingsdichters zu beherzigen gewußt, und sein Volk hat ihn verstanden! Griff er und greift er noch heut in die Tasten, so klangen und klingen noch immer alle Pfeifen im großen Orgelwerk der deutschen Volksseele; er ist thatsächlich bis auf diesen Tag der einzige deutsche Geistesheld, welcher in der breiten Masse des Volkes noch heut in ungeschwächter Kraft fortlebt. Ja selbst in katholische Gegenden und Gemüter hinein ragt seine Gestalt wie ein gewaltiger Schatten. Das Volk und sein Prophet, sie gehören und halten eben zusammen „auf ewig ungeteilt", und wenn Göthe einmal sagt: „eine Schanze sei nur ein Haufen Erde, aber der Soldat verteidigt sie mit seinem Leben, weil seine Fahne darüber weht", so halten wir es also auch mit dieser starken Schanze evangelisch-protestantischen Geistes; denn jeder Name, und sei es auch der größte und beste, abgesehen von dem einen, der über alle Namen ist, ist wohl auch immer eine Fahne, die über einem Häuflein Asche weht, und trägt wohl auch immer etwas von Erde an sich und darum etwas Vergängliches, aber es giebt doch Namen, an welche sich für alle Zeiten, wie eine große Geschichte, so auch die Ehre und der Geist einer Nation, einer Gemeinschaft, einer Kirche knüpft, und Luther ist solch ein Name. Und wie den Griechen bei Salamis die Stamm-Herren des Bodens erschienen, um den und auf dem der heiße Kampf mit dem Feinde gekämpft wurde, so umgeben uns auch die Geister der Helden der deutsch-evangelischen Bildung in dem großen Entscheidungskampf, den wir jetzt wieder wie mit dem alten Feinde in Rom, so mit der neuen Feindin, der sogenannten modernen Weltanschauung, auszukämpfen haben, als unsere Vorkämpfer und Mitstreiter; aber ihnen allen voran Luther, der Mann der festen Burg und der Ritter mit der guten Wehr, und wir folgen ihm in diesen Kampf nicht wie unserm deutschen Nationalheiligen, aber als unserm deutschen Propheten, und so lange sein Geist in diesem Kampfe bei uns ist und alle guten Geister als unsere Mitstreiter in diesem Kampfe zu uns ruft, wird er uns auch ein Prophet seines Wortes sein: „Das Reich muß uns doch bleiben!"

Digitized by Google

Monats-Umschau.

Tagesereignisse. — Zeichen der Zeit.

Die bevorstehende Generalsynode ist heute so sehr in den Vordergrund des kirchlichen Interesses gerückt, daß es sogar fraglich erscheinen könnte, ob es sich lohnt, vor Zusammentritt derselben noch eine Übersicht über die Tagesereignisse zu geben. Von den Gesetzesvorlagen, die ihre etwa zwei- bis dreiwöchentliche Diät beschäftigen werden, sind bisher zwei bekannt geworden. Einmal die im Mittelpunkte aller ihrer Aufgaben und Arbeiten stehende Agendenreform. Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollten wir hier über Einzelheiten in dem definitiven Entwurfe uns heute noch verbreiten. Sie werden glücklicherweise schon in den nächsten Tagen von berufener und tüchtiger Hand nun endlich ihre definitive Erledigung finden, und überdies hat der auf der Kösener kirchlichen Konferenz gehaltene und in unserer vorigen Nummer abgedruckte Vortrag unseres Mitgliedes, Konsistorialrats Renner, die gesamte Agendenfrage noch einmal kurz im Überblick so ansprechend und klar behandelt, daß die Leser, wenn überhaupt, so gewiß nur bei ganz wenigen Details noch ihr Fragezeichen gesetzt haben werden. Danken wir aber Gott, daß die Aussichten für den Entwurf so günstig wie möglich sind. Mit Genehmigung Sr. Majestät des Königs hat das Kirchenregiment ihn veröffentlicht; die positive Mehrheit der Synode tritt entschieden für ihn ein; auch die Stimmen aus der Evangelischen Vereinigung, welche ihn im ganzen gut und schön finden und trotz manches Dissensus die Annahme der Ablehnung entschieden vorziehen, haben sich erfreulich gemehrt; der ohnehin ohnmächtige Protestantenverein schweigt mehr oder weniger kleinlaut; so ist, Gott sei Lob und Dank, alle Aussicht, daß das Werk glücklich zu Ende geführt und die neue Agende, trotz alles noch immer anhaltenden, oft geradezu unsinnigen Lärmens und Schmähens kirchenfeindlicher Zeitungen binnen kurzem Gesetzeskraft erlangen wird. Verbesserungen in Einzelheiten, namentlich auch hinsichtlich etwaiger allgemein bindender Anwendung des Apostolikums in der Gottesdienstordnung, wie bei Taufe und Ordination, sind ja der Synode vorzubehalten. Auch der erst neuerlich bekannt gegebene Musikanhang scheint ja nach dem, was die Zeitungen darüber bringen, soweit ganz praktisch zu sein, dürfte aber unfehlbar eine lange Reihe von Kontroversen hervorrufen, sowohl an sich und durch innere Notwendigkeit, als von wegen des dem Menschenkinde im allgemeinen und dem guten Deutschen noch einmal insbesondere eigentümlichen Bedürfnisses, seine Privatliebhaberei zu haben und zu halten. Wahrlich, die Agendenkommission und zumal ihr Generalreferent dürfen sich mit Fug ein Ausruhestündchen gönnen, wenn sie endlich ihr Schifflein, wie es nun ist, werden im sicheren Hafen haben.

Digitized by Google

Der im Kirchlichen Gesetz- und Verordnungsblatte veröffentlichte bezügliche Gesetzentwurf trifft unseres persönlichen Erachtens auch darin die rechte Mitte, daß er den Gemeinden die neue Agende weder aufzwingt, noch der Willkür Thor und Thür offen läßt, in Fragen der Sakramentsverwaltung aber ihnen das durch die Kirchengemeindeordnung gewährleistete Recht der Selbstentscheidung ausdrücklich sichert und im Übrigen der Vortrefflichkeit des Entwurfes, die ihm von selbst Bahn brechen muß, vertraut. Wünschen manche unserer Freunde, um aller Zersplitterung durch Unverstand oder Unglauben vorzubeugen, ein radikaleres Vorgehen zu gunsten der neuen, für die Uniformität der ganzen Landeskirche bestimmten liturgischen Ordnung, so verstehen wir das nach der einen Seite hin sehr Zweckmäßige ihrer Ansicht wohl und freuen uns, daß sie auf der Synode Gelegenheit haben werden, dieselbe zur Geltung zu bringen, können aber nach Lage der Sache kaum glauben, daß sie mit ihren Wünschen durchdringen werden, und vermögen das unter den einmal obwaltenden Umständen nicht zu bedauern.

Die zweite bereits veröffentlichte Vorlage des Kirchenregimentes an die Generalsynode betrifft Verbesserungen der Fürsorge für die Witwen und Waisen der Geistlichen. Einmal soll der Pfarrbeitrag zum Reliktenfonds von 3 auf 2 Prozent des Diensteinkommens herabgesetzt werden, was unsere Pastoren insgemein, ganz besonders aber die, welche noch auf längere Zeit Nachzahlungen zu machen und daher bis jetzt thatsächlich jährlich den schwer erschwinglichen Betrag von 6 Prozent zu leisten haben, mit Genugthuung und Dank begrüßen werden. Wozu auch etwa schnell entbehrliche große Fonds für die Zukunft auffammeln und inzwischen die Diener der Kirche von heute, auch die sparsamen und anspruchslosen, seufzen lassen? An die Beseitigung der höchst empfindlichen Ungerechtigkeit, daß solchen Geistlichen, die für eine verstorbene erste Gattin langjährige Beiträge an die Rechtsvorgängerin unseres Reliktenfonds, die Allgemeine Witwen-Verpflegungsanstalt, gezahlt haben, davon auch nicht ein Pfennig auf ihre Nachzahlungen angerechnet wird, gleich als müßten sie für ihr Unglück und ihre Trauer beim Verlust der Gattin nachträglich noch bestraft werden, scheint freilich auch jetzt niemand gedacht zu haben.

Dazu tritt nun das ebenfalls bereits früher schon berührte, fast großartig zu nennende Projekt der Einbeziehung auch derjenigen evangelischen preußischen Geistlichen, welche nicht der Landeskirche angehören, in den Organismus unseres landeskirchlichen Reliktenwesens. Glück zu, daß es gelinge. Guter Wille unserer wie der beteiligten provinziellen Synoden gehört dazu sicherlich eben so viel, wie juristische Klarheit und kalkulatorische Umsicht der Konzipienten und der Referenten. Glücklich, wer's nicht zu berechnen und nicht zu verfechten hat.

Im übrigen soll dem Vernehmen nach der Synode auch sonst ein sehr starkes Arbeitspensum zugeteilt werden. Obwohl sie eine außerordentliche ist, soll das Kirchenregiment ihr nun, da sie einmal da ist, eine ganze Reihe von Gesetzesvorlagen zur Erledigung bereit halten, und das mit Recht und nach allgemein anerkanntem Bedürfnis. Gewiß,

Digitized by Google

unsere kirchliche Gesetzgebungsmaschine arbeitet rastlos. Wollte der allbarmherzige Herr in Gnaden geben, daß über die innere Glaubens- und Lebensentwicklung unsere Kirche einmal eben so reiche und eben so schöne Akten registriert werden könnten, wie über all die schönen Paragraphen, die das Kirchliche Gesetz- und Verordnungsblatt alljährlich schwarz auf weiß veröffentlicht! — An Anträgen Privater wie von Gemeindekirchenräten, Kreis- und Provinzialsynoden, die alle erdenklichen, die Kirche und die Zeit bewegenden Fragen zum Vorwurfe haben, sollen der Synode wahre Berge zugegangen sein. O ja, an der Menge der pia desideria fehlt es in der Kirche nicht; schenke uns Gott dazu nur Speners Innigkeit und Luthers Kraft und der ersten Zeugen Geist, daß all die schier zahllosen Agenda Punkt für Punkt nicht nur Akta, sondern auch Perfekta werden und ihre Frucht bleibe in Ewigkeit.

So wollen wir denn das offizielle Kirchengebet, das vom nächsten Sonntage an an allen Altären unserer Landeskirche für die außerordentliche Generalsynode gesprochen wird, gewiß kein bloß offizielles bleiben lassen, sondern in heißem Flehen und gläubigem Mute für dieselbe Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung von ganzem Herzen thun, daß wir durch ihren Dienst in unserer Kirche ein frommes und geheiligtes Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Innerlichkeit. —

Die Erneuerungswahlen für unsere Kirchengemeinde-Organe sind nun wohl aller Orten größtenteils vollendet. In Berlin beispielsweise hatten sie bisher in 21 Gemeinden statt. Volle zwei Drittel derselben wählten die von den Positiven aufgestellten Kandidaten; von den übrigen etwa die eine Hälfte teils positive, teils mittelparteiliche Leute, die anderen entweder nur Protestantenvereinler oder solche mit Mittelparteilern gemischt. Im ganzen sind dort die Positiven, die doch bisher schon die Majorität in den Gemeinden hatten, wieder um ein paar Schritte vorgerückt. Selbst in einer Gemeinde, wie dem vielberufenen Zion, haben die Gegner sogar den Versuch, ihrerseits Kandidaten aufzustellen nicht gewagt, angeblich, weil es sie der Gegner ekelte, in Wahrheit, weil sie ihre Ohnmacht fühlten. Ähnlich scheint es im Ganzen und Großen im ganzen Lande zu stehen. Bei allem Abfall großer Massen geht ein Zug zum Positiven, ein Bedürfnis nach vollem Glauben und entschieden gläubiger Predigt durch unser Volk. Ganz andere Resultate würden freilich zu tage kommen, wenn es den Sozialdemokraten einfiele mitzuwählen. So lange sie aber fern bleiben und der Strauß nur zwischen Positiven und solchen tobt, die man mangels anderer kurzer und genügender Bezeichnung wohl unter dem Namen des Protestantenvereins zusammenfaßt, gehört der Zug der Zeit und somit auch die numerische Überlegenheit bei diesen Wahlen entschieden den Ersteren. Und selbst wo der sachliche Gegensatz beklagenswerter Weise zu einem persönlichen, namentlich gegen den Pfarrer der Gemeinde sich zuspitzt, pflegt das Zünglein der Wage in diesen unseren Tagen zumeist zu gunsten der Kirchlichen sich zu neigen. Das klassische Beispiel bleibt immer Berlin mit seinem vielgestaltigen Kirchenwesen und seinem ungemeinen Einflusse

Digitized by Google

auf das ganze Land; und so mag man es wohl nicht nur nachfühlen, sondern aus eigenem eigensten Bedürfnisse heraus mitfühlen, was jene Wähler in einer der Kirchen Berlins empfanden, da sie nach Verkündigung des Wahlresultates wie unwillkürlich mit einem Munde anstimmten: „Nun danket alle Gott!“ Man muß den dämonischen Haß gegen die Kirche bei vielen Wählern der Linken, ihre unverhohlen tückischen, auf Ruin des kirchlichen Gemeindelebens gerichteten Absichten und den Mangel jeglichen Restes von Schamgefühl beim Jagen nach der Herrschaft in einer Kirche, der sie selbst fremd sind, beim feierlichen Ablegen eines Gelübdes, das sie verhöhnen, selbst gesehen und gehört haben, um zu begreifen, was für jammervolle, aber auch was für gefährliche Kreaturen diese Art Leute sind, und von allertiefstem Herzensgrund ein Loblied anzustimmen, wenn sie wieder einmal an der Verwüstung des Heiligtums verhindert und dafür unsere wohlmeinenden, lieben und treuen Ältesten und Gemeindevertreter in den Kirchenvorstand einrücken oder abermals in ihm befestigt sind. Nur daß wir uns nicht der Illusion hingeben, als ob damit schon alles oder auch nur besonders viel gewonnen wäre für den Bau des Reiches Gottes auf Erden und selbst für den äußeren Bestand der Kirche. In Verwaltung der äußeren Vermögens- und ähnlicher Angelegenheiten zwar haben unsere wackeren Kirchenvorstände sich längst bewährt; ob sie das Erforderliche und in unserer Gemeindeordnung ihnen Zugedachte auch schon leisten für den inneren Aufbau der Gemeinden in Lehre und Vermahnung, in Bekenntnis und in Vorbild, in Ermunterung und in Zucht? Zur Kirche halten sie sich treu in erfreulicher Weise; ob auch ihr persönliches Glaubens-Leben schon immer gegründet ist auf Erkenntnis und Bekehrung? In diesen Zeiten verhältnismäßiger Ruhe und Sicherheit stehen sie treu zur Gemeinde; wie, wenn einmal die großen Zeiten der Scheidung und Entscheidung hereinbrechen, in denen alles ankommen wird auf persönliche Überzeugung, persönliche Erfahrung, persönliche Bekenner- und Märtyrerfreudigkeit? Werden dann die Säulen der Gemeinden stehen bleiben und kräftig tragen? — Aber danken wir Gott für das, was er gab, und denken wir unserer eigenen Schwachheit, welche zu überwinden besser ist, als die fremde zu richten. Das Bedenklichste für den Augenblick bleibt immer, daß infolge der ganz ungenügenden Qualifikationsbestimmungen unserer Gemeinde-Ordnung auch solche Leute in den Kirchenvorstand gelangen können und gelangen, welche dem Glaubensleben der Kirche offenkundig fern stehen. Bei alle dem und alledem zeigen Vorgänge wie die in Berlin, daß der Glaube noch heute der Sieg ist, der die Welt überwindet. Wo man schwächlich laviert, da kommt auch heute noch nur ein schwächliches Vermittelungswesen zwischen Glauben und Unglauben heraus; wo dagegen der Glaube voll und rückhaltlos bekannt und verfochten wird, je entschiedener, desto besser, da wird ihm der Sieg selbst bei unseren unreifen, hin und her schwankenden Volksmassen. Wie lange ist es her, daß der Berliner Kirchenliberalismus dastand wie ein ganz unzerstörbares Bollwerk, das anzugreifen vergebliches Beginnen, lächerliche

Digitized by Google

Thorheit schien? Und wenige Jahre nun, daß der Glaube frei und frank die Fahne aufgerollt und in die Volksmassen hineingetragen hat, so wird ihm schon allenthalben der Sieg. Wenn das kein hoffnungsvolles Zeichen ist für die Möglichkeit, unser Volk von der verkehrten Bahn der naturalistischen Weltanschauung wieder herumzuholen — auf welches andere wollen wir noch warten? —

Ein beachtenswertes Moment in dem wochen- und monatelangen Ringen um die Berliner Kirchenwahlen schon in der Vorbereitungszeit bildete diesesmal der vom Königlichen Provinzialkonsistorium amtlich publizierte Hirtenbrief des Generalsuperintendenten von Berlin. Zeitungen wie das Berliner Tageblatt, bekanntlich ein jüdisches Organ, das von kirchlichen Dingen redet etwa wie eine Köchin über Armeeangelegenheiten, hatten denselben als im Sinne der Orthodoxie und zur Bekämpfung ihrer Gegner, der Liberalen, geschrieben, aufgefaßt, was dann wieder lebhafte Heiterkeit auf der Seite der Positiven erregte. Nun ist gewiß, daß ein Hirtenbrief überhaupt keiner Partei zu liebe oder zu leide reden, sondern schlicht die Wahrheit glaubensstark und in väterlicher Weisheit aussprechen soll; und ebenso wahr, daß der Wahlkampf in Berlin und anderswo, namentlich jetzt vor drei Jahren, hier und da Formen angenommen hatte, welche sich nicht ziemen. Hier wollte der Hirtenbrief mahnend und wegweisend einsetzen. Ob er überall das Rechte getroffen, ob er insbesondere neben dem Eifer zu vermitteln auch das nötige Maß der Entschiedenheit aufweist, darüber möchten wir, die wir die Berliner Kämpfe nicht aus eigener Anschauung kennen, lieber nicht urteilen, ziehen vielmehr vor, die Auslassung der Deutschen Evangelischen Kirchenzeitung zur Sache ohne eigene Zuthat hier wiederzugeben:

Zu den Kirchenwahlen, welche in diesen Wochen die evangelischen Gemeinden der Reichshauptstadt beschäftigen und bewegen, hat das Konsistorium ein Anschreiben, der Generalsuperintendent einen Hirtenbrief ergehen lassen. Die Veranlassung dazu boten gewisse üble Vorkommnisse früherer Jahre, die in den weiter unten abgedruckten amtlichen Schriftstücken zutreffend bezeichnet sind. Es ist in der That widerkirchlich, wenn die politische Agitation mit ihren Maßnahmen und Aufregungen in die Gemeindewahlen, und unerträglich, wenn sie in das Gotteshaus hineingetragen wird. Insofern muß es von allen Wohlgesinnten, welcher Richtung sie angehören, mit Dank aufgenommen werden, daß von seiten der kirchlichen Obrigkeit einem solchen Unfug gesteuert wird. Nichtsdestoweniger läßt sich gegen die Art, wie die Angelegenheit behandelt ist, mancherlei einwenden. Daß sich das Konsistorium an die Gemeindekirchenräte wendet, ist unanfechtbar; sie sind die rechten Hände, um das gerügte Unwesen zu beseitigen. Dagegen muß es Bedenken hervorrufen, daß diese Sache zum Gegenstand eines Hirtenbriefs gemacht ist, noch mehr, daß dieser Hirtenbrief auf allen Kanzeln verlesen werden soll.

Beide Kundgebungen stimmen darin überein, daß nur in einigen Kirchspielen, nur hie und da Ungehörigkeiten vorgekommen sind. So hätten, wie wir meinen, auch nur diesen Gemeinden von der kirchlichen Obrigkeit Vorhaltungen gemacht werden sollen. Durch den Erlaß des Konsistoriums an die Gemeindeorgane wäre dies erreicht. Der Hirtenbrief des Generalsuperintendenten wendet sich an alle Gemeinden, an alle Wähler; das ist zu viel. Eine solche Ansprache, wenn sie treffen soll, muß dann auch allgemeine Verhältnisse besprechen, allgemeine Mißstände erörtern, allgemeine Mahnungen erteilen. Ergeht sie an Gemeinden, die davon nicht berührt werden, so hinterläßt sie den Eindruck des Ueberflüssigen. Nun aber soll dieser Hirtenbrief überall sogar von den Kanzeln verlesen werden. Welchen Eindruck

Digitized by Google

muß das in solchen Gemeinden machen, wo bisher alles ordentlich und ehrlich zugegangen ist! Offenbar einen recht unerbaulichen. Soviel über die Form. Aber auch der Inhalt des Hirtenbriefes muß Widerspruch hervorrufen.

Darin freilich hat Generalsuperintendent Faber recht, daß der Parteigeist in der Kirche verhängnisvoll ist und daß die Parteiagitation möglichst zurückgedrängt, jedenfalls aber ohne Gehässigkeit geübt werden soll. Nur sind diese Übelstände nicht die schlimmsten, die bei den Wahlen hervortreten; und sie sind leider durch die Verhältnisse Berlins und die Zustände unseres kirchlichen Verfassungslebens in einem gewissen Umfange unvermeidlich. Die Not unserer Kirche liegt vor allem darin, daß eine Richtung, welche die göttliche Offenbarung leugnet und das kirchliche Bekenntnis verwirft, innerhalb des Protestantismus eine Gleichberechtigung mit dem Bibelglauben und der Bekenntnistreue erstrebt und ein thatsächliches Recht bereits in Anspruch nimmt. Generalsuperintendent Faber braucht nur die Flugblätter der Linken aus früheren Jahren und auch aus diesem Jahre, obwohl sie jetzt schon mäßiger gehalten sind, zu lesen, nur die Berichte über die Vorträge, in denen Kammergerichtsrat Schröder und Genossen gegen Apostolikum und Agende donnern, zu verfolgen, nur die eine Thatsache zu bedenken, daß jüngst in einer liberalen Wählerversammlung die sechzig Thesen verteilt wurden, wegen deren Pfarrer Schwarz sogar in der schwächlichen badischen Kirche vom Amte enthoben ist; — und er hat diese Richtung klar vor Augen Ihre Beleidigungen, Schmähungen und Verleumdungen gegen die Rechte kannten früher keine Grenzen; sie sind auch noch heute schlimm genug. Diese Richtung aber ist durch die Verfassung in die Wählerschaften hineinorganisiert. Hätten wir auch nur im Sinne Schleiermachers, der doch gewiß kein Fanatiker der Orthodoxie war, Bürgschaften für den kirchlichen Geist der Wähler, so würden die Wahlen würdig verlaufen. Da nur eine Anmeldung nötig ist, verlaufen sie unwürdig, wenigstens in einigen Berliner Gemeinden. Anderwärts beteiligen sich Leute, welche die Kirche nicht besuchen, ehrlicherweise nicht an den Wahlen; in Berlin hat der Fortschritt vielfach gerade mit solchen Gemeindegliedern den Wahlkampf geführt. Es soll um der Wahrheit willen nicht geleugnet werden, daß auch auf der rechten Seite Männer, die wenig oder gar keine Teilnahme an dem Gemeindeleben nehmen, mitwählen und in vereinzelten Fällen auch gewählt werden. Doch protestieren die Flugblätter, Aufrufe und Vorträge der Rechten unermüdlich und unerschrocken gegen diesen Zustand, während in früheren Jahren die Fortschrittsblätter ausdrücklich auch diejenigen zur Wahlurne riefen, die keinen Zusammenhang mit der Kirche hatten. Diesen Verhältnissen entsprachen denn auch die Wahlen. Es konnte geschehen, daß von liberalen Kirchenräten kaum jemals irgend einer zum regelmäßigen Gottesdienst oder zum heiligen Abendmahl kam. Und auf der Stadtsynode herrschte, so lange diese Richtung die Mehrheit besaß, die ausgesprochene und hoffnungslose Unfruchtbarkeit. Wohl hatte Kammergerichtsrat Schröder aus kirchlichem Interesse und in der klaren Erkenntnis, daß sich die Linke durch Unthätigkeit selber zerstöre, mit einigen seiner Getreuen die Kirchensteuer beschließen helfen. Aber nachher hat auch er aus kirchenpolitischen Rücksichten den Kirchenbau und die Pastorenanstellungen hingehalten. Dieser Zustand war für Berlin tödtlich. Wie konnte er beseitigt werden? Doch nur durch ein Sammeln und Arbeiten der Positiven. Daß dabei eine Art Parteizusammenschluß, Parteigeist, Parteiagitation hervortrat, ist nicht bloß natürlich, sondern notwendig. So lange in unserer Kirche zwei grundverschiedene Richtungen, — man könnte sagen: Religionen — vorhanden sind, wird das so bleiben und muß das so bleiben. Man müßte sonst der Linken das Feld überlassen. Wünscht das Generalsuperintendent Faber! Oder soll der Geisteskampf fortgesetzt werden? Ein kirchlicher Mann kann die Frage nur mit Ja beantworten. Und wir nehmen an, daß auch der Berliner Generalsuperintendent so antworten wird. Was soll dann aber sein Wort von dem unheimlichen und unseligen Parteigeist? Es giebt auch einen heiligen und seligen Parteigeist, der sich bewußt ist, für den Herrn und seine Kirche, für den Geist Gottes und sein Heilswerk einzutreten. Derselbe wird, wenn er echt ist, ohne Haß kämpfen. Aber kämpfen wird er, das Panier hochhalten, die Gleichgesinnten sammeln und zum Siege rüsten. Thäten wir Positiven das nicht, so wären wir nicht wert, evangelische Christen zu sein. Ein Friede ist unter den Verhältnissen von heute unmöglich: er ist nicht bloß nicht nötig, sondern würde durchaus schädlich sein, er kann von treuen Christen auch

Digitized by Google

erst dann ersehnt werden, wenn die Linke ihren Widerspruch gegen Bibelglauben und Bekenntnistreue aufgegeben hätte. So lange dies nicht der Fall ist, werden die Parteien einander gegenüberstehen und jede in ihrem Geist um den Sieg ringen müssen. Für einen solchen Kampf genügt aber die bloße Hervorhebung äußerer Ungehörigkeiten nicht; da muß die kirchliche Obrigkeit auch ein ernstes Wort über das Wesen der Sache sagen. Wir sind überzeugt, hätte Generalsuperintendent Faber sich ebenso wie gegen die Wahlumtriebe gegen den Unfug liberaler und radikaler Bibelleugnung und Bekenntnisverachtung gerichtet, so würde sein Hirtenbrief eine größere Wirkung haben. Denn die Hirtentreue sorgt doch vor allem um die Seelen und ihre Seligkeit. —

Auch die Generalsynode wird eine hochbedeutsame spezielle Berliner Angelegenheit beschäftigen, nämlich die Einrichtung einer Stadtsynode für Berlin. Der vorliegende Entwurf bewegt sich, soviel sich in der Eile erkennen läßt, im ganzen und großen in dem Rahmen unserer Synodalordnung, doch mit verschiedenen nicht unwichtigen Modifikationen. Nimmt man dazu die Neubegründung einer besonderen Abteilung für Berlin im Brandenburger Konsistorium, so liegt auf der Hand, wie die Gesamtheit der Berliner Kirchengemeinden auf dem besten Wege ist, zu einer neuen zehnten Provinzialkirche innerhalb der evangelischen Landeskirche sich zu entwickeln, und welche Bedeutung dieser Vorgang nicht nur für die Residenz selbst, sondern für den ganzen Organismus der Landeskirche haben muß. —

Pfarrer Schwarz in Binau (Großherzogtum Baden), über dessen glaubens- und kirchenfeindliche Publikation wir unlängst Mitteilung machten, hat den Befehl seiner Oberkirchenbehörde, seine sechzig „Sätze" nicht durch den Druck zu verbreiten, unbeachtet gelassen (obgleich eine Versammlung liberaler Pfarrer ihm dringend Unterwerfung angeraten hatte) und ist daher von jener Behörde vorläufig vom Amte suspendiert worden*). Die Situation ist dadurch offenbar noch unerträglicher geworden. Denn wenn Schwarz diese Sätze wegen ihres Lehrinhaltes nicht verbreiten darf, wie darf er sie lehren und öffentlich behaupten? Das badische Oberkonsistorium urteilt: wegen Irrlehre darf er nicht behelligt werden; wegen Verbreitung derselben ist er zur Suspension reif, denn wir haben sie ihm untersagt. So ist falsche, schrift- und glaubens-, ja religionsfeindliche Irrlehre in Baden wohl erträglich, nicht aber das Vergehen eines nur formalen Ungehorsams. Der Menschen Autorität ist damit höher gestellt als Christi Autorität. Und warum soll ich nicht verbreiten dürfen, was ich lehren darf? Aber § 18 der „Kirchenratsinstruktion" verbietet, wegen Irrlehre einzuschreiten, wird geantwortet. Aber wäre es denn nicht endlich Zeit, einen solchen verderblichen Paragraphen zu beseitigen? Der verderbliche, dem schlichten Manne bis zum grundstürzenden Ärgernis beirrende, sachlich aber ganz unhaltbare Grundsatz, daß ein Diener der Kirche fundamentale Irrlehre treiben dürfe, wenn er nur gegen keine positiv-formalen Amtsvorschriften verstößt, muß durchaus verbannt werden, wenn die Kirche

*) Nachschrift vom 1. November. Soeben melden die Tagesblätter die definitive Amtsenthebung des Pfarrers Schwarz, die aber richtig nur wegen der zuvor verbotenen Verteilung seiner Sätze erfolgte, also nicht wegen Irrlehre, sondern wegen Ungehorsam.

Digitized by Google

bestehen soll. Es wäre so einfach und leicht, diesen Knoten kurzweg mit dem Schwerte der Wahrheit zu zerhauen — vielmehr endlich zu bedenken, daß Christi Geistesschwert ihn längst gelöst hat und nur Menschenwitz und Menschenschwachheit die Fäden hier und da für den Augenblick mühsam wieder zusammenknüpft — ein in Wahrheit viel mühsameres und verdrießlicheres Unterfangen als die wahrheitsliebende Entschiedenheit es sein würde. —

Der „Evangelisch-Kirchliche Anzeiger" für Berlin ruft in einem „Zur Abwehr" überschriebenen Artikel seiner Nr. 39 Ach und und Weh über unsere Verteidigung gegen seine frühere Angriffe auf die Positive Union und insbesondere auf den verewigten Generalsuperintendenten D. Schultze (Vergl. Jahrgang XIII, S. 823 dieser Monatsschrift). Er „hat keine Neigung zu litterarischen Fehden". Die „wider ihn (umgekehrt!) gerichteten Angriffe sucht er durch positives Arbeiten thatsächlich als unbegründet zu erweisen". Nur ausnahmsweise muß er jetzt einmal ein Wort gegen die böse Friedensstörerin, die „Kirchliche Monatsschrift" und ihre „Beschuldigungen" sagen u. s. w. u. s. w.

Aber wie ist uns denn? Wer hat denn die Kontroverse angefangen? Und wer hat denn zuerst „ohne Not persönliche Differenzen (mit D. Schultze, noch dazu einem Verstorbenen!) in die Diskussion getragen?" Wir etwa? Das heißt denn doch die Dinge auf den Kopf stellen. Es ist eine höchst sonderbare, für die psychologische Betrachtung höchst interessante Sache, wie wenig Menschen es leiden wollen, daß man auf ihre Angriffe (und diesmal handelte es sich um einen entschieden leichtfertigen Angriff, an dem die nachträglichen Verklausulierungen und Ausreden des Anzeigers nicht ändern!) sich auch nur verteidigt, geschweige denn wieder sticht, wo man gestochen wird. Sie selber führen Hieb auf Hieb; aber dagegen auch nur die Ägis energisch hoch zu zücken, ist ein „Angriff", eine „Beschuldigung" u. s. f. Die alte Fabel vom Wolf und dem Lamm wird sich (wir sagen wieder: ob schon „unbewußt"!) wiederholen, so lange die Welt steht; dafür sorgt die Schwierigkeit der Selbsterkenntnis für die schwache menschliche Natur. „Ich bin Ihnen ein zu guter Mensch", sagte jener! „wenn ich einem eine Ohrfeige gegeben habe, habe ich es in fünf Minuten schon wieder vergessen".

Unsere Replik auf die Angriffe des Anzeigers war einfach unsere Pflicht. Sie entsprang auch nicht einmal unserer Neigung, oder auch nur unserer Idee, sondern aus einer Anregung von berufenster Seite. Darauf, daß wir unsere Äußerungen stets mit unserem Namen zeichnen, unser litterarischer Widersacher aber anonym schreibt, wollen wir hier einmal weiter kein Gewicht legen. Will der Anzeiger, den wir als treffliches Wochenblatt gern lesen, hoch schätzen und gelegentlich dankbar benutzen, mit dem wir auch meist, wenn auch nicht immer, herzlich einverstanden sein können, im Geiste des Glaubens und der Liebe brüderlich einträchtig mit uns an der Erbauung der Gemeinde arbeiten, so soll das niemand lieber sein als uns. Wir hoffen es zuversichtlich

Digitized by Google

und werden unsrerseits uns alle Mühe geben, Frieden zu halten und Gemeinschaft zu pflegen. Wir hoffen daß hiermit die unerquickliche, uns sehr ungewohnte „literarische Fehde" abgetan und ad acta gelegt ist; unsrerseits könnten wir nur im äußersten Notfalle, zur Steuer der Wahrheit, uns auf weiteres einlassen. Also nichts für ungut — wir bitten herzlich.

Zeichen der Zeit. Die von Herrn v. Egidy hervorgerufene Bewegung für reformerische, undogmatische Religiosität scheint ihrem Ende entgegen zu gehen. Seine eigenen Anhänger lassen ihn fallen, werfen ihm „Ahnungslosigkeit" und Mangel an folgerichtigem Denken vor. „In Berlin ist die Stimmung, ganz abgesehen von den Orthodoxen aller Bekenntnisse und von den religiös Gleichgültigen, der Bewegung gegenüber lauer geworden", so schreibt die „Kölnische Zeitung", die sich lange Zeit förmlich als „des Reformators" Organ geberdet hatte, und winkt ihren Freunden vom liberalen Bürgertum ab. Herr v. Egidy — wir folgen hier der Analyse des E. K. A. — hat eine kleine, kräftig gebaute Gestalt; seine helle Stimme hat etwas Schmetterndes, aber immer bleibt er natürlich; jede Geziertheit ist dem Manne fremd. Die Augen lassen das innerste Wesen erkennen; sie sind meist in die Ferne gerichtet, aber unklar ist der Blick nicht; sobald seine Empfindung sich verstärkt, wendet sich der Strahl nach innen, und es entsteht jenes eigentümliche Leuchten, das den „ehrlichen Schwärmer", den Zug ins Mystische verrät. Ehrlich ist Herr v. Egidy durchaus. Seine Menschenliebe ist Ausfluß seines Wesens, kein Spiel falscher Empfindsamkeit. Als Mensch macht er einen sympathischen Eindruck, und man glaubt gern alles Gute, was die ihm näher stehen, von ihm erzählen, — aber, aber, vorwärts geht seine Sache nicht. Thatsächlich hat er in der letzten von ihm abgehaltenen Versammlung die Erklärung abgegeben, daß er für seine Person vorläufig sich zurückziehe und erwarte, daß nunmehr andere in die Vordergefechtslinie einrücken und für seine Bestrebungen eintreten. Aber „das ist bis jetzt nicht geschehen und es wird nicht geschehen, denn Herrn v. Egidys Gedanken sind unklar. Er kennt die Vergangenheit nicht und hat verworrene Vorstellungen von jenem Urchristentum, an das er anknüpfen will." Den tiefen Sinn der Dogmen, die er bekämpft, ahne er nicht von ferne und ihren symbolischen (!) verstehe er nicht neu zu beleben. Ein Mann voller Widersprüche gerade an dem ausschlaggebenden Punkte! Er selbst hat Dogmen, an die er glaubt, das Dogma von Gott und von der individuellen Unsterblichkeit, aber den Kirchen bestreitet er das Recht auf Sätze, deren „tiefen Sinn" er nicht ahnt. Kurz — das ist das Resultat dieser freundschaftlichen Verurteilung —, in seinen Anschauungen, die er in seinen zahlreichen Flugschriften ausgesprochen hat, „wimmelt es von inneren Widersprüchen." Die tiefsten Gedanken des Christentums mag er empfinden, aber das lösende Wort für ihre Beziehung aufs Leben hat er nicht gefunden. Die Geschichte des Christentums, „welches

Digitized by Google

außer in der apostolischen Zeit niemals dagewesen sei und das erst jetzt im „Angewandten Christentum" der Erfüllung sich nahe", verkennt er, und sein religiöses Gemeinschaftsideal ist völlig unhaltbar. Das Recht der inneren Logik steht in dieser Sache ganz zweifellos auf der Seite der verrotteten, von ihm so bitter angefeindeten Kirchen."

So die „Kölnische". Und das nur 2 Jahre nach dem großen Kampfe um das Volksschulgesetz, in dem man den guten Herrn v. Egidy so energisch als Vorspann benutzte! Offen gestanden: Wir haben nie begriffen, wie man so viel aus dem Manne machen, auch auf gläubiger Seite sich so viel mit ihm herumschlagen konnte. Der hat wahrlich nicht das Zeug, die Christenheit zu verwirren, etwa wie ein David Strauß. Dazu ist er viel zu unklar und überhaupt zu unbedeutend; ein Schwärmer vielleicht, aber dann gewiß ein sonderbarer. Was nicht sonderbar, sondern altbekannt, aber charakteristisch ist, das ist die gemütliche Nonchalance, mit dem die irreligiöse Bourgeoisie, welcher der Streit um religiöse Dinge überhaupt nicht Herzenssache, sondern lediglich Agitationsmittel ist, ihren neuesten Propheten kaltlächelnd fallen läßt. Er hat seine Schuldigkeit gethan, er kann gehen. Es findet sich wohl ein anderer, der den „Orthodoxen" auf den Hals gehetzt werden kann — bis auch der abgethan ist. —

Voltaire ein Lügner. Bekanntlich wird Voltaire von den Ultramontanen stets als Eideshelfer für die Jesuiten in Anspruch genommen, weil er ein günstiges Urteil über sie gefällt hat. Er müsse doch wissen, was für edle Leute die Jesuiten waren, da er ihr Zögling gewesen sei, und sein Zeugnis falle um so schwerer ins Gewicht, als er ja später ein Freidenker, also gewiß ein Gegner der Jesuiten geworden sei.

Nunmehr sagt ihm ein erzultramontanes Blatt „Der Freiburger Bote" nach, er habe zum Lügen aufgefordert und beweist es durch einen Brief Voltaires an Thieriot, in welchem es heißt:

„Die Lüge ist nur ein Laster, wenn sie Böses anrichtet, aber sie ist eine große Tugend, wenn sie Gutes bewirkt. Werden Sie also immer tugendhafter! Man muß lügen wie ein Teufel, nicht furchtsam, nicht zeitweilig, sondern keck und immer. Lügen Sie, meine Freunde, ich werde Ihnen Gelegenheit dazu geben."

Bei wem wohl der Jesuitenzögling den Grundsatz: „der Zweck heiligt die Mittel" gelernt haben mag? Und was ist auf sein Zeugnis für die Jesuiten zu geben, wenn er ein professioneller Lügner ist? Aber freilich, die ultramontane Presse hat immer zweierlei Maß: je nachdem es ihr paßt, ist Voltaires Wort zuverlässig, sein Zeugnis unanfechtbar, oder aber ist er ein Lügner, dem in keinem Wort zu trauen ist. (K. K.)

In Edinburgh hat ein hervorragender Geistlicher, Rev. Lancelot Holland, kürzlich über das Klosterwesen in England Mitteilungen gemacht, die im Lande Aufsehen erregen. Nach seinen Untersuchungen leben in England und Schottland rund 1700000 römische Katholiken, auf die nicht weniger als 14000 Nonnen kommen. Im Durchschnitt bringt jede Nonne ihrem Kloster eine Mitgift von 300 Pfund Sterling (6000 Mk.) zu und der Wert des Gesamteigentums dieser Klöster

beläuft sich auf mindestens 4 Millionen Pfund Sterling (80 Millionen Mark). Je eher die Nonnen absterben, bemerkte Holland, um so früher kommen die Klöster in den Besitz dieses ungeheuren Reichtums, den sie natürlich ihren Zwecken dienstbar machen; gerade diese klösterlichen Institute, die auch auf manche Protestanten einen unwiderstehlichen Reiz ausübten, würden in römischen Händen das beste Mittel, ungeheure Summen von den Verführten zu erlangen. Von der Disziplin, den Kasteiungen und Einkerkerungen, die in den englischen Klöstern in Übung seien, berichtete Holland haarsträubende Dinge, für die er sich auf die Autorität des Jesuiten Thurston berief.

(„Los von Paulus"). In einem Artikel mit der gelehrten Überschrift: „Zur Psychologie des Glaubens" von Katzer sagt die „Christliche Welt", das bekannte Organ der Ritschlschen Theologenschule, Seite 757: „Das war und ist der große Unterschied zwischen der Theologie des Paulus und der Religion der Urapostel, daß jener den Versuch eines dogmatischen Systems machte, diese nur Glaubensgedanken aussprachen. Er, der Schriftgelehrte, kam mit einem bedeutenden Vorrat abstrakter religiöser Begriffe an Christus heran und begann sofort die religiösen Eindrücke, die er gewonnen hat von Christo, begrifflich zu bearbeiten. Darum tritt das Leben Jesu völlig bei ihm zurück. Er betont die Lehre und zwingt seinen Christusglauben an das rabbinische Gedankensystem, ohne sich freilich stetig in dem systematischen Gedankengange zu bewegen. Er schwankt in seinen Briefen zwischen Religion und Dogmatik. Für ihn als den Schriftgelehrten war gerade dieses das Entsprechende und mag für manchen anderen mit der Schriftgelehrsamkeit Vertrauten genügen. Doch christlicher Glaube im reinen Sinne kann nur entstehen durch den evangelischen Christus, nicht durch den dogmatischen. Das ist der noch immer nicht überwundene Fehler des Protestantismus, daß er sich auf die Theologie des Paulus stützt. Die protestantische Kirche muß, um christlichen Glauben und christliches Leben zu schaffen, zurückkehren zu dem evangelischen Christus. Dann braucht sie nicht zu leben von Angriff und Abwehr, sondern kann alle ihre Kräfte verwenden zum positiven Aufbau und wird wieder so aus einer protestantischen eine wahrhaft evangelische Kirche." — Der „Evang. kirchl. Anzeiger" bemerkt hierzu: „Los von Paulus", so lautet die neueste Wendung der das positive Christentum bekämpfenden Theologen. Der geschichtliche Christus oder, wie er hier genannt wird, der evangelische Christus soll uns von der Dogmatik befreien, in die der geschichtliche Paulus uns versetzt hat. Wer aber zeigt uns den geschichtlichen Christus? Das sind eben dieselben Konstrukteure des Lebens Jesu, die uns den Paulus nehmen und die bald das Evangelium den vier Evangelien, bald die vier Evangelien dem Evangelium entgegensetzen und so die Bahn frei gemacht haben für ihr subjektives rationalistisches Belieben. Dies ist der Standpunkt der „Christlichen Welt!"

Treuenbrietzen, den 25. October 1894.

Hohohm.

Digitized by Google

Litteratur.

Bei J. F. Steinkopf in Stuttgart erscheint: Deutsche Jugend- und Volksbibliothek. Jedes Bändchen hübsch kartoniert mit Titelbild à 75 Pfg. Die neuen fünf Bändchen sind:

Caspari, K. H. Schatzkästlein von Erzählungen aus Caspars „Geistliches und Weltliches". II. (217 Geschichten.)

Die beiden Bändchen (I 249 Erzählungen, und das obige, auch beide zusammengebunden Mk. 1,50) sind ein Hausschatz für jedermann, treffend und eindringlich, voll Weisheit und Verstand, ein kurzweiliges und gediegenes Geschenk für jeden Anlaß.

Hackenschmidt, K. (Pfr. Lic. in Straßburg), Alte und neue Geschichten aus dem Elsaß.

Wie heimelt doch Straßburg, „die wunderschöne Stadt", jeden Deutschen an, dasselbe thun diese prächtigen Geschichten, z. T. von der alten Zeit, da Elsaß kaiserlich und deutsch war, z. T. von der neuen Zeit, da der alte deutsche Same aus den Schlachtfeldern von neuem blüht und grünt.

Heinrich, E., General Bülow von Dennewitz. Ein Held der deutschen Freiheitskriege.

Die Zeit der deutschen Schmach und der deutschen Freiheitskriege ist eine Zeit der größten Leiden und Thaten, welche Germanias Geschichte aufweist, einer ihrer größten Helden ist der siegreiche Bülow von Dennewitz.

Weitbrecht, G., Kämpfe und Siege. Drei Erzählungen. (Auf der Lokomotive. Der alte Kaspar. Die Zillerthaler.)

G. Weitbrecht ist ein echter Volksschriftsteller. Mitten ins Leben greift er hinein und zeichnet die Kämpfe des sozialen Lebens wie die des Herzens und Glaubens, so daß der Leser in den markigen Erzählungen nicht bloß beste Unterhaltung, sondern auch tiefe Anregung empfängt.

Yonge, C. M., Der kleine Herzog oder Richard ohne Furcht. Nach dem Englischen. Dritte Auflage. Mit 7 Zeichn. von Maler Venus.

Die schönste und edelste Rittergeschichte. Junge und auch alte Leser träumen davon erfüllt bei Nacht z. B. wie der nordische Seekönig mit seinen Meerschiffen den französischen König erschreckt, wie der kleine Herzog aus der Gefangenschaft flieht und von seinem tapferen Knappen errettet wird.

Ohly u. Kolb. Im Lichte des Herrn. Eine Sammlung fortlaufender Predigtjahrgänge über die in den verschiedenen evangelischen Landeskirchen Deutschlands bestehenden Perikopen Band III. Die Evangelien des 2. Braunschweigischen Perikopenjahrgangs. Stuttgart. Greiner und Pfeiffer.

Auch dieser Predigtband schließt sich seinen beiden Vorgängern würdig an. Wir finden in demselben sehr hervorragende homiletische Erzeugnisse neben minderwertigen. Als Verfasser begegnen uns Namen wie D. Emil Frommel, D. Emil Quandt, Adolf Stöcker, D. Rudolph Kögel, D. v. Buchrucker, Römheld, Heintzeler, Dr. Rocholl u. a. Wir wünschen dem Werke die weiteste Verbreitung.

Digitized by Google

Caspari, Das erste Hauptstück des kleinen Katechismus Lutheri, das sind die heiligen zehn Gebote ausgelegt in Predigten für das deutsche Volk. 7. Auflage. Preis 80 Pfg.

Wie Casparis Erzählungen ergreifend und volkstümlich sind, ebenso sind diese berühmten Predigten klar und wahr, wie mans braucht im Leben, Blätter, welche blühen und nie welk werden.

Gustav-Adolf-Stunden. Bei Richter in Leipzig. 1894. S. 387. Preis Mk. 3,50, eleg. geb. Mk. 4,50.

Zur dreihundertsten Wiederkehr des Geburtstags Gustav Adolfs ist dies bedeutsame Werk erschienen. Es ist geeignet, die Aufmerksamkeit kirchlicher Kreise in hohem Maße auf sich zu ziehen. Ähnlich wie die sogenannten Missionsstunden geben diese Gustav-Adolf-Stunden Aufschluß über das Gesamtgebiet des nach dem großen Schwedenkönig genannten evangelischen Liebeswerkes. Die hervorragendsten Theologen Deutschlands, wie Oberkonsistorialrat D. Dibelius in Dresden, Generalsuperintendent D. Schuster in Hannover, Oberkonsistorialrat D. Burger in München, Oberkonsistorialrat D. Reichard in Posen, Pfarrer D. von Zimmermann in Wien, Superintendent D. Großmann in Grimma, Professor D. Witte in Schulpforta u. a. haben an dem Buche mitgearbeitet. Herausgegeben ist es von Pastor Blanckmeister in Dresden, dem Redakteur des Sächsischen Gustav-Adolf-Boten. Da das Buch in vorzüglicher Ausstattung und zu verhältnismäßig billigem Preise erschienen ist, dürfte es sich vorzüglich zu Weihnachtsgeschenken eignen.

Das sechste Gebot und die christliche Ehe in jesuitisch-redemptoristischer Behandlung. Von einem Deutschen Theologen. Berlin, 1894. Haak. Seite 44. Preis 75 Pfg.

Dies Buch wird sehr viel Aufsehen machen. Es führt uns in rein objektiver Weise ein Stück jesuitisch-redemptoristischer Unterweisung für das Beichthören dar, und bei jeder neuen Seite muß man sich ernstlich fragen: Sind die Verbreiter solcher Lehren und Systeme geeignet, die Gewissensleiter eines großen Bruchteils unseres deutschen Volkes, die Berater deutscher Familien zu werden? Ist es möglich, sie hereinzurufen, da sie einmal draußen sind? Hier müssen auch den einsichtsvollen Katholiken die Augen aufgehen, was unter solchen Händen aus dem katholischen Beichtsakrament geworden ist.

Quandt, Sup. D., in Wittenberg. Die Erkenntnis des Heils. Predigten gläubiger Zeugen der Gegenwart über die altkirchlichen Episteln. Leipzig 1894, Fr. Richter. Lieferung 11—18. (Schluß.) à Lieferung 40 Pfg.

Mit vorliegenden Lieferungen ist der zweite Band der Sonn- und Festtagspredigten hervorragender Zeugen des Evangeliums in der Gegenwart, welche der Direktor des Wittenberger Predigerseminars herausgiebt, vollständig. Das Werk ist ein Spiegel der gegenwärtig in Deutschland herrschenden Predigtweise geworden. Die heutige evangelische Predigt Deutschlands ist in diesem Buche nach jeder Seite hin auf das Würdigste repräsentiert. Die schwierigen Epistelteexte sind alle durchweg eindringend, praktisch, warm und sinnig behandelt, und es gebührt dem Herausgeber Dank, daß er die mühevolle Arbeit, solch ein Werk durchzuführen, auf sich genommen hat. Diese Epistelpredigten sind den Geistlichen warm zu empfehlen: den jungen zum Vorbild, den älteren zur Erfrischung, der Gemeinde zur Erbauung auf dem Grunde des Glaubens. Möchte dies auch äußerlich gediegene Buch, welches nunmehr auch in elegantem Originalband mit Goldschnitt zum Preise von 8 Mk. 50 Pfg. zu haben ist, sich auf recht zahlreichen Weihnachtstischen finden.

Digitized by Google

Digitized by Google

Die Gustav Adolf-Litteratur besonders bis zum Jahre 1832 und das von Gustav Adolf der Kirche zu Bellingen i. d. Altmark am 18. Juli 1631 geschenkte Kollektenbecken.

Ein Beitrag zur Gustav Adolf-Jubelfeier

von

T. O. Radlach, Pfarrer in Zethlingen.

Am 9. Dezember dieses Jahres wird die evangelische Landeskirche Schwedens die 300jährige Jubelfeier des Geburtstages ihres großen Königs Gustav Adolf feiern. Auch das evangelische Deutschland wird diese Feier begehen, ist doch, wie mit Recht der Zentralvorstand des Evang. Vereins der Gustav Adolf-Stiftung in seinem an sämtliche Gustav Adolf-Vereine gerichteten Rundschreiben vom 2. Jan. d. J. sagt, nächst dem Namen Luthers kein Name so tief eingedrungen in das Herz des deutsch-evang. Volkes wie der Name „Gustav Adolf, König von Schweden." Darüber kann kein Zweifel sein, hat das Feuer der Liebe, welches zur Gründung des Gustav Adolf-Vereins führte, bei Gelegenheit der 200jährigen Erinnerungsfeier an Gustav Adolfs Tod am Schwedenstein bei Lützen sich entzündet, dann muß auch in Zukunft die Kenntnis des Lebensbildes dessen, nach dem der große und reich gesegnete Verein evangelischer Bruderliebe seinen Namen trägt, eins der wichtigsten Mittel sein, das Feuer der Liebe zu erhalten, welches notwendig ist, um der Mahnung des Apostels nachzukommen: Lasset uns Gutes thun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Läßt doch schon Valentin Andreä, welcher bei dem siegreichen Vordringen Gustav Adolfs nach Oberdeutschland seiner Begeisterung in drei kleinen Schriften Ausdruck gab, in der letzten, auf den Tod Gustav Adolfs veröffentlichten Schrift, den Verklärten vom Throne der Seligen herab die Deutschen ermahnen, seinem Vorbild zu folgen. Aus diesem Grunde müssen alle Arbeiten und Versuche, welche die Gestalt des Heldenkönigs, sei es in Prosa oder in Poesie, in Malerei oder in Skulptur, dem evangelischen Volke vor Augen führen, dankbar begrüßt werden. Und wenn ultramontane Historiker wie Janssen nicht nur in bezug auf Martin Luther, sondern

auch in bezug auf Gustav Adolf in besonderen*) Monographien zur Feder greifen, so kann dies nur dazu beitragen, daß eine solche „geistvolle Trias biographischer Skizzen" gezeichnet wird, wie sie von H. W. J. Thiersch über Luther, Gustav Adolf und Maximilian I. von Bayern, Nördlingen 1869 veröffentlicht wurden.

Wir wollen versuchen im Nachfolgenden einen litterarischen Beitrag für die Gustav Adolf-Jubelfeier zu geben, indem wir die Richtigkeit der sonst wenig beachteten Mitteilung des Pfarr-Almanachs der Provinz Sachsen vom Jahre 1882, wonach Gustav Adolf der Kirche zu Bellingen i. d. Altmark im Jahre 1631 ein Kollektenbecken geschenkt und damit gewissermaßen selbst in nuce den Gustav Adolf-Verein gestiftet hat, historisch-kritisch beleuchten. Vielleicht wird es auch bei dieser Untersuchung wahr, daß das Große am Kleinen und das Kleine am Großen gemessen und erkannt wird. Eine besondere Veranlassung zu dieser Untersuchung ist die an uns von mehreren Seiten gerichtete Aufforderung, die Litteratur und den Stoff für eine dichterische Bearbeitung des Aufenthalts Gustav Adolfs im Pfarrhause zu Bellingen zusammenzutragen, denn die meisten Gustav Adolf-Festspiele haben wie die meisten Luther-Festspiele den Fehler, daß sie sich zu wenig konzentrieren. Wir werden deshalb im Nachfolgenden zunächst einen Überblick über den Entwicklungsgang der Gustav Adolf-Litteratur hauptsächlich bis zum Jahre 1832 geben, zweitens kurz untersuchen, was in dieser Litteratur über das von Gustav Adolf der Kirche zu Bellingen geschenkte Kollektenbecken gesagt wird, und ob die Mitteilung des Pfarr-Almanachs der Prov. Sachsen nicht vielleicht eine schöne Anekdote ist, drittens für die Herbeiziehung weiteren Stoffs, welcher sich bei dem der Kirche zu Bellingen von Gustav Adolf geschenkten Kollektenbecken zu einer dichterischen Bearbeitung in reichem Maße zusammenfindet, einige Fingerzeige geben.

I.

Sehr zahlreich sind die Flugschriften, welche das Auftreten Gustav Adolfs in Deutschland, seine Kämpfe und seine Siege begleitet haben. G. Droysen hat in seinem bekannten Werk: Gustav Adolf, Leipzig 1869—70, auf eine große Anzahl derselben hingewiesen. Leider hat er es unterlassen anzuführen, in welchen Bibliotheken die vielen einzelnen Flugschriften sich jetzt befinden. Eins der ältesten in mehreren Auflagen erschienenen Bücher, welches über Gustav Adolf handelt und noch bei seinen Lebzeiten veröffentlicht wurde, wird von Droysen öfter zitiert und führt den Titel: „Arma Suecia". Das von M. Math. Lungwitius, Archidiakonus zu Rochlitz, verfaßte und sehr inhaltreiche Werk: „Dreyfacher / Schwedischer / Lorbeer Krantz / und triumphirende / Sieges Krohne / von / des durchlauchtigsten / Großmächt. Fürsten und Herren / Gustav Adolph / . . . . . Leipzig 1632, 4°," ist von neueren Forschern kaum

*) J. B. J. Janssen: Gustav Adolf in Deutschland, Frankfurt a. M. 1865. Franz Schauerte: Gustav Adolf und die Katholiken in Erfurt, Köln 1887.

Digitized by Google

beachtet worden. Der erste Teil dieses Werks zählt 204 Seiten und hat noch einen Anhang von 222 Seiten. Dieser Teil ist mit einer Vorrede vom 1. Januar 1632 Gustav Adolf selbst gewidmet. Der zweite Teil, welcher im Jahre 1633 zwei Mal gedruckt wurde, umfaßt 480 Seiten und enthält in der Vorrede ein Trostschreiben an Gustav Adolfs Witwe. Der dritte Teil, der umfangreichste, ist dem Kurfürsten Johann Georg von Sachsen gewidmet. Neben diesem Werk des Lungwitius*), welches am ausführlichsten der im evangelischen Deutschland in den Jahren 1630—33 herrschenden Stimmung einen Ausdruck giebt und unter den mancherlei besonderen Erzählungen auch von der Erscheinung berichtet, welche in Aschersleben vor der Schlacht bei Breitenfeld beobachtet wurde, wo man zwei Heere am Himmel mit einander kämpfen sah, werden für immer zwei größere Werke großen Wert behalten, deren Verfasser dem Zeitalter des 30jährigen Krieges gleichfalls angehören. Das eine Werk ist das mit vielen Bildern ausgestattete und viele Foliobände umfassende „Theatrum Europaeum", dessen Herausgeber besonders die kleinen Zeitungen und Flugschriften jener Zeit benutzt haben. Das andere ist das von dem Historiographen der Königin Christine von Schweden, Bogislav Philipp von Chemnitz, verfaßte Werk: „Königl. Schwedischer in Deutschland geführter Krieg, Alten Stettin 1648". Dies Werk erschien auch in demselben Jahre in Stettin in lateinischer Sprache. Es ergänzt vielfach die Angaben des Theatrum Europaeum, da Chemnitz teils die schwedischen Archive benutzt hat, teils, wie er selbst andeutet, Nachrichten von schwedischen Offizieren erhalten hat, welche den Krieg mitgemacht hatten.

Verhältnismäßig zahlreich sind auch die Lieder, welche in den Tagen Gustav Adolfs und in Folge seines Eintretens für die Sache des Evangeliums vom Volke in Deutschland gesungen wurden. Aus dem Volksglauben erblühte auch in jenen Tagen die Volksdichtung und mit dem Erlöschen dieses Glaubens hörte sie auf. J. Opel u. Ad. Cohn: „Der dreißigjährige Krieg", Halle 1862, enthält eine Sammlung von Gedichten aus jener Zeit. Eins der ältesten auf Gustav Adolf gedichteten Lieder dürfte dasjenige sein, welches G. Weller, Lieder des dreißigjährigen Krieges, Basel 1855 S. 241: „Gustavus der Großmächtigste Held" u. s. w. vom Jahre 1631 mitteilt. Hierher gehören auch Schwedisches Lied Nr. 57 in Soltau, deutsche historische Volkslieder, zweites Hundert, herausgegeben von Hildebrand Leipzig 1856 und die beiden Lieder über Gustav Adolf im historischen Gesangbuch von Johann Höfel, Schleusingen 1681. Alles überragend und von bleibendem Wert ist das von M. Johann Altenburg über die von Gustav Adolf für die Schlacht bei Breitenfeld ausgegebene Losung:**) „Gott mit uns" gedichtete und

*) Die Stephanibibliothek in Aschersleben und die Catharinenbibliothek in Salzwedel besitzen ein Exemplar.

**) Der Archidiakonus Lungwitius teilt in seinem zitierten Werk ein von Cunradus Bavarus über die Losung „Deus nobiscum" verfaßtes latcinisches Gedicht mit.

Digitized by Google

aus drei Strophen bestehende Lied „Verzage nicht du Häuflein klein". Wie das ganze Altertum keinen schöneren Schmuck für den Sieg kennt als das Lied, man denke nur an Moses Lobgesang nach dem Untergang Pharaos im roten Meer und an Debora und Baraks Triumphlied, wie die Messenier noch zu Pausanias Zeit, also nach ungefähr 800 Jahren, ein Siegeslied aus den Tagen des Aristomenes sangen und nach Horkels Angaben in der „Geschichte der deutschen Vorzeit" der interessanteste Ueberrest deutscher Erinnerung an Arminius das westfälische Volkslied ist, welches in der Umgegend des einstigen Siegesfeldes noch gesungen wird, so wird Gustav Adolfs „Feldliedlein" „Verzage nicht du Häuflein klein", welches noch in den von Dr. Mohnike in Stralsund 1832 veröffentlichten „hymnologischen Forschungen" unbestreitbar, wie Koch besonders in seiner ersten Auflage der Geschichte des Kirchenliedes 1847 bestätigte, der große Schwedenkönig ursprünglich in Prosa verfaßt und auf sein Geheiß sein Feldprediger Fabricius in Reime gebracht haben soll, wie alle ächten Helden- und Glaubenslieder mit seiner Leben erweckenden und Leben erhaltenden Kraft noch vielen der kommenden Geschlechter dienstbar sein. Der bekannte Hymnologe D. A. F. W. Fischer giebt in seinem Kirchenlieder-Lexikon, Gotha 1878 II. S. 300, als ersten Fundort dieses Liedes Klauders Psalmodiae, Leipzig 1636 S. 82 an. Allein schon Joh. Geffcken hat in seiner Schrift: „Gustav Adolfs Schwanengesang", Hamburg 1856, die ursprünglichen drei Strophen dieses Liedes aus zwei alten Drucken vom Jahre 1632 und 1633 mitgeteilt. Sagt Droysen II, 408: „Um den Eindruck der Schlacht bei Breitenfeld, dieser „miraculösen Victorie" auf die Zeitgenossen zu schildern, würden die stärksten Farben nicht übertrieben sein", und sagt er II. 380 im Hinblick auf die ersten in der Altmark stattgefundenen Kämpfe Gustav Adolfs mit Tilly und die in den folgenden Augustwochen bis zur Schlacht bei Breitenfeld stattgefundenen Ereignisse: „Schwerlich wird es gelingen, sich heute noch ein zutreffendes Bild der Spannung jener Tage zu machen", so sagen wir: Mit dem Liede „Verzage nicht du Häuflein klein" hat M. Joh. Altenburg, Pfarrer zu Groß Sömmern in Thüringen der Lösung jener Spannung den beredtesten Ausdruck gegeben und zugleich dem Schatze des evangelischen Kirchenliedes eine der besten Perlen hinzugefügt. Daß aber gerade ein thüringischer Pfarrer es war, welcher dies Lied gedichtet hat, wird auch dadurch erklärlich, daß von allen lutherischen Fürstenhäusern nur das weimarsche dasjenige war, in welchem von Anfang an Gustav Adolf die beharrlichsten und aufrichtigsten Sympathien fand. Nicht bloß der Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar, von dem wir bestimmt wissen, daß er schon an den Kämpfen Gustav Adolfs in der Altmark teilgenommen hat, sondern auch sein Bruder Ernst, der in jeder Geschichte der Pädagogik erwähnte spätere Herzog Ernst der Fromme von Gotha, waren schon vor der Schlacht bei Breitenfeld in die Kriegsdienste Gustav Adolfs getreten. Nach dem Siege bei Breitenfeld schloß sich auch der ältere regierende Bruder, Herzog Wilhelm II.,

Digitized by Google

dem Schwedenkönige entschieden an und wurde in Erfurt zum schwedischen Statthalter eingesetzt. Hier in Erfurt, wohin M. Johann Altenburg geflüchtet war, ist nach unserer Auffassung das Lied in den Septembertagen 1631, als Gustav Adolf von Erfurt Besitz nahm, gedichtet worden.

Als Gustav Adolf bei Lützen gefallen war und überall im evangelischen Deutschland Trauer- und Klagepredigten über seinen Tod gehalten wurden, waren es diese äußerst zahlreichen, durch den Druck veröffentlichten Predigten, welche der öffentlichen Stimmung einen Ausdruck gaben und welche als beachtenswerte Quelle für die Gustav Adolf-Forschung noch heute dienen können. Im Jahre 1845 hat Bonhard Auszüge aus Leichenpredigten auf Gustav Adolf, welche 1632 und 1633 gehalten wurden, in Gießen herausgegeben. Eine große Anzahl solcher Leichenpredigten hat Bonhard nicht berücksichtigt. Es würde von verschiedenen Gesichtspunkten aus lohnend sein, Bonhards Arbeiten in verbesserter und vermehrter Auflage, vielleicht mit Einschluß des auf Gustav Adolfs Befehl herausgegebenen Gebetbuches, dessen Titel wir unten nennen, neu herauszugeben. Unter den 20000 Leichenpredigten der Gräfl. Stolberg'schen Bibliothek in Stolberg am Harz, welche die größte Sammlung Leichenpredigten in Deutschland besitzt, werden gewiß auch eine größere Anzahl Leichenpredigten auf Gustav Adolf sich befinden. Die Fürstl. Stolbergische Bibliothek in Wernigerode besitzt nur fünf. Von etwa 30 verschiedenen Verfassern, vielleicht ist ihre Zahl noch größer, sind Leichenpredigten auf Gustav Adolfs Tod veröffentlicht worden. D. Johann Geffcken schrieb 1856, daß er 28 Schriften aus den Jahren 1632—35 besitze, die über Gustav Adolfs Tod handeln, unter diesen Schriften bestand der größere Teil aus Leichenpredigten, der kleinere aus Abhandlungen und Gedichten. Von diesen Leichenpredigten hat Bonhard nur sieben benutzt, dagegen lagen Bonhard 12 Predigten vor, die in Geffckens Sammlung fehlten. Die von Elerd in Berlin 1632 und von Schwartzkopff in Neu-Ruppin 1632 (Salzwedel, Katharinenbibliothek) gehaltenen Leichenpredigten sind Bonhard bekannt geworden.

Infolge der durch die Schweden in der letzten Periode des 30jährigen Krieges begangenen Greuelthaten und dann besonders infolge der Kämpfe des großen Kurfürsten mit Schweden und des im Anfang des vorigen Jahrhunderts geführten nordischen Krieges, erlischt in Deutschland die Gustav Adolf-Litteratur fast völlig. Es schien vergessen zu sein, daß „den Leuten für Freude die Zähren über die Backen geflossen" waren, um der Worte eines Nürnberger Augenzeugen uns zu bedienen, als sie der „heroischen Person des Königs" zum ersten mal ansichtig geworden waren. In dem Zeitalter des Großen Kurfürsten war es dessen Historiograph, der bekannte S. von Pufendorf, welcher seine 26 Bücher de rebus Suecicis ab expeditione Gustavi Adolfi ad abdicat. usque Christinae Ultraj 1686, 2 Ausg. Francofurt, 1705 fol. schrieb, während schon in dem Jahre der Schlacht bei Fehrbellin hauptsächlich zur Orientierung seiner Nürnberger Mitbürger über

× Archivrat Dr Jacobs in Wernigerode teilt mir unter dem 21.12.9 aus Wernigerode mit, daß in Stolberg sich 30 (dreißig) Leichenpredigten auf Gustav Adolf befinden. 10 gesammelt u. 20 einge[illegible]

Digitized by Google

die im Norden Deutschlands sich abspielenden Kämpfe Joh. Christ. Beeren: „Der / von Christi Geburt an / biß auf diese unsere Zeit / Regierenden Könige / In / Schweden / Leben Regierung / und Absterben / aus den bewährtesten Schwedischen Geschichtsschreibern*) / Nürnberg 1675, 8°, veröffentlichte. Das Leben Gustav Adolfs ist in diesem Buch besonders berücksichtigt. Es bringt die ursprünglichen drei Strophen des Liedes: „Verzage nicht du Häuflein klein" auf Grund des Anhangs der von Fabricius in Wolgast gehaltenen Leichenpredigt. Aus jenem Zeitraum sind nur noch nennenswert: R. Prade. histoire de Gustave Adolphe et Charles Gustave, rois de Suède, Paris 1693 und Heylmanns Schrift: Gustavus Adolphus Magnus, rex Suecorum Francof. 1703. Dürfen wir uns wundern, daß im Zeitalter der ersten beiden preußischen Könige Schweden und die schwedische Geschichte besonders in Norddeutschland nicht gerade geliebt wurde, wenn wir nur darauf hinweisen, daß die von Schlüter geschaffene Reiterstatue des großen Kurfürsten kaum gegossen werden konnte, weil aus Schweden kein Kupfer bezogen werden konnte? Der Magistrat von Stendal trat damals helfend ein, indem er das in einer verborgenen Kammer aufgestapelte Kupferblech, womit früher das Dach des Klostergebäudes, welches der Kurfürst Joachim II. der Stadt für die Schule geschenkt hatte, bekleidet gewesen war, für den Guß des Denkmals hergab.

Zwar war Karl XII. den evangelischen Schlesiern gleichsam ein zweiter Gustav Adolf geworden und zahlreich waren die Beiträge, die aus ganz Deutschland für den Bau der in Folge der Altranstädter Convention von dem katholischen Kaiser bewilligten 6 Gnadenkirchen, besonders für die Gnadenkirche in Teschen, welche die Mutterkirche des neueren österreichischen Protestantismus geworden ist, zusammenflossen, allein die Erinnerung an Gustav Adolf selbst wurde nirgends besonders wach gehalten. Selbst in den Tagen, da die vertriebenen Salzburger nach Preußen wanderten, ist der 100jährige Todestag Gustav Adolfs fast stillschweigend übergangen worden. Nur Sig. Frid. Dresigius hat, so viel uns bekannt ist, in einer kleinen Schrift: „De meritis Gustavi Adolfi in eccles. Luther. Lips., 1732" seine Zeitgenossen an das erinnert, was 100 Jahre zuvor geschehen war. Die Siege Friedrichs des Großen waren es zuerst, welche an Gustav Adolfs Siege in Deutschland wieder erinnerten. In Leipzig wurde 1760—61 Walt. Hartes Leben Gustav Adolfs a. d. Engl. von G. H. Martini veröffentlicht. Denn einen ähnlichen Erfolg, den der Sieg Friedrichs des Großen bei Roßbach nach sich zog, hatte in dem Jahrhundert zuvor der Sieg Gustav Adolfs bei Breitenfeld mit sich gebracht. Wie man im Hinblick auf die große kaiserliche Streitmacht und ihre scheinbar unerschöpflichen Hülfsquellen über Gustav Adolfs „Häuflein klein" gespottet hatte, so hatte man auch auf Friedrichs II. Wachtparade mit Geringschätzung

*) Die Bibliothek der Ulrichskirche in Sangerhausen besitzt ein Exemplar dieses sehr selten gewordenen Büchleins.

Digitized by Google

geblickt. Allein der Glaube, welcher Gustav Adolfs und Friedrichs II. Soldaten beseelte, so daß sowohl bei Gustav Adolfs als bei Friedrichs II. Siegen der gemeinsame Gesang*) evangelischer Kernlieder keine nebensächliche Erscheinung war, die Strenge der Disziplin, welche beide Feldherrn ausübten, die Begeisterung, mit welcher ihnen ihre Soldaten folgten, hatte ihren kleinen Heeren eine so große Kraft gegeben. Und als Friedrich des Großen Offiziere nach beendigtem Kriege sich der errungenen Erfolge freuten und kriegsgeschichtlichen Studien oblagen, erschien im Jahre 1772 in Berlin: L'histoire des dern. campagnes et négociationes de Gustave-Adolphe en Allemagne. Trad. de l'ital. avec des notes hist. et geogr. par de Francheville (Chanoine d' Oppeln) avec des plans (bat. de Breitenfeld, Lützen 2c.) levés sur le terrain par un Officier prussien. Berlin. Decker 1772. Dieses auch den Franzosen verständliche Werk war ohne Zweifel eine Veranlassung für die im Jahre 1789 in Neuch. durch den comte de Grimoard veröffentlichte Schrift: Hist. des conquètes de Gustave Adolfe, roi de Suède, en Allemagne. 3 vols. Av. beaucoup de plans.

Weshalb hat Schiller, der sich durch seine historischen Forschungen auch über Gustav Adolf genaue Kenntnis verschafft hat und durch die im Jahre 1790 erschienenen „Beiträge zur Geschichte des 30jährigen Krieges" seines Zeitgenossen Chr. Gottlieb von Murr, durch J. Ch. Herchenhahns Geschichte Albrechts von Wallenstein, des Friedländers, Altenburg 1790—91 und besonders durch Francheville: Geschichte der letzten Feldzüge und Staats-Unterhandlungen Gustav Adolphs in Deutschland, Göttingen 1794, seine Kenntnis erweitern konnte, nicht auch Gustav Adolf dichterisch bearbeitet, den er schon mit der bloßen Bezeichnung „Held oder erster Feldherr seines Jahrhunderts", dessen „heiligstes Gesetz es war, das Blut der Feinde, wie der Seinigen, zu sparen", der sich „verwunderte, daß die Stadt Frankfurt in einer so äußerst wichtigen Sache, als die Freiheit des ganzen Deutschlands und das Schicksal der protestantischen Kirche sei, von ihren Jahrmärkten spreche und für zeitliche Vorteile die große Angelegenheit des Vaterlandes und ihres Gewissens hintansetze", weit über Wallenstein stellte? Hat ihn nur ein frühzeitiger Tod daran gehindert oder war für eine Zeit, in welcher das nationale und das kirchliche Bewußtsein in Deutschland im Erlöschen war, Wallenstein für ein Drama geeigneter als Gustav Adolf? Denn

„der macht eine Kirch' aus seinem Lager,
Ließ Betstunde halten, des Morgens, gleich
Bei der Reveille und beim Zapfenstreich",

*) Anmerkung: Roosen: Das evangelische Trostlied, Dresden 1862 S. 122 schreibt von den Feldgottesdiensten Gustav Adolfs: „Besonders häufig wurde das alte Lutherlied „Ein feste Burg ist unser Gott" unter dem Schalle der Posaunen gesungen, und wenn der tausendstimmige Gesang dann bis zu der Frage kam: „Fragst du, wer er ist?" da wurde die darauf folgende Antwort von einer Artillerie-Salve, oft aus mehreren hundert Kanonen, begleitet."

Digitized by Google

läßt der Dichter in Wallensteins Lager den ersten Jäger über Gustav Adolf sagen. Schillers Wallenstein ist wie Gervinus urteilt und wie Vilmar zustimmt ein divinatorisches Vorbild für Napoleon. Man vergleiche dieses Urteil nur mit den Worten, mit welchen Schiller in seiner Geschichte des 30jährigen Krieges Wallenstein schildert. Und wenn wir wenige Seiten später lesen, was Schiller über Gustav Adolf sagt, dann werden wir unwillkürlich an die Helden erinnert, die Wilhelm Baur in den „Geschichts- und Lebensbildern aus der Erneuerung des religiösen Lebens in den deutschen Befreiungskriegen" uns so treffend und anschaulich gezeichnet hat. Läßt doch der Dichter seinen Helden in Wallensteins Tod durch den von den Schweden gesandten Obersten Wrangel sagen:

„Gerettet haben wir vom Untergang
Das Reich — mit unserm Blut des Glaubens Freiheit,
Die heil'ge Lehr' des Evangeliums
Versiegelt — Aber jetzt schon fühlet man
Nicht mehr die Wohlthat."

Auch dies Dichterwort ist wie der Ruf eines Propheten, der eine neue, bessere Zeit herbeisehnt. Die Freiheitskriege haben diese Zeit herbeigeführt. In den Befreiungskriegen wurde, wie Fischer in seinem Liederlexicon hervorhebt, das Lied: „Verzage nicht du Häuflein klein" wieder viel gesungen. Die Schweden halfen selbst mit ihrem Blute bei Leipzig die Freiheit erringen, und der in jener Zeit erwachte Geist hat im Jahre 1832 die Erinnerung an Gustav Adolf zu heller Flamme auflodern lassen. War, wie Schiller sagt, „Gustav Adolf der einzige Fürst in Europa", von welchem (in den Tagen Tillys und Wallensteins) die unterliegende Freiheit Rettung zu hoffen hatte", so war nach Beendigung der Freiheitskriege, welche das Glaubensleben des evangelischen Deutschlands zu neuem Leben erweckt hatte, noch ein anderes Motiv als nach den Siegen Friedrichs des Großen erzeugt, das Leben Gustav Adolfs litterarisch zu bearbeiten. Schon im Jahre 1818 hatte E. Gehe: „Gustav Adolf, Tragödie", in Leipzig veröffentlicht. Ihm folgte F. L. v. Rango: „Gustav Adolf der Große, König von Schweden, Leipzig 1824, 2. Aufl. 1832." Von dem Jahre 1832 an wird die Gustav Adolf-Litteratur zu einem großen Strom. Historiker von hüben und drüben, Volksschriftsteller und Dichter, Maler und Bildhauer fanden und finden sich zahlreich ein, um die Erinnerung an Gustav Adolfs Thaten und Tod nicht verwischen und nicht verwelken zu lassen. Die neure Gustav Adolf-Litteratur ist jedermann leicht zugänglich. Einige wichtigere Werke und Arbeiten der neuren Zeit haben wir schon genannt, auf einige andere werden wir im Folgenden noch hinweisen.

II.

Was sagt nun die ganze Gustav Adolf-Litteratur vom Jahre 1631 an bis jetzt, mit Einschluß der in den Archiven befindlichen Nachrichten, wie sie z. B. das in Stockholm veröffentlichte „Arkiv" bekannt gegeben

Digitized by Google

hat, zu folgender Mitteilung des Pfarr-Almanachs der Provinz Sachsen vom Jahre 1882: „Auf dem Zuge von Werben nach Magdeburg hat Gustav Adolf in der Pfarre zu Bellingen sein Hauptquartier gehabt, am Sonntag hier der Predigt beigewohnt, ob auch communiciret, wie Etliche sagen, ist ungewiß, gewiß aber ist, daß er von Bellingen aus sich zum Gefecht bei Burgstall gerüstet und der Kirche hier sein zinnernes Waschbecken mit seinem Brustbilde zum Kollektenbecken geschenkt hat?" In der zahlreichen neueren Litteratur haben wir bis jetzt nur gesehen, daß der als sehr fleißiger und gewissenhafter Geschichtsforscher auch in weiteren Kreisen bekannt gewordene Tangermünder Pastor W. Zahn in seinem Aufsatz: „Gustav Adolf in der Altmark", welcher zuerst durch das altmärkische Intelligenzblatt 1893 Nr. 117 u. 118 und dann auch durch das altmärkische Sonntagsblatt 1893 Nr.. 30 ff. veröffentlicht wurde, zwar kein Kollektenbecken, wohl aber eine von Gustav Adolf geschenkte Schüssel erwähnt, indem er sagt: „Am 16. Juli sammelte er seine Reiter und Dragoner bei Arneburg und zog noch am Abend bis Bellingen. Hier übernachtete er im Pfarrhause, hörte am andern Tage die Predigt des Ortspfarres Jahn und schenkte zum Andenken eine Schüssel, welche lange Zeit als Taufbecken benutzt worden ist." Droysen*) bestätigt II. S. 371 den Aufenthalt Gustav Adolfs in Bellingen und hebt auch hervor, daß er während des Gottesdienstes die Nachricht von der Nähe des Feindes erhielt. Von einem durch Gustav Adolf der Bellinger Kirche geschenkten Kollektenbecken und von einem Aufenthalt im Bellinger Pfarrhause erwähnte er nichts. Sein Schweigen ist aber nicht entscheidend, da er öfter, z. B. II. 282 sagt, daß er absichtlich unterlasse, einzelne Details zu berichten, da es sich bei seiner Darstellung nicht um Aufzeichnung aller nur auffindbaren Facta handele. Ebenso ist nicht entscheidend, wenn Karl Wittich, weiland Professor der Geschichte in Jena, in seinem wertvollen Werk: Gustav Adolf und Tilly, Berlin 1874, über das Hauptquartier Gustav Adolfs in Bellingen kaum etwas andeutet. —

Wir fragen deshalb, wenn, von Zahns Aufsatz abgesehen, die neueren Arbeiten über Gustav Adolf nichts von dem Aufenthalt desselben im Pfarrhause zu Bellingen erwähnen, was sagen die älteren Werke, die archivalischen Nachrichten und sonstige ältere handschriftliche Aufzeichnungen über diesen Aufenthalt?

Blicken wir auf das Theatrum Europaeum und auf das Werk des Königl. Schwedischen Historiographen von Chemnitz, so ist es mehr als interessant beide in Beziehung auf ihre Darstellung über die sich um die Namen Bellingen und Werben gruppierenden Ereignisse zu vergleichen. Beide große Geschichtswerke stimmen darin überein, daß sie den Kämpfen Gustav Adolfs in der Altmark, wo Gustav Adolf zum ersten mal Tilly, der 36 Siege für sich aufführen konnte, siegreich

*) Droysen bringt eine größere Anzahl Details, weist auf eine Reihe loser Drucke hin und sagt. daß man aus der beträchtlichen Anzahl dieser Drucke die Bedeutung erkenne, die dieser Kette von Gefechten beigelegt wurde.

Digitized by Google

entgegentrat, große Aufmerksamkeit schenken und dieselben unter Herbeiziehung der kleinsten Details, die sie erfahren konnten, schildern.*) Beide stimmen auch darin überein, daß sie über die Tage, welche zwischen den Siegen Gustav Adolfs in der Altmark und dem Siege bei Breitenfeld liegen, d. h. über die Augustwochen des Jahres 1631 nur Weniges sagen. Der Grund ist naheliegend. Die Verfasser beider Werke sind sehr gewissenhaft. Und wenn Chemnitz den Gustav Adolf und den Tilly öfter längere Reden halten läßt, wie z. B. Cäsar in seinem bellum gallicum mit einzelnen Helden gleichfalls thut, so sind diese freien Kompositionen doch ganz und gar dem Geiste der Helden und den jemaligen Ereignissen treu angepaßt. Sowohl die Verfasser des Theatrum Europaeum als auch Chemnitz haben von dem, was sich in den Tagen des Marsches von der Altmark, dem Herzen Preußens, nach der Leipziger Ebene, dem Herzen Deutschlands, zutrug, nicht viel erfahren. Denn daß Gustav Adolf, als er von Werben über Wittenberg nach Leipzig zog in dem Lager vor Wittenberg, am 28. August 1631, „als viele Studenten von Wittenberg herauskamen S. Königl. Maj. zu sehen, ihrer etliche allergnädigst anredeten, und sie des Herrn Lutheri seine rechte Söhne nannten", daß, „sonderlich S. Königl. Maj. den Herrn Theologis von Wittenberg solche große Gnade erwiesen, daß Sie dieselbigen zu ihrem Königl. Colloquio in dem Gezelt fordern und beruffen ließen" u. s. w. hat uns allein Gustav Adolfs Hofprediger Jacob Fabricius durch die in Wolgast am 18. Juli 1633 gehaltene „Christl. Klag- und Ehrenpredigt" überliefert.**) Paul Kaiser hat diese Mitteilung des Fabricius in dem ersten Auftritt der zweiten Abteilung seines dramatischen Festspiels gut verwendet. Die wichtigen Julitage des Jahres 1631, Gustav Adolfs Kämpfe in der Altmark, läßt er aber in der gekürzten Textausgabe seines Festspiels nur durch einen Wittenberger Studenten andeuten. In seiner Festschrift: „Gustav Adolf, ein christliches Heldenleben" erwähnt er diese Kämpfe gar nicht, obgleich sich ihm dazu die größte Veranlassung darbot. Denn er bringt auf Seite 23 letztgenannter Schrift in dankenswerter Weise das Facsimile eines von den mancherlei Briefen Gustav Adolfs aus der Altmark, die uns erhalten sind, in welchen Gustav Adolf uns in sein Herz blicken läßt und mit beweglichen Worten den Tod des in den Gefechten bei Burgstall und Angern gefallenen jungen Pfalzgrafen Karl von Lautereck beklagt, der als einer der ersten am Abend des

*) Das Theatrum Europaeum bringt auch eine gute Abbildung über die Kämpfe beim Werbener Lager. Ebenso schildert der Archidiakonus Lungwitius in dem oben genannten Werk die an die Namen Bellingen und Werben sich anknüpfenden Ereignisse sehr ausführlich.

**) Es ist möglich, daß der Bericht des Fabricius noch durch andere Zeugen bestätigt werden kann. Denn Meyner in seiner Geschichte der Stadt Wittenberg sagt S. 55: „Der Schwedenkönig Gustav Adolf gab der Stadt im Jahre 1631 mehrere Beweise seines Königl. Wohlwollens, das erhellt auch aus den zahlreichen Reden und Gedichten, die damals zum Preise Gustav Adolfs von Wittenbergischen Lehrern und Studenten gehalten wurden."

Digitized by Google

30. Juni mit seinem Pferde bei Tangermünde durch die Elbe gesetzt war. Bernh. Rogge in seinem „Gustav Adolf-Büchlein" kommt dagegen auf Werben zu sprechen und nennt einige kleinere Gefechte bei Stall und Angern, worüber die Bewohner von Burgstall und Umgegend, die dem Wanderer noch jetzt einen kleinen Hügel, den sogenannten Totenberg, eine Begräbnisstätte aus heidnischer Vorzeit, als die Begräbnisstätte der in jenem Gefecht Gefallenen zeigen, nicht erfreut sein werden, wenn die sonst vortreffliche und auch von der Königlichen Regierung zu Magdeburg in ihrem amtlichen Schulblatt empfohlene Schrift Rogges unter ihren Kindern verbreitet wird.

Gehen wir nun auf einen Vergleich der Darstellungen über die Ereignisse um Bellingen, wie sie das Theatrum Europaeum und Chemnitz bringen, näher ein, so finden wir, daß beide Werke zwar in der Hauptsache übereinstimmen, indem sie Bellingen und nachher Werben in den Mittelpunkt der Heeresbewegungen stellen, aber doch wieder in einzelnen Details auseinandergehen in der Art, wie dies z. B. die Evangelien in einzelnen wichtigen Punkten der Lebens- und Leidensgeschichte Jesu thun. Das Theatrum Europaeum nennt als Namen des Orts, wo Gustav Adolf seine „4000*) Reuter und 300 Dragoner", letztere waren berittene Infanteristen, am 16. Juli versammelte und von wo er 9 Uhr Abends abrückte, um die Nacht hindurch nach Bellingen zu marschieren, „Arensberg". Chemnitz dagegen sagt „Arnsburg in der Alten Mark". Daß Gustav Adolf auch in jenen Tagen nach Arnsburg oder Arneburg gekommen ist, und zwar auf seinem Rückmarsch nach Werben, bestätigt auch das Theatrum Europaeum. Zahn, Wittich, Droysen schließen sich an Chemnitz an, wenn sie als Sammelort vor dem Marsch nach Bellingen Arneburg angeben, das unmittelbar an der Elbe liegt. Droysen giebt aber selbst an: „Die Quellen nennen fast durchgängig Arensberg" und fügt seltsamerweise hinzu: „offenbar irrtümlich". Allein Droysen hat nicht erwogen, daß Gustav Adolfs Armee**) in den ersten Julitagen die Elbe bei Tangermünde überschritten hatte und daß nach der am 8. Juli abgehaltenen Heerschau die Kavallerie Quartiere bezog, von denen die äußersten 4—5 Meilen von der Elbe entfernt waren. Die Elbe bildete den linken Flügel dieser Quartiere. Sollte es da nicht gewiesener sein, die Angabe des Theatr. Europ. und die der „Quellen" als richtig festzuhalten? Götze in seiner Chronik von Stendal, 1871 S. 469 ff., nennt deshalb als Sammelort Arensberg, einen jetzt wüsten Hof, der südlich von Werben liegt. Obgleich

*) Diese Zahlenangabe enthält der „Extract aus einem Schreiben extrahiret de dato Werben d. 2. Aug. vet. styl 1631." Handschrift der Magdeburger Stadtbibliothek.

**) Nach Angabe der „Schwedischen Elbbemächtigung u. s. w. 1631. 12 Bl., zitiert bei Droysen, bestand Gustav Adolfs Armee aus 98 Kompagnieen zu Fuß und 64 dergleichen zu Roß. Da jede Kompagnie bei der Kavallerie 125 Mann zählte, so betrug die Gesamtsumme der Reiterei, welche die ausgesogene Altmark in den Julitagen 1631 zu ernähren hatte, 8000 Mann.

Digitized by Google

Götzes Auffassung schwerwiegend ist und wir dieselbe nicht ohne weiteres abweisen können, so sind wir doch geneigt uns der Ansicht von Klödens: „Geschichte einer altm. Familie", Berlin 1854 S. 435 anzuschließen, wonach Arensberg bei Bismark der Sammelort ist, indem wir dabei zugleich im Auge behalten, daß der rechte Flügel der Kavalleriequartiere bis an das von den Kaiserlichen besetzt gehaltene Calbe a/M. und bis in die Gegend von Gardelegen reichte. Eine andere Verschiedenheit ist folgende: Chemnitz schreibt: „Von Beldingen schickte er den Major*) vom Leibregiment mit etlichen wohlberittenen Reutern den Feind zu recognoscieren aus, welcher des Abends gegen fünf Uhr mit fünf Gefangenen wiederkam und Nachricht mitbrachte." Das Theatr. Europ. erzählt, es sei dem Major vom Ortenburgischen Regiment der Befehl zum Recognoscieren gegeben, der gegen 5 Uhr Abends mit 5 Gefangenen zurückkehrte. Lungwitius sagt, der König habe dem Major des Ortenburgischen und Leibregiments den Befehl zu recognoscieren gegeben. Nach unserer Ansicht war das Ortenburgische Regiment das Leibregiment. Der Regimentskommandeur Graf von Ortenburg war schon einige Wochen vorher an den Folgen einer Erkältung in Berlin gestorben, die er sich bei einem gemeinsam mit dem Kavallerieregiment Baudissin gegen Werben ausgeführten Vorstoß zugezogen hatte, da er an der Spitze seiner Reiter mit dem Generallieutenant Graf Baudissin sehr erhitzt durch die Elbe gesetzt war, und Gustav Adolf konnte deshalb den Herzog Bernhard von Weimar, der in den letzten Junitagen zu ihm gekommen war und an den Gefechten bei Burgstall Teil nahm, zum Kommandeur seines Leibregiments machen. Eine dritte Verschiedenheit nennen wir noch kurz. Nach Chemnitz kehrte Gustav Adolf nach den Gefechten bei Burgstall „gemächlich wieder bis auf Beldingen zurück, woselbst er etwas ruhete". Das Theatr. Europ. dagegen sagt, daß er noch „dieselbige Nacht bis jenseit Belgen oder Bellingen mit öffentlichem Trompeten-Schall gemächlich gerucket, daselbst etwas geruhet und darnach sich bis gen Stendal begeben." Von einem Aufenthalt im Pfarrhause zu Bellingen oder gar von einem der Kirche zu Bellingen durch Gustav Adolf geschenkten Kollektenbecken erwähnen beide alte Geschichtswerke nichts.

Es bleibt deshalb nur noch übrig, da auch die in den Archiven, z. B. die im schwedischen Kriegsarchiv befindlichen Nachrichten wohl einen Aufenhalt Gustav Adolfs in Bellingen, aber nichts von einem Aufenthalt im Bellinger Pfarrhause erwähnen, die Quellen zur Bellinger Lokalgeschichte zu untersuchen. Das Bellinger Pfarrarchiv selbst ist mit dem Pfarrhause und einem großen Teil des Dorfes in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts ein Raub der Flammen geworden. Ein wichtiges Werk für die Geschichte der Altmark ist Beckmanns „historische Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg" 2 Bände, Berlin 1753. Beckmann bringt folgende neue Details: Ein Bauer zeigte Gustav-

*) Vielleicht war es auch hier Major Scheele, welcher die Recognoscirung unternommen hat. Vergl. Droysen II, 272.

× Marsch der Finländischen Reiterei 1630 bei R. Schwalm 60 Kupfer Märsche in 4 Heften. Edition Steingräber N 484.

Digitized by Google

Adolf die Stelle, wo er bei Tangermünde mit seinen Reitern durch die Elbe setzen konnte. Sein Hauptquartier nahm er „zu Bellingen in des Predigers Hause, über dessen Thüre auch angeschrieben stand: Königl. Schwedisches Hauptquartier." Vergleichen wir Beckmanns Angaben mit denjenigen, welche Küster in seinen „Antiquitates Tangermündenses, Tangermündische Denkwürdigkeiten, Berlin 1729 S. 156, giebt, so ist leicht einzusehen, daß Beckmann entweder sich auf Küsters Angaben stützt oder daß beide dieselbe Quelle, nämlich die Nachrichten des Pfarrarchivs zu Bellingen benutzt haben. Küster sagt über das zwei Stunden von Tangermünde entfernte Bellingen: „In dem 30jährigen Kriege wurde dieses Dorf vor andern dadurch merkwürdig, daß der König in Schweden Gustav Adolph allhie sein Hauptquartier genommen, wie denn auch über des Predigers Hause diese Worte gestanden: Königl. Schwedisches Hauptquartier. Es sind aber diese Worte auf Königl. Befehl bei erfolgtem Abzuge von dem damaligen Prediger Jahns ausgelöscht worden . . . . . In der Kirche ist von mehrgedachtem Gustav Adolph eine kupferne Schüssel vorhanden, auf welcher der Namen dieses Prinzen und das Schwedische Wappen zu sehen." Hier haben wir nach unsern bisherigen Forschungen das einzige aber unanfechtbare Zeugnis für das von Gustav Adolf geschenkte Becken, von dem die oben angeführte Notiz des Pfarr-Almanachs meint, daß es aus Zinn war, wohl im Hinblick darauf, daß die für die meisten Landkirchen der Altmark nach dem 30jährigen Kriege angeschafften heiligen Geräte und Becken der großen Armut wegen zinnern waren. Unser Zeuge Georg Gottfried Küster, welcher vom Jahre 1718—23 Rektor in Tangermünde, darauf Konrektor in Berlin, seit 1732 Rektor des Friedrich Werderschen Gymnasiums daselbst und einer der bedeutendsten brandenburgischen Geschichtsforscher des vorigen Jahrhunderts war, hätte gewiß nicht seine Tangermünder Mitbürger und zwar gewissermaßen nur ἐν ὁδῷ auf die von Gustav Adolf herstammende Schüssel hingewiesen, wenn er diese Schüssel bei seinem Besuche der Kirche zu Bellingen nicht selbst gesehen hätte und jeder Tangermünder die Richtigkeit der Angabe selbst leicht prüfen konnte.

Mußte doch auch, falls wirklich in dem Pfarrarchiv zu Bellingen nichts Schriftliches über Gustav Adolfs Aufenthalt zu finden war, der an die kupferne Schüssel sich anhängenden mündlichen Überlieferung ein großes Gewicht beigelegt werden. Der Pfarrer nämlich, bei welchem Gustav Adolf im Quartier lag, war Jacob Jahn, dessen Ehefrau Catharina geb. von der Huhden hieß. Jacob Jahn war 59 Jahre Pfarrer in Bellingen und starb im Jahre 1663. Ihm folgte sein Sohn Otto Jahn. Dieser war 42 Jahre Pfarrer in Bellingen und hatte seinen Adjunkten Anton Heinrich Wiggers zum Nachfolger.

Wir müssen deshalb Zahn Recht geben, wenn er in dem oben genannten Aufsatz die Richtigkeit des durch Gustav Adolf bei seinem Aufenthalt im Pfarrhause zu Bellingen gemachten Geschenks bestätigt. Darin jedoch müssen wir ihm widersprechen, wenn er sagt, Gustav

Digitized by Google

Adolf habe der Predigt des Ortspfarrers Jahn am 17. Juli 1631 in Bellingen beigewohnt, etwa in der Art, wie dies höhere Offiziere bei den Manövern thun, während zuweilen jüngere Offiziere, wie es bei dem letzten großen Kavalleriemanöver auf einem der Filiale des Schreibers geschehen ist, während der kurzen Zeit des Frühgottesdienstes Pferdebesichtigung auf der Dorfstraße abhalten.

Es war ohne Zweifel ein großer allgemeiner*) Feldgottesdienst, den Gustav Adolf wahrscheinlich durch seinen damals 38 Jahre alten Hof- und Feldprediger Fabricius, der z. B. in Augsburg bei dem Gottesdienst des schwedischen Heeres über Psl. 12,6 predigte, in Bellingen abhalten ließ. „Je mehr Betens, je mehr Siegs, fleißig gebetet ist halb gefochten", dieses Wort Gustav Adolfs, welches er am Tage seiner Landung seinen Offizieren zurief, war gewiß auch seine Losung am 17. Juli 1631, als er sich anschickte, von Bellingen aus Tilly mit dem Schwert aufzusuchen. War doch selbst schon unter den ersten wenigen schwedischen Truppen, welche nach Götzes Forschungen schon am 3. Juli unter Führung des in der Geschichte des 30jährigen Krieges oft genannten Obersten Taupadel in Stendal einrückten, ein Feldprediger, und nach den Ausführungen Droysens II. 73 ff. über die Einrichtung des schwedischen Heeres gehörte zu dem Offizierkorps jedes Infanterieregiments ein Regimentsprediger, bei der Kavallerie dagegen hatte sogar jede einzelne Kompagnie einen Prediger. Das auf Befehl Gustav Adolfs herausgegebene Gebetbuch: „Etliche Gebete / Welche / Im Schwedischen Feldlager gebräuchlich / Angeordnet / durch Johannem Botoidi / des Feldt/Konsistorii Präsidenten 1630, 19 Bl. 8° andere Ausgabe: „Christliche Kriegs-Gebett / Welche / In dem Schwedischen Feldtlager gebräuchlich / 1631, 20 Bl. 8° hatten die meisten Soldaten in ihrer Tasche. Ein im Dresdener Archiv befindliches Schreiben aus Stettin vom 1. Aug. 1630 spricht von dem gewaltigen Eindruck, den solch ein Feldgottesdienst auf die Deutschen machte, „da der höchste Offizier neben dem geringsten Soldaten auf der Erde kniete und sich dem lieben Gott befahl."

Sollte nun Gustav Adolf aus dem Bellinger Pfarrhause fortgegangen sein, wo gewiß die Not wie in der übrigen Altmark schon einige Jahre vorher eingekehrt war, ohne eine Gegengabe zu hinterlassen. Offiziere pflegen, wenn sie aus dem Quartier abrücken, der Magd ein Trinkgeld zu geben. Wenn wir aber Gustav Adolfs Geldtasche ansehen, die er in jenen Tagen bei sich trug, so müssen wir ihm glauben, wenn er schon am 5. Mai 1631 aus Berlin an Oxenstierna schreibt, daß er oft nicht einen Thaler in der Hand hatte. Von Schweden hatte er „noch keinen Pfennig" nachgesandt erhalten. Er klagt, daß ihm alle Mittel fehlen, Fußvolk und Reiterei zu befriedigen. R. von Hassel, welcher kurze Zeit nachher der Heerschau bei Düben

*) Der oben erwähnte Lungwitius schreibt II, 470: „Weil es Sonntag war, hat er etliche Stunden lang Gottesdienst verrichten lassen." Das Theatr. Europ. und auch Chemnitz berichten über die Länge dieses Gottesdienstes nichts.

x D. Jacobus Fabricius, der Hofprediger Gustav Adolfs 1630-32, Aufsatz im „Pfarrhaus" I. Jahrgang 1894. N 12. Leipzig bei F. Richter.

Digitized by Google

beiwohnte, schreibt deshalb in seinem Lebenslauf: „Und*) waren die schwedischen Völker alle schmutzige Soldaten, die dem Ansehen nach schlecht waren, die sächsischen aber schön und wohlgeputztes Volk, daß auch der König zu dem Kurfürsten von Sachsen sagte, so ich selber hörete: Eure Liebe haben eine schöne Armee und wohlmundirtes Volk; die meinigen sind schmutzige Soldaten, sein oft bei dem Handel gewesen. Ich hoffe, wenn es zur Okkasion kommt, sie sollen das Ihre gewiß wohl thun." Am 28. Juni schrieb Gustav Adolf wieder an Oxenstierna, er sei in der furchtbarsten Lage, von nirgends her komme Geld. Da mußte ein Stück von den Geräten der Feldküche oder der Feldausrüstung herhalten, welche auf einem der fünf Himmelwagen des Königs oder der beiden königlichen Rüstwagen mitgeführt wurden. Daß diese Wagen des Hauptquartiers über die bei Tangermünde geschlagene Schiffbrücke mit in die Altmark gekommen waren, geht u. a. daraus hervor, daß Gustav Adolf nach den Forschungen Götzes am 7. Juli in unmittelbarer Nähe der Stadt Stendal vor dem Tangermünder Thor, auf dem Gebiet des jetzigen Stendaler Bahnhofs, in seinem Wagen mittags geschlafen hat, denn die Hauptbewegungen seiner Armee wurden in jenen heißen Julitagen in der Nacht ausgeführt.

III.

Wir wollen zum Schluß noch einige Fingerzeige für die Herbeiziehung des Stoffs geben, welcher bei den Nachrichten über das Hauptquartier Gustav Adolfs in Bellingen zu einer dichterischen Bearbeitung sich zusammenfindet. Wir können aber des Raums wegen nur noch einige Andeutungen machen. Es hat jemand mit Recht gesagt: Gott ist der größte Denker und Dichter. Zeigt nun das Lebensdrama jedes einzelnen Menschen Tage und Stunden, wo gewissermaßen durch Gottes Fügung der Knoten geschürzt wird, wie sollte dies nicht vielmehr bei dem Lebensgange Gustav Adolfs der Fall sein, der in Gottes Händen das Werkzeug war, in Deutschland die Kirche der Reformation vom Untergang zu retten. „Der 7. September ist der Lutherischen und Evangelischen Freudentag, den der Herr unser Gott gemacht, an demselben sollen wir uns billig freuen und fröhlich sein alle Jahr weil wir leben", schreibt schon im Anfang des Jahres 1633 Lungwitius. „Nicht die Schlacht bei Lützen, sondern die Schlacht bei Leipzig oder bei Breitenfeld war eben, wie Gefficken richtig sagt, die für die Evangelischen in Deutschland entscheidende. Wäre Gustav Adolf in dieser Schlacht geschlagen worden, so wäre nach menschlichem Ermessen die Sache der Evangelischen in Deutschland verloren gewesen und für Gustav Adolf wäre nichts anderes übrig geblieben, als eilend nach Schweden zurück-

*) „Denkwürdigkeiten aus dem Leben eines sächsischen Edelmanns", Aufsatz von Plath, Sonntagsblatt des Reichsboten 1892 S. 379. Gustav Adolf liebte den Ausdruck „Okkasion". Siehe z. B. den von Kaiser veröffentlichten Brief vom 21. Juli 1631 und ist dieser Ausdruck ein Beleg für die Richtigkeit der durch Hassel aufgezeichneten Worte Gustav Adolfs.

Digitized by Google

zukehren." Die Evangelischen waren, als Gustav Adolf in die Altmark rückte, am Rande des Verderbens. Magdeburg lag in Schutt und Asche. Man wußte noch nicht, daß „aus Magdeburgs Asche", wie Schiller sagt, „sich die deutsche Freiheit erheben sollte." Des Königs Heer war durch Seuchen verringert. Der Zustand des Heeres verschlimmerte sich von Tag zu Tag. Die Unterstützungsgelder blieben aus. Gustav Adolf schreibt selbst schon am 5. Mai 1631, er müsse alle Excesse mit großem Verdruß hingehen lassen und sei doch täglich in Gefahr vor Meuterei. Hiermit stimmen die Angaben der Akten des Ritterguts Falkenberg I bei Werben i. d. Altmark überein. Auf diesem Gute lag der Rheingraf Karl Ludwig zu Lautereck. Das Gut wurde so furchtbar ausgeplündert, daß das gesamte zinnerne, messingne, kupferne und eiserne Küchen- und Ackergerät, selbst eiserne Eggen, Sicheln, Sägen, Aexte u. s. w. geraubt wurden und zwar geschah dies unter Genehmigung und Beteiligung des Rheingrafen, welcher für sich den Hofhund samt der Kette und die sechs feinen Betten, welche noch vorhanden waren, wegnehmen und fortführen ließ. — Bei Breitenfeld hat Gustav Adolf die Entscheidung herbeigeführt, aber in der Altmark hat er dieselbe eingeleitet. „Von den Wällen des Lagers zu Werben sah die erstaunte Welt zum ersten Mal Tilly, den Unbesiegbaren, ohne gesiegt zu haben, abziehen."

Wie jener grauköpfige Schuster, welcher sich durch die Menge drängte, als Karl XII. bei Steinau die Oder überschritt, den Zaum des Pferdes des Königs faßte und erklärte, ihn nicht weiter zu lassen, bis er ihm geschworen habe, daß er sich der armen elenden Leute in Schlesien und des unterdrückten Glaubens annehmen werde, so war es nach den Aufzeichnungen des Tangermünder Ratsherrn Andreas Ritner ein altmärkischer Bauer, der den schwedischen Soldaten die Furt „hinter dem Weinberge" unweit Tangermünde gezeigt hat, wo Gustav Adolf mit seiner Kavallerie durch die Elbe kommen konnte. — In dem etwa eine Meile von dem von uns oben erwähnten Arensberg entfernt liegenden Klinke lebte damals als etwa 17jähriger Bauernbursche Joachim Hennigs, der später als Reitergeneral des großen Kurfürsten und in Folge seiner in der Schlacht bei Fehrbellin bewiesenen Tapferkeit, wodurch er wesentlich zum Siege beigetragen hatte, mit dem Namen Joachim Hennigs von Treffenfeld in den Adelstand erhoben wurde. Wann derselbe in das schwedische Heer eintrat, ist nicht nachweisbar. Auch das Geburtsjahr dieses „Untucht", der seinen Eltern entlief, um dem Schwedenheere zu folgen, ist nicht bekannt. Nach den Ausführungen von Mülverstedts*) erhalten wir von ihm erst sichere Kunde, als er 1648 mit reicher Beute als schwedischer Rittmeister aus dem Kriege zurückkehrt.

Auch viele Söhne des altmärkischen Adels traten in Gustav Adolfs Heer ein. August von Bismark, ein Vorfahr des Fürsten

*) 22. Jahresbericht des altm. Vereins für vaterländische Geschichte 1889.

Bismark hebt selbst in seinen im von Katteschen Archiv zu Wust durch W. Zahn aufgefundenen Memoiren folgendermaßen zu erzählen an: „Anno 1631 im Junio. bin ich vnter der Schwedischen Haupt Armada vnter dem Löblichen Alten Reingräffisch Regiemente zu Pferde in der Altemarck gekohmen vndt also fortt bey dem Einfall der Kayserlichen Regiementer, Ob. Holck, Bursten vndt Montecuculj so zu Angern, Beyendorff vnd Borgstall gelegen mitgewesen." — Nach Danneil, Geschichte des Geschlechts von der Schulenburg II 554 nannte Matthias von der Schulenburg seinen am 4. October 1632 geborenen Sohn Gustav Adolf. Manche sagen, der König habe bei ihm Gevatter gestanden. In der Leichenrede heißt es nur, daß er nach dem Könige benannt sei. Gustav Adolf schätzte den altm. Edelmann Matthias von der Schulenburg sehr hoch. — Ein großer Teil der das Geschlecht von Kröcher betreffenden Nachrichten ist im 18. Jahrhundert verbrannt. Wenn uns aber in der Geschichte des Geschlechts von Kröcher 1864 II. 183 ein bei Nördlingen als Major gefallener Christoph von Kröcher begegnet, so dürfen wir bestimmt annehmen, daß derselbe in den Tagen als August von Bismark in das schwedische Herr eintrat, sich unter die Fahnen Gustav Adolfs gestellt hat. Nach von Mülverstedts Angaben enthalten die Lehnsregisterbücher der Mark Brandenburg zahllose Vermerke aus der Zeit des 30jährigen Krieges über junge Edelleute, die in fremden Diensten stehend verschollen waren. Hiermit stimmen die Angaben, welche August von Bismark über seine Rückkehr macht, überein, indem er schreibt: „Vndt ist damals von Allen den Altten so woll Officierer vndt Reuter, wie ich von des Hrn. Reingrafen Companie abgedanckt, keiner mehr als unser zwey vbrigk gewesen, ia ich habe die meiste derselben sonder Klanck vndt gefangk im weiten felde helffen hinbringen, Gott habe sie selig." —

Wenige Wochen später, nachdem das Bellinger Pfarrhaus den großen Schwedenkönig beherbergen durfte, hat der Pfarrer Georg Hertel in Lindenhayn*) „die Ehre gehabt, daß der König von Schweden anno 1631 des Nachts vor der Schlacht bei Leipzig bei ihm in seiner Wohnung pernoctiret und darinnen den bekannten Traum**) gehabt". Welche Träume mag Napoleon gehabt haben, als er die Nächte vor der Schlacht bei Leipzig am 9.—12. October 1813 in demselben Pfarrhause zubrachte?

Tilly dagegen hatte in den Tagen vor der Schlacht bei Breitenfeld im Hause eines Todtengräbers, dem einzigen, welches in der hallischen Vorstadt vor Leipzig stehen geblieben war, Quartier gefunden. Beim Anblick der abgemalten Schädel und Gebeine, mit denen der

*) Nachricht des Pfarrarchivs zu Lindenhayn.

**) Als historische Quelle für den Traum führt P. Cassel im Commentar zum Buch der Richter S. 75 im Langeschen Bibelwerk: Joh Scheffer, Memorab. Suet. gentis, p. 23 an. Auch Joh. Christ. Beeren erzählt in dem oben zitierten Buch diesen Traum.

Digitized by Google

Besitzer sein Haus geschmückt hatte, soll Tilly sich entfärbt haben, wie auch Schiller berichtet und Lungwitius schon andeutet.

Wir schließen unsere Andeutungen und teilen nur noch einige Worte aus einem Brief Karl von Gerocks mit, den er aus Stuttgart am 12. Februar 1888 an uns gerichtet hat: „Ihre freundliche Mitteilung über Gustav Adolfs Waschbecken in Bellingen hätte ich am liebsten mit einem Poëm über diese kostbare Reliquie — wie Schade, daß sie nicht mehr existiert! — erwiedert. Aber die Poesie tröpfelt bei mir nur noch und die Monate vom November bis Juni sind für mich, weil die amtlich geschäftsvollsten, die poetisch unfruchtbarsten. Sollte mir früher oder später doch noch gelingen, jene Anekdote, die allerdings ihre poetischen Beziehungen hat, irgendwie zu besingen und das abhandengekommene Kollektenbecken wenigstens dichterisch wieder ans Licht zu bringen, so würde ich nicht verfehlen, Ihnen mein Produkt zur Verfügung zu stellen. Inzwischen findet sich vielleicht eine frischere Kraft auf Märkischem Boden — die örtliche provinzielle Atmosphäre macht in solchen Dingen viel aus — zur Verwertung dichterischen Stoffs." Möchte der Wunsch des heimgegangenen Dichters in Erfüllung gehen. Die poetische Bearbeitung des von uns angedeuteten Stoffs ist in der That des Schweißes der Edlen wert. Vielleicht findet sich auch ein Maler, der den Abschied Gustav Adolfs aus dem Bellinger Pfarrhause sich zum Vorwurf wählt. Was die historische Forschung nicht vermag, und wozu die Prosa der historischen Darstellung nicht immer völlig ausreicht, das vermag die Kunst, nämlich das nackte Gerippe der Thatsachen mit Fleisch und Blut zu bekleiden.

Die Jugend und der Alkohol.

Da das Kind der Vater des Mannes ist und da alles, was man bei den Kindern säet und pflegt, bei dem Manne in Halme schießt, ist es eine für Eltern, Erzieher und Ärzte ungemein wichtige Frage, ob man Kinder an den Genuß geistiger Getränke gewöhnen dürfe oder nicht. Die allgemeine Sitte billigt dies ohne Bedenken. Erst in neuester Zeit hat sich namentlich in ärztlichen Kreisen, teilweise auch unter den Jugendbildnern die Überzeugung Bahn gebrochen, daß der Alkoholgenuß der Jugend äußerst bedenklich sei, und zwar nicht nur der übermäßige und gewohnheitsmäßige, sondern auch der gelegentliche und mäßige. Als Rektor der Universität Bern hielt Prof Dr. Demme 1891 eine Rede „über den Einfluß des Alkohols auf den Organismus der Kinder" und führte darin u. a. aus, daß die Ursachen der zunehmenden Nervosität unserer Schuljugend nicht allein in den nach-

Digitized by Google

teiligen Einflüssen des Schullebens liegen. Einen nicht gering anzuschlagenden Anteil hieran habe die ganz unzweckmäßige, von Genußsucht getragene Lebensweise unserer Jugend, vor allem der frühzeitige und in rascher Progression zunehmende Alkoholgenuß derselben. Manche Kinder kämen durch den Stärkungswahn ihrer Eltern schon von ihrer ersten Kindheit an aus dem Alkoholgenusse nicht heraus und würden dadurch als Schüler frühzeitig nervös. Das Bedürfnis nach häufiger Alkoholerregung ist in der That bei vielen Männern ein verhängnisvolles Erbe aus der Knaben- und Jünglingszeit.

Der „Deutsche Verein gegen den Mißbrauch geistiger Getränke" hat sich, um Klarheit über die Einwirkung des Alkoholgenusses auf die Jugend zu schaffen, an eine große Reihe von Sachverständigen mit der Bitte um ihre Meinungsäußerung gewandt und veröffentlicht nun unter dem Titel „Zum Schutz unserer Kinder vor Wein, Bier und Branntwein" eine Sammlung von 70 kurzen Gutachten über die Einwirkung der geistigen Getränke auf die leibliche, geistige und sittliche Gesundheit der Kinder. (Hildesheim 1894, zu beziehen von dem Geschäftsführer des Vereins Dr. Wilh. Bode; Preis mit Porto 40 Pfg., 10 Stück 2 Mk., 100 Stück 12 Mk.) Zu den Verfassern gehören bekannte Ärzte wie Dr. Senator und Dr. Nothnagel, bewährte Pädagogen wie Dr. Rein und Dr. Schiller, bedeutende Physiologen und Psychiatriker wie Dr. Fick und Dr. Forel, angesehene Philosophen wie Ed. v. Hartmann und Paulsen und vielgelesene Schriftsteller wie Rosegger und O. v. Leixner.

Es ergiebt sich aus dieser Sammelforschung des „Deutschen Vereins gegen den Mißbrauch geistiger Getränke", daß die befragten Sachverständigen den gewohnheitsmäßigen oder gelegentlichen Alkoholgenuß der Kinder in mehr oder weniger scharfer Weise verwerfen. Übereinstimmung herrscht bei ihnen darin, daß gesunde Kinder überhaupt keiner Spirituosen (Wein, Bier, Branntwein, Likör 2c.) bedürfen, und daß alle Eltern ernstlich davor zu warnen seien, kranken Kindern nach eigenem Ermessen Alkohol zu reichen. Nur der Arzt dürfe ihn in gewissen Krankheiten im Notfalle verordnen. Dann genügten aber immer geringe Mengen. Manche Forscher wie Professor Dr. Forel in Zürich verwerfen sogar den Alkoholgenuß überhaupt, namentlich aber die unter der Maske des Medikaments in die Familie sich einschleichende Alkoholisierung der Kinder.

Eltern und Erzieher, welche diese Gutachten-Sammlung mit Aufmerksamkeit lesen, werden eine große Menge neuer Gedanken und wichtiger Gesichtspunkte für das tägliche Leben erhalten und sie sicherlich nicht aus der Hand legen, ohne zum ernstesten Nachdenken über die wichtige Frage angeregt zu sein: Wie können die uns anvertrauten Kinder vor Wein, Bier und Branntwein geschützt werden, damit ihre körperliche und geistige Frische nicht leidet und die Schularbeit in Unterricht und Erziehung nicht erschwert wird? Die im großen Publikum noch lange nicht hoch genug veranschlagte Bedeutung der Alkoholfrage

Digitized by Google

für das gesundheitliche, sittliche und wirtschaftliche Wohl des Volkes drängt sich jedem unbefangenen Leser dieser interessanten Gutachten mit unwiderstehlichem Nachdruck auf. Das Schriftchen verdient deshalb die weiteste Verbreitung und sollte namentlich auch von jedem Lehrer und Erzieher sorgfältig erwogen werden.

In welcher Art und Weise die Lehrer namentlich der Volksschule die Mäßigkeitssache im Einzelnen befördern können, ohne ihre anderen Berufspflichten zurückzustellen und ohne über die der Schule gesteckten Grenzen hinauszugehen, sagen diese kurzen Gutachten freilich nicht. Dies ist aber in einer zweiten, ebenfalls 1894 von dem „Deutschen Verein gegen den Mißbrauch geistiger Getränke" herausgegebenen Schrift eingehend dargestellt. Es ist die preisgekrönte Abhandlung des Lehrers Heinrich Droste in Meschede: „Die Schule, der Lehrer und die Mäßigkeitssache" (Hildesheim, zu beziehen von Dr. Wilh. Bode, Preis 40 Pfg., 10 Stück 2 Mk., 100 Stück 10 Mk). Von ihren beiden Teilen behandelt der erste die Frage: „Was kann die Schule für die Mäßigkeitssache thun?" nach folgenden Rubriken: „Religion, Deutsch, Rechnen, Weltgeschichte, Geographie, Naturgeschichte, Gesang, Turnen, Handfertigkeitsunterricht, in der Unterklasse, Mäßigkeitsvereine, Mädchenschulen, Festlichkeiten und Ausflüge, Kegeljungen, Hilfe bei Feldarbeiten, andere Gelegenheiten zur Warnung." Der zweite Teil beantwortet die Frage: „Was kann besonders der Lehrer zur Förderung der Mäßigkeitssache thun?" unter den Überschriften: „Vereine, Verkehr im Orte, Vorträge und Schriftenverbreitung, Mithilfe an gemeinnützigen Vereinen." Der Anhang giebt ein Lesestück „Der falsche Freund", welches im Interesse der Mäßigkeitssache zur Aufnahme in die Volksschullesebücher empfohlen wird.

Der Standpunkt, welchen der Lehrer Droste in dieser Schrift in bezug auf die verschiedenen Enthaltsamkeits- und Mäßigkeitsrichtungen einnimmt, ist ein maßvoller. Er erhebt nicht die leidenschaftliche Forderung der englisch-amerikanischen Temperenzler, der Guttempler 2c., daß jedermann, also auch der Lehrer, völlig enthaltsam leben müsse. Er empfiehlt aber die größte Mäßigkeit, denn (S. 22) der mäßige Mann, welcher sich vor jedem Alkoholmißbrauche hütet, verbessert seine Gesundheit und sein Vermögen, gewinnt an Zeit und an Arbeitslust und giebt durch seine Lebensweise ein besseres Beispiel als der gewohnheitsmäßige Wirtshausgänger und Trinker. Der Verfasser spricht seine Ansichten und Mahnungen auch niemals in stürmischer oder heftiger Weise aus. Er redet immer besonnen, sachlich und fachkundig. Gerade diese ruhige Darstellungsweise ist wirksam. Dabei ist der Standpunkt des Verfassers durchaus ernst, weil er von patriotischen und sittlich-religiösen Beweggründen geleitet wird. Er hält z. B. (S. 22) seinen Amtsgenossen vor, daß derjenige an den Seinen einen unverzeihlichen Raub begeht, der täglich 30—60 Pfg. und mehr ins Wirtshaus trägt und an notwendigen Lebensbedürfnissen dafür sparen muß. Er warnt (S. 23) die Lehrer vor solchen Gesangvereinen, bei

Digitized by Google

welchen das Singen nur ein Aushängeschild, das Bier und das Tanzvergnügen aber die Hauptsache sind. Der Standpunkt Drostes ist endlich ein gerechter. Er gehört der katholischen Konfession an, nimmt aber in einer Anmerkung Luther gegen den Vorwurf in Schutz, den Reim gedichtet zu haben: „Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang — der bleibt ein Narr sein lebenlang." (Dies Wort ist dem Reformator erst zur Zeit der Musenalmanache 1775 und 1777 in den Mund gelegt.) Er verfällt auch nicht in den Fehler, nur das Schnapsglas des Armen zu verfehmen, das Bierseidel und den Champagnerkelch aber zu schonen. „Wenn es den bildungslosen Arbeiter entehrt, so sagt er (Seite 21), sich in Branntwein zu betrinken, dann ist für den Gebildeten und Wohlhabenden der Rausch in Wein und Bier eine doppelte und dreifache Schande". Gerade die Gebildeten sollen anspornende Vorbilder und besonders die Lehrer hellleuchtende Beispiele eines nüchternen Wandels sein. Auch in bezug auf die verschiedenen Mäßigkeitsvereine in Deutschland verfährt der Verfasser gerecht. Er erwähnt nicht nur den weitverbreiteten „Deutschen Verein gegen den Mißbrauch geistiger Getränke", den er mit Recht besonders empfiehlt, sondern auch die Vereine vom Blauen Kreuz, die Guttempler, die alten evangel. Enthaltsamkeitsvereine und die katholischen Mäßigkeitsbruderschaften.

Was nun die in der Broschüre gemachten Vorschläge betrifft, so ist mit Anerkennung hervorzuheben, daß sie reichhaltig und praktisch durchführbar sind. Reichhaltig — denn alle Unterrichtsgegenstände der Volksschule werden durchgenommen und dabei wird in sehr ansprechender Weise gezeigt, wie sie — ganz gelegentlich und ungezwungen — für die Beförderung der Mäßigkeit benutzt werden können. Sehr gut sind z. B. die hierher gehörenden Rechenaufgaben (S. 9) gewählt. Aber auch das Leben des Lehrers außerhalb der Schule wird trefflich herangezogen. (S. 25: Hausbesuche bei den Eltern, Vorträge und Schriftenverbreitung S. 26—28.) Praktisch durchführbar sind diese Vorschläge, denn sie verlangen nicht zu viel, weder von der Schuleinrichtung noch vom Lehrer. Der Verfasser läßt von vorn herein (S. 4) den Gedanken nicht aufkommen, als solle der Schule auf Kosten der allgemeinen geistigen, sittlichen und religiösen Bildung, etwa durch Ansetzung besonderer Stunden, wie dies in Amerika oft geschieht, eine neue Last aufgebürdet und ihre Thätigkeit nach dieser Richtung hin auch noch zersplittert werden. Daß der Verfasser mit seinen Vorschlägen nicht in der Luft schwebt, sondern das Leben des Volkes besonders auf dem Lande gründlich kennt, zeigt sich an vielen Stellen, z. B. wenn er (S. 25) es als eine bedrohliche Erscheinung unserer Zeit bezeichnet, daß Händler unverlangte Branntweinfäßchen in die Bauernhäuser senden in der fast nie fehlschlagenden Erwartung, daß sie aus Unverstand behalten werden, oder wenn er davor warnt, den Briefboten unentgeltlich Schnaps zu verabreichen.

Digitized by Google

Ich halte es endlich für einen Vorzug dieses Schriftchens, daß der Verfasser zu seinen „lieben Kollegen" in leicht verständlichem, volkstümlichem, freundlichansprechendem Tone redet; er verschmäht den Schmuck erborgter Gelehrsamkeit, sinkt aber in dem Bestreben, verständlich zu schreiben, auch niemals zur platten oder derben Trivialität herab.

Wenn diese Droste'sche Schrift mit den von Dr. Bode herausgegebenen 70 Gutachten in die Hände recht vieler — womöglich aller! — deutschen Volksschullehrer käme und in den freien Lehrervereinen und amtlichen Lehrerkonferenzen gründlich, mit Berücksichtigung der eigenartigen örtlichen und landschaftlichen Verhältnisse besprochen würde, so dürften die segensreichsten Folgen schwerlich ausbleiben. Der Unterricht der Volksschule würde eine wirkliche, wenn auch nur gelegentliche, Bereicherung erfahren. Die Volksschulerziehung würde auf die vielfach zu wenig beachtete Tugend der Mäßigkeit hingelenkt und dadurch vertieft werden. Endlich würde auch der Blick einzelner Lehrer, die vielleicht im geselligen Verkehr 2c. noch nicht genügend auf sich selbst geachtet haben, geschärft und ihre Lebensführung zum Besten ihrer Familie und ihres Amtes zu einer allezeit vorbildlich mäßigen und nüchternen umgestaltet werden können, eine Beeinflussung, die selbstverständlich auch manchem Mitgliede der übrigen an der Erziehung und Leitung des Volkes arbeitenden Stände recht zu wünschen wäre.

Zum Schlusse nur noch die Bemerkung, daß die reifere Jugend der höheren Stände auf den Gymnasien und Hochschulen mindestens ebensosehr der Bewahrung vor dem Alkoholmißbrauche bedarf als die kleinen Kinder in den Familien und die Zöglinge der Volksschule. Hoffentlich gelingt es dem „Deutschen Verein gegen den Mißbrauch geistiger Getränke" auf dem mit Erfolg betretenen Wege weiter fortzuschreiten und ähnliche Schriften zu veröffentlichen, in welchen berufene Federn von angesehenen Fachmännern sich über die Frage äußern, wie man Gymnasiasten und Studenten am besten zu einem mäßigen Leben erziehen könne. Hier müssen tausendjährige Unsitten bekämpft und eingewurzelte Vorurteile mit fester Hand ausgerottet werden. Die Lehrer der höheren Bildungsanstalten können aus dem Droste'schen Schriftchen und aus der Gutachten-Sammlung auch viele für ihre Amtsthätigkeit und ihr außeramtliches Leben sehr beherzigenswerte Winke entnehmen. Die besonderen Bildungsaufgaben und Bildungsmittel dieser Anstalten erfordern aber noch eine besondere Behandlung, etwa unter dem Titel: „Das Gymnasium, die Universität und die Mäßigkeitssache".

Dommitzsch a. Elbe.

Dr. Martius.

Digitized by Google

Über die luth. Konferenz für die Provinz Brandenburg in Freienwalde a. O.

Leider ist mir der Bericht „über die luth. Konferenz für die Provinz Brandenburg in Freienwalde a. O." in der Monats-Umschau der kirchlichen Monatsschrift vom Oktober erst jetzt zu Gesicht gekommen.

Deshalb bin ich erst heute in der Lage „die wünschenswerte weitere Aufklärung" über diese Konferenz zu geben.

Einer solchen bedürfte es meines Erachtens zwar eigentlich gar nicht für den, der die in den Zeitungen veröffentlichte Einladung und den eben daselbst gegebenen Bericht über diese Konferenz aufmerksam gelesen. Denn dort war es deutlich genug ausgesprochen, „welchem Zweck diese Neugründung zu dienen beabsichtigt." Indessen komme ich dem von dem Herrn Umschauer ausgesprochenen Wunsch im Folgenden gern nach.

Wir nannten diese neubegründete Freienwalder Konferenz mit Bedacht: „luth. Konferenz für die Provinz Brandenburg zur Sammlung und Stärkung aller Bekenntnistreuen" und luden zu derselben „alle lutherisch Gesinnten unter den Geistlichen und Nichtgeistlichen" ein. Es war also allerdings „eine Sammlung aller Bekenntnistreuen in der Mark beabsichtigt." Unter dem Bekenntnis, dem Treue gehalten werden sollte, konnten wir hier freilich nur das luth. Bekenntnis verstehen. Denn ein „evangelisches" Bekenntnis giebt es nicht. Wir kennen nur evang.-luth. und evang.-reformierte Bekenntnisse. Und da der „luth. Verein" diese Einladung ausgehen ließ, so konnte er naturgemäß nur solche einladen, welche auf dem Boden der luth. Bekenntnisse stehen.

Aber „alle luth. Gesinnten waren herzlich willkommen geheißen." Auf Grund unserer Einladung hatten also von unsern Freunden aus der positiven Union alle diejenigen das volle Recht, sich brüderlich mit uns zu einen, welche dem luth. Bekenntnis treu anhängen. Daß es deren eine große Zahl giebt, ist uns mit Freuden bewußt. Zudem hatte ich, als ich die Konferenz vorbereitete, einladende Privatbriefe an eine größere Zahl solcher Herren und Brüder geschrieben, von denen ich genau wußte, daß sie zur Gruppe der positiven Union gehören. Und in meiner Eröffnungsansprache betonte ich es sehr nachdrücklich, daß wir so weitherzig als möglich unsere Thüren aufthäten und alle gläubigen Konfessoren zum Eintritt aufforderten.

Die Bemerkung Ihres Berichterstatters: „zum Besuche der Freienwalder Konferenz waren die Freunde der positiven Union überhaupt nicht eingeladen, weder öffentlich noch sonderlich" ist also durchaus nicht zutreffend. Daß aber unsere befreundete Gruppe sich thatsächlich von dieser Konferenz fast ganz fern gehalten hatte — dafür haben wir sicher nicht die Verantwortung zu tragen.

Digitized by Google

Ebenso war es völlig unmißverständlich schon in der Form der Einladung ausgesprochen, welchem Zweck diese neu gegründete luth. Konferenz dienen wollte: „der Sammlung und Stärkung aller Bekenntnistreuen". Und wer wagte es zu leugnen, daß zu dieser unsrer Zeit, wo so große Scharen von den Sozialdemokraten bis zur modernen Schule hinauf, zielbewußt gegen unser gutes Bekenntnis anstürmen, es dringend not thut, daß alle, welche über diesem halten, sich zu einer festgeschlossenen Phalanx zusammenscharen, um sich gegenseitig zu stärken und sich gemeinsam zu organisieren zu einem zielbewußten Kampf gegen die Bekenntnisstürmer?

Freilich es besteht schon „eine ältere luth. Konferenz", die Augustkonferenz. Und es liegt uns nichts mehr fern, als dieser älteren Schwester Konkurrenz zu machen. Jedoch sie tritt nur alle 2 Jahre zusammen und sie will die Lutheraner aus allen Provinzen sammeln. Uns aber erscheint es durch unsre derzeitige Notlage dringend geboten, daß in unsrer Provinz alle Jahre eine luth. Konferenz abgehalten werde und daß die luth. Gesinnten in unsrer Provinz in möglichst nahe brüderliche Fühlung kommen. Darum haben wir beschlossen, uns immer in dem Jahr, in welchem die Augustkonferenz nicht einberufen wird, in Freienwalde zu sammeln.

Es giebt auch längst einen „luth. Verein" in unsrer Provinz. Gewiß! Und eben dieser luth. Verein ist es, der es für das Richtige erkannt hat, aus der Enge in die Weite zu gehen, aus seiner Verborgenheit mehr in die Oeffentlichkeit zu bringen, um so unsrer teuren Kirche wirksamer zu dienen. Darum ließ er diese Einladung zur Sammlung und Stärkung der bekenntnißtreuen Lutheraner ausgehn.

Und daß diese neugegründete luth. Konferenz einem wirklichen Bedürfnis Rechnung trug, das bewies die große Teilnahme, welche gleich diese erste Konferenz gefunden, die freudige Begeisterung, welche die Herzen aller Konferenzbesucher beseelte, und der inbrünstige Dank, welcher zum Schluß von aller Lippen dem treuen Gott dargebracht wurde, der uns so reich gesegnet.

Schließlich sei es mir auch gestattet, einige Irrtümer ihres Berichterstatters zu berichtigen. Derselbe teilte mit, daß „Generalsuperintendent D. Braun an der Gründung der Konferenz eifrig beteiligt war." Die Wahrheit ist, daß der von uns hochverehrte Oberhirte der Neumark zu der Zeit, als die Konferenz vorbereitet wurde, von schwerer Krankheit gebunden in der Ferne weilte und wir deshalb nicht einmal wagten, die so dringend gebotene völlige Ruhe des teuren Herrn dadurch zu stören, daß wir demselben Kunde von unsrer Absicht gaben, diese Konferenz zu gründen. Herr Generalsup. D. Braun war also in keiner Weise bei dieser Neugründung beteiligt. Er hat uns nur einen kurzen herzerquickenden Segensgruß für die Konferenz aus der Ferne zugerufen.

Ebenso wenig richtig ist es, daß „sich der Herr Generalsup. D. Dryander in besonders zustimmender Weise" geäußert habe. Unser verehrter Herr Generalsuperintendent hat allerdings die Konferenz, die in seinem Sprengel zusammentrat, in warmen Worten und mit herzlichen Segenswünschen begrüßt, was die Konferenz mit lebhaftem Dank aufnahm. Aber

Digitized by Google

wir waren nicht berechtigt, aus dem Anschreiben des verehrten Oberhirten besondere Zustimmung herauszulesen.

Endlich ist die Mitteilung falsch: „Die Wiederherstellung des Apostolikums an allen Stellen, wo die alte Agende es hat, fand Zustimmung mit Ausnahme des oben erwähnten Vorbehaltes hinsichtlich der Ordinationsfeier.“ Denn die Konferenz beschloß, daß „das apostolische Glaubensbekenntnis an denjenigen Stellen der neuen Agende gewahrt bleibe, in welcher es nach der bisherigen Agende bereits gestanden hat“, also auch bei der Ordinationsfeier.

Polssen bei Gramzow U/M., den 6. November 1894.

J. Gensichen, Pastor,
Vorsitzender der luth. Konferenz für die Provinz Brandenburg
in Freienwalde a/O.

Die vorstehende Darstellung haben wir in ihrer ganzen Ausdehnung zum Abdruck gebracht, um unsern verehrten Lesern die Möglichkeit des eigenen Urteils zu verschaffen, inwieweit die Äußerungen des Herrn Umschauers berechtigt waren oder nicht. Daß ihm der oben (S. 159) gerügte Irrtum inbetreff der Beschlußfassung der Freienwalder Konferenz mit untergelaufen ist, wird niemand bereitwilliger bedauern als er, da in der That die Meinung der Konferenzmitglieder von der ihres Referenten inbetreff des Apostolikums im Ordinationsformular ganz abwich. — Bei seinem Urteil über die Stellung der beiden Herren Generalsuperintendenten der Provinz Brandenburg zur Konferenz ist er den Zeitungsberichten gefolgt. Haben diese der Wahrheit nicht entsprochen, so ist er irre geführt worden, und wir bringen gern die Richtigstellung der Vorgänge. — Was aber den ersten Punkt betrifft, so müssen wir dem Herrn Umschauer vollkommen zustimmen. Die Bezeichnung: „Lutherische Konferenz zur Sammlung und Stärkung aller Bekenntnistreuen“ konnte nicht anders verstanden werden, als daß es sich um eine ausgesprochene lutherisch-konfessionelle Konferenz im Sinne der heutigen Tagesgruppierung handele. Der Beweis dafür liegt in der Thatsache vor, daß die positiv Unierten, welche in ihrer „Bekenntnistreue“ den Lutheranern durchaus nicht nachstehen, sich doch von der Konferenz fern gehalten haben. Wollte man „eine Sammlung und Stärkung aller Bekenntnistreuen“ bewirken, die wir auch für dringend nötig halten, dann mußte man auch ganz wie in Westfalen zu einer „Konferenz zur Sammlung und Stärkung aller Bekenntnistreuen“ einladen. Die Redaktion.

Digitized by Google

Die außerordentliche Generalsynode.

Vom 27. Oktober bis zum 15. November tagte zu Berlin die hauptsächlich zum Abschlusse der Agendenreform von Sr. Majestät dem Könige zu außerordentlicher Sitzung berufene Generalsynode der preußischen Landeskirche. Mit großer Spannung sah man ihren Beschlüssen entgegen. Viel wurde von ihr erwartet; Gott sei Lob und Dank, sie hat den Erwartungen entsprochen. So lange man die Geschichte der evangelischen Kirche, zumal Preußens und Deutschlands schreibt, wird man der Generalsynode von 1894 als einer an fruchtbaren Keimen reichen Epoche gedenken. Kinder und Kindeskinder werden, will's Gott, ihre Früchte unbewußt noch genießen, wenn der Ursprung der Gabe ihnen längst vergessen ist — das ächte Kennzeichen eines naturwüchsigen, eines vom Schöpfer selbst gewirkten Prozesses. — Die Zusammensetzung der Synode war, obwohl inzwischen durch die Provinzialsynoden Ergänzungswahlen stattgehabt hatten, im wesentlichen die gleiche wie vor drei Jahren. Einige durch den Tod unter den Ernannten gerissene Lücken wurden durch neue Ernennung ausgefüllt; der Protestantenverein jubilierte sehr, weil unter den Berufenen einer seiner Geistesverwandten (Propst D. Treblin [Breslau], der sich übrigens der Evangelischen Vereinigung anschloß) sei, ohne zu erwägen, daß die übrigen Ernennungen im positiven Sinne ausgefallen waren.

Die einzelnen Gruppen zählten, und zwar die Freunde der positiven Union mit 9 Hospitanten 88, die konfessionelle Gruppe mit 1 Hospitanten 50, die evangelische Vereinigung einschließlich 5 Hospitanten 54. 6 Mitglieder schlossen sich entweder überhaupt keiner Gruppe an, oder waren bei Veröffentlichung des Verzeichnisses noch nicht eingetreten.

Unsere Gruppe hatte infolge von Todesfällen oder Krankheit schmerzliche Lücken zu beklagen; wir nennen in dankbarer Erinnerung die Namen D. Schultze, D. Kögel, Frowein, Dr. Frick, Dr. Todt. Nach so schweren Verlusten waren manche um die Zukunft der Gruppe besorgt. Doch diese Sorge hat sie sehr bald durch ihre Stärke, ihr festes Auftreten und ihre Einmütigkeit zerstreut. Zu ihrem Vorsitzenden erwählte sie Superintendent Pfeiffer (Cracau) und zu dessen Stellvertreter den Geheimen Justizrat Zorn (Königsberg). Sie setzte sich folgendermaßen zusammen:

a) Vorstandsmitglieder: 1. Pfeiffer, Superintendent, Vorsitzender. 2. Dr. Zorn, Geheimer Justizrat und Professor, stellvertretender Vorsitzender. 3. Altgelt, Superintendent. 4. Hahn (Berlin), Oberverwaltungsgerichts-Rat. 5. König, Superintendent. 6. Polte, Geheimer Regierungs- und Provinzial-Schulrat, Provinzial-Synodalpräses. 7. Stöcker, Hof- und Domprediger a. D. — b) Mitglieder: 8. Birschel, Gutsbesitzer. 9. v. Bischoffshausen, Ober-Landesgerichts-Rat. 10. Blech, Superintendent. 11. Bohtz, Geh. Regierungs- und Landrat. 12. Dr. Borgius, Konsistorialrat. 13. Brandt, Konsistorialrat. 14. v. Brauchitsch, Regierungs-Präsident. 15. Braunschweig, Konsistorialrat, Superintendent a. D. 16. Conze, Kommerzien-Rat. 17. D. Dr. Cremer, Konsistorialrat und Professor. 18. v. Diest, Wirkl. Geheimer Ober-Regierungs-Rat, Regierungs-Präsident. 19. Doehring, Verwaltungsgerichts-Direktor. 20. Ebel, Pfarrer. 21. Dr. Eisele[n],

Digitized by Google

Pfarrer. 22. Engelbert, Pfarrer und Direktor der Diakonen-Anstalt in Duisburg. 23. Frowein, Verwaltungsgerichts-Direktor. 24. Gehrke, Superintendent. 25. D. Goebel (Halle), Konsistorialrat. 26. Dr. Goebel (Soest), Gymnasial-Direktor. 27. Graf v. d. Goltz, Rittergutsbesitzer. 28. Lic. Gottwald, Superintendent. 29. Grotefend, Geheimer Regierungsrat. 30. Graf vom Hagen, Kammerherr, Erbschenk und Königlicher Hofmeister. 31. Hanstein, Kaufmann. 32. Heiber, Regierungs- und Schulrat, Pfarrer. 33. Lic. Hoffmann, Superintendent. 34. Graf Hohenthal, Kammerherr. 35. Krummacher, Superintendent. 36. Graf und Edler Herr zur Lippe-Biesterfeld. 37. Mathis, Konsistorialrat a. D. und Pfarrer. 38. Medem, Oberpfarrer. 39. Metzenthin, Kommerzienrat. 40. Meyer, Pfarrer. 41. Frhr. v. Mirbach, Kammerherr, Oberhofmeister Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin. 42. Nelle, Superintendent. 43. Niederstein, Superintendent. 44. Oertel, Superintendent. 45. Polscher, Provinzial-Synodal-Präses und Superintendent. 46. Dr. Graf v. Posadowsky-Wehner, Wirklicher Geheimer Rat, Staats-Sekretär im Reichsschatzamt. 47. Pröbsting, Pfarrer. 48. v. Puttkamer, Staatsminister a. D., Oberpräsident. 49. Frhr. v. d. Reck (Mansfeld), Landrat. 50. D. Reichard, Ober-Konsistorialrat. 51. D. Dr. Renner, Konsistorialrat und Superintendent. 52. Rossek, Superintendent. 53. v. Sametzki, Landrat. 54. Lic. Saran, Superintendent und Pfarrer. 55. Schaper, Konsistorialrat und Superintendent. 56. Lic. Schlecht, Konsistorialrat und Superintendent. 57. Schmeling, Pfarrer. 58. Dr. Schnaubert, Landrat. 59. Schrader, Konsistorialrat und Pfarrer. 60. Schulte, Rittergutsbesitzer. 61. Graf v. Schwerin, Landrat. 62. Spieß, Superintendent. 63. Steinmann, Regierungs-Präsident. 64. Dr. Steinwender, Superintendent. 65. Theodor, Graf zu Stolberg-Wernigerode, Major a. D. 66. Udo, Graf zu Stolberg-Wernigerode, Ober-Präsident. 67. v. Strubberg, General der Infanterie. 68. Studt, Wirklicher Geheimer Rat, Ober-Präsident. 69. Trinius, Regierungs- und Schulrat. 70. Trommershausen, Pastor. 71. Vorberg, Superintendent. 72. D. Warneck, Pfarrer. 73. Warnitz, Superintendent und Pfarrer. 74. v. Wedel, Minister des Königlichen Hauses. 75. Wiesmann, Verwaltungsgerichts-Direktor. 76. v. Winterfeldt, Geheimer Regierungs- und Landrat. 77. v. Wolff, Wirklicher Geheimer Rat, Chef-Präsident der Oberrechnungskammer. 78. Graf v. Zieten-Schwerin, Rittergutsbesitzer. 79. Zillessen, Pfarrer a. D., Redakteur. c) Hospitanten: 80. D. Baur, General-Superintendent. 81. Braun, General-Superintendent. 82. D. Doeblin, General-Superintendent. 83. D. Erdmann, General-Superintendent, Wirklicher Ober-Konsistorialrat. 84. D. Hesekiel, General-Superintendent. 85. Heidrich, Gymnasial-Direktor und Professor. 86. D. Nebe, General-Superintendent. 87. Textor, Erster General-Superintendent der Provinz Sachsen. 88. v. Westhofen, Konsistorial-Präsident.

Es war eine Herzensfreude zu sehen, wie die Gruppe in kurzer Zeit zu großer Einigkeit zusammenwuchs und durch Festigkeit des Auftretens und Treue des Bekenntnisses in allen Stücken hervortrat. Ihre täglichen Versammlungen und Verhandlungen erfreuten sich der regsten Teilnahme der Mitglieder, waren stets überaus anregend und lehrreich und, sobald es sich um Fragen des Glaubens und des Bekenntnisses handelte, im höchsten Maße erhebend und erbaulich. Ein Glaubenszeugnis herrlicher als das andere wurde von Geistlichen und Laien in reicher Fülle abgelegt, und die Diskussion wurde in echt brüderlicher Weise und gründlich geführt. Kein Wunder, wenn man es am Ende der Synode von allen Seiten vernahm: „Es waren von Gott reich gesegnete, erhebende Tage, die wir in unserer Gruppe, erlebt haben". Gott sei Lob und Preis dafür!

Ein tragisches Schicksal hatte über dem Synodalvorstand gewaltet. Sein Vorsitzender, der Wirkliche Geheime Rat v. Kleist-Retzow,

Digitized by Google

wie dessen Stellvertreter, Generalsuperintendent D. Schultze, waren beide vom Herrn über Leben und Tod abgerufen. An ihre Stelle hatten die Mitglieder den Superintendenten Lic. Holtzheuer (Weferlingen) und den Ober-Konsistorialrat D. Köstlin (Halle) erwählt. So eröffnete denn Lic. Holtzheuer die erste Sitzung der Synode. In derselben wurde zum Präsidenten keiner der in den Zeitungen zuvor Genannten gewählt, sondern wie schon bemerkt Graf Zieten-Schwerin, der seines Amtes in sehr ruhiger, geschickter und liebenswürdiger Weise wartete; Vizepräsident wurde Holtzheuer; das Schriftführeramt übernahmen Geheimer Regierungsrat Schumann (Frankfurt a. O.), Superintendent D. Förster (Halle), Geheimer Regierungsrat Trosien (Magdeburg) und Superintendent Altgelt (Wülfrat in der Rheinprovinz).

Die Eröffnung der Synode verlief in den üblichen Formen. Der Herr Präsident des Ev. Oberkirchenrats hielt eine streng sachlich gehaltene Eröffnungsansprache an die Synode mit einem sehr warmen Begrüßungswort am Schluß. Im Eröffnungsgottesdienste am 28. October in der Dom-Interimskirche hielt der Vizepräses Holtzheuer über Joh. 7, 37—39 die warme und entschiedene Predigt, die ihres wohlthuenden Eindrucks nicht verfehlte. Im übrigen beschränken wir uns notgedrungen auf den Verlauf und das Resultat der Verhandlungen über die wichtigsten Vorlagen, indem wir dabei natürlich weder chronologisch noch gar etwa protokollarisch verfahren, sondern einzig das, was die Leser im besonderen interessieren dürfte, in sachlicher Gruppierung und je nach der Wichtigkeit zusammenstellen. Zuvor aber seien, um später jederzeit aufs kürzeste hierher zurückverweisen zu können, wenigstens noch die Kommissionen genannt, welche die einzelnen Gegenstände für die Verhandlung im Plenum vorzubereiten hatten:

1. Geschäftsordnungs- und Verfassungskommission. Vorsitzender: Exc. v. Wedel.
2. Petitionskommission. Vorsitzender: Reichard.
3. Finanzkommission. Vorsitzender: v. Benda.
4. Agendenkommission. Vorsitzender: Hesekiel.
5. Relikten- und Pensionsfondskommission. Vorsitzender: Steinmann.
6. Unterrichtskommission.

Das weitaus wichtigste Proponendum, zu dessen Beratung die Synode nicht nur in erster Linie zusammenberufen war, sondern dessen glückliche Erledigung der ganzen Diät auch den eigenartigen Charakter aufgeprägt hat, war unbedingt dasjenige, welches den Entwurf der neuen Agende zum Gegenstande hatte. Mit dem Bericht hierüber ist denn naturgemäß zu beginnen.

I. Die landeskirchliche Agende.

Nach der gründlichen dreijährigen Vorarbeit der landeskirchlichen großen Agendenkommission nicht nur, sondern zugleich der theologischen Wissenschaft und der vorläufigen Erprobung in der Praxis, der kirchlichen Vereine und Konferenzen, zahlreicher Broschüren und fast unübersehbarer Artikel in Tages-, Wochen- und Monatsblättern hatte die ad hoc gewählte vierte Kommission nicht mehr vorwiegend die Auf-

Digitized by Google

gabe einer Durcharbeitung im einzelnen, aber darum eine nicht weniger schwierige und wichtige, nämlich die prinzipielle Vorentscheidung über die Grundfrage: annehmen oder verwerfen? und dann weiter: annehmen en bloc oder mit Abänderungen? Abänderungen im mannigfachen Detail oder nur an den unvermeidlichen Stellen von prinzipieller Bedeutung? Und wie dann solche Abänderungen finden, welche einerseits dem Glaubensstand der Kirche entsprechen, die aber andrerseits nicht trennen, sondern einigen, die ferner biblische und reformatorische, evangelische Wahrheit auch nicht im allermindesten und auch nicht in einem einzigen Pünktchen preisgeben, andrerseits aber so gefaßt sind, daß womöglich jeder gläubige Geistliche und jedes gläubige Gemeindeglied sie sich aneignen kann und die Einführung in den Gemeinden nicht unnötig erschwert oder gar von vornherein verhindert wird, kurz, daß Glaube und einträchtige Liebe um die Wette zu ihrem Rechte kommen! Wahrlich eine Aufgabe so schwierig und doch zugleich so schön und alles Schweißes der Edlen wert, wie sie wohl selten einer parlamentarischen Kommission gestellt worden ist. Die Kommission hat ihre Aufgabe in einer langen Reihe ausgedehnter Sitzungen nach gründlicher Vorarbeit der Spezialreferenten unter harter Arbeit, herzlichem Gebet, gemeinschaftlichem Suchen, heißem Ringen und einträchtigem selbstverleugnendem Streben gethan. Getragen und gestärkt wurde sie dabei durch die eingehende und gründliche Besprechung der prinzipiellen Fragen (Gebrauch des Apostolikums im Ordinations-Formular, Freigebung des Luther-Liedes, Bezeichnung der verschiedenen Tauf-Formulare u. a.) in den einzelnen Gruppen. Dieselbe war in unserer Gruppe durch ihre Tiefe und ihren heiligen Ernst, sowie durch ihre Einmütigkeit an manchen Tagen geradezu großartig. Ähnlich war es in den gemeinsamen Sitzungen, welche die beiden rechtsstehenden Gruppen an mehreren Abenden zur Orientierung und gegenseitigen Stärkung abhielten, so daß die Mitglieder der Agenden-Kommission über die Stellung der großen Mehrzahl der Synode zu den wichtigsten Fragen der Agende fortwährend aufs beste orientiert waren. Dazu ist es letzteren aber wie wohl selten so unmittelbar und stark zum Bewußtsein gekommen, wie not zum Gelingen des Werkes neben dem Arbeiten das Beten ist, und daß Gottes Segen allein auch dem redlichsten Wollen das Vollbringen schenken kann. Manchmal war es, als sollte alle Mühe und Kunst umsonst sein. „Heute muß es zum Zusammenstoß kommen, und kein Ausweg bleibt, die Eintracht zu bewahren und das Werk als ein gemeinschaftliches zu retten!" mit diesem Gefühle gingen zuweilen die Kommissionsmitglieder und ihre zahlreichen Gäste zur Sitzung; und immer wieder half der Herr, gab Rat, an den zuvor niemand gedacht und brüderliche Einigung, wo sie unmöglich schien, sodaß man unmittelbar das Wehen und Eingreifen des heiligen Geistes spüren konnte. Ganz insbesondere ging es so bei Beratung des Ordinationsformulares, wo die einen die Aufnahme, die anderen die Auslassung der Rezitation des Apostolikums durchaus glaubten aufrecht

Digitized by Google

erhalten zu müssen und man schließlich, da die positive große Majorität so zartfühlend war, von einer Niederstimmung der Minorität abstand zu nehmen, ratlos war, bis plötzlich nach dem herzbewegenden Flehen des Vorsitzenden D. Hesekiel um das hülfreiche Kommen des Gottesgeistes der ganz neue Vorschlag unseres Mitgliedes D. Renner auftauchte, der Ordinationshandlung eine Liturgie, in welcher das Credo seine gehörige Stelle findet, voraufgehen zu lassen, so daß mit einem male alle Teile zufrieden gestellt wurden. Unwillkürlich erinnert dieser Vorgang an die berühmte Scene aus dem Jahre 1787, wo der zur Vorberatung der Konstitution der Vereinigten Staaten von Nordamerika berufene „Verfassungsrat" bei dem Widerstreite der Meinungen in seinem Schoße auch seinerseits festsaß und nicht weiter konnte, bis, irren wir nicht, John Adams den Antrag stellte, die Beratungen behufs stillen gemeinsamen Gebetes für eine Viertelstunde auszusetzen. Man that es, und die Herzen und die Meinungen fanden sich von selbst zusammen!

Die wesentlichsten der von der Kommission beschlossenen Verbesserungen sind die folgenden: „A. Zum Hauptgottesdienst. 2. Anstatt [„Lasset uns unsern christlichen Glauben bekennen"] zu setzen: [Lasset uns, in Einmütigkeit des Glaubens mit der gesamten Christenheit, also bekennen."] — 4. anstatt „an Stelle" bis „verbleiben," zu setzen: „Wo es bisher üblich war, kann an Stelle des Glaubensbekenntnisses das Lutherlied: „Wir glauben all" oder ein anderer kirchlich genehmigter Glaubensgesang gesungen werden. Dadurch ist nicht ausgeschlossen, daß bei feierlichen Veranlassungen auch in solchen Gemeinden, wo es nicht üblich ist, das Singen des Lutherliedes statt der Verlesung des Glaubensbekenntnisses stattfindet." — 5. anstatt der Worte: „Wilhelm" bis „Haus" zu setzen: „Kaiser Wilhelm, unsern König und Herrn und sein ganzes königliches Haus." Diese Abänderung gilt auch für alle ähnliche Stellen. — 12. Beichte: hinter dem Worte „fort" hinzuzufügen: „Die Privatbeichte und Privatabsolution ist, wo sie begehrt wird, zu gewähren." B. Zur Taufe. 25. Auf Seite 159 die Anmerkung zu setzen: „Nach Luthers Taufbüchlein." — 26. Auf Seite 165 zwischen Zeile 4 und 5 die Worte in mittlerer Schrift zu drucken: „(Insbesondere für Gemeinden, welche sich bisher des Formulars Agende, Theil II, Seite 54 ff., oder eines anderen außerhalb der Agende kirchenregimentlich genehmigten bedient haben.)" — 27. Auf Seite 165 die Anmerkung zu setzen: „Nach alten reformierten Taufformularen". — 29. Die Stelle auf Seite 163 hinter dem apostolischen Glaubensbekenntnis: „Und nun frage ich euch" u. s. w. dahin zu ändern, daß in derselben Weise, wie auf Seite 167, Zeile 16—24, durch einen Strich getrennt zwei Fragen nebeneinander gestellt werden: Und nun frage ich euch, wollt ihr, daß dieses Kind auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes getauft werde, und versprecht ihr, nach bestem Vermögen dafür zu sorgen, daß es im christlichen Glauben erzogen werde? so antwortet: Ja. — Begehret

Digitized by Google

ihr nun, daß dieses Kind auf solchen Glauben getauft werde? so antwortet: Ja. C. Zur Ordination 47. Seite 228 Zeile 1—20 anstatt der im Entwurf stehenden Worte folgendes zu setzen: Ordination. (Die Ordination kann entweder als selbständige kirchliche Handlung vollzogen oder dem Hauptgottesdienst angeschlossen oder in denselben eingefügt werden. Sie wird vorher der Gemeinde unter Fürbitte für die Ordinanden bekannt gemacht [Siehe Seite 5, Fürbitte 4, und Seite 63].) Gemeinde: „Komm heiliger Geist" oder ein ähnliches Lied. (Der Eingang bis zum Glaubensbekenntnis fällt weg, wenn die Ordination in den Hauptgottesdienst eingefügt wird. Die Handlung verläuft dann bis dahin nach dem Formular für den Hauptgottesdienst. Für den Vortrag des Glaubensbekenntnisses bleibt auch in diesem Falle die Anordnung Zeile . . . in Kraft.) Ordinator: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Eingangsspruch. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die den Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: dein Gott ist König. Lasset uns vor dem Herrn unsere Sünden bekennen und mit einander also sprechen: Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich wohl von meiner Missethat, und reinige mich von meiner Sünde. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gieb mir einen neuen gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir, tröste mich wieder mit deiner Hülfe, und der freudige Geist erhalte mich. Denn ich will die Uebertreter deine Wege lehren, daß sich die Sünder zu dir bekehren. Amen. — (Gemeinde: Herr, erbarme dich unser u. s. w.) — Ordinator: Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder: So man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und so man mit dem Munde bekennet so wird man selig, — oder eine andere Gnadenverkündigung. Lasset uns nun in Einmütigkeit des Glaubens mit der gesamten Christenheit also bekennen: Ordinator und Ordinanden, oder einer der Ordinanden im Namen aller: Ich glaube an Gott den Vater u. s. w. — Ordinator: Lasset uns beten. (Nun folgt der weitere Verlauf der Ordination. Zum Schluß heißt es in dem Kommissionsantrage: „Wird die Ordination in den Hauptgottesdienst eingefügt, so tritt vor die Abendmahlsfeier Lied und Predigt.")

Die Beratung der Vorlage im Plenum der Synode fand am 10. November statt. Geflissentlich hatte man auf den Geburtstag D. Martin Luthers die Beschlußfassung über ein Werk gesetzt, welches, wenn menschliche Voraussicht nicht trügt, für die Entwicklung der deutschen, ja der allgemeinen evangelischen Kirche auf lange Zeit, vielleicht auf Jahrhunderte hinaus einen wesentlichen Einfluß zu üben bestimmt ist. Mit Spannung, in welcher infolge der einmütigen Kommissionsbeschlüsse doch die Freude weitaus die Bangigkeit überwog, trat man in die Sitzung ein. Eine ganze Reihe von Tagen mußte voraussichtlich die Beratung in An-

Digitized by Google

spruch nehmen. Aber siehe da! durch das Walten des Geistes unseres Herrn Jesu Christi ergab sich Erledigung und En bloc-Annahme ohne alle Schwierigkeit und Zwischenfälle gleich in der geweihten Stunde selbst. Wir glauben nicht umhin zu können, aus den offiziellen Reden, mit welchen hauptsächlich der Berichterstatter der Kommission, unser Freund und Mitarbeiter D. Renner (Wernigerode), dann aber die beauftragten Wortführer der verschiedenen Gruppen, diesen kirchenhistorischen Akt einleiteten, hier wenigstens das Allerwesentlichste wiederzugeben.

D. Renner führte etwa folgende Gedanken aus: Es handelt sich um die Textfeststellung einer in die Landeskirche einzuführenden revidierten Agende. Agenden sind doch der Hauptsache nach gottesdienstliche Ordnungen und Regeln, nach denen die evangelische Wahrheit, so weit sie nicht dem freien Wort der Geistlichen überlassen bleibt, vor der hörenden Gemeinde verkündigt und von der anbetenden bezeugt werden soll, nach der auch die heiligen Sakramente ihren schriftgemäßen evangelischen Vollzug finden sollen. Diese Ordnungen sind nicht das Evangelium, aber sie sind die Gefäße, in welchen der ihre Gottesdienste feiernde Gemeinde dies Evangelium erhalten und immer wieder gespendet wird. Menschenwort sind schließlich alle Agenden und ihre Liturgieen, aber weil es die Gefäße sind, die einen einzigen Inhalt in sich fassen, deshalb hat die Kirche aller Zeiten in ihren Liturgieen die ewige Wahrheit mit der höchsten Schönheit zu bekleiden gesucht. Für die Kirche der Reformation aber hat keine liturgische Schönheit einen Werth ohne evangelische Wahrheit. Unsere alte Agende bedeutete für die Zeit, in der sie eines frommen Königs Hand den Evangelischen Preußens reichte, einen großen segensreichen Fortschritt im gottesdienstlichen Leben, nicht blos dieser evangelischen Kirche Preußens, nein aller deutschen evangelischen Landeskirchen. Die vorhergehenden Zeiten vor 1822 und 1829, die Zeiten, namentlich des Pietismus und Rationalismus, waren für die Kirche liturgisch unfruchtbare Zeiten; der Sinn für evangelische Wahrheit wie für kirchliche Schönheit war den Deutschen abhanden gekommen unter der Alleinherrschaft französischen Geschmacks und englisch-französischer Freidenkerei; und soviel man auch die alte Agende geschmäht hat, sie giebt wirklich, wie sie in ihrer Einleitung von 1829 sagt, „der Gemeinde eine reformatorische, echt christliche Gottesdienstordnung gegenüber eingerissener Willkür und Unordnung in zeitgemäßer Gestalt zurück." Aber diese Zeit nach den Freiheitskriegen war eben der Morgen, dem ein Tag fleißiger Arbeit, treuen Forschens in jenen alten Schätzen folgte, und bald fand eine gereifte Erkenntniß und ein durch gründliche Bekanntschaft mit reformatorischen und echt christlichen Gottesdienstordnungen geläuterter liturgischer Geschmack in der alten Agende nicht mehr, was eine evangelische Gottesdienstordnung der Gemeinde an evangelischer Wahrheit und liturgischer Schönheit bieten sollte. So ist die Geschichte der alten Agende sehr bald eine Geschichte der Proteste wider dieselbe, der Klagen über sie, der Versuche, dem Berechtigten an diesen Protesten und Klagen gerecht zu werden. Fast so alt, als die Agende selbst sind die Forderungen einer Revision derselben. Was diesen Forderungen, die, wo sie am lautesten waren, die Revision unter den Gesichtspunkten bekenntnißmäßiger Wahrheit und liturgischer Schönheit verlangten, noch besonderes Gewicht gab, das war das praktische Bedürfnis nach Ergänzung der Agende. Seit den dreißiger Jahren ist die Agenden-Revision nicht von der Tagesordnung kirchen-regimentlicher Erwägungen und Maßnahmen verschwunden. Einem Nitzsch verdanken wir als Programm für die Revision nicht bloß: Besserung und Ergänzung der agendarischen Texte, sondern auch stärkere Berücksichtigung der Bekenntnisse innerhalb der evangelischen Landeskirche. Aber es blieb im Wesentlichen bei Worten. Und was die Thaten im letzten Grunde unmöglich machte, das wissen wir alle. Der Kirche fehlte der berufene Mund, auszusprechen, was für eine neue Agenden-Revision sie wünsche. Es redeten einzelne, es kamen kirchliche Parteien oder Richtungen zum Worte, der Kirche als Ganzem fehlte das Organ, Wünsche auszusprechen, Beschlüsse zu fassen. Durch die General-Synodal-Ordnung von 1876 hat die Kirche das Organ erhalten. Die drei bisherigen General-Synoden

Digitized by Google

haben gleich dringlich die Forderung der Agenden-Revision erhoben. Der Evangelische Ober-Kirchenrath hat die energischesten Schritte zur Verwirklichung derselben gethan. Er hat die Revision in der ersprießlichsten Weise in Angriff genommen, die zur Mitarbeit von der Synode vorgeschlagenen Männer in wirksamer Weise an dieser Arbeit betheiligt; und er hat das Resultat dieser Arbeit als den ersten Entwurf einer Agende für die evangelische Landeskirche den vorjährigen Provinzial-Synoden zu gutachtlicher Beurtheilung vorgelegt; mit dem treuesten Fleiß, dem sorgfältigsten Eingehen auf die von den Provinzial-Synoden geäußerten Bedenken und Wünsche ist dieser Entwurf im letzten Frühjahr einer letzten Umarbeitung unterzogen, und nun liegt der so schließlich festgestellte neue Entwurf vor. Da gilt es, Dank zu sagen dem erhabenen Oberältesten und Schirmherrn unserer evangelischen Landeskirche, Seiner Majestät dem Kaiser, unserem König, dafür daß er gnädigst die Hand geboten, dem liturgischen, lange Jahrzehnte hindurch viel beklagten Nöthen der evangelischen Landeskirche ein Ende zu machen; Dank dem gegenwärtigen Evangelischen Ober-Kirchenrat, der mit klarem Blick den einzig richtigen Weg der Verwirklichung unserer Wünsche erkannte und mit fester Hand das Werk begann und zu gutem Ende führte. Dank auch der großen Kommission, die den Entwurf ausgearbeitet hat. Gott sei Dank — im Namen der Agenden Kommission der General-Synode bringe ich Ihnen nunmehr den Entwurf nach eingehender Prüfung zurück mit der Bitte: Stimmen Sie den einstimmig bezw. fast einstimmig gefaßten Beschlüssen ihrer Kommission zu. Die Lücken der alten Agende sind ausgefüllt. Jener schwere Mangel des Fragmentarischen einerseits, des Ungeordneten, Chaotischen andererseits, den an der alten Agende auch ihre wärmsten Liebhaber anerkennen, ist von der neuen abgestreift. Die neue Agende bietet ein Kirchenbuch, so reich an Formularen, wie es der großen evangelischen Landeskirche Preußens würdig ist. Das Gold einer evangelischen Agende will vor allem geprüft und gewogen sein auf den Wagschalen zweier liturgischer Grundgesetze: der Wahrheit und der Schönheit, wobei alle Schönheit nichts gilt, wenn durch sie die Wahrheit gefährdet wird. Die liturgische Schönheit ist durchaus nicht bloß ein Zierrath zum Genuß, sie ist ein Mittel zur Erbauung. Wie es eine erbauliche Schönheit giebt an dem Gotteshaus, wo wir uns versammeln so giebt es eine erbauliche Schönheit an dem Gottesdienst, den wir feiern. Wie es für den Bau des Gotteshauses bewährte Formen giebt, durch welche architektonische Schönheit zu ihrem Rechte kommt — so für die Gestaltung der Gottesdienst-Ordnung und ihrer Liturgie erwählte Formen, durch welche liturgische Schönheit zu ihrem Recht kommt. Unserer Zeit ist es noch nicht gelungen, einen neuen Baustil zu schaffen; dieser mehr glaubensarmen als glaubenskräftigen Zeit ist es auch noch selten geglückt, neue Liturgieen in einem neuen Stile mit einer neuen Redeweise zu schaffen. Die Agenden-Kommission hat sehr wohl gethan, im großen und ganzen von Neuschöpfungen abzusehen und die alten liturgischen Schätze der Kirche für eine neue Zeit brauchbar zu machen, geradezu wie König Friedrich Wilhelm III. mit der alten Agende es bezweckte. Daß zu dieser Brauchbarmachung auch das gehört, daß alte Gedanken in alter Form auch der Gemeinde unserer Zeit licht, klar und verständlich gemacht werden müssen, versteht sich von selbst. Aber nicht von selbst versteht sich, daß sie deshalb die Sprache des heutigen, alltäglichen Verkehrs oder des zeitgenössischen Litteratentums reden müssen. Vergessen Sie es nicht, meine Herren, die evangelische Kirche erfüllt eine hohe Kulturaufgabe, wenn sie mit ihrer deutschen Bibel, ihrem deutschen Gesangbuch, ihrem deutschen Katechismus und mit den, die Sprache dieser eherner Sprachdenkmäler redenden Liturgieen den deutschen Sprachschatz ein wenig dem Wechsel der Mode entzieht und werthvolle Stücke aus der Sprache vergangener Tage der Folgenzeit erhält. Was sodann den goldenen Kern der evangelischen Wahrheit betrifft, so hat die Klage, daß die alte Agende den deutlichen, bekenntnismäßigen namentlich auch katechismusmäßigen, konkreten, unserem evangelischen Volke ins Herz gewachsenen Ausdruck dieser Wahrheit mannigfach verwischt habe, je und je im Mittelpunkte der Proteste gestanden, die gegen diese alte Agende erhoben worden sind. Aber diese Thatsache hat sich auch das Kirchenregiment so klar gegenwärtig gehalten, daß es „freiere Bewegung der Besonderheiten des Bekenntnisses," wie die Vorrede zum ersten Entwurf sagte, deutlich genug auf das Agende-Revisionsprogramm geschrieben hat. Einheit der Landeskirche, um

Digitized by Google

deren einheitliche Agende es sich handelt — das ist die eine Richtlinie gewesen für die Revisions-Kommission. Innerhalb dieser Einheit aber Freiheit des Bekenntnisses: das ist die andere Richtlinie gewesen für ihre Arbeit. So hat die neue Agende den alten Schatz evangelischer Wahrheit in liturgisch-schöner Ausprägung unverkürzt und ungeschwächt der Landeskirche bewahrt; und dies Lob hat ihr auch die öffentliche Kritik im großen und ganzen nicht vorenthalten. — Um so mehr ist es zu bedauern, daß, was anfangs vom Ganzen gerühmt wurde, im Laufe der an den Entwurf sich anschließenden Debatte doch an zwei Punkten vermißt wurde. Es handelt sich um das altehrwürdige, im evangelischen Gottesdienste durch die alte Agende an Stelle des Nicänums zu Ehren gebrachte Apostolikum. Keiner der beiden Agenden-Entwürfe hat dies Kleinod der gesamten abendländischen Kirche antasten wollen. Nach der neuen, wie nach der alten Agende hat der Geistliche das Apostolikum sonntäglich zu bekennen vor der ganzen Gemeinde, bei Taufen vor und mit den Taufpathen. Nach der neuen wie nach der alten Agende haben es die Konfirmanden zu bekennen bei der Konfirmation. In den ordinarischen Verpflichtungsformel steht es in jedem der beiden Entwürfe neben den anderen ökumenischen Symbolen ausdrücklich genannt als ein Zeugnis derjenigen evangelischen Wahrheit, welche der Ordinand zu verkündigen gelobt. Aber eine Verlesung des Apostolikums durch den Ordinanden in der alten Agende ein liturgisches Novum und Unikum dieser alten Agende, war ohne jedes Zuthun des Kirchenregiments von dem Verfasser des neuen Ordinations-Formulars weggelassen, und diese Weglassung, welche unser Ordinations-Formular wieder demjenigen aller deutsch-evangelischen Landeskirchen anpaßte, hatte weder innerhalb der Kommission noch auch anfangs draußen in der Landeskirche Widerspruch gefunden. Da war es den Preßerzeugnissen aus jenen Kreisen der Landeskirche, die angeblich nur gegen das apostolische, in Wahrheit gegen alle Bekenntnisse der evangelischen Kirche Sturm zu laufen sich gemüßigt sehen, die es über sich gewinnen konnten, jene auf sehr durchsichtigen, rein liturgischen Gründen beruhende Weglassung einer Verlesung des Apostolikums unmittelbar vor der dasselbe ausdrücklich nennenden Verpflichtung der Geistlichen als ein Zugeständnis an bekenntnisloſe Theologie, als eine Art Streichung des Apostolikums aus der Ordinations-Liturgie auszuposaunen, — es war diesen Preßerzeugnissen beschieden, eine Bewegung nicht gegen, nein, für das Apostolikum ins Leben zu rufen, die auch in den Beschlüssen der Provinzial-Synoden über diesen Punkt sich spiegelte. Fünf von neun Provinzial-Synoden verlangten die Wiedereinstellung jener Recitation des Apostolikums in das Ordinations-Formular vor der eigentlichen Verpflichtung. In der ehrlichen Meinung, daß jener Widerspruch wider das Apostolikum, wie dieses Eintreten für dasselbe an liturgisch-unhaltbarer Stelle nur eine Zeitbewegung sei, die, wie alle solche Zeitbewegungen in unserer schnelllebigen Zeit, schnell vorübergehen wird, in der Überzeugung, daß die Agenden-Revision konsequent von allen Zeitbewegungen und Zeitströmungen in Theologie und öffentlicher Meinung, in Tageblättern und Broschüren absehen und nur das thatsächlich Richtige im Auge haben dürfte, in der Befürchtung, mit dem Abgehen von diesem Grundsatze noch andere Forderungen, die sich auf die Zeitumstände berufen, von rechts und links an die Thüren der Kommission anklopfen, hat die große Agenden-Kommission mit großer Majorität *an jener Auslassung der Rezitation des Apostolikums festgehalten*. Aber ihre Meinung, ihre Beurteilung der Sachlage hat sich nicht bestätigt. Die große Majorität dieser Versammlung steht noch unter dem vollen Eindrucke jener Angriffe auf das Grundbekenntnis der christlichen Kirche, das in schlichter populärer Form die Heilsthatsachen namhaft macht, auf denen unser christlicher Glaube beruht, — und diese Majorität erklärt, entrüstet über jene Angriffe, daß in der gegenwärtigen Zeit die Agenden-Revision das Apostolikum, das apostolische Glaubensbekenntnis, an keiner Stelle, wo es in der alten Agende stand, gleichviel ob liturgisch passend oder unpassend, fallen lassen dürfe. Diese Majorität erklärt, daß sie sich jede neue Formgebung und Fassung des alten Juwels gefallen lassen wolle, aber dasselbe auch an der in Rede stehenden Stelle *um des status confessionis willen*, in den die Kirche durch den Unglauben gedrängt sei, *unter keinen Umständen missen wolle*. So stand in der Synode wie in der Kommission Meinung gegen Meinung. Gewissensbedenken auf der einen Seite, auf der anderen liturgisch-technische Bedenken. Da gelang es der Kommission, jenen mit elementarer Gewalt

Digitized by Google

sich kundgebenden Gewissensbedenken damit Rechnung zu tragen, daß sie eine neue Fassung für das alte Bekenntnis fand. Die Kommission hofft, daß, wie die Männer der Liturgie dieser neuen Form zugestimmt haben, so auch die Männer, denen es darauf ankam, daß in dieser unserer Zeit das Apostolikum bestehen bleibe, wo es ist, nun zustimmen werden der besseren Fassung, in der es bleibt. Während nach der alten Agende das Lesen des Apostolikums vor dem eigentlichen Ordinationsakt sozusagen nebelhaft in der Luft schwebte und einer der Meister evangelischer Liturgik von ihm sagen konnte: „Ein Vornehmen, für das man keinen Grund absieht," — bildet es jetzt den integrierenden Teil einer Ordinations-Liturgie, die mit einem Bußgebet beginnt, dem eine Gnadenverkündigung, das Bekenntnis des Heilsglaubens in den Worten des Apostolikums folgt, und dies Bekenntnis, meine Herren, bedeutet nach den klaren Worten der Vorlage genau dasselbe, was das Glaubensbekenntnis im Munde jedes Geistlichen an jedem Sonntage bedeutet. Minder wichtig als diese Streitfrage war für beide dissentierende Seiten jene bekannte andere, das Apostolikum in der Hauptliturgie des Sonntags betreffende. Die Agende von 1822 hatte das Sprechen des Apostolikums durch den Mund des Geistlichen allgemein angeordnet, aber Luther selbst hatte das Singen des Glaubens durch die Gemeinde anstatt dieses Sprechens gewünscht und dazu sein Glaubenslied gedichtet, und die Gemeinden, in welchen dies Singen von altersher üblich gewesen, forderten Schutz für ihre Sitte. Dieser Forderung entsprechend, gestattet die Agende von 1829 das Bekennen mit den Strophen des Lutherliedes an Stelle des Bekennens durch Verlesung des Apostolikums seitens des Liturgen; ja, eine Provinzial-Ausgabe für die westlichen Provinzen giebt sogar neben dem Lutherliede das Singen eines anderen kirchlich genehmigten Glaubensliedes frei. Auch dieser Frage hat jener Sturm gegen das Apostolikum ein Gewicht gegeben, das ihr an sich völlig fremd war, und es mußte wieder an den letzten Entwurf, der nur die Freiheit der Gemeinden ausspricht, zu singen statt den Geistlichen sprechen zu lassen, gegenüber einem etwaigen Mißbrauch dieser Freiheit seitens zum Bekennen unlustiger Geistlicher die bessernde Hand gelegt werden. Gott sei Dank, auch hier ist die Korrektur gelungen. Wo das Singen üblich ist, bleibt die Sitte geschützt durch die Agende; das Singen soll aber, wo es in 60 Jahren nicht landeskirchliche Sitte geworden, so auch fernerhin nicht Sitte werden. Wenn indessen bei festlichen geeigneten Gelegenheiten, bei der Konfirmation z. B., wo es in weiten Kreisen geschieht, das Singen einmal beliebt werden soll, so wird diese Ausnahme durch die als Regel festzuhaltende Rezitation nicht verhindert. Daß die Wahrheit gewahrt und daß die Schönheit gesucht ist in dieser neuen Agende, daß neue Schläuche für den alten Wein geschaffen worden, so schön, als menschliche Kunst sie schaffen konnte, daß aber der alte Wein in diesen alten Schläuchen an Fülle und Kraft nicht verloren hat, das, hoffe ich, wird die Agende um so deutlicher bezeugen, je länger sie sich im Gebrauch der evangelischen Gemeinden befindet. Und nun bitte ich sie, nehmen sie als Vertreter dieser Gemeinden, was das Kirchenregiment bietet, was ihre Kommission leise gebessert, was sie mit diesen Verbesserungen ihnen von ganzem Herzen zur Annahme empfiehlt. Meine Herren, ich komme zum Schluß. An Luthers Geburtstage bringen wir ihnen diese Gabe. Menschen haben das in eigener kluger Berechnung nicht so einrichten können; Ihre Kommission war schließlich selber überrascht, daß doch manche gefährliche Klippe schneller umschifft wurde und Sturmfluten, die sich meldeten, schneller sich glätteten, als wir gefürchtet hatten. Welche Wetter ein Schifflein auf seiner Fahrt aufhalten, das können Menschen nicht voraussehen, aber ich glaube, ich rede im Namen ihrer Kommission und ihrer aller: von oben haben uns gnädige Sterne, von oben hat uns eine gnadenreiche Sonne gelacht; es ist uns in der Kommission und es ist wohl manchem in dieser Synode zuweilen so zu Muthe gewesen, als ginge ein leises Rauschen des Geistes Gottes durch unsere Mitte und als sähen wir den am Steuer stehen, der Wolken, Fluth und Winden giebt Wege, Ziel und Bahn. Ich bitte sie, bergen sie das Schifflein mit seiner edlen Ladung, drücken sie durch Ihren Beschluß dem, was wir bringen, schließlich den Stempel auf, der es zu einem Besitze der evangelischen Landeskirche macht. Ich spreche aus tiefster Überzeugung, sie gewinnen damit für diese Kirche ein edles, großes Gemeingut und Erbgut und sie bieten den Gemeinden der Kirche, will's Gott, einen großen Segen. Das helfe der Herr von oben! Amen. (Lebhafte Zustimmung.)

Digitized by Google

Die Diskussion wird eröffnet. Als Erster erhält das Wort Synodale Ober-Konsistorialrat D. Dr. Köstlin (Halle). Derselbe erklärt namens der Gruppe der evangelischen Vereinigung: „Wir alle sind unter uns in dem Wunsche einig, daß diese wichtigste Angelegenheit unserer Synode hier nicht mehr Gegenstand weitläufiger Debatten, sondern nur kurzer, von den verschiedenen Seiten hervorgehender Erklärungen werden möge. Mit Freuden erkennen wir die Treue und Umsicht an, mit welcher der Entwurf dem Zwecke der Vollständigkeit und Einheit dient, während wir von untergeordneten Einwendungen, die daneben möglich bleiben, hier geflissentlich absehen. Der Entwurf vervollständigt und bereichert die Agende, indem er dafür namentlich aus den Schätzen der Reformation und der alten evangelischen Kirche geschöpft hat. Und er giebt, während er Gemeinsames aus dem einen evangelischen Geist heraus feststellt, zugleich in eben diesem Geiste Raum für verschiedene, in verschiedenen Gemeinden bestehende, auch bei verschiedenen treuen Dienern des Wortes mögliche und bei verschiedenen Gemeindegliedern vorliegende Bedürfnisse. Wir gedenken hier neben den Bestimmungen über den Hauptgottesdienst, namentlich derjenigen über die Taufe, besonders auch der über die Taufe Erwachsener und derjenigen über die Konfirmation. Hinsichtlich des Hauptgottesdienstes genügt es uns zu erklären: Das alte Glaubensbekenntnis, in welchem hier der Prediger in seinem und der Gemeinde Namen die großen Heilsthaten Gottes bekennend preist, wird unseres Erachtens gut und seiner Bedeutung entsprechend durch die im Entwurf gestatteten Worten eingeführt: „Laßt uns in Einmütigkeit des Glaubens mit der gesamten Christenheit also bekennen." Ueber die besonders zum Streitpunkt gewordene Aufnahme desselben Bekenntnisses in das Ordinations-Formular erklären wir: An sich erschien uns als genügend und als liturgisch und geschichtlich am meisten gerechtfertigt das Wegbleiben der speziellen Recitation desselben aus diesem Formular. Wir mußten demgegenüber anerkennen, daß eine Weglassung dieser Recitation gerade während jenes dogmatischen Streites wohl zu sehr schweren Mißverständnissen bei treuen Gliedern unserer Kirche führen könnte. Andererseits fürchten wir, bei der neuen Aufnahme des Bekenntnisses ins Ordinations-Formular, eben während jenes dogmatischen und zugleich kirchenrechtlichen Streites werde der Schein entstehen, als ob dadurch diejenige Bedeutung, welche dasselbe nach den Grundsätzen unserer evangelischen Kirche neben den anderen und speziell den reformatorischen Bekenntnissen für die amtliche Verpflichtung der Geistlichen hat, irgendwelche Modifikationen, Zusätze oder Steigerung erhalten sollte. Ja, wir hätten wohl in diesem Falle einem das Apostolikum hier aufnehmenden Agenden-Entwurf unsere Zustimmung zu unserem Schmerze versagen müssen. Aber wir freuen uns, daß durch diejenige Stellung, welche dasselbe nunmehr, ganz entsprechend seiner Stellung im Hauptgottesdienste, auch im Ordinations-Gottesdienst erhalten soll, diese Befürchtung für uns beseitigt ist. Nach dem allen erkläre ich in meinem und meiner Freunde Namen: „Wir stimmen dem hier vorliegenden Agenden-Entwurf zu!" (Zustimmung.)

Synodale Propst D. Treblin (Breslau): Ich habe zunächst zu erklären, daß ich nicht im Namen einer Fraktion, sondern in meinem Namen spreche und höchstens im Interesse solcher, die von dem hohen Hause ausgeschlossen sind. (Redner gehört oder neigt doch zum Protestantenverein. Der Berichterstatter). Ich erkenne an, daß die, welche in der hohen Synode die Macht haben, von dieser Macht keinen oder einen sehr maßvollen Gebrauch gemacht haben; ich weiß auch, daß wenn ein Bund geschlossen wird, man nicht so genau nachforschen soll, wer die Besiegten sind und die Sieger, und nichts würde mich mehr freuen, wenn ich ohne weiteres auf die dargebotene Hand einschlagen könnte, da ich, der ich in letzter Zeit wenigstens habe mitarbeiten können, in dieser Agende eine werthvolle Gabe erkenne, welche Fleiß, Gelehrsamkeit und auch ein hoher Gerechtigkeitssinn unseren Gemeinden bietet. Aber ich verhehle mir nicht, daß doch viele berechtigte Wünsche und Erwartungen in dieser Agende ihre Erfüllung nicht gefunden haben. Wenn ich aber auf der anderen Seite nur erwäge das Für und Wider, die Vorzüge und die Schwächen der alten und der neuen Agende und ich mir sagen muß, daß eben in diesen beiden genannten Punkten die alte Agende dieselben Fehler trägt, und daß fast in allen übrigen Punkten die neue Agende die alte übertrifft an Reichthum, an Tiefe an Geschmack, so ist mir die Wahl nicht schwer, daß ich mir sage: trotz all der Unvoll-

Digitized by Google

kommenheiten und all der Mängel trete ich für diese neue Agende ganz und voll ein, und ich habe die Ueberzeugung, daß die Agende zwar zunächst nicht mit Begeiterung aufgenommen werden wird, aber daß sie um des Guten und Trefflichen, was sie unzweifelhaft enthält, sich allmählich Geltung verschaffen wird, und allmählich wird vergessen lassen, was etwa Unvollkommenes in ihr sich findet, und ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß eine Zukunft, eine nahe oder eine ferne, ich weiß es nicht, uns auch die Wünsche noch allmählich wird zur Erfüllung bringen, welche wir bis jetzt noch vermissen.

Synodale Superintendent Lic. Holtzheuer-Weferlingen erklärt im Namen der konfessionellen Gruppe: Es ist viel Gutes und Schönes in der Agende, aber alles Gute und Schöne, was an ihr ist, hat Gott gegeben. Inmitten des Reichtums von Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung, den uns diese Agende bietet, steht das Bekenntnis von den Thatsachen des Heils. Ich erkläre es im Namen meiner Freunde, daß die bekenntnismäßige Bezeugung der Thatsachen des Heils uns das Allerwichtigste an dieser Agende ist. Das lautere, unzweideutige, volle Ja und Amen zu dem, was Gott in seinem eingeborenen Sohne für das Heil der Welt und so auch für uns gethan hat, das lautere, unzweideutige, volle Ja und Amen zu der Offenbarung Gottes in dem Worte Gottes, das ist das Bekenntnis. Das, woran die Kirche Christi glaubt, steht fest, und nichts auf Erden ist im stande, etwas davon zu erschüttern oder etwas davon abzubröckeln. Ich stelle es auch in dieser feierlichen Stunde meinerseits fest, daß unsere Kirche mit dieser Agende auf dem einigen Grunde bleiben will, außer welchem kein anderer gelegt werden kann. Ferner stelle ich hier fest, daß in der neuen Agende die Bekenntnisse unserer Kirche dieselbe verpflichtende Kraft haben, die sie bisher in unserer Kirche gehabt haben. Auch die Stellung des von dem Ordinanden zu bekennenden Apostolikums in der Ordinationsliturgie ändert daran nichts. Das Apostolikum in der Ordinationsliturgie ist dasselbe, was es war. Gleichermaßen ist in dieser neuen Agende zum Ausdruck gekommen, — ich hebe das besonders hervor — daß Ordinanden nur als arme Sünder, welche an die Gnade Gottes appellieren, sagen können: Ich glaube, ich glaube, ich glaube! Und, worauf ich in diesem Zusammenhange an dritter Stelle hinweisen muß: es ist gelungen, diesen Glauben an eine grundlegliche Stelle der Ordinationsliturgie zu rücken, wie es bis dahin noch in keiner Agende der Kirchen der Reformation gelungen ist.

Hierauf giebt Synodale Geheimer Justizrat und Professor Dr. Zorn-Königsberg i. Pr. im Namen der Freunde der positiven Union die Erklärung ab, daß sie dem aus den Kommissionsberatungen hervorgegangenen Entwurf der erneuerten Agende freudig zustimmen. (Bravo.) — Ein Wort des Dankes! Dank den gelehrten Männern, die als Vertreter des Kirchenregiments Jahre lang die schwere Bürde dieser Arbeit auf ihren Schultern getragen haben, die den Entwurf ausgearbeitet, die ihn dann weiter in den Verhandlungen des Ober-Kirchenraths, auf den Provinzial-Synoden, in den verschiedensten Kommissionen vertreten und begründet haben. Unser Dank gebührt dann aber weithin den Mitgliedern der beiden großen Kommissionen: der einen, welche in jahrelanger Arbeit bei Herstellung des Entwurfes dem Ober-Kirchenrat zur Seite stand und der anderen, welche, aus dem Schoße dieser Versammlung erwählt, seit dem Zusammentritt unserer Synode thätig gewesen ist in einem „Normal-Arbeitstag", der die Menschenkraft überstieg. — Und ein Wort des Zeugnisses. Die neue Agende soll uns schöne Gottesdienste bringen. Das evangelische Kirchenlied allein, dieses unvergeßlich reiche Kapital der Reformation sichert uns ja immer das Schöne in unserem evangelischen Gottesdienst. Aber die Schönheit der äußeren Gottesdienstordnung ist noch einer wesentlichen Erhöhung fähig und bedürftig. Wir freuen uns, daß die erneute Agende der liturgischen Willkür ein Ziel setzen, daß in der Gottesdienstordnung das richtige Maß von Einheit gesichert werden soll. Sollte es nicht auch möglich sein, daß wir das große, herrliche Erbtheil der Reformation, unser Kirchenlied, für unsere Landeskirche in einheitlichem Gesangbuch feststellen? Dann erst wäre nach meiner Überzeugung das notwendige Maß der Einheit äußerer Gottesdienstordnung für unsere Landeskirche erreicht. Und die Schönheit des Gottesdienstes! Wenn es der Schönheit und dem Reichtum unserer neuen Agende gelänge, die Bedeutung des liturgischen Teils des Gottesdienstes unserem Volke wieder mehr zum Bewußtsein zu bringen, so wäre damit ein Großes

Digitized by Google

erreicht. Die Differenzpunkte schienen anfangs so unüberwindlich schwer, daß vielfach die Hoffnung einer Einigung ganz aufgegeben war. Und nun hat Gott der Herr doch diese ersehnte Einigung gegeben. Es giebt unzweifelhaft in kirchlichen Dingen Situationen, in denen nur ein Gebot besteht: das Gebot des Kampfes um die höchsten Heiligtümer des Gewissens. Ein feiger Mietling wäre der Christ, der nicht den Mut und die Kraft besäße, um die Güter des Glaubens zu kämpfen gegen den Unglauben. Eine solche Situation war in der großen Agendenarbeit nicht gegeben, in keinem Stadium der Arbeit, und insbesondere nicht in der Arbeit seit dem Zusammentritt unserer Synode. Ich bezeuge es laut als meine persönliche Überzeugung und weiß mich darin eins mit meinen Freunden, daß die Stellung zu den großen Thatsachen und Heilswahrheiten unseres christlichen Glaubens in den drei Gruppen, in die unsere Synode sich gliedert, im wesentliche die gleiche ist. Wir fühlen uns alle als Glieder eines Glaubens, als Diener eines Herrn, unseres Heilandes, des Erlösers. Unter diesen Verhältnissen mußte von vornhein in einer so gewaltig großen Sache wie die Agende ein Abstimmen, d. h. die Entscheidung nach Mehrheiten, als so gut wie ausgeschlossen erscheinen. Nicht Kampf und Sieg durch Abstimmung, sondern Einmütigkeit im Geiste des Friedens war das Ziel, das erreicht werden mußte. Dieses Ziel ist nun erreicht durch Nachgeben von hier und durch Nachgeben von dort. (Zustimmung.) Von den Streitfragen, die im Kreise meiner näheren Freunde zur Erörterung gekommen sind, hebe ich nur zwei hervor. Die eine ist die Ergänzung der Taufformulare nach dem Bekenntnisstand: lutherisch und reformiert. Man hat schließlich einen Weg gefunden, der allgemein als gangbar befunden worden ist, wenn auch mancher eine klarere Formulierung der Taufformulare nach dem Bekenntnisstande gewünscht hätte. Eine entscheidende Bedeutung hat die Mehrzahl meiner Freunde diesem Streitpunkt nicht beizulegen vermocht, insbesondere darum nicht, weil der Bekenntnisstand als ein Stück der Verfassungsgrundlage in dieser Gottesdienstordnung unberührt bleibt. (Sehr richtig!) Ernster war für meine Freunde die große Streitfrage: die Ersetzung des apostolischen Glaubensbekenntnisses und insbesondere die Recitation des Apostolikums in dem Ordinations-Formular. Die Vereinbarung im ersten Punkte war für uns alle befriedigend. Dasselbe gilt auch vom zweiten Punkte. Das apostolische Glaubensbekenntnis aus dem Ordinations-Formular zu entfernen, erschien der Gruppe der positiven Union in ihrer Gesamtheit als völlig ausgeschlossen und unmöglich. Kein äußerer Grund könnte hier Geltung gewinnen gegenüber dem felsenfesten Bewußtsein, daß in dieser Zeit schwerster geistiger und geistlicher Kämpfe und Bedrängnisse das uralte Symbol des Christenglaubens an irgend einer Stelle, wo es steht, weggelassen oder gestrichen werden dürfe. Wir sind auch gerne bereit, anzuerkennen, das die nunmehrige Stellung des Apostolikums im Ordinations-Formular schöner und liturgisch richtiger ist. Das Apostolikum sehen wir in Übereinstimmung mit den alten Vätern und mit den Helden der Reformation an als Bekenntnis und Bezeugung des Glaubens, nicht als Formal-Gesetz im Sinne des kanonischen Rechtes. Es ist unser durch Jahrtausende geheiligtes Glaubensbekenntnis, aber es ist Menschenwort. Das „Ja und Amen" der Kirche zu dem unabänderlichen einzigen Erbe der Reformation, dem Worte Gottes. So nehmen wir an und fordern: Der Ordinand soll das Apostolikum bekennen. Die Frage der juristischen Verpflichtung erheben wir dabei überhaupt nicht und halten sie für überflüssig. Wer in der heiligen Stunde seiner Ordination das Apostolikum bekennt, der ist dadurch als aufrichtiger Mensch innerlich viel stärker gebunden, als er dies je durch eine formalgesetzliche Vorschrift sein konnte (sehr richtig! links und rechts), und gegen unwahre Menschen Gesetze zu machen und unwahren Menschen eine Pforte zu öffnen, fehlt uns jedes Bedürfnis und auch jede Möglichkeit. (Bravo!) Die zeitliche Aufgabe, die aus der ewigen fließt, die unsere evangelische Kirche heute zu lösen hat, ist in erster Linie eine sociale. Gegen die Predigt des Hasses müssen wir setzen die Predigt des Glaubens und der Liebe, und der Gemeinde, die in der Liebe lebt und darnach handelt, ist die Verheißung gegeben, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Mögen von dieser erneuten Agende Ströme des Segens ausgehen in unser Volk, daß die Predigt des Glaubens und der Liebe eine viel, viel größere Gewalt im Rahmen dieser erneuten Gottesdienst-Ordnung über das Herz unseres Volkes gewinne als bisher. Dann werden die Mächte des Un-

Digitized by Google

glaubens keine Mächte mehr in unserem Volke sein, und dann wird kein Umsturz uns bedrohen. Daß die erneuerte Agende die Kraft unserer Kirche stärken möge zum siegreichen Kampfe gegen die Mächte der Finsternis, die in unserem Volke und in unserem Vaterlande so furchtbar überhand genommen haben, das gebe Gott der Herr in Gnaden! (Lebhafte Zustimmung.)

Präsident des Evangelischen Ober-Kirchenrats D. Barkhausen: Meine Herren! Wie Sie alle unter dem Eindrucke stehen, daß in dieser Stunde ein hohes, bedeutungsvolles Ereignis sich vollzieht, so bin auch ich von der Heiligkeit der Stunde ergriffen. Heute genau vor drei Jahren war es, wohl auch zur selben Stunde, als ich vor Sie hintrat mit der Aufforderung, in friedlichem Wetteifer weiter zu arbeiten zum Gedeihen der evangelischen Kirche. Manche Stunde des Kampfes, der Sorge und saurer Arbeit liegt seitdem hinter uns: nun ist das Werk als ein Friedenswerk im Sinne meiner Worte von vor drei Jahren vollendet. Mit Dank erkenne ich an, wie alle bestrebt gewesen sind, auch daran zu bessern in brüderlicher Eintracht, und mit wachsender Genugthuung habe ich empfunden, wie der Drang nach einer friedlichen Erledigung unter der Arbeit stärker und stärker geworden ist, mit Dank gegen Gott habe ich es empfunden, wie der Friedenshauch des Herrn über den Arbeiten der Kommission mächtig gewesen ist. Des bin ich gewiß, daß nunmehr von diesem in Frieden vollendeten Werke reicher Segen ausströmen wird in die evangelischen Gemeinden, zum Wachsen in der Einigkeit des Glaubens an dem, der das Haupt ist: Christus: Er wolle das Werk segnen. (Bewegung.)

In eine Spezialdebatte wurde nicht eingetreten, sondern auf vielseitigen Wunsch aus der Mitte der Synode sofort en bloc über die Annahme der neuen Agende mit den Abänderungs-Vorschlägen der Kommission abgestimmt. Die Abstimmung ergab mit allen Stimmen gegen eine die Annahme der neuen Agende in der Fassung der Kommission.

Eine sichtlich tiefe Bewegung ging durch die Reihen der Synode, und diese sang, sich erhebend, unter dem Eindruck inniger Ergriffenheit den Choralvers: „Lob, Ehr' und Preis sei Gott;" auch die Zuhörerschaft auf den Tribünen stimmte ein. Es war ein feierlicher Augenblick, der, wie uns versichert wird, nur von dem anderen noch überwältigenderen übertroffen wurde, da in der Kommissionssitzung die kaum noch verhoffte Einigung über das Ordinationsformular in geradezu überwältigender Weise durch die schlichte Lösung im aufrichtigsten, eines jeden Mitgliedes Meinung gleich genügend wiedergebenden Kompromisse erzielt wurde.

Was uns in obigen Reden mit am meisten wohlgethan hat, war die mitgeteilte Treblin'sche Erklärung über die Mäßigung und brüderliche Selbstverleugnung derer, die in der Synode die Macht hatten, d. h. also der Freunde der positiven Union in Verbindung mit der Gruppe der Konfessionellen. Wahrlich, ein schönes Zeugnis aus Gegners Munde, wie es nicht immer im synodalen, vollends im parlamentarischen Leben ausgestellt werden kann. Wir haben es mit großer Befriedigung im Kreise urteilsfähiger Männer unserer Gemeinden wiedergegeben. Man vergleiche damit aber z. B. das Verhalten der früheren liberalen Majorität in den Sitzungen der Vereinigten Berliner Kreissynoden!

Ein kleines, kleines Steinchen lag aber der großen Freude über den Erfolg des 10. Novembers doch im Wege. Wirklich einstimmig

Digitized by Google

war die verbesserte Agende doch nicht angenommen, sondern nur mit allen gegen 1 Stimme. Zwar lag darin wieder ein Zeugnis dafür, daß hier keine Mache vorlag, sondern Selbständigkeit und freie Gewissensüberzeugung galt. Aber immerhin: die Einstimmigkeit war gestört, in die volle Harmonie des zweihundertfachen Chores klang leise, doch hörbar eine disharmonisch hinein! Als wir gleich am andern Tage, am lieben Sonntag Morgen, der versammelten Christengemeinde den schönen, großen Erfolg mitteilten, da hätten wir alles Andere eher vermutet, als daß die eine Stimme keine andere wäre, als die unseres besonders hochverehrten alten Lehrers und väterlichen Freundes, des ehrwürdigen Missionsinspektors Professors Lic. Plath. Bald stellte sich heraus, daß sein Votum doch, wenn man will, auf einer Art Mißverständnis beruhte. Er fürchtete, daß durch die erneuerte Agende der Bekenntnisstand der lutherischen Kirche innerhalb der Union gefährdet sei, und so erlaubte seine unerschütterliche Gewissenhaftigkeit ihm nicht, die neue Ordnung, ob er sonst wohl nur lauter Gutes und Schönes darin fand, gutzuheißen. Nachdem dann aber durch den entsprechenden neuen § 1b. im Einführungsgesetze zur Agende (s. unten) seine Bedenken beseitigt waren, bat er in seiner liebenswürdigen Weise die Synode, niemand wolle ihm um seines Votums willen fernerhin zürnen, und stimmte in zweiter Lesung für den Entwurf, sodaß derselbe nun eine wirklich einstimmige Annahme fand. Bei der fast sprüchwörtlichen Zerrissenheit unserer Kirche durch leidiges Parteiwesen gewiß eine Thatsache, die nur der allmächtige Gott selbst schaffen konnte, dessen Ehrentitel es ist, zu helfen und zu geben über Bitten und Verstehen.

Das besagte Einführungsgesetz, zu welchem wir uns schon in der vorigen Nummer zustimmend aussprechen konnten, lautet in der angenommenen Fassung (wobei die gesperrten Worte die neu gemachten Zusätze bedeuten) folgendermaßen:

§ 1. Die auf Grund des Beschlusses der Generalsynode vom . . . . . festgestellte, von Mir genehmigte und vom Evangelischen Oberkirchenrat mit Meiner Ermächtigung herausgegebene erneuerte Agende ist die Agende der evangelischen Landeskirche der älteren Provinzen.

Der Bekenntnisstand und die Union in den genannten Provinzen und den dazu gehörigen Gemeinden werden durch diese Agende nicht berührt.

§ 2. Die Formulare für Ordination und Trauung, Einführung der Geistlichen und Aeltesten, Einweihung von Kirchen werden vom Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes an in Gebrauch genommen.

§ 3. Die Ordnung für den Hauptgottesdienst an Sonn- und Festtagen und für die Konfirmation findet in den evangelischen Kirchen spätestens 6 Monate nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes Anwendung, wenn nicht innerhalb dieses Zeitraumes von den vereinigten Kirchengemeinde-Organen bei der Provinzial-Kirchenbehörde beantragt

Digitized by Google

wird, bis auf weiteres die bisher zu Recht bestehende Gottesdienstordnung beibehalten zu dürfen. Mit diesem Antrage ist der Nachweis zu verbinden, welche Gottesdienstordnung in der Gemeinde zu Recht besteht. — In diesem Falle bleibt, bis die Einführung der erneuerten Agende von den vereinigten Gemeindeorganen beschlossen sein wird, die in der Gemeinde zu Recht bestehende Ordnung des Gottesdienstes in Kraft. — Veränderungen derselben, durch welche einzelne Theile der landeskirchlichen Agende an die Stelle der bisherigen Ordnung treten, sind mit Genehmigung der Provinzialkirchenbehörde zulässig.

§ 4. Die Ordnung der Nebengottesdienste und Jugendgottesdienste, die Sprüche und Gebete zu besonderen kirchlichen Feiern, sowie die liturgischen Formulare für Grundsteinlegung von Kirchen und Einweihung von Gottesäckern, Begräbnißfeierlichkeiten, Einsegnung von Wöchnerinnen und Aufnahme von Konvertiten werden den Geistlichen zur Anwendung empfohlen.

§ 5. Die Ordnungen der Agende, welche die Verwaltung der Sakramente nebst der Beichte betreffen, dürfen, auch im Falle des § 3, erst in Gebrauch genommen werden, nachdem die Gemeindeorgane dazu ihre Zustimmung erteilt haben (§ 7 Abs. 3 der Gen.-Syn.-Ordg.).

§ 6. Für Gottesdienste, welche nicht in deutscher Sprache stattfinden, wird vom Evangelischen Ober-Kirchenrath mit dem General-synodal-Vorstande eine authentische Übersetzung hergestellt werden.

§ 7. Die von der Generalsynode durch Beschluß vom . . . . . für den Gebrauch in einzelnen Provinzen zugelassenen Formulare gelten für die betreffende Provinz als Teil der landeskirchlichen Agende.

§ 8. Der Evangelische Ober-Kirchenrat wird mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.*)

Späterhin wurden den Provinzialkirchen von Pommern und Westfalen noch die gewünschten provinziellen Anhänge zur Agende bewilligt. Der altsächsische Schluß des Predigtgottesdienstes mit Kollekte soll den Gemeinden gestattet sein, in welchen sie noch üblich ist.

*) Bestem Vernehmen nach wird der Evangelische Oberkirchenrath binnen kurzem eine handliche Instruktion zum rechten Gebrauche der neuen Agende für die Geistlichen erscheinen lassen, und es ist entschieden zu hoffen, daß es hier einmal eine Instruktion geben wird, die wirklich instruiert, da ihr Verfasser der Generalreferent der landeskirchlichen Agendenkommission, Professor D. Kleinert, sein wird, dessen mustergültige zuvor zur Sache veröffentlichte Broschüren eine Fülle der glücklichsten Ratschläge aus reichster und klarster Sachkenntnis heraus erwarten lassen. Bis zum Erscheinen dieser Anweisung dürften dann die unbedingten notwendigen Diözesenkonferenzen zur Beratung der Einführung u. s. w. der Agende von den zuständigen Superintendenten zu verschieben sein. Wie wir von sehr unterrichteter Seite vernehmen, ist die Ausgabe der Exemplare etwa zu Ostern nächsten Jahres zu erhoffen. Die erforderliche Beschlußfassung des Staatsministeriums soll bereits stattgefunden haben und der Agendenentwurf in diesen Tagen Sr. Majestät zur Sanktion vorliegen.

Digitized by Google

Der geplante Musikanhang zur Agende, für welchen jener der alten Agende von 1829 als Grundlage benutzt worden ist, lag gleichfalls gedruckt vor. Der Referent, Prof. D. Kawerau, bezeugte die Gründlichkeit, mit welcher in dieser Frage gearbeitet worden ist, und zugleich das Streben, hier eine gesunde musikalische Tradition anzubahnen. Man möge unter Annahme des Anhanges den Ev. Oberkirchenrat bitten, 1. derselbe wolle eine Instruktion ausgehen lassen, welche musikalisch-technische Anleitung für die Ausführung der Wechselgesänge, des Altargesanges u. s. w. giebt und weiter die Provinzialkonsistorien veranlassen, daß für die vorgesehenen Gesänge in Haupt- und Nebengottesdiensten unter Berücksichtigung der provinziellen Tradition die musikalischen Muster ausarbeiten lassen. Die Synode stimmte zu.

Endlich wurde beschlossen, jeder Kirchengemeinde ein gebundenes Exemplar der neuen Agende auf Kosten des Generalsynodalfonds zu übermachen. Bei etwa 5000 Gemeinden eine erkleckliche Ausgabe von etwa 30000 Mark, aber unumgänglich nötig, da andernfalls die Einführung in mancher biederen Landgemeinde eher an den Kostenpunkt von ganzen 5 Mark, als an dogmatischen oder liturgischen Bedenken scheitern dürfte!

Doch wohl oder übel, wir müssen diese schier unerschöpfliche Agendenangelegenheit einmal lassen und zu den übrigen Verhandlungsgegenständen übergehen.

II. Ausbildung, Amtsführung und Versorgung der Geistlichen.

Eine brennende Tagesfrage hatte die neu entstandene lutherische Konferenz für die Provinz Brandenburg angeregt, indem sie der Synode antragsweise die Stellung der Studierenden der Theologie unter einen seelsorgerlichen Einfluß ans Herz gelegt hatte. Referent war Generalsuperintendent D. Baur. Er hatte folgende Resolution zu befürworten: „In anbetracht dessen, daß neben dem geordneten Amte der Universitätsprediger eine verstärkte seelsorgerliche Einwirkung sich nicht auf gesetzlichem Wege erreichen läßt, daß aber in den Professoren, Geistlichen und den von ihnen geleiteten freien kirchlichen Thätigkeiten (z. B. Kindergottesdiensten), sowie in christlichen Persönlichkeiten und Familien der Universitätsstädte sich ohne Zwang Kräfte darbieten, welche auf die Theologie-Studierenden geistlich fördernd und führend einwirken können, spricht die General-Synode das Vertrauen aus, daß die erwähnten Kreise in freier Liebe ihren seelsorgerlichen Einfluß auf die Studierenden nach Möglichkeit ausüben werden."

Die Kommission, so etwa äußerte sich der Referent, hat in dem Antrage die schwere Sorge der Mutter*), insbesondere der einen Mutter

*) „und des Vaters! Experto crede!" sagen dazu mit dem Referenten zahllose bange, in sorgenvolle Fürbitte versenkte Väter — auch solche, deren Söhne nicht eben Studenten der Theologie sind. Denn wir brauchen auch junge gläubige Lehrer, Richter und Aerzte, und den Segen der gläubigen Erziehung und Gründung im Vaterhause ihnen wieder entrissen zu sehen, schmerzt in jedem Falle gleich tief!

Digitized by Google

erkannt, der wir alle unser geistliches Leben verdanken, unserer teuren evangelischen Kirche. Darum hat sie nicht den Uebergang zur Tagesordnung beantragt, sondern in ernster Verhandlung darüber beraten. Nicht alle Jünglinge erfassen das theologische Studium: getrieben vom heiligen Geiste. Auch Angebot und Nachfrage wirken da mit. Als der Milliardenregen über uns kam, nahm das Studium der Theologie ab; als aber über den Attentaten das Volk sich wieder zu besinnen begann, nahm das Studium der Theologie wieder zu. Die verschiedensten, häufig recht äußerlichen Beweggründe treiben die Jünglinge dazu. Da hören sie denn, was die Wissenschaft zu den Glaubensfragen sagt, und gerade die vorher recht inbrünstig gläubigen Studierenden werfen am leichtesten ihren Glauben weg. Zu der Anfechtung, die der Glaube leidet, kommt die im Alter zwischen 18 bis 25 Jahren in der akademischen Freiheit besonders große Anfechtung des Lebens dazu. Darum wünschen wir mit der lutherischen Konferenz in Freienwalde, daß die einzelnen Studierenden der Theologie einer seelsorgerlichen Aufsicht und Fürsorge bekenntnistreuer Professoren oder Theologen unterstellt werden. Nur ist noch nicht abzusehen, wer die in akademischer Freiheit lebende Jugend heranholen, wer die Auswahl der Seelsorger treffen soll. Die Konferenz hat gemeint, daß vielleicht die prüfenden Professoren, Theologen und der präsidierende General-Superintendent in liebevoller Weise sich auch nach dem sittlichen Leben des Examinanden erkundigten, so daß jeder Studierende im Hinblick auf diese Fragen vielleicht ein wenig mehr seine sittliche Haltung wahrt. Gegen den Antrag Gensichen würde die Kommission nichts gehabt haben. Sie denkt aber auch an den persönlichen Einfluß der Professoren, die zugleich Universitätsprediger sind, auch an andere Universitätslehrer, welcher Fakultät sie auch seien. Warum sollten nicht lebendige Christen (wie einst Raumer) irgend welcher Fakultät eine tiefe seelsorgerliche Einwirkung auf die Studierenden üben können?! Ich denke auch an die theologischen Konvikte, wo hinter den jugendlichen Leitern auch ein älterer Theologe stehen muß. Ich denke an die Pfarrhäuser. Was bringen die den Studierenden für Segen? Ebenso die Häuser der Christen überhaupt? Redner erinnert auch an die Kindergottesdienste und andere kirchliche Thätigkeiten und empfiehlt den Kommissionsantrag.

Synodale Trümpelmann (Ev. Ver.) brachte einen Gegenantrag ein, welcher den Vorschlag der Kommission wesentlich abschwächen, namentlich auch die Heranziehung der Studenten zur Mithülfe bei Kindergottesdiensten und anderen Akten freier kirchlicher Thätigkeit verwerfen sollte. Dagegen wollte Syn. Gensichen-Belgard (konfessionell für die Studierenden besondere Abendmahlsfeiern durch die Universitätsprediger veranstaltet wissen. D. Kleinert betonte einerseits die Notwendigkeit persönlicher Einwirkung auf die Jünglinge, andererseits das Bedenkliche einer erzwungenen Seelsorge, welche leicht unerwünschte Früchte zeitigen könne. Die ernste Vorarbeit in Haus und Familie sei Vorbedingung; auch müßten die jungen Leute anein-

Digitized by Google

ander Seelsorge thun. Mehr Konvikte mit christlicher Hausordnung, wie sie teilweise schon bestehen und Bildung übersichtlicher Gemeinden in den Universitätsstädten erachtet er für besonders wünschenswert. D. Hering betont den in den letzten Jahrzehnten erheblich gesunkenen Stand der Sittlichkeit, der auch auf die Theologiestudierenden seinen Einfluß übe; er verweist dabei auf die Gemeinschaften der jungen Männer, die, wenn sie edel sind, viele Jünglinge vor dem Versinken bewahren. Uebrigens seien die Universitätsprediger die geborenen Seelsorger der Studierenden, auch ohne besondere Ermahnung durch die Generalsynode. „Das Studium der Theologie ist besonders erziehend. In besonderen Nöten, in den primärsten Fragen der Sittlichkeit kommen die jungen Leute zu uns. Es ist nichts so schwer, was man uns nicht offenbarte. Sie kommen von selbst, und wir üben von selbst die Seelsorge." Auch er wünscht Vermehrung der segensreichen Konvikte. In ähnlichem Sinn sprach sich D. Cremer aus Es ist schwer, Seelsorger der Studenten zu sein. Wir bedürfen der Stärkung und müssen alle Tage um Vergebung unserer Versäumnisse an den Studenten bitten. Unsere Studenten bedürfen mehr als geistliche Anregung. Sie selbst begehren am meisten der Seelsorge. Unsere Studenten sind auf zweierlei Weise zu führen. Man appelliert an die Freiheit, aber dieser Appell zündet nicht immer. Nie aber hat der Appell an den Ernst des Lebens und der Ewigkeit versagt. Und immer war volle Aufrichtigkeit die Antwort. Auch die christlichen Familien bedürfen der Anregung und des Aufrufs. Es ist auch für sie nicht leicht, sich der Studenten anzunehmen. Appellieren sie an die christlichen Frauen. Wenn wir warten wollen, bis die Gemeinden übersichtlich sind, dann warten wir „ad calendas graecas".

Schließlich wurde unter Ablehnung der Trümpelmannschen Abschwächungen der Kommissionsantrag mit Anfügung des Vorschlages Gensichen betr. besondere Abendmahlsfeiern angenommen. —

Weiter wurde auf Antrag des Superintendenten Volkening (Holzhausen) beschlossen, „den Ev. Oberkirchenrat zu ersuchen, die erforderlichen Schritte zu thun, daß die zukünftigen Diener der Kirche, wenn nicht schon auf den Gymnasien, so doch auf den Universitäten und während der Kandidatenzeiten sich mit der kirchlichen Musik bekannt machen, sich praktisch in ihr üben und in bezug darauf auch bei den theologischen Prüfungen Rechenschaft geben." Der Vicepräsident des Oberkirchenrates stimmte entschieden zu und berichtete von den jetzt schon im Sinne des Antrages im Gange befindlichen praktischen Bestrebungen des Kirchenregiments. In den Predigerseminaren, durch praktische Uebungen den Studierenden u. s. w. werde Besserung angestrebt, ja in mehreren Provinzen werden die Kandidaten schon in der Prüfung nach ihrer betreffenden Vorbildung gefragt und erhalten sogar ein Zeugnis darüber. Familie und christliche Gemeinschaft müsse zur Pflege der kirchlichen Musik freilich den ersten Grund legen.

Digitized by Google

Weiter lag vor eine Petition des Vorstandes der evangelisch-lutherischen Konferenz innerhalb der preußischen Landeskirche betr. die Vermehrung der Predigerseminare und der Lehrvikariate.

Der Berichterstatter Superintendent Thym-Demmin empfiehlt, zu beschließen: den Evangelischen Ober-Kirchenrat zu bitten, unentwegt weiter dahin zu wirken, daß jedem Predigtamtskandidaten auf gesetzlichem Wege vor seinem Eintritt in das Amt eine praktische Vorbereitungszeit von mindestens einem Jahre auferlegt bezw. ermöglicht werde.

Nach fernerer Empfehlung dieses Antrages durch die Synodalen Dr. Kölling-Pleß und Stöcker wird derselbe angenommen. —

Über die derzeitige Höhe des Diensteinkommens der Geistlichen lag eine besondere Denkschrift des Evangelischen Oberkirchenrates vor. In der Besprechung meinte Hofprediger Stöcker, der Antrag auf weiteren Ausgleich des Einkommens sei moralisch so begründet, daß es ihm fast unmoralisch vorkomme, ihn immer wiederholen zu müssen. Jedenfalls sollte das Kirchenregiment endlich daran denken, die hohen geistlichen Einkommen zu besteuern. Unsere Bitten würden beim Staate mehr Erfolg haben, wenn wir sagen könnten, daß auf kirchlicher Seite alles gethan sei, was gethan werden konnte. Dagegen bemerkte der Präsident des Evangelischen Oberkirchenrates, D. Barkhausen: Das Höchstgehalt von 3600 Mk. sei nicht immer ausreichend nach Meinung des Evangelischen Oberkirchenrats. Bezüglich der Stöckerschen Ausführungen wolle er bemerken, daß man nach der Richtung einer Heranziehung der hohen Stellen und Pfründen bereits, wenn auch vorsichtig, vorgegangen sei. Der Evangelische Oberkirchenrat habe im Gegensatze zu den Felgenträgerschen Ausführungen, ferner nicht die Meinung, daß ein Gehalt von 4500 Mk. in allen Fällen genüge, namentlich da nicht, wo eine zahlreiche Familie sei. Deshalb habe der Evangelische Oberkirchenrat auch in besonderen Fällen aus ihm zur Verfügung stehenden Fonds Zuschüsse darüber hinaus gegeben. In diesem Sinne bitte ich Sie, uns nicht in die Arme zu fallen. (Zustimmung.)

Folgende Resolution gelangte hierauf nach dem Vorschlage der Kommission (Referat: Kommerzienrat Conze-Langenberg) zur Annahme: „Generalsynode erklärt ihr Einverständnis mit dem vom Evangelischen Oberkirchenrat aufgestellten Grundsätzen für die Regelung und Beschaffung des Diensteinkommens der Geistlichen, wie sie in den bisherigen Verhandlungen mit der Staatsregierung festgehalten worden sind. Sie nimmt dankbar, aber mit schmerzlichem Bedauern Kenntnis von den energischen, aber erfolglosen Bemühungen des Evangelischen Oberkirchenrats bezüglich des Zustandekommens des von der zweiten Generalsynode beschlossenen Kirchengesetzes und hegt das Vertrauen, der Evangelische Oberkirchenrat werde die berechtigten und durch die Notlage vieler Geistlichen dringend gebotenen Ansprüche der evangelischen Landeskirche auch weiter nachdrücklich zur Geltung bringen, damit der

Digitized by Google

4. ordentlichen Generalsynode eine bezügliche abschließende Vorlage gemacht werden könne. Die Erledigung dieser Angelegenheit kann ohne schwere Schädigung der höchsten Interessen unseres Volkes nicht verschoben werden." —

Zur Beschaffung von Mitteln behufs Anstellung von Hülfsgeistlichen beansprucht der Evangelische Oberkirchenrat eine alljährliche landeskirchliche Umlage von ½ % der Staatseinkommensteuer. Dem Vorschlage widersprachen energisch verschiedene rheinländische Synodalen (Umbeck-Kreuznach, Thönes-Lennep, Altgelt-Wülfrath). Man billige wohl die idealen Ziele des Gesetzes, könne ihm aber aus realen Gründen leider nicht beipflichten. Die Leistungsfähigkeit und Willigkeit der rheinischen Gemeinden werde übermäßig angespannt und habe daher auch schon nachgelassen. Rheinland habe sich selbst seine erforderlichen Hülfsgeistlichen u. s. w. beschafft, nun solle Westfalen, welches von 236 neuen Pfarrstellen allein 64 erhalten habe, es auch thun. Der Notstand in Ost- und Westpreußen werde ja anerkannt. Erst müsse die Zeit des geschäftlichen Niederganges überwunden sein, ehe man neue Lasten auf sich nehmen könne. Im Rheinlande stelle man in Geldfragen den Intellekt vor das Gefühl. Man möge wenigstens noch etwas Zeit lassen, um sich in die Ziele des Gesetzentwurfes erst einleben zu können! Dem gegenüber appellierten Andere, unter ihnen besonders auch der westfälische Generalsuperintendent D. Nebe als Referent, an das warme Herz der Synodalen. Oberkonsistorialrat Kuttig als Vertreter des Kirchenregiments wies darauf hin, daß in Ost- und Westpreußen und Posen manche Gemeinden eine Kirchensteuer bis zu 143 % aufbringen. Der Oberkirchenrat habe ja die Vorlage mehr der Not gehorchend, als dem eignen Triebe, eingebracht; werde sie nicht Gesetz, so müssen die jetzt thätigen über 200 Hülfsgeistlichen, welche aus den Überschüssen der der Kirche gewährten staatlichen Fonds zur Zeit unterhalten werden, abberufen werden, da für die nächsten Jahre jene Zuschüsse nicht zu erwarten seien. Schließlich wurde ein Antrag Umbeck, die neue Umlage nur dann zu erheben, wenn nach § 16 des K.-G. vom 26. Januar 1880 eine Herabminderung der landeskirchlichen Umlage um ½ % ermäßigt werden kann, abgelehnt und der Gesetzentwurf angenommen. Präsident D. Barkhausen erklärte aber dabei, daß der Evangelische Oberkirchenrat mit bestem Wollen dahin streben werde, eine Herabminderung des Beitrags der Gemeinden zu den Pensionsfonds angesichts der lautgewordenen Bedenken herbeizuführen, sobald dies nur irgend möglich sei — sehr dankenswerter Weise, denn wahrlich es thut not, und vielen scheint die Möglichkeit schon jetzt vorzuliegen. Die Synode betonte den gleichen Wunsch auch noch ausdrücklich durch besondere Resolution. —

Prof. v. Nathusius (Greifswald) hatte beantragt: „Generalsynode wolle beschließen: den Evangelischen Oberkirchenrath um Auskunft zu bitten, ob seitens der Vereinigung der Kirchenregierungen in Eisenach bereits Vereinbarungen in das Auge gefaßt sind darüber,

Digitized by Google

welche Stellung künftig zu denjenigen evangelischen Kirchen einzunehmen sei, welche Mitglieder zulassen, die die christliche Taufe nicht empfangen haben, sowie zu diesen Mitgliedern selbst."

Der Antragsteller führt aus, daß der Bundesrat in der Schweiz entschieden habe, auch solche Kinder, die unverschuldet ungetauft geblieben seien, sollten durch die Konfirmation in die Kirche aufgenommen werden. Ein solcher Vorgang sei ja in der preußischen Landeskirche nicht möglich, da müsse die Taufe nachgeholt werden; indessen sei es doch — auch angesichts der römischen Wiedertaufen — notwendig, daß unabänderliche Klarheit in den deutschen evangelischen Landeskirchen in dieser Frage geschaffen werde. Haben denn die evangelischen Kirchen übereinstimmende Ansichten über ihre Stellung zu jenen Kirchen-Gemeinschaften und zu der Taufe überhaupt? In anderen evangelischen Kirchen, als in der preußischen, sei noch keineswegs jede Unklarheit gehoben. Es handle sich in dieser Frage um ein unveräußerliches Gut der evangelischen Christenheit, um einen Schatz des evangelischen Volkes, um das theuerste Kleinod der evangelischen Kirche. Deshalb möge man dem Antrage zustimmen.

Vize-Präsident des Evangelischen Oberkirchenrat Propst D. Frhr. v. d. Goltz erwidert, daß die Eisenacher Konferenz über diese Frage noch nicht verhandelt habe, wohl aber sei die Frage angeschnitten, wie es mit ungetauften Kindern bei der Konfirmation gehalten werden solle. Über die Frage, ob überhaupt die Taufe unterlassen werden könne, bestehe gar kein Zweifel, deshalb sei auch auf der Eisenacher Konferenz darüber nicht gesprochen worden. Man möge auch bedenken, daß die Eisenacher Konferenz keine gesetzgebende Instanz sei, also auch keinen Zwang ausüben könne. Der Evangelische Oberkirchenrat werde den Beschluß der Synode als Anregung entgegennehmen und erwägen, ob es nicht ratsam sein würde, die Frage auf einer der nächsten Eisenacher Konferenzen zur Sprache zu bringen.

Syn. Prof. D. Dr. Cremer ist nicht voll von dieser Äußerung befriedigt. Es handle sich doch darum, wenn der Fall eintrete, daß sich in Deutschland Kirchen nach jenem schweizerischen Prinzipe aufthäten, ob solche Kirchen noch zu denjenigen deutschen Landeskirchen gehören können, mit denen wir eine Gemeinschaft haben. Er beantragt folgende Beschlußfassung: Die General-Synode nimmt von der Erklärung des Evangelischen Oberkirchenrats dankend Kenntnis und spricht die Hoffnung aus, daß die gegebene Anregung dazu dienen werde, daß über den christlichen Charakter der deutschen evangelischen Landeskirche hinsichtlich der Taufpraxis kein Zweifel entstehen kann.

Es wurde schließlich im Sinne des Nathusius'schen Antrages Beschluß gefaßt. —

Diejenige auf der Synode erledigte Angelegenheit, welche nächst der Agende für die Landeskirche die am unmittelbarsten spürbaren Wirkungen haben wird, waren die partielle Neuordnung ihres Pfarr-Reliktenfonds. Sie erledigte sich ebenfalls weit glatter und kürzer, als mancher vorher geglaubt hatte.

Digitized by Google

Um zwei in sich ganz verschiedene, nur hinsichtlich des Objektes — des landeskirchlichen Reliktenfonds — sich scheidende Gesetzentwürfe handelte es sich hier. Der eine betraf die Verwaltung des Pfarr-Witwen- und Waisenfonds. Er besteht, kurz gesagt, wiederum aus zwei Teilen, deren erster eine Veränderung in der Verwaltung des Fonds, wie er bereits besteht, betrifft, während der zweite Teil bezweckt, auch den Hinterbliebenen der Geistlichen in den neuen Provinzen den Anschluß an den Fonds und damit eine gleicherweise angemessene Versorgung zu gewähren. Doch soll sich der Anschluß in einer Form vollziehen, welche die Selbständigkeit der der Landeskirche nicht angeschlossenen Provinzialkirchen durchaus aufrecht erhält — da ohnehin hier eine starke, an einzelnen Punkten fast krankhafte Eifersucht zu schonen ist. Die Staatsregierung hat sich bereit erklärt, auch für die neuen Provinzen eine angemessene Dotation zu gewähren. Der Vorstand der so erweiterten Kasse soll bestehen aus dem vom Könige ernannten Präsidenten, im Behinderungsfalle aber dem zu seiner Vertretung berufenen weltlichen Mitgliede des Ev. Oberkirchenrates als Vorsitzenden und zwei von der eben genannten Behörde zu ernennenden Mitgliedern. Der Verwaltungsausschuß wird aus 25 von der Generalsynode aus ihrer Mitte auf die jedesmalige Dauer der Synodalperiode zu wählenden Deputierten gebildet.

Die von der Relikten-Kommission übermittelte Vorlage wird en bloc angenommen. Die erforderlichen Wahlen wurden noch im Verlaufe der Tagung der Synode vollzogen.

Der zweite der in Rede stehenden Entwürfe hinwiederum bezweckte eine Erleichterung für die Mitglieder des Reliktenfonds und in Konsequenz davon für diejenigen Geistlichen, welche sich ihm noch nicht angeschlossen haben, die erneute Gewährung der Möglichkeit nachträglichen Beitrittes. Er lautet in der Fassung, welche die Reliktenkommission ihm gab:

Artikel I. Der an den Pfarr-Witwen- und Waisen-Fonds zu zahlende gesetzliche Pfarrbeitrag wird von 3 Prozent auf 2 Prozent, der an denselben Fonds zu zahlende Beitrag der der Allgemeinen Witwen-Verpflegungs-Anstalt angehörigen Geistlichen, welche für ihre künftigen Witwen auf das Witwengeld verzichtet haben, von $^1/_2$ Prozent auf $^1/_3$ Prozent herabgesetzt. — Die Bestimmung über die Erhöhung der Pfarrbeiträge bis auf 4 Prozent des Diensteinkommens oder des Ruhegehalts im Falle des § 20, Absatz 1 des Kirchengesetzes vom 15. Juli 1889 (in der Fassung des Kirchengesetzes vom 30. März 1892) wird hierdurch nicht berührt.

Artikel II. Der Evangelische Ober-Kirchenrat ist ermächtigt, die nach § 14 des Kirchengesetzes vom 15. Juli 1889 für sechs aufeinander folgende Jahre angeordnete Ueberschußabgabe der Kirchenkassen für das letzte Jahr oder für einen kürzeren Zeitraum außer Hebung zu setzen.

Digitized by Google

Artikel III. Diejenigen Geistlichen und Emeriten, welche Mitglieder der Allgemeinen Witwen-Verpflegungs-Anstalt sind und die gesetzlich zugelassene Verzichterklärung auf Witwengeld abgegeben haben, sind berechtigt, binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesetzes die Verzichtserklärung nach Maßgabe und mit den Rechtswirkungen des Artikel III des Kirchengesetzes vom 30. März 1892 zurückzunehmen.

Artikel IV. Der Zeitpunkt, in welchem dieses Kirchengesetz in Kraft tritt, wird durch landesherrliche Verordnung bestimmt, welche im „Kirchlichen Gesetz- und Verordnungsblatt" zu verkünden ist. Urkundlich u. s. w.

Der gesperrt gedruckte Satz in Artikel I und der gleichfalls gesperrt neu hinzugefügte Artikel III sind die von der Kommission vorgeschlagenen Abänderungen.

Synodale Superintendent Umbeck-Kreuznach: Er würde sich schämen, wenn er in seine Heimat zurückkehre mit einer Erleichterung für die Geistlichen, während er den rheinischen Gemeinden nicht nur keine Erleichterung, sondern sogar eine Mehrbelastung heimbrächte. Er appelliere in diesem Sinne, besonders an die Geistlichen in der Synode und beantrage: Zurückverweisung des Gesetz-Entwurfes an die Kommission; die Beiträge der Geistlichen solle man nicht herabsetzen, wohl aber beschließen, daß die landeskirchliche Umlage der Gemeinden zeitweilig von 1 Prozent auf ½ Prozent herabgesetzt werde.

Präsident des Konsistoriums D. Schmidt äußert sich im Sinne der Vorlage.

Präsident D. Barkhausen erklärt hinsichtlich der Bedürfnisfrage einer Erleichterung, daß das größere Bedürfnis zweifellos auf Seite der Geistlichen liege. (Sehr richtig.) Wir haben zwei Gesetze, die zum Teil auf Beiträgen der Geistlichen basieren. In beiden Gesetzen ist in vorsichtiger Weise in Aussicht genommen, eine Herabminderung der Beiträge eintreten zu lassen. Wenn man nun bei dem einen Gesetze laut seiner Bestimmung eine Erleichterung der Gemeinde-Lasten anbahne, müsse man bei dem andern doch billiger Weise die Geistlichen in ihren Beiträgen erleichtern. Würde man den vorliegenden Gesetzentwurf ablehnen, oder auch nur an die Kommission zurückverweisen, so würde damit das neulich beschlossene Gesetz, das den neuen Provinzen den Anschluß an den Reliktenfonds ermöglicht, in den Brunnen fallen, die ganze darauf verwandte Arbeit also pro nihilo gethan sein. Er bitte deshalb, die Gesetzesvorlage anzunehmen.

Dies geschah denn auch nach kurzer Weiterberatung. Die Geistlichen der Landeskirche werden dafür dankbar sein. Die Beiträge waren überall schwer zu tragen, namentlich aber für solche, welche infolge der odiösen Nachzahlungen auf vielleicht noch lange Zeit hinaus 6 vom Hundert ihres Stelleneinkommens jährlich zu zahlen hatten, kaum zu erschwingen. Umbeck darf beruhigt sein; niemand wird, wenn ihm

Digitized by Google

die Sachlage klargelegt wird, den Geistlichen diese kleine Erleichterung mißgönnen. Im Gegenteil, die Gemeindeglieder pflegten geradezu zu staunen und wie ungläubig den Kopf zu schütteln, wenn man ihnen von diesen 3 bis 6 Prozent sprach. Auch die zum Anschluß wieder aufgethane Thür ist dankenswert um der Personen wie um der Beschränkung unerwünschter Zwiespaltigkeit willen.

III. Verfassung und Selbständigkeit der Kirche.

Auch die kirchlichen Selbständigkeitsbestrebungen kamen zu einer wenn auch nur kurzen, übrigens in Kommissionsberatungen gehörig vorbereiteten Erörterung im Plenum zur Verhandlung, veranlaßt durch einen vierfachen Antrag der „Evangelisch-lutherischen Konferenz innerhalb der Landeskirche," des Inhaltes, daß a. das Kirchenregiment aus seiner staatlichen Gebundenheit entlassen werde, b. daß die Generalsynode bei Besetzung sämtlicher höheren kirchenregimentlichen Ämter eine entschiedene Mitwirkung bekomme, c. daß die juristischen Mitglieder des Kirchenregiments auf die Bekenntnisse der Kirche verpflichtet werden, d. daß eine Umgestaltung zunächst der konsistorialen Instanz, so daß das juristische Element mehr zurücktritt, in Anregung gebracht werde. Namens der ersten Kommission erstattete das Referat über diese Angelegenheit Synodale Kahl. Die Kommission, so etwa führte er aus, ist der Überzeugung, daß der Antrag von großer Bedeutung für die landeskirchliche Entwickelung ist. Es ist aber ein weiter Raum zwischen der Anerkennung der sachlichen Wichtigkeit und der Frage, ob es möglich sei, die Sache jetzt mit der ihrer Bedeutung entsprechenden Gründlichkeit zu behandeln. Diese Frage war nach einstimmiger Meinung der Kommission zu verneinen. Wir waren alle der Meinung, nicht daß wir etwas wichtigeres, wohl aber, daß wir etwas anderes zu thun haben. Umsomehr konnten wir unseren Antrag stellen, als damit keine Verzögerung eintritt, denn die Anregung ist so wenig dringlicher Natur, womit kein Urteil über ihre sachliche Wichtigkeit ausgesprochen ist. Die Mitglieder der hohen Synode werden sich erinnern, daß die Frage des Antrages bereits vor drei Jahren in der 3. ordentlichen General-Synode eingehend erörtert worden ist. Wir wollten in derselben Synode nicht noch einmal darauf zurückkommen. Was die Frage des Antrages betrifft, so war die Kommission wiederum einstimmig der Ansicht, daß man nach gegenwärtiger Sachlage nicht mehr wohl von einer vorbehaltlosen Gebundenheit des Kirchenregiments reden könne. Denn durch das Synodalgesetz vom 18. Mai 1894 ist ein großer Schritt zur Selbständigkeit der evangelischen Kirche gethan worden. In etwa fünfzig Fällen ist die Kirchen-Gesetzgebung frei geworden von der Mitwirkung der Staats-Gesetzgebung. Die lästige Einleitungsformel der Kirchengesetzgebung ist weggefallen.*) Auch durch

*) Bei Beratung des Gesetzentwurfes betreffend juristische Person der Kreis- und Provinzialsynode wurde vom Vorsitzenden gelegentlich mit Genugthuung darauf hingewiesen, daß es der Erste sei, welcher „im Eingang nicht mehr die frühere häßliche Klausel zeigt."

Digitized by Google

die Zulassung des Verwaltungsstreitverfahrens ist ein bedeutender Schritt auf dem Wege der kirchlichen Selbständigkeit. Das ist auch durchaus die Meinung derer, welche die Anträge aus früherer Zeit übernommen und sie gegenwärtig wieder gestellt haben? Ich handele im Namen und Auftrage der Kommission und Ihrer aller, wenn ich die Gelegenheit wahrnehme, dem Herrn Kultus-Minister und dem Ew. Ober-Kirchenrat den wärmsten Dank der Generalsynode ausspreche für die erfolgreichen Bemühungen und für das Zustandekommen dieses wertvollen Gesetzes. Wenn im Parlament und Presse damals schwere Befürchtungen kundgegeben sind, als würde die Generalsynode diese Freiheit im staatsfeindlichen Sinne und zur Unterdrückung der Gewissensfreiheit gebrauchen, so protestiere ich dagegen und erkläre, daß wir uns stets gebunden halten werden an das oberste politische Gesetz der Kirche: Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist." — Zur Austragung wird und muß die Sache kommen, nur nicht in dieser gegenwärtigen Sitzung.

Die übrigen Redner sprachen sich im Wesentlichen im gleichen Sinne aus. Zwar betonte König-Witten als Motiv der Minorität der Synode für die Vertagung der Angelegenheit gerade deren Wichtigkeit; allein einen prinzipiellen Gegensatz gegen die Ausführungen des Referenten können wir hierin doch nicht finden. Graf Wartensleben (konfessionell) erkannnte denn auch ausdrücklich letztere als richtig an.

„Im Namen des größten Teils der Gruppe der positiven Union" konnte Stöcker erklären, daß man mit dem Vorschlage des Referenten einverstanden sei, aber ohne in irgend einer Weise von der früheren Stellung abzuweichen. „Was die Vorstellung des Referenten betrifft, das Gesetz vom 18. Mai habe die staatliche Gebundenheit der Kirche sehr abgeschwächt, so muß ich darauf hinweisen, daß nur das Verhältnis zum Landtage, nicht aber das zum Staatsministerium ein anderes geworden ist, so daß man von einer völligen Befreiung der Kirche noch nicht reden kann." (Wir müssen gestehen, daß schon die Wendung, als ob das neue Gesetz auch nur im Verhältnis zum Ministerium der Kirche eine völlige Befreiung gebracht habe, uns als eine sehr optimistische und nicht zutreffende erscheinen würde. Der Referent).

Schließlich beschloß man ganz nach dem Kommissionsantrage: „Generalsynode hat von den Anträgen der Evangelisch-lutherischen Konferenz innerhalb der preußischen Landeskirche Kenntnis genommen. Sie erkennt die Bedeutung derselben für Verfassung und Leben der Kirche an. In der Erwägung aber, daß dieselben nicht dringlicher Natur sind, daß wiederholt schon in der ordentlichen Versammlung der III. Generalsynode von 1891 über einen Teil derselben eingehende Verhandlung stattgefunden hat, und daß durch das inzwischen ergangene Staatsgesetz vom 28. Mai 1894 ein allseitig als dankenswert begrüßter Fortschritt in der Selbständigkeit der evangelischen Landeskirche bereits erreicht worden ist, verzichtet Generalsynode darauf, in der gegen-

Digitized by Google

wärtigen außerordentlichen Versammlung in die materielle Erörterung der vorgelegten Anträge einzutreten."

So stille und bescheiden mußte, da Zeit und Raum uns alle meistern, die nach der Bekenntnis- und der Kirchenzucht-Frage derzeit unbedingt wichtigste Aufgabe unseres synodalen Lebens für dieses mal bei seite geschoben werden. Nun, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Gut, daß die heurige Ernte unter Dach und Fach ist; nun aber ist es Zeit zum Ackern für das kommende Jahr. Allezeit eins thun mit ganzer Sammlung und ganzer Kraft, das führt zum Ziele. Diesmal die Agende, ein andermal die Verfassung und die Freiheit: niemand wähne, daß wir je davon lassen könnten! —

In die Reihe der Gesetzentwürfe von juridisch-organisatorischem Charakter gehörte der über die Vertretung der Kreis- und Synodal-Verbände in vermögensrechtlichen Angelegenheiten. Während die Lokalgemeinde und die Gesamtheit der Landeskirche als solche das Recht der juristischen Persönlichkeit besitzen, ist Letzteres den kirchlichen Verbänden der mittleren Stufen bisher vorenthalten. Sie können daher beispielsweise und vor allem Schenkungen und letztwillige Zuwendungen, überhaupt Eigentum, namentlich Grundeigentum, nicht erwerben, können Verträge — wie z. B. über den Verlag von Gesangbüchern u. s. w., über Lokalmieten oder Vereinbarungen mit Feuerversicherungsgesellschaften — nicht schließen, Prozesse nicht führen, haben für die in Kreisen und Provinzen thatsächlich bereits vorhandenen synodalen Fonds und Einrichtungen für größere kirchliche Kreise — Diakonissenfonds, Rettungs- und Waisenhäuser, Konfirmandenanstalten, Provinzialvikariatsfonds, Generalvisitationsfonds, Provinzial-Hülfskassen u. s. w. — keine gesicherte rechtliche Unterlage und wünschen mit Recht vielfach durch Verleihung der Vermögensfähigkeit Erleichterung für die Errichtung notwendiger Anstalten zu kirchlichen Zwecken und Förderung der christlichen Liebesthätigkeit. Durch die geplante Neuerung nun hofft man nicht nur derartige kirchlich notwendige Unternehmungen, für welche es zumal in den ärmeren Landesteilen den einzelnen Gemeinden vielfach an den erforderlichen Kräften fehlt, wirksam zu fördern und zu vermehren, sondern auch das Institut der Kreissynoden, dem damit ein Gegenstand praktischer Thätigkeit gegeben wird, überhaupt mehr zu beleben. Dieser letztere Gesichtspunkt, daß die Kreis- und Provinzialsynodal-Verbände als Träger und Brennpunkte der christlichen Liebesarbeit von außerordentlichem Segen werden könnten, wurde in der Besprechung besonders hervorgehoben. Er harmoniert völlig mit unserem in diesen Blättern wiederholt ausgesprochenen Ceterum censeo. Man gebe den Kreissynoden etwas zu thun (und nicht blos zu reden), sonst bleiben sie tot und werden selten mehr als fromme Wünsche zu tage fördern. Besser aber kann man ihnen nicht zu thun geben, als indem man — cum grano salis — den Kreissynodalverband in hinsicht der christlichen Liebeswerke bis zu einem gewissen Grade zu einer Art Gesamtgemeinde auszugestalten sucht. Gelingt es nicht überall —

Digitized by Google

aber die Möglichkeit muß gegeben sein, und der Versuch wird lohnen.

Fast ein Tag der Disharmonie wollte bei der Durchberatung der Vorlage leise anklingen, da manche Rheinländer und Westfalen, vertreten durch den Synodalen Umbeck (Kreuznach), sowie Prof. Cremer (Greifswald) den § 2 des Gesetzentwurfes, nach welchem der Provinzialsynodal-Vorstand bei seiner Beschlußfassung an die Zustimmung des Konsistoriums gebunden sein soll, lebhaft beanstandeten. Sie besorgten unerwünschte Beschränkung der Synoden z. B. in der Verteilung der Kollektenerträge, der Verwendung des Ueberschusses aus dem Erlös für die Provinzialgesangbücher u. a. m. D. Cremer wollte daher eine Berufung an den durch den Generalsynodalvorstand verstärkten Oberkirchenrat vorsehen. Präsident Barkhausen erklärte dagegen, es solle nicht irgend eine Bestimmung der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung oder ein aus derselben hergeleitetes Recht angetastet werden. In der Verwendung dessen, was schon da sei, solle alles beim Alten bleiben; der Entwurf bestimme nur, wie es für die Zukunft gehalten werden solle. Davon hänge auch wesentlich die Erlangung des notwendigen Staatsgesetzes ab. Gegen den Cremer'schen Vorschlag einer Berufungsinstanz spreche er sich entschieden aus, da die beabsichtigte Provinzialbehörde nur dann mit Erfolg arbeiten könne, wenn jedem Teile von vornherein die Möglichkeit einer weiteren Berufung genommen sei und beide im vollen gegenseitigen Vertrauen zusammenwirken.

Der Antrag der Kommission wurde angenommen. Die anfangs gewünschte Erweiterung des Besteuerungsrechtes der Kreissynoden ist in diesem Gesetzentwurf nicht vorgesehen, dürfte aber bei dem ausgesprochenen Entgegenkommen des Kirchenregiments in dieser Angelegenheit wohl später zu stande kommen, wozu in der Verleihung des Besteuerungsrechtes an die Berliner Vereinigten Kreissynoden ein Präzedenzfall vorliegt. —

Über einen Antrag der Provinzialsynode Posen, die Zulassung einer Heranziehung der Forensen evangelischen Bekenntnisses seitens der evangelischen Kirchengemeinden zu Kirchenbeiträgen für eigene Gemeindezwecke heranzuziehen, ging man zur Tagesordnung über in der Erwägung, daß die dingliche Grundlage der kirchlichen Lasten in der neueren Kirchen- und Staatsgesetzgebung mit Recht mehr und mehr aufgegeben ist. —

IV. Kollektenangelegenheiten

kamen natürlich auch dieses mal zur Sprache. So wurde auf Antrag des Provinzial-Schulrates Polte (Posen) als Referenten beschlossen, bei dem Evangelischen Oberkirchenrat die Bewilligung der von dem Zentralausschuß für Innere Mission erbetenen einmaligen Kirchenkollekte zur Förderung der deutschen evangelischen Seemannsmission zu befürworten und denselben zugleich zu bitten, Veranlassung nehmen zu wollen, daß die Fürsorge für die Seemannsmission auch den übrigen deutschen

Digitized by Google

evangelischen Kirchenregierungen empfohlen werde. Inderthat eine brennende Frage, ein schon zu lange in den Hintergrund gedrängter Zweig der Liebesthätigkeit, um den es sich hier handelt! —

Eine lebhafte Besprechung entspann sich über die Frage, ob der Berliner Stadtmission hinfort eine alljährliche Kirchenkollekte, entgegen dem Beschlusse der Generalsynode von 1891, welcher die Einsammlung nur ein Jahr um das andere zuließ, zu bewilligen sei. Synodale Holtzheuer befürwortete seinen dahin gehenden Antrag teils mit in der Sache selbst liegenden Gründen, teils mit dem immer wieder gehörten, in der Theorie ja gewiß ganz richtigen, in der Praxis aber nach Lage der Sache, bei der Beschaffenheit unserer Gemeinden, thatsächlich undurchführbaren Grundsatze: es könne überhaupt nicht zu viele Kirchenkollekten geben und sei im Grunde billig und heilsam, daß an jedem Sonntage eine gesammelt werde. Der Stadtmission, ihren Erfolgen, ihren Arbeitern, Vorstehern und besonders ihrem Leiter zollten er und andere große Anerkennung. Gegen den Antrag sprachen Superintendent Förster (Halle) und Hofprediger Rogge (Potsdam). Durchschlagend aber wirkte die Rede des Synodalen Stöcker, in welcher er ausführte, er habe diese Kollekte nicht angeregt und vor drei Jahren auch das Wort dazu nicht erbeten. Angesichts der veränderten Verhältnisse thue er dies aber heute. Die Abtrennung der Hülfsvereine von der Berliner Stadtmission und deren Inanspruchnahme für den Evangelisch-Kirchlichen Hülfsverein war in ihren Folgen damals noch nicht zu übersehen. Ich bitte die Freunde, mich nicht mißzuverstehen. Ich wünsche dem Evangelisch-Kirchlichen Hülfsverein alles Gute und bitte die Hülfsvereine, für diesen so zu sorgen, wie früher für die Berliner Stadtmission. Aber die 50000 Mark, die jener Verein durchschnittlich jährlich zahlt, reichen für unsere Aufgaben nicht. Wir brauchen dazu noch 100000 Mark, und eine solche Summe ohne organisierte Hülfsvereine aufzubringen, ist nicht möglich. Wir müssen eine sichere Basis der Einnahmen haben. Wir können sonst nicht daran denken, dem Wachstum Berlins nachzugehen, weil wir sonst der Sorge um die tägliche Notdurft leben müßten. Auch noch so viele Kirchen und kleine Gemeinden könnten das Wirken der Stadtmission nicht entbehrlich machen. . . . Ich wollte, Sie könnten einmal den Gottesdienst der Arbeitslosen sehen. Hier in Berlin haben wir das Gefühl, wir sorgen hier für das ganze Land, das habe ich aus Gesprächen mit Arbeitslosen aus ihrer auswärtigen Anzahl herausgefühlt. Die ernsteste Seelsorge sei in Berlin nötig, sonst treibt die Millionenstadt, wie einst das alte Babel, dem Untergange entgegen. Wir treiben Stadtmission, weil viele Leute gar nicht recht etwas von den Geistlichen wissen wollen. Der kleine Mann müsse am kleinen Manne Seelsorge treiben. Die akademische Arbeit genüge nicht. Wer sagt, die Stadtmissionen könnten entbehrt werden, der kennt die Verhältnisse nicht. Es müsse, wie eine weibliche Diakonie, so auch eine männliche Diakonie eingeführt werden! Dazu möge man helfen durch Gewährung der Bitte. Zur Verhütung

Digitized by Google

einer Revolution diene allein das Nachgehen nach der einzelnen Seele und dazu wirke auch die Stadtmission mit. Die alljährliche Einsammlung der Kollekte wurde schließlich beschlossen. —

Dem Jerusalemsverein wurde auf Antrag des Grafen Hohenthal (Dölkau) ebenfalls eine jährlich regelmäßig wiederkehrende und von nun an obligatorische Kirchenkollekte bewilligt, nur nicht, wie zunächst gewünscht war, bindend gerade für den ersten Weihnachtsfeiertag, sondern „für die Weihnachtszeit". In der Befürwortung der Sammlung an sich trat bemerkenswerte Einmütigkeit hervor. Präsident Barkhausen erklärte übrigens, daß die Jerusalems-Stiftung an dem Ertrage dieser Kollekte für den Jerusalems-Verein keinen Anteil beanspruche. Wohl aber sei es zweckmäßig und Bedingung, daß mit letzterem das jüdische Waisenhaus sich in die aufkommenden Gelder brüderlich teile.

V. Kirchliche Notstände betreffend.

Namens der Finanz-Kommission berichtete Synodale Ebel über den Antrag der Westpreußischen Provinzial-Synode betreffend Bereitstellung ausreichender staatlicher Mittel zur besseren kirchlichen Versorgung der vom Pfarramt über 5 km entfernten Außengemeinden. Der Antrag der Kommission ging darauf, vorstehenden Antrag dem Evangelischen Ober-Kirchenrat zur Berücksichtigung zu überweisen und zugleich die Hoffnung auszusprechen, daß auch den ähnlichen Bedürfnissen anderer Provinzen thunlichst Berücksichtigung zuteil werde.

Es giebt in Westpreußen Pfarreien mit 60—70 Außengemeinden, und dazwischen seien drei bis sieben katholische Kirchen verlockend aufgebaut. So kam es, daß z. B in drei evangelischen Dörfern vor 30 Jahren sämtliche Kinder in den umliegenden katholischen Kirchen getauft wurden. Dem kann nur durch Abhaltung von Außengottesdiensten gewehrt werden. Durch die Verhinderung der Geistlichen ist es in Westpreußen Sitte geworden, daß der Lehrer die Begräbnisse hält. Dazu komme, daß die Arbeit der evangelischen Geistlichkeit in Westpreußen zugleich ein Kampf gegen den Polonismus sei.

Generalsuperintendent Döblin: Der Katholicismus schreitet in Westpreußen langsam, aber stetig fort, besonders infolge der Mischehen. Dagegen kann nur eingehende Einzelseelsorge helfen. Darum ist der evangelischen Geistlichkeit vom Konsistorium aufgegeben worden, jeden evangelischen Hausstand im Turnus von zwei Jahren wenigstens einmal zu besuchen; ferner, sich des für die paritätischen Schulen ihnen gesetzlich zustehenden Religionsunterrichtes sowie der Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes der evangelischen Minoritäten in katholischen Schulen treu anzunehmen. Ohne Unterstützung aber sei das dem Geistlichen bei den westpreußischen Wegeverhältnissen unmöglich. Dazu schlössen sich die von ihren Geistlichen selten besuchten Gemeindeglieder leichter an die Sekten an. Er empfiehlt die staatliche Bereitstellung von 14,000 Mk. Der Kommissionsantrag wird einstimmig angenommen. —

Digitized by Google

Die brandenburgische Provinzialsynode hatte einen Antrag, betr. die Legitimation der Paten, genauer der als Paten fungierenden, nicht zur Gemeinde gehörigen oder fremd zugezogenen Personen hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zur christlichen Kirche. Die General-Synode erkannte übereinstimmend den Notstand an, der darin liegt, daß nach dem Erlaß des Civilstandsgesetzes die Kirche keine Gewißheit mehr hat, ob die Personen unter 17 Jahren auch nur getauft sind, und der besonders in den großen Städten mit unübersehbaren Gemeinden zur Erscheinung kommt. Der Referent Synodale Matthis beantragte: General-Synode wolle den Ober-Kirchenrat ersuchen, den die Würde des Taufsakramentes schädigenden Mißständen gegenüber geeignete Abhilfe zu treffen, damit bei den Paten eine Feststellung über den Besitz der kirchlichen Gemeinderechte herbeigeführt werden kann. Die General-Synode nahm den Antrag an. —

Auf einen Antrag Volkening: „Generalsynode wolle den Evangelischen Ober-Kirchenrat ersuchen, die Geistlichen anweisen zu lassen, daß sie den Bestimmungen des Landrechts über den Besitz von Kirchenstühlen genau nachkommen" beantragte Syn. Trümpelmann namens der Kommission: „Generalsynode wolle beschließen, den vorangeführten Antrag dem Evangelischen Ober-Kirchenrat mit dem Ersuchen zu überreichen, den in Ansehung der Benutzung der Kirchenstühle bestehenden Mißständen nach Möglichkeit Abhülfe zu schaffen."

Dieser Kommissions-Antrag wurde angenommen. —

Dagegen wurde ein Wunsch der ostpreußischen Synode dem evangelischen Oberkirchenrate zur Erwägung überwiesen. Derselbe beabsichtigt die Ermächtigung des evangelischen Oberkirchenrates zur eventuellen Besetzung vakanter Pfarrstellen nach § 3 des Kirchengesetzes vom 15. März 1886 auch für solche Fälle, in welchen die geeignete Besetzung der Stelle durch die Anwendung der in diesem Paragraphen in bezug auf das Dienstalter der Bewerber enthaltenen Bestimmungen überhaupt unmöglich gemacht wird. Zur Zeit sind freilich, wie der Berichterstatter, Sup. Künstler (Tilsit) mitteilt, nur vier Pfarrstellen aus dem bezeichneten Grunde, unbesetzt, und diese vier ausschließlich in Ostpreußen. —

Ueber den Antrag der Brandenburgischen Provinzial-Synode, betreffend die Formulare der Standesamtsregister, berichtete Superintendent Penzholz-Gottesberg (Provinz Schlesien) namens der Kommission.

Konsistorialrat a. D. Pastor Mathis beantragte dazu: Synode wolle beschließen: Synode hält die Vervollständigung der auf Ergänzung des § 66 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 hinzielenden, vom Bundesrat vorgeschlagenen Formulares nach der Richtung hin für erwünscht, daß nach denselben die in § 82 unberührt gebliebene Verpflichtung der Standesbeamten, auf die nachfolgende Taufe und Trauung hinzuweisen, wieder in Erinnerung gebracht werde, und richtet daher an die zuständigen Behörden die Bitte, diese Bestimmung wieder in Erinnerung zu bringen.

Digitized by Google

Vom Tische des evangelischen Ober-Kirchenrats wurde erklärt, daß der Evangelische Ober-Kirchenrat stets alles daran setzen werde, um den durch das Personenstands-Gesetz im Volke sich fühlbar machenden Schädigungen entgegen zu arbeiten.

Die Synode nahm hierauf den Antrag Mathis an. —

Der Antrag der Posenschen Provinzial-Synode, betreffend Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen für die Sonntagsruhe in der Provinz Posen auf den Karfreitag ist bereits von der General-Synode 1891 beraten worden. Referent Superintendent Lic. Saran-Bromberg verwies auf den damals gefaßten Beschluß, den Karfreitag in Posen zum Feiertag zu erheben, diesen Beschluß aber auch auf die Rheinprovinz auszudehnen. Durch die inzwischen eingeführten gesetzlichen Bestimmungen über die Sonntagsruhe sei dem Wunsche indessen nicht Rechnung getragen, zu schmerzlichem Bedauern aller Evangelischen. Daher der erneute Antrag, zu dem sich ein eben erst eingegangener Antrag aus Westfalen hinzugesellte. Die Notstände scheinen erst nach Einführung des Gesetzes über die Sonntagsruhe besonders fühlbar geworden zu sein. Die Synode könne wohl darüber, daß der größte Feiertag in der evangelischen Kirche der Karfreitag, noch der allgemeinen gesetzlichen Sonntagsruhe entbehre, nicht ohne Aeußerung zur Tagesordnung übergehen. Er schlägt deshalb schließlich einen Antrag vor, der dahin geht, 1. den Ev. Oberkirchenrat um Auskunft zu bitten, wie weit die Verhandlungen mit dem Staatsministerium über diese Frage gediehen seien; 2. event. den Beschluß vom Jahre 1891 wiederholend, den Ev. Oberkirchenrat zu ersuchen, mit allen Mitteln dahin zu wirken, daß in der Provinz Posen, im Rheinland und in Westfalen dem Karfreitag der gesetzliche Schutz der Sonntagsruhe zu Teil werde.

Vize-Präsident des Ev. Oberkirchenrats v. d. Goltz: Der Ev. Oberkirchenrat ist seit einer längeren Reihe von Jahren darum bemüht, daß der Karfreitag im ganzen Lande als Festtag begangen werde. Diese Bemühungen seien seit der letzten General-Synode noch verstärkt worden, namentlich dahin, daß der Karfreitag für das ganze Handelsgewerbe vom Ministerium als Feiertag beschlossen werde. Leider schweben die schon sehr langen Verhandlungen noch immer, wenn sich auch kleine Fortschritte in einzelnen Regierungsbezirken verzeichnen ließen. Die Hauptfrage, ob der Karfreitag als Landes-Festtag polizeilich geschützt werden solle, sei indessen nicht entschieden. Deshalb halte er die Annahme des Antrages auch für empfehlenswert, um die Schritte des Ev. Oberkirchenrats zu verstärken.

General-Superintendent D. Baur-Koblenz und Superintendent König-Witten kennzeichneten das Bedürfnis des Antrages aus den thatsächlichen Verhältnissen. Um Verwirrungen zu vermeiden, sei die allgemeine gesetzliche Festlegung der Sonntagsruhe auch für den Karfreitag unbedingt erforderlich. — Konsistorialrat D. Borgius-Posen betonte, daß, wie der Staat, so auch die Kirche die Aufgabe habe, auch

Digitized by Google

in den Grenzorten das Wesen und die Heiligkeit der evangelischen Kirche zu schützen. Er beantragte, zu beschließen, den Evangelischen Ober-Kirchenrat zu ersuchen, dahin zu wirken, daß in allen Provinzen dem Karfreitag der Schutz der hohen Festtage zu teil werde. — Ober-Präsident Studt-Münster setzte auseinander, daß zwar in Gegenden mit konfessionell gemischter Bevölkerung die Lösung dieser Frage auf große Schwierigkeiten stoße; es müsse dennoch eine gesetzliche Regelung — nicht nur eine solche von Fall zu Fall — erfolgen. Der Kommissionsantrag wurde angenommen. —

Oberkonsistorialrat Schott-Barby berichtete namens der Unterrichts-Kommission über folgenden, von ihm eingebrachten Antrag, betr. die **Ortsschulinspektion:** „Generalsynode wolle beschließen: an den Evangelischen Ober-Kirchenrat die Bitte zu richten: 1) bei dem Herrn Minister der Unterrichts-Angelegenheiten dahin wirken zu wollen, daß die durch das Ministerial-Reskript vom 25. Juli 1892 (Zentralbl. für die Unterrichts-Verwaltung, Jahrg. 1892 S. 834) eingeleitete Beseitigung der geistlichen Schulinspektion auch in den kleineren Städten und auf dem Lande wenigstens bis dahin sistiert werde, wo der legitime Einfluß der Kirche auf die religiös-sittliche Erziehung der evangelischen Jugend und die Verwaltung des kirchlichen Schulgutes, namentlich auch die Stellung der Geistlichen in dem Schulvorstande überall geregelt ist, eventuell soweit dies nicht zu erreichen. — 2) Seinerseits den betreffenden Geistlichen, welche von einer solchen Beseitigung bedroht sind, die Möglichkeit der eigenen Niederlegung des Nebenamtes zu gewähren."

Dazu beantragte Kommission 6 folgende Beschlußfassung: Generalsynode wolle beschließen: 1) an den Evangelischen Ober-Kirchenrat die Bitte zu richten, dahin zu wirken, daß der Herr Minister der Unterrichtsangelegenheiten seinen unbezweifelten und wiederholt bekundeten wohlwollenden Intentionen gegen die Kirche entsprechend und in Übereinstimmung mit den am Schluß des Ministerial-Erlasses vom 1. Juli 1889 (Zentralblatt 1889, S. 641 ff.) gegebenen Richtlinien, die eingeleitete Beseitigung der geistlichen Ortsschulinspektion über sechs- und mehrklassige Schulen bis dahin sistiere, wo der legitime Einfluß der Kirche auf die religiös-sittliche Erziehung der Jugend und die Verwaltung des kirchlichen Schulgutes, namentlich auch die Stellung der Geistlichen in der Schuldeputation, bezw. dem Schulvorstand überall geregelt ist; 2) für den Fall aber, daß dies nicht zu erreichen, spricht die Synode das Vertrauen aus, es werde Fürsorge getroffen werden, daß bei Entziehung des qu. Nebenamtes die Würde und das Ansehen des geistlichen Standes gewahrt bleibe.

Referent betonte die in dieser Angelegenheit herrschende Beunruhigung in allen Provinzen und empfahl, sowohl dem Kultusminister eine Anregung als auch dem Oberkirchenrat eine Stärkung, sowie damit zugleich eine Ehrenrettung den Amtsbrüdern und endlich der ganzen Bevölkerung eine Beruhigung in dieser Angelegenheit durch die Abstimmung zu gewähren. Die hohen Behörden legen der Sache die

Digitized by Google

größte Wichtigkeit bei. Die Erziehung der Jugend sei der Kirche gewährleistet und die Aufsicht über diese Erziehung dürfe ihr nicht ohne weiteres entzogen werden. Es gehe aber eine kirchenfeindliche Strömung durch das Land, die vom antichristlichen Standpunkt ausgeht, und diese läuft Sturm gegen die geistliche Schulaufsicht. Um so entschiedener müsse die Kirche an dem berechtigten und geschichtlich motivierten Einfluß auf die Schule festhalten, damit Zucht und Ordnung im Lande walte.

Von Pfarrer Meyer-Breslau war folgender Abänderungsantrag eingegangen: An Stelle der Nummer 2 im Antrage der Kommission zu setzen: „Synode spricht ihre Ueberzeugung dahin aus, daß es sowohl im Interesse des Staates, als in dem der Kirche liegt, daß das alte Band zwischen Kirche und Schule grundsätzlich festgehalten werde und daß die Stellung der Geistlichen als Schulinspektoren in einer dem geistlichen Stande würdigen Weise geregelt werde."

Nachdem Synodale Lucanus einen Antrag auf motivierte Tagesordnung in längerer, die Sache nicht immer richtig treffender Rede verteidigt hatte, legte Pastor Meyer-Breslau die oft sehr unwürdige Behandlung der Geistlichen in der Lokal-Schulinspektion noch einmal durch Anführung von Thatsachen klar. Er gab ohne weiteres zu, daß die Geistlichen in großen Städten die Lokal-Schulinspektion nicht führen könnten, aber sie müßten doch wenigstens in der Schuldeputation sein. In Breslau mit seinen hunderten von evangelischen Schulklassen sei nicht ein einziger Geistlicher in der Schuldeputation. Unerträglich und unwürdig sei es auch, daß Geistliche, ohne vorher Kenntnis erhalten zu haben, von der Schulinspektion entbunden würden, während sie ihrerseits kein Recht hätten, die Schulinspektion ohne Genehmigung ihrer vorgesetzten Behörde niederzulegen. Da nun Präsident Barkhausen erklärte, der Ev. Oberkirchenrat werde alle seitens der Geistlichen eingehenden Beschwerden sorgfältig prüfen, die General-Synode möchte ihm nur Vertrauen schenken und ihm die ganze Angelegenheit zur Erledigung überweisen, zumal sie nicht in der Lage sei, alle vorgebrachten Beschwerden genau zu prüfen, — ging die Synode darauf ein und überwies die sehr wichtige und brennende Angelegenheit dem Ev. Oberkirchenrat zur Erwägung. —

VI. Unterrichtsfragen.

Synodale General-Superintendent Textor-Magdeburg berichtete hierauf über die Petitionen der evangelisch-lutherischen Konferenz innerhalb der preußischen Landeskirche, betr. den Religions-Unterricht an den höheren Lehranstalten und die Anstellung von Religionslehrern, sowie über die Petition des Vorstandes der lutherischen Konferenz für die Provinz Brandenburg, betr. Vorbildung der Religionslehrer an den höheren Lehranstalten. — Namens der Kommission beantragte Referent: „General-Synode wolle beschließen: General-Synode bittet den Evangelischen Ober-Kirchenrat, unentwegt

Digitized by Google

weiter dahin wirken zu wollen, daß jedem Predigtamts-Kandidaten auf gesetzlichem Wege vor seinem Eintritt in das Amt eine praktische Vorbereitungszeit von mindestens einem Jahre auferlegt, bez. ermöglicht werde."

Professor D. v. Nathusius stellt den Antrag: 1. Synode erkennt die in der Petition ausgesprochenen Klagen über den Religions-Unterricht an den höheren Lehranstalten noch immer als berechtigt an; — 2. legt aber den Hauptnachdruck auf die Beschaffung besserer Lehrkräfte und bittet deshalb die General-Superintendenten, die Anstellung von pädagogisch tüchtigen Kandidaten und Geistlichen in den Dienst der höheren Schulen, und spricht — 3. außerdem zu den königlichen Konsistorien das Vertrauen aus, daß sie von der ihnen durch die Ministerial-Verfügung vom 21. Juni 1887 übertragenen Begutachtung der anzustellenden Religionslehrer regelmäßig wirksamen Gebrauch machen werden." Vor allem komme es freilich, führte er aus, auf ernste christliche Persönlichkeiten beim Religions-Unterricht an; aber gerade nach den herrschenden Bestimmungen könne man einem tüchtig durchgebildeten aber innerlich nicht richtig stehenden Manne oft die Fakultas und die Anstellung nicht verweigern.

Gymnasial-Direktor Dr. Göbel-Soest: Das Ideal sei, daß jeder Ordinarius oder ein in der Klasse angesehener anderer Lehrer auch zugleich den Religions-Unterricht gebe. Das sei nicht möglich bei der Forderung einer theologischen Ausbildung der Religionslehrer. Er stellt die Wirkung der gemeinschaftlichen täglichen Morgenandachten sehr hoch. Die Hauptsache sei die, daß die ganze Schule von christlichem Geiste getragen werde.

Provinzial-Schulrat Trosien-Magdeburg bekämpfte den Gedanken, den Religions-Unterricht in den höheren Schulen durch Geistliche erteilen zu lassen. Gerade daß die Lehrer für Griechisch und Deutsch auch den Religions-Unterricht erteilten, sei für die Jugend von besonderem Werte. Man müsse nur darauf achten, daß nicht statt Religion Theologie gelehrt werde. Diese Gefahr würde durch eine Vermehrung der Religionsstunden näher gerückt werden.

General-Superintendent D. Nebe-Münster: Der Erlaß eines neuen Prüfungs-Reglements für die höheren Schulen liege in der Luft. Er möchte anregen, ob es nicht möglich sei, bei dieser Gelegenheit die Prüfungen für den Unterricht in Religion und im Hebräischen nicht der wissenschaftlichen Prüfungskommission, sondern der theologischen Prüfungskommission zu überweisen. Im übrigen müsse er bezeugen, daß viele Religionslehrer in der dankenswertesten Weise ihre Schuldigkeit thun.

Präsident des Evangelischen Ober-Kirchenrats D. Barkhausen erklärt, daß der von der General-Synode 1891 ausgesprochene Wunsch, dahin zu wirken, daß die General-Superintendenten über die Lehrpläne gehört werden sollten, war vom Ober-Kirchenrate bereits thatsächlich erfüllt worden. Ebenso hielten die Generalsuperintendenten nach geeigneten jungen Leuten Umschau. Er erklärt ferner, daß nach

Digitized by Google

den Berichten der General-Superintendenten der Zustand an den höheren Schulen Preußens ausnahmslos zufriedenstellend sei, daß natürlich die Erfolge von den einzelnen Persönlichkeiten abhängen. Auch die Konsistorien hätten stets ihre Pflicht gethan. Wenn von ihnen je etwas verabsäumt werden sollte, so würde gegebenen Falles ein kleiner Anstoß beim Minister Abhülfe schaffen.

Pastor D. v. Bodelschwingh unterstützte den Antrag v. Nathusius. Unser Antrag richtet sich nicht gegen den Minister, gegen die Schulen, sondern gegen uns. Wir wollen die armen Schullehrer nicht maßregeln, sondern an unsere Brust schlagen. Die Kirche muß eben die rechten Männer schaffen. Die Konfirmanden aus den Gymnasien sind die unwissendsten und gleichgültigsten in der Religion. — Der Antrag Nathusius wurde angenommen und damit der Kommissionsantrag abgelehnt — ein bedeutungsvolles Resultat! —

Auch das vielberufene, höchst interessante, weil problematische Thema der Schulbibel, die diesmal freilich den harmloseren Titel „Biblisches Schullesebuch" erhielt, kam auf Antrag der Niederlausitzer Pastoralkonferenz zur Besprechung. Die sechste Kommission schlug dazu folgende Erklärung vor: „Generalsynode spricht sich gegen die Einführung jeder Schulbibel aus, sowie auch gegen die solcher biblischer Lesebücher, die geeignet erscheinen, die Bibel aus der Schule zu verdrängen, erklärt jedoch gleichzeitig, daß sie gegen die Benutzung solcher durch Abschnitte aus den Lehr- und prophetischen Büchern erweiterten Ausgaben der seither schon üblichen biblischen Historienbücher, die nach pädagogischen Grundsätzen ausgearbeitet und in vorschriftsmäßiger Weise zur Genehmigung gelangt sind, nichts zu erinnern findet."

Synodale Zilleſſen dagegen beantragte: „Synode wolle beschließen: sie spricht sich gegen die Einführung einer Schulbibel aus, findet aber gegen die Einführung von Auszügen aus der Bibel in die Schule nach pädagogischen Grundsätzen nichts einzuwenden."

Namens des Evangelischen Oberkirchenrates gab dessen Vizepräsident v. d. Goltz die Erklärung ab, derselbe sei sich der großen Verantwortlichkeit bewußt, die ihm durch die Kabinetsordre auferlegt sei, daß alle Bücher für den Religions-Unterricht seiner Entscheidung unterlägen. Die Stellungnahme der Synoden sei in dieser Frage von gewichtiger Bedeutung. Der Ev. O.-K.-R. habe auch aus praktischen Gründen sich gegen eine Schulbibel, welche die Vollbibel aus Schule und Haus verdrängen würden, erklären müssen. — Wenn die Bremer Bibelgesellschaft, gerade weil sie eine Bibelgesellschaft sei, eine Schulbibel herausgegeben habe, so könne er das nur bedauern. Die preußische Bibelgesellschaft werde, das habe er erfahren, diesem Beispiele nicht folgen. Der Ev. O.-K.-R. habe aber gegen den Kommissions-Antrag nichts einzuwenden, doch müsse stets von Fall zu Fall entschieden werden.

Im Uebrigen stand wohl eine lange Reihe von Namen auf der Rednerliste verzeichnet; allein die Synode begehrte, nachdem der Bericht-

Digitized by Google

erstatter, Synodale Hark das pro und contra erörtert hatte, sie nicht mehr zu hören. Begreiflich genug; denn müde war man, die Zeit drängte, und Neues zur Sache läßt sich wirklich kaum noch sagen. Damit ist aber nicht im Entferntesten gesagt, daß die Frage nun auch wirklich spruchreif wäre. Ganz im Gegenteil. In Gährung ist sie, und Klärung kann nur die Zeit bringen. So schlug denn Stöcker nach diesem jähen Schlusse der Debatte vor, dann lieber von einer Beschlußfassung diesmal ganz abzusehen, damit man nicht in einer hochwichtigen Frage einen übereilten Beschluß fasse, welcher der Synode in der pädagogischen Welt viele Schwierigkeit bereiten werde. Auch ein einseitiges negatives Votum sei eine pädagogische Gefahr. Er traf damit so sehr das Richtige, daß zum großen Ergötzen der Versammlung sogar der Synodale Beyschlag erklären mußte, er stimme in diesem Falle mit Stöcker völlig überein. Die Synode schloß sich beiden an, wiewohl Synodale v. Puttkamer (Staatsminister a. D.) nochmals ersucht hatte, gegen die Einführung einer Schulbibel sich auszusprechen. —

VII. Notstände auf ethischem und sozialem Gebiete.

Das alte Petitum der Gewährung größerer Sonntagsruhe für die Unterbeamten der Post hatte diesesmal die Kreissynode Bochum der Versammlung wieder in den Schoß gelegt. König-Witten sprach bei der Verhandlung seinen freudigen Dank für die am 12. Februar d. J. vom Reichstage gefaßten Beschlüsse aus, wies aber auch auf das Kuriosum hin, daß in der Budgetkommission vom Kommissar der Reichspost-Verwaltung erklärt sei, von 10 000 Postbeamten sei jetzt nur noch ein einziger nicht in der Lage, die Sonntagsruhe nach den bestehenden Gesetzen zu genießen, während doch in den westlichen Industriebezirken damals die Briefträger überhaupt keinen freien Sonntag gehabt hätten, jetzt aber, seit vier Wochen, erst jeden siebenten Sonntag frei haben. Es müsse aber selbst die Entrüstung getragen werden, welche freilich entstehen werde, wenn das Staatsgrundrecht des Bürgers, am Sonntag Morgen zum Kaffee die Zeitungen lesen zu können, angetastet werde! Superintendent Förster lobt die unteren Postbeamten als wackere, tüchtige und fromme Leute, welche das Fehlen der gehörigen Sonntagsruhe und Sonntagsfeier schmerzlich vermissen. Hofprediger Stöcker erkannte an, daß manches besser geworden, sieht aber noch vieles, was nicht gut geworden, vermißt auch bei der Postverwaltung das rechte Wohlwollen für die Beamten und das rechte Freudige für die betreffenden Wünsche. Jede Stunde müsse man der Postverwaltung erst abringen. Und doch, führt Redner weiter aus, kann der Glaube ohne Teilnahme an den Gottesdiensten nicht gesund bleiben, und doch wird verdammt, wer nicht glaubt. Der Staat muß unbedingt sich als Muster-Arbeitgeber bezeugen, sonst kann man von den Privatarbeitgebern nicht das rechte ernste Verhalten verlangen. Die Sonntagspoststunden von 5—7 Uhr Abends sind ganz entbehrlich und müssen unbedingt beseitigt werden. Was in London geht, das — darin

Digitized by Google

kann mich niemand vom Gegenteil überzeugen — muß auch in Berlin gehen. Die Beseitigung des Notstandes ist nur eine Geldfrage. Aber wenn es sich um Seelen handelt, kann es auf Geld nicht ankommen. Was hülfe es dem Staate und seinen Ministern, wenn er die ganze Welt gewönne, und der Beamte nähme Schaden an seiner Seele?

Auf Antrag des Referenten, Pastors Warnitz (Obornik in Posen) wurde der Vorschlag der Kommission angenommen, welcher lautet: „Unter dankbarer Anerkennung dessen, was bisher von Seiten des Staats und der Kirche für die Sonntagsruhe geschehen ist, und unter Bezugnahme auf das im Jahre 1891 an den Evangelischen Oberkirchenrat gerichtete Gesuch, spricht die General-Synode der hohen Behörde die Bitte aus, dem im Volke vorhandenen Verlangen nach Sonntagsruhe entgegenkommen und dahin wirken zu wollen, daß durch entsprechende Regelung des Postbetriebes den unteren Beamten ein größeres Maß von Sonntagsruhe als bisher zu Teil werde."

Die Eidesnot war gleichfalls Gegenstand eingehender Erörterung und Beschlußfassung. Angeregt von der Westfälischen Provinzialsynode, der Kreissynode Halle-Land I, dem Vorstande der Kösener kirchlichen Konferenz und einzelnen Synodalen war die Frage von der zweiten Kommission durchberaten, und ihr Referent, Superintendent Pfeiffer (Cracau) beantragte in deren Namen folgende Resolution:

I. Generalsynode bezeugt ihre dankbare Freude darüber, daß der Herr Justizminister die in dem Beschlusse derselben vom 12. November 1891 zur Beseitigung der Eidesnot ausgesprochenen Wünsche in wohlwollende Erwägung genommen und sich insonderheit bereit erklärt hat, bei der in Aussicht genommenen Revision der Strafprozeßordnung für Wiedereinführung der assertorischen Eidesleistung einzutreten;

II. Generalsynode, tief bewegt durch die herrschende, unser Volk schwer drückende Eidesnot, richtet in wesentlicher Übereinstimmung mit den Beschlüssen, welche die Eisenacher deutsche evangelische Kirchenkonferenz im Jahre 1892 in dieser Angelegenheit gefaßt hat, an den Evangelischen Ober-Kirchenrat die dringende Bitte: 1) fortgesetzt dahin zu wirken, daß mit den der Kirche zu Gebote stehenden Mitteln der Predigt, der Seelsorge und der Jugendunterweisung das Gewissen unsers evangelischen Volkes in betreff der Bedeutung und Heilighaltung des Eides überall geschärft und gestärkt werde. — 2) bei den Reichs- und Staatsbehörden dahin vorstellig zu werden, daß: a. die Zahl der Eidesleistungen, soweit es die Interessen des Staates und der Parteien nur irgend gestatten, beschränkt, — b. die seelsorgerliche Eidesbelehrung durch den zuständigen Geistlichen im Laufe des Prozesses ermöglicht, — c. die konfessionelle Eidesformel gesetzlich wieder hergestellt, — d. die Vereidigung der Christen nur vor christlichen Richtern auf dem Verwaltungswege ermöglicht, — e. der Eidesleistung vor Gericht eine der Heiligkeit der Sache entsprechende Feierlichkeit gegeben werde."

Der Berichterstatter Sup. Pfeiffer betonte, daß es sich in dieser Frage um Beseitigung einer Notlage handele, denn der Eid werde vielfach in unserem Volke nicht mehr als eine heilige Handlung, sondern nur als eine Institution des bürgerlichen Lebens angesehen. Die Meineide mehrten sich in trauriger Weise, und was das Schlimmste sei; man sehe das Verbrechen des Meineides vielfach nicht mehr als eine Lästerung und Verspottung der heil. Majestät Gottes an. Da müsse Wandel geschaffen werden. Staat und Kirche hätten die heiligste Pflicht, ernstlich in den Kampf für Wahrheit und Treue, für Wiederherstellung der Heiligkeit des Eides einzutreten. Schon die Generalsynode von 1891 habe sich mit dieser Frage beschäftigt, und die Einführung der assertorischen Eidesleistung beantragt, auch für eine feierlichere Form der Eidesleistung plädiert. Der Justizminister habe auf die bezügliche Eingabe

Digitized by Google

des Ev.-K.-R. zustimmend geantwortet, thatsächlich sei aber noch nichts geschehen. Vielmehr wachse die Not täglich. Daher die erneuten Anregungen über diese so brennende Frage, daher der zur Annahme vorgelegte Antrag der Kommission. Insonderheit berührt er die Frage der ins Ungeheure gewachsenen Zahl der Eide. Da auf den Diensteid Aussagen nicht mehr genommen werden dürfen, so komme es vor, daß Gensdarmen und Schutzleute 15 bis 20 Eide an einem Vormittage in verschiedenen Sachen schwören müßten, daß ein Richter bei Gerichtssitzungen mit starker Tagesordnung und vielen Zeugen an einem Morgen 50 bis 80 Eide abnehmen müsse. Wo bleibe da schließlich die Andacht und Feierlichkeit der Eidesleistung? Wohl sei diese Frage schwer zu regeln; deshalb habe die Kommission sich auch bei der Beschränkung der Eidesleistungen zu dem Zusatze veranlaßt gefühlt: „soweit es die Interessen des Staates u. s. w. nur irgend gestatten." — Auch müßte zur Verringerung von Meineiden die seelsorgerische Eidesbelehrung durch den zuständigen Geistlichen im Laufe des Prozesses um des gewissenhaften Richters und des Schwurpflichtigen willen wieder ermöglicht werden. Ferner sei die gesetzliche Wiederherstellung der konfessionellen Eidesleistung unbedingt notwendig, das liege im Interesse der christlichen Kirche. Es genüge nicht, daß die Forderung der konfessionellen Eidesleistung auf dem Verwaltungswege erfüllt werde, da ja solche Verwaltungsvorschriften wieder aufgehoben werden könnten.

Endlich müsse der Notstand beseitigt werden, daß Christen genötigt werden, vor jüdischen Richtern zu schwören. Die Eidesleistung erfordere die Andacht nicht bloß des Schwörenden, sondern auch des den Eid abnehmenden Richters. Ein jüdischer Richter könne sich aber unmöglich in die Andachtsstimmung eines Christen versetzen, der Gott anrufe durch Jesum Christum. Und was viel wichtiger sei, ein Christ, der ein Bewußtsein von der Heiligkeit seines christlichen Glaubens besitzt, könne unmöglich ohne großes Ärgernis zu nehmen, unter der Leitung eines Mannes schwören, dem der Name Christi ein Anstoß sein müsse, wenn er religiös nicht gerade ganz indifferent sei. Die Vereidigung der Christen vor Juden könne nur als ein Notstand angesehen werden, der aber in unserm Staate nicht vorzukommen brauche, in dem auf 10000 Christen nur 115 Nichtchristen kommen. Sei nun auch zur Zeit keine gesetzliche Regelung dieser wichtigen Angelegenheit zu erwarten, so könne man wenigstens wie in Sachsen, Westfalen, Hessen auf dem Wege der Verwaltung Abhülfe schaffen.

In der Diskussion hielt man (II, 2. b) die Forderung „vor dem zuständigen Geistlichen" nicht überall für durchführbar und strich die Worte; ebenso wandelte man (II, 2. c) „Eidesformel" in „Eidesform" um, weil zu wünschen sei, daß hinfort wieder mit „Erheben der drei Schwurfinger" hindeutend auf die Dreieinigkeit Gottes und nicht bloß mit „Erheben der rechten Hand" geschworen werde. Mit dieser Änderung nahm man die Resolution mit sehr großer Majorität an.

Von besonderem Interesse war auch in der Diskussion die Unzulässigkeit der Vereidigung der Christen vor einem jüdischen Richter.

Justizrat Geisler (Breslau) erklärte sich gegen die obligatorische Einführung der konfessionellen Eidesform und gegen die Forderung, daß Christen nicht vor einem Juden schwören sollten. Er schwöre nicht vor dem Richter, sondern vor Gott. Der Richter habe nur zu bekunden, daß er den Schwur geleistet habe; da sei es ihm gleichgültig, vor wem er schwöre. Dagegen erklärte Hofprediger a. D. Stöcker es allerdings auch für richtig, daß „vor Gott" geschworen werde, der Schwur habe aber doch seine Form. Wenn die Form „durch Aufheben der drei Finger" zur Erinnerung an die Trinität wiederhergestellt werde, sei es nicht wohl möglich, einen solchen Eid vor einem jüdischen Richter zu schwören. — Für gewisse Beamtenverhältnisse müsse man, wie er das schon früher ausgeführt habe, das prozentuale Verhältnis der Christen zu den Juden annehmen. Wir haben auf 100 Deutsche

Digitized by Google

einen Juden, demgemäß möge man auch hinsichtlich der Richterzahl verfahren. „Machen Sie das, und die Frage wird gelöst sein. Es kommt dabei nur auf die Energie des Staates an.“ —

Ein weiterer Notstand, welcher der Synode zur Beratung vorlag, war durch die Petitionen des Magdeburger Männerbundes und des Lic. Weber in M.-Gladbach, betreffend Bekämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit, zur Sprache gebracht. Superint. Vorberg erläuterte folgenden Antrag der Kommission:

„Hochwürdige Generalsynode wolle beschließen: Auf Grund der von der dritten ordentlichen Generalsynode laut Beschluß vom 2. Dezember 1891 an den Evangelischen Ober-Kirchenrat gerichteten Bitten bezüglich der öffentlichen Unsittlichkeit und angesichts der Thatsache, daß der Gesetzentwurf über Abänderung betreffender Artikel des Strafgesetzbuches vor dem Reichstage noch nicht zur Verhandlung gelangen konnte, spricht die Generalsynode ihre zuversichtliche Erwartung aus, daß die hohe Kirchenbehörde im Einvernehmen mit den staatlichen Organen und gestützt auf die mehr und mehr erstarkende, in freien Vereinen sich darthuende Sittlichkeitsbewegung nicht ablassen werde, auf diesem hochwichtigen und entscheidungsvollen Gebiete fortzuwirken, namentlich aber dafür einzutreten, daß bei der erhofften Wiedervorlegung des Gesetzentwurfes vom 29. Februar 1892 aus dem Paragraphen 180 der zweite Absatz beseitigt werde, welcher zur Beunruhigung vieler Tausende von Kennern und Freunden des Volkslebens die Lokalisierung der Prostitution zuläßt.“

Referent wies auf die schrecklichen Zustände in beregter Frage hin. Arge Übel seien die, die man nicht erkennt, ärgere Übel solche, die man erkennt, aber von denen man nicht spricht, die ärgsten Übel aber seien jene, die man erkennt, von denen man spricht, und die man als „notwendig“ anerkennt. Er weist zurück auf den Ausspruch König Friedrich Wilhelms IV., daß das schändliche Gewerbe der Unzucht niemals konzessioniert werden dürfe. Auch in unserer Zeit haben wir ein hohes Königswort gehört und die Gesetzgebung hat darauf wieder einen neuen Anlauf genommen. Redner geht auf die einzelnen Punkte der die Unzucht bekämpfenden Gesetze, besonders auf die neueren Gesetznovellen und den Entwurf vom 24. Februar 1892 ein und bekämpft sowohl die Konzessionierung als die Kontrole der Prostituierten, weist auf die Unzulänglichkeit, ja Verwerflichkeit der Kontrole hin, und berührt die Vorschläge, auch alle sündigen Männer zu überwachen, um daran die Unausführbarkeit dieser Maßregel nachzuweisen. Unzucht, so rief Referent aus, stehe im göttlichen Gesetz zwischen Mord und Diebstahl. Bei wenigen Mordthaten ist die Unzucht nicht die Triebfeder. So wenig man das fünfte und siebente Gebot bekämpft, so wenig dürfe man das sechste bekämpfen und darum müsse bei einer Wiedervorlage des Gesetzentwurfes vom 29. Februar 1892 Absatz 2 des § 180 wieder beseitigt werden, der von einer Kasernierung der Prostitution spricht. Zum Oberkirchenrat dürfe man das Vertrauen

Digitized by Google

haben, diese Frage kraftvoll zu vertreten. Wer den Tempel Gottes verderbet, den wird Gott verderben!

P. D. v. Bodelschwingh bat die Synode aufs herzlichste, in dieser Frage einen deutlichen Posaunenton erklingen zu lassen. Er kennzeichnete die Schäden der konzessionierten Kasernierung. Gott bewahre uns davor in Gnaden, daß der Staat sein Ja und Amen dazu spreche. — Gen.-Sup. Braun-Königsberg bemängelte es, daß durch Offenhaltung gewisser Cafés während der Nacht der Unzucht Thor und Thür weit aufgethan werde. Warum gestatte dies die Polizei, wozu sei solches überhaupt notwendig, wozu ebenfalls die Ausstellung nackter Bildnisse u. s. w. Das seien die entsetzlichsten Gefahren für unsere Jugend. Dies habe er nur zur Verstärkung des Kommissions-Antrages anführen wollen, an dessen einmütiger Annahme er nicht zweifle.

Hofprediger Stöcker: „Es gehört zu den schmerzlichsten Stunden meines Lebens, als ich im Polizeipräsidium den Schrank durchsah, wo die Dinge lagen, die von der Polizei beschlagnahmt, von der Justiz aber freigegeben waren. Man darf nicht immer der Verwaltung Vorwürfe machen, die oft von der Gesetzgebung im Stich gelassen wird. Es wird freilich immer schlimmer in Berlin. Die großen Städte entwickeln sich immer mehr zum Babel. Ich bin damals in der Kommission des Reichstages gewesen und denke, daß von einer Lokalisierung der Prostitution nach deren einstimmiger Ablehnung später wohl kaum noch die Rede sein wird. Ich bedauere lebhaft, daß jenes Gesetz damals durch den Schluß des Reichstags unerledigt blieb. Ich bitte Sie, für den Kommissionsantrag zu stimmen."

Synode nahm einstimmig den Antrag an. —

Eine Angelegenheit ganz besonderer und höchst unerquicklicher Art, deren Verhandlung auf der Synode aber geradezu unvermeidlich war, hatte ein Antrag des Synodalen D. Warneck (Rothenschirmbach) angeregt. Es handelte sich um die allbekannten Ärgernisse, die das unsittliche und willkürliche Verhalten des vormaligen Kanzlers von Kamerun, namens Leist, nicht nur dem deutschen Volke, sondern zu dessen Schmach dem ganzen Europa gegeben hat, um ihre auffallend niedrige Bestrafung, die den Schuldigen nicht einmal die Fähigkeit, ferner weit in unserer Kolonialverwaltung zu dienen, absprach, und um die Remedur dieser Auffassung durch das Auswärtige Amt wie durch die öffentliche Meinung. Unsrerseits fühlten wir schon bei Abfassung der beiden letzten Monatsumschauen die Notwendigkeit, auf dieses Ärgernis einzugehen; allein der Ekel davor, mit diesem Schmutz uns zu befassen, hat zweimal uns die Feder wieder aus der Hand fallen lassen! Nun hat die Sache an wirksamerer Stätte ihre Erledigung gefunden. Es ging nicht anders: die Synode mußte sich mit ihr befassen, wollte sie anders als der Mund der Landeskirche gelten. Darum hat auch diese doch sehr auf der Peripherie ihrer Aufgabe liegende Verhandlung eine weit größere Beachtung gefunden, als viele an sich viel wichtigere Beratungen. Bis in die kleinsten Lokalblätter

Digitized by Google

hinein ist ihr Votum wiedergegeben, hat großes Aufsehen erregt und lebhaften Beifall gefunden. Und so können auch wir nicht umhin, ein wenig genauer, wenn auch immerhin in thunlichster Abkürzung, auf diese traurige und doch ehrenvolle Episode in den Verhandlungen der Synode einzugehen.

D. Warneck stellte die schwere und tiefe Schädigung der Missionsthätigkeit in den Kolonieen durch die bekannten Vorgänge an die Spitze seiner Begründung des Antrags. Die richterliche Seite solle ganz außer Acht gelassen bleiben; es genüge in dieser Beziehung die Anerkennung des tiefen sittlichen Ernstes, den das Auswärtige Amt der Sache entgegengebracht habe. — Leider seien die in Rede stehenden Vorgänge typisch; sowohl über Mißhandlungen der Eingeborenen, wie auch über schmachvolle Unzuchtshandlungen der Eingeborenen werden von allen Seiten Klagen laut. Der Kameruner Fall hat nur krasse Dinge dargethan, die hier notorisch geworden sind, während andere Fälle nicht bekannt geworden sind. Auch die Rechtfertigungsversuche jener Unthaten seien typisch, seien „scandala", die in dem Kameruner Fall zu drastischem Ausdruck gekommen sind. Die Beanspruchung eines besonderen Sitten-, oder vielmehr Unsitten-Kodexes für unsere Schutzgebiete, für die Tropengegenden, ständen mit den elementarsten Forderungen christlicher Moral in schneidendem Widerspruche; nicht minder die laxe Anschauung, Handlungen zu rechtfertigen, die selbst zu sagen schändlich sind! Der Kernpunkt des Falles sei der, daß man es wagt, einen doppelten Sittenkodex zu statuieren, daß man die elementaren Vorschriften des fünften und sechsten Gebotes außer Geltung setzen will in den deutschen Schutzgebieten daß man hohe Beamte dort hat, die das christliche Sittengesetz zu Hause gelassen haben. — Es werde vielfach gehört, diese unsittlichen Handlungen hätten vom Standpunkte des Tropenlandes nichts Anstößiges. Selbst im Hinblick auf die Eingeborenen bestreite ich dies. Ich kenne auch ein wenig die Naturvölker, die auf niederem zivilisatorischen Standpunkte stehen und Unmoralisches treiben, aber es ist falsch, daß sie deshalb keinen Anstoß daran nehmen sollen, wenn Europäer das gleiche thun. Auch unter den Wilden giebt es Lumpen und ehrliche Leute. Die ersten, die Lumpen, die nehmen freilich keinen Anstoß daran; es sind meist die, die längere Zeit mit den Europäern in Verkehr gestanden haben. (Heiterkeit.) Ich wollte wohl, ich hätte einen ehrlichen Eingeborenen hier, der erzählen könnte, was er über solche Unthaten denkt. Die Sache liege nicht so, daß die Wilden einem Europäer das verzeihen, was sie selbst thun. Auch diese Wilden wissen es: wenn zwei dasselbe thun, ist es darum nicht immer dasselbe. — Und dann; ist es nicht das Schimpflichste, daß es gebildete, christliche und hochstehende Männer giebt, die ihren Sitten-Kodex auf den Standpunkt des Heidentums erniedrigen, ja auf einen Standpunkt darunter noch; denn die heidnische Vielweiberei ist ein Sittlichkeits-Standpunkt gegenüber dem, was dieser Europäer gethan hat! Das können keine Phrasen wegleugnen. — D. Warneck erinnert an eine Aeußerung in Graf Schweinitz' Buch über Deutsch-Ostafrika: „Man solle nicht ungebildete Leute in die Kolonieen schicken, denn sie seien nicht geeignet, den dortigen Einflüssen zu widerstehen. Nun, was haben wir an gebildeten Leuten erlebt?! Hat demnach denn die Bildung die Kraft, den tropischen Einflüssen zu widerstehen? — Allein solche Männer sollte man zu Beamten der Kolonieen nehmen, die einen christlich-sittlichen Fonds in sich haben, der allein den Versuchungen des Tropenlandes zu widerstehen vermag. Wer dort an verantwortlicher, an hoher Stelle steht, der muß wissen, daß er sein Vaterland und Christentum zu repräsentieren, dem deutschen Namen und dem christlichen Namen Ehre zu machen habe! Die Eroberung des Landes da draußen hat keine Schwierigkeiten, wohl aber die Eroberung der Herzen! Diese könne nicht geschehen durch Peitsche, durch Erhängen, Erschießen und durch Unsittlichkeiten, sondern nur durch das Vorbild eines andauernd guten und christlichen Lebenswandels! Nach zwei Zielen müssen wir streben: 1) daß die Eingeborenen Achtung vor uns bekommen und behalten, 2) daß sie Vertrauen zu uns fassen. Wir müssen dort die christlichen Gesetze lebendig in uns verkörpern, wir müssen andauernd sie menschenfreundlich üben. Auch vom Standpunkt des Tropenbewohners sei die Antwort auf die Frage: „Peitsche oder nicht Peitsche?" —: keine

Digitized by Google

Peitsche. Die Peitsche ist bei den Eingeborenen nicht Sitte, deshalb solle man hier Ehrgefühl schonen, denn auch die Wilden haben ein Ehrgefühl. Wohl seien körperliche Züchtigungen zu Zeiten unentbehrlich aber man muß sich seine Leute erst ansehen, dann nicht brutal und in schamverletzender Weise vorgehen.

Zum Schlusse kommt D. Warneck wieder auf die Schädigung der Missionsarbeit zu sprechen: Nichts hemmt mehr die Thätigkeit der Mission, als das gottlose Leben der Europäer. Man nenne die Wilden: „Kinder". Nun, Kindern giebt man Anschauungs-Unterricht durch den eigenen Lebenswandel; die Kinder folgten gerne dem, was sie sehen und hören, und nach dieser Richtung wünscht die Mission Bundesgenossen im Kampfe gegen die Heidenwelt. Wir wollen nicht, daß die hinausgeschickten Männer dauernd beten, nein, nur daß sie ein wahrhaft deutsches und christliches Ehrgefühl mitbringen und danach leben; dann küssen wir ihnen dort die Hände. Und wie viele, die dort Anschauungs-Unterricht gegeben, sind nachher als Ankläger der christlichen Mission aufgetreten. Wohl schwer sei, allen Einzelheiten nachzugehen, für alle Unthaten Beweise zu bringen, aber das Kaiserwort, das jüngst zum Kampf für Religion und Sitte aufrief, soll es nicht auch für die Kolonialbeamten Geltung haben?

Das Schweigen sei nicht immer eine Tugend; wenn man über gewisse Dinge schweige, so werde sich das Wort bewahrheiten: „wenn die Menschen schweigen, werden die Steine reden!"

In der anschließenden Besprechung wurde dem Redner, dessen Worte mit vielem Beifall aufgenommen waren, kräftig zugestimmt. — Lic. Prof. Plath-Friedenau war der Meinung, daß der Finger nicht ernst genug an die Wunde gelegt werden könne, und schildert das böse Beispiel, das die Europäer in den Kolonien namentlich auch durch den Trunk geben. Auf seinen Reisen in den englischen Kolonieen habe er dies beobachtet. Von der Lieblosigkeit steigert sich dort die Behandlung der Eingeborenen zur Grausamkeit. Und welch schreckliche Sünden gegen das sechste Gebot! Die Mischlinge seien dafür die lebendigen Beweise. Eine Wendung zum Bessern sei nur von einem energischen Einwirken auf das religiöse Leben der Europäer zu erwarten, wie man ja für Ostafrika einen Kolonial-Diaspora-Prediger entsenden werde.

Wirklicher Geheimer Legationsrat Humbert-Berlin: „Ich kann mich als Christ den gehörten Ausführungen nur voll anschließen. (Bravo.) Aber auch als Beamter des Auswärtigen Amtes ist es mir Bedürfnis, dem Antragsteller und seinen Herren Mitantragstellern zu danken für die dem Verhalten des Auswärtigen Amtes in dieser Frage ausgesprochene Anerkennung von dieser Stelle aus. (Bravo.) Es wird die Herren Mitglieder der Generalsynode interessieren, wenn ich bestätigend hinzufüge, daß der mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Auswärtigen Amtes betraute Staatsanwalt im Auftrage des Staatssekretärs gegen die bekannte Entscheidung des Disziplinarhofes in Potsdam an den Kaiserlichen Disziplinarhof Berufung angemeldet hat. (Lebhaftes Bravo.)

Schließlich wurde der Warneck'sche Antrag einstimmig angenommen. Er lautet: „Hochwürdige General-Synode wolle folgende Kundgebung beschließen: Anläßlich der bekannten Vorgänge in Kamerun hält es die General-Synode, unter ausdrücklicher Anerkennung des sittlichen Ernstes, mit welchem das Auswärtige Amt dieselben behandelt hat, für ihre Pflicht, sowohl als Vertreterin der christlich-sittlichen Interessen wie als Schützerin und Pflegerin der christlichen Missionsinteressen vor der Öffentlichkeit erstens ihrer tiefen Betrübnis Ausdruck zu geben über diese traurigen Vorgänge, deren Thatsächlichkeit notorisch ist, und — zweitens energisch Verwahrung einzulegen gegen den Versuch, diese Vorgänge zu rechtfertigen durch tropische Lebensgewohnheiten, welche mit den elementarsten Forderungen der christlichen Sittlichkeit in Widerspruch stehen. — Die General-Synode glaubt sich mit den Organen der Obrigkeit in der Auffassung in der Überein-

Digitized by Google

stimmung zu befinden, daß jene Vorgänge und diese Rechtfertigungsversuche im Vaterlande wie in den Schutzgebieten das sittliche Urteil verwirren, den deutschen wie den christlichen Namen schädigen und die Erfolge der christlichen Mission erschweren."

Mit Übergehung einer ganzen Reihe kleinerer Verhandlungen, für deren Besprechung kein Raum bleibt, gelangen wir endlich zum

VIII. Schluß der Synode und Wahlen.

Der Vorstand der Generalsynode war infolge mehreren Todesfälle zu ergänzen. Zwei der bisherigen Stellvertreter rückten in die freien ordentlichen Stellen auf, einer war vorher ausgeschieden, so daß ihrer drei neu zu wählen waren. Als solche Ersatzmänner waren denn vorgeschlagen die Synodalen Stöcker, Pfeiffer und König. Bei der sehr bedrängten Geschäftslage der Synode und nach den vorausgegangenen schönen Erfahrungen einer wahrhaften Einmütigkeit im Geiste hegte man die Hoffnung, der Antrag auf Wahl durch Zuruf werde diesmal durchdringen. Allein man hatte die Rechnung ohne die Mittelpartei gemacht. Sie erhob Widerspruch gegen diesen Wahlmodus und gab bei der folgenden Zettelwahl 54 weiße Stimmzettel ab. Von den gültigen 129 Stimmen erhielt Stöcker 127, ein Resultat, welches uns mit Genugthuung erfüllt. Als nun fernere Wahl durch Zuruf beantragt wurde, erhob man von der rechten Seite Widerspruch, der jedoch auf Stöckers Bitte zurückgezogen wurde. Pfeiffer und König wurden nun durch Zuruf gewählt, ebenso wurde eine Reihe Ergänzungswahlen für den Synodal-Rat durch Zuruf erledigt.

Der Generalsynodal-Vorstand besteht nunmehr aus folgenden Herren: Vorsitzender Lic. Holtzheuer. Stellvertr. Vorsitzender: D. Dr. Koestlin. 1. Beisitzer: Excell. v. Wedel. 2. Beisitzer: Graf v. Rothkirch und Trach. 3. Beisitzer: Keßler. 4. Beisitzer: Graf v. Zieten-Schwerin. 5. Beisitzer: Künstler. — Stellvertreter: 1. Stoecker; 2. Pfeiffer; 3. Dr. Altmann; 4. Hahn-Berlin und 5. König.

Der Generalsynodal-Rat besteht aus den Mitgliedern: Für Ostpreußen: Steinmann, Lic. Eilsberger. Stellvertreter: D. Jacoby und Korsch. — Für Westpreußen: Graf Theodor zu Stolberg-Wernigerode. Stellvertreter: Franck. Für Brandenburg: Frhr. v. Mirbach, Petrenz und v. Benda. Stellvertreter: Heiber, Knak und Lucanus. — Für Pommern: D. Dr. Cremer, Sternberg. Stellvertreter Graf v. Schwerin und Andrae. — Für Posen: Polte. Stellvertreter: Warnitz. — Für Schlesien: D. Erdmann, Ueberschaer. Stellvertreter: Meyer und Lic. Hahn. — Für Sachsen: Graf Hohenthal, Graf v. Wartensleben und Schott. Stellvertreter: Graf vom Hagen, Koegel-Staßfurt und Boettticher. — Für Westfalen: Delius, Schmalenbach. Stellvertreter: Niederstein und Frhr. v. d. Reck. — Für die Rheinprovinz: Altgelt, Lic. Dr. Thönes. Stellvertreter: Conze und Dr. Kahl.

Digitized by Google

Die gesperrten Namen sind die der neugewählten Mitglieder.

Im Ganzen hat die Synode 49 Kommissionsberichte, 12 Vorlagen des Kirchenregiments, darunter 6 Kirchengesetze, einschließlich der Agende mit ihren Anhängen, 16 Anträge von Provinzialsynoden, 66 Petitionen von Kreissynoden, Vereinen und Privatpersonen beraten. Sämtliche Gegenstände bis auf drei sind erledigt. Von Mitgliedern der Synode waren 14 selbständige Anträge eingegangen. „Ich verzichte darauf, so konnte der Präsident in seiner Schlußansprache treffend sagen, über unsere Arbeit, die wir soeben beschließen, ein Lob auszusprechen. Sie lobt sich selbst; aber was die Hauptsache ist, unsere Arbeit lobt Gott den Herrn. Er hat die Kraft gegeben, die Einigkeit des Geistes in der wir gearbeitet haben!"

Nachwort.

Die arbeitreichen Synodaltage sind vorüber. Müde, recht herzlich müde sind die Mitglieder heimgekehrt; aber dankbar froh zählen sie die durchlebten Tage zu den reichsten ihres Lebens. Reich ist die gezeitigte Frucht; schöner noch waren die Tage des Wachsens und Reifens. Denn das ist das Charakterische dieser Generalsynode von 1894: nicht nur, was auf ihr geworden, sondern eben so sehr wie es geworden, ist des heißen Dankens wert. Von dem fertiggestellten Resultate ganz abgesehen: durch die wachsende Einmütigkeit im ehrlichen Zusammenarbeiten zu Gottes Ehre und der Kirche Bestem sind die Personen und die von ihnen vertretenen landeskirchlichen Richtungen — was doch durchaus nicht von jeder Synodaldiät gesagt werden kann — einander näher gekommen, haben sich besser verstehen, lieben und achten gelernt. Worüber sollte man sich mehr freuen? Gott sei Lob und Dank dafür! so spricht mit dem Referenten ein jeder, der mit ihm das Gruppen- und Fraktionswesen in unserer Kirche lieber heute als morgen beseitigt sähe, damit nur eine Gruppe übrig bliebe: das Häuflein der Jünger alle einmütig bei einander, wartend auf die Verheißung des Vaters, den seligen Pfingstgeist. Keine Gruppe aber — wenn es denn einmal darnach gehen muß — geht mehr gestärkt und erfreut vom Arbeitsfelde heim, als die unsere. Jeder Tag hat gezeigt, wie verfehlt die Spekulation von rechts und links auf ihre angebliche Schwäche war. Ebenso was das Resultat des Ringens anlangt, ganz besonders seine Hauptfrucht, die neue Agende: Während die Konfessionellen immerhin etwas resigniert sagen (Ev. K. Ztg. S. 743): „Wer will da ängstlich sorgen, wenn wir bei der Bezeichnung der konfessionellen Stücke noch nicht das denkbar Beste erreichen konnten bei völliger Wahrung unseres prinzipiellen Standpunktes?", während die Männer der Evangelischen Vereinigung vielfach kein Hehl daraus machen, daß sie nur mit schwerer Selbstüberwindung dieses oder jenes, in der Plerophorie des Glaubens einherschreitende agendarische Formular sich aneignen konnten, während Senior Treblin für sich und seine Gesinnungsgenossen ziemlich unverblümt urteilt: „Wir lassen uns die neue Agende gefallen, weil sie uns im wesent-

Digitized by Google

lichen auch nicht schlimmer drückt als die alte, kann die positive Union einmal mit ungeteilter, reiner und hoher Freude auf das Werk zurückschauen und ein Loblied nach dem andern anstimmen: denn ganz und gar nach ihrem Sinne ist es mit der lieben Agende gelungen; so recht con amore konnte sie diesesmal arbeiten und so recht nach Herzenslust die Beute heimtragen; Gott sei Lob und Dank dafür! Doch was ist hier die Gruppe, was ist die positive Union? Einmütig, voran der kaiserliche Schutzherr, der wiederholt seiner Freude über das schöne Werk Ausdruck gab, rühmt die ganze Landeskirche, was Gott ihr durch den Dienst der Synode gab, als Errungenschaft für ihre Glieder insgemein. Unzufrieden ist, von den Kirchenfeinden abgesehen, nur die Partei der „Protestantischen Kirchenzeitung" — und das ist das schlechteste Zeichen nicht*). Mit ihr überlassen wir auch ihre Professoren, welche bekanntlich die Wissenschaft allein gepachtet haben, für diesesmal ihrem nicht beneidenswerten Schicksale, um uns die reine Freude an der seltenen Errungenschaft nicht zu verderben. Ja, der heiligen Trinität unseren Dank, unseren Lobgesang!

Lob, Ehr und Preis sei Gott,
Dem Vater und dem Sohne
Und dem, der beiden gleich
Im hohen Himmelsthrone,
Dem dreieinigen Gott,
Als der ursprünglich war
Und ist und bleiben wird
Jetzund und immerdar!

Treuenbrietzen, den 26. November 1894. Hobohm.

---

*) Dies edle Blatt selbst schreibt (Seite 1096): „Als Tag dieses Schauspiels (!) hatte man den Geburtstag Luthers gewählt, dessen Geist denn auch reichlichst zitiert wurde, dazu einigemale (!) der heilige Geist und sogar (!) die heilige Trinität (!!), der die Synode nach der fast einstimmigen Annahme einem Lobgesang anstimmte, worauf alsbald auch der irdischen Majestät gedacht ward!" O wie häßlich! Wer in solchem Augenblicke so schreiben kann, der stellt sich eben damit außerhalb der Kirche.

Digitized by Google

Litteratur.

D. H. Hoffmann. (Halle a. S.) **Eins ist not.** Ein dritter Jahrgang Predigten meistens über freie Texte. Halle a. S. Mühlmann. 1895. Preis 5,60 Mk.

Eine neue wertvolle Gabe des alten ehrwürdigen Pastors zu St. Laurentii in Halle a. S. Sie steht den alten, weithin bekannten und beliebten würdig zur Seite. Jede Predigt ist ein treues Bekenntnis zu Christo, dem Gekreuzigten und ein Weckruf an die Gemeinde, unter dem Kreuze des Herrn den Frieden der Seele zu suchen. Eine Fülle von überraschenden und ergreifenden Gedanken, geschöpft aus gediegener Schriftforschung und reicher Lebenserfahrung, wird in knapper Form geboten. Alle Verhältnisse des Lebens werden mit dem Worte Gottes eingehend beleuchtet. Kein Leser wird diese Predigten, ohne reichen Segen empfangen zu haben, aus der Hand legen. Wir wünschen ihnen die weiteste Verbreitung.

Dr. C. J. Römheld. **Der Weg zum Leben.** In Predigten über die von Dr. Nitzsch vorgeschlagenen epistolischen Perikopen auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres. Herausgegeben von seinem Sohne Dr. Friedrich Römheld. Stuttgart. Greiner und Pfeiffer. Seite 581. Preis 5 Mk. Dazu eine Lebensbeschreibung des heimgegangenen Carl Julius Römheld. Preis 1,20 Mk.

Diese Predigten tragen ganz den Charakter der früheren Römheldschen Predigten; sie sind schlicht, plastisch, praktisch, aus einem gläubigen, durch die Gnade Gottes geheiligten Herzen geboren. Sie haben berechtigten Anspruch auf Beachtung, besonders da sie die von Dr. Nitzsch empfohlenen Epistteltexte behandeln. Sie werden bald, wie die früheren, einen großen Leserkreis erlangen.

Ad. Autze. **Die Religion Jesu Christi.** In den Formen der kirchlichen Dogmatik entwickelt und dargestellt. 2. Aufl. Braunschweig. Schwetschke und Sohn. 1894. Preis 3 Mk.

Der Religion kann das Menschengeschlecht nicht entbehren, am wenigsten der christlichen Religion, denn diese allein ist fähig, die ewigen Bedürfnisse der Menschenseele zu befriedigen, in ihr liegt die erlösende Kraft. Von diesen Gedanken geht der Verfasser aus und will, indem er die Religion Jesu Christi in den Formen der kirchlichen Dogmatik entwickelt, dem ewigen Bedürfnisse des denkenden Menschengeistes „über die Rätsel der Religion vor der Vernunft sich Rechenschaft zu geben, Genüge thun.

E. Kühn. **Fürs Haus.** Erzählungen zu den heil. 10 Geboten. Hamburg. Rauhes Haus. 1894. Preis 2 Mk.

Einzelne der vorliegenden schönen Geschichten sind schon früher gedruckt und haben freundliche Aufnahme gefunden. Sie wollen sämtlich die Güte und Gerechtigkeit Gottes wiederspiegeln und können unbesorgt der Jugend in die Hand gegeben werden. Mögen sie einen recht großen Leserkreis finden!

Digitized by Google

Fr. Palmié. Der Bürgermeister von Osterburg. Eugen Strien. Halle. 14¼ Bogen brosch. 2,50 Mk.; geb. 3,50 Mk.

Nach einem Zeitraum von zehn Jahren tritt der Verfasser der bekannten Novellen: „Günther von Bliedungen", „Hassio und Hadabrant", „Rufus" und „Hatheburg" wieder mit einer neuen historischen Erzählung in die Öffentlichkeit, welche den Titel „Der Bürgermeister von Osterburg" führt.

Diese Erzählung bildet eine Ergänzung zu der Erzählung: „Günther von Bliedungen". Behandelte die letztgenannte die Einführung der Reformation in Thüringen, so will uns „Der Bürgermeister von Osterburg" die Einführung der Reformation in der Altmark schildern, die bekanntlich als eine der letzten deutschen Landesteile sich der Reformation anschloß. Die meisten Personen der Erzählung, vor allen Dingen der Held derselben, nach dem die Erzählung genannt ist, sind geschichtliche Persönlichkeiten, deren die Chronik Osterburgs besonders Erwähnung thut; wie denn auch das Studium dieser Chronik dem Verfasser die Anregung zu seiner Novelle gegeben hat.

Das Buch eignet sich aus diesem Grunde ebensosehr für den Familienkreis wie zur Anschaffung für Volks- und Schülerbibliotheken, denn es gehört zu denjenigen litterarischen Erscheinungen der Gegenwart, welche sittlich veredelnd und erhebend auf den Leser wirken, und kann somit aufs wärmste empfohlen werden.

Hermann Oeser. Des Herrn Archemoros Gedanken über Irrende, Suchende und Selbstgewisse. Detloff. Basel. 3. Auflage. Broschiert Mk. 2. — Gebunden, fein Leinen Mk. 3. —

„Der griechische Name Archemoros ist eine Übersetzung des Familiennamens Fürgang in dem Sinne: „Einer, der auf den Wegen des Schicksals andern vorangegangen ist." — Herr Archemoros sucht die Geheimnisse des Gemüts nicht wie ein Naturforscher, sondern als ein Liebender zu ergründen. — Wer nur die zwei ersten Abschnitte: „Bist du ein Christ?" und „Gesindeordnung der Diener Gottes" durchliest, der wird nicht leicht von dem Buche loskommen. Wie treffend ist die Gegenwart, der die Vorstellung von dem, was Sünde ist, gänzlich fehlt, aus dem alltäglichen Leben gekennzeichnet im 8. Abschnitt. Herrlich ist der Schluß von: „Du hast den Preis doch ausradiert?" — Das kleine Buch kann mit seinem etwas sonderbar klingenden, schwer zu behaltenden Titel geradezu ein Schatzkästchen christlicher Lebensweisheit genannt werden."

P. Klotz-v. Sprecher. Den Sorgenkindern. Worte der Mahnung, Belehrung und des Trostes aus dem Munde erfahrener Christen. Basel. Reich (Detlof). 3. Aufl.

Das Büchlein ist für solche Kinder Gottes geschrieben, die in der gegenwärtigen, von Gott sich immer mehr abwendenden Zeit, auch schwerer und tiefer zu leiden haben und, von Sorgen und Widerwärtigkeiten der verschiedensten Art bedrängt, oft sogar in Gefahr stehen, an ihrem Glauben Schiffbruch zu leiden. Es ist nicht die Arbeit einer Studierstube, sondern die Frucht der Kreuzschule des Herrn und wird darum den lieben Kreuzträgern reichen Trost spenden.

Prof. Evers. Die Schulbibelfrage auf der 19. ev. Religionslehrer-Versammlung des Rheinlandes zu Düsseldorf 1894. Berlin. Reuther u. Reichard. Preis 1,90 Mk.

In dieser Broschüre werden die beiden Berichte, welche auf der oben genannten Versammlung gegeben wurden, wörtlich zum Abdruck gebracht und auch die Verhandlungen der Versammlung beigegeben. Man faßte einmütig folgende Resolution: „Es ist eine vom Standpunkt des christlichen Erziehers nicht länger abzuweisende Forderung, daß dem Religionsunterricht, zum mindesten auf der unteren und mittleren Stufe, ein Bibelauszug zu Grunde gelegt werde." Für uns ist die Frage nicht so leicht abgethan; sie bedarf der ruhigsten und besonnensten Erwägung.

Digitized by Google

Im Verlage von **C. Bertelsmann** in **Gütersloh** erscheint vom Jahre 1895 ab ein neues Missionsblatt unter dem Titel: **Die evangelischen Missionen.** Illustriertes Familienblatt. Herausgegeben von Pfarrer Julius Richter in Rheinsberg (Mark). Monatlich ein Heft von 24 S. Preis jährlich 3 Mk.

Dieses Unternehmen, welches zwischen den bisherigen wissenschaftlichen und den erbaulichen Missionsblättern die Mitte hält, verspricht einem thatsächlich schon lange in weiteren Kreisen gefühlten Bedürfnis in trefflicher Weise abzuhelfen.

Das erste Heft ist bereits erschienen und hat folgenden Inhalt: Zibi, der Hlubihäuptling und meine Berührungen mit ihm. Von Missionsdirektor Buchner. (Mit 3 Bildern.) — In einem Schintotempel in Japan. Reisebild von Hermann Dalton. (Mit 3 Bildern.) — Die evangelische Mission. Vom Herausgeber. — Vom großen Missionsfelde. Nachrichten aus Korea und China. Vom Herausgeber. (Mit 4 Bildern.) — Vermischtes. — Bücherbesprechungen.

Im Prospekt heißt es: „Die evangelischen Missionen möchten wir zu einem Blatte ausgestalten, welches als ein gern gesehener Gast im christlichen Familienkreise allmonatlich von den großen Thaten Gottes unter den Heiden erzählt. Durch Vorführung der besten zur Verfügung stehenden Bilder möchten wir dem Leser die fremdartigen Verhältnisse anderer Länder und Völker lebendig vor Augen stellen."

Der Preis ist im Verhältnis zum Gebotenen außerordentlich niedrig und können wir die „Evangelischen Missionen" unsern Lesern aufs beste empfehlen.

C. J. Vorboise. Von der Hofkirche ins Kloster. Nacherzählt von A. Steen. Bevorwortet von P. Terlinden in Duisburg. Barmen. Wiemann. Preis 4 Mk.

Fräulein Anna Steen hat uns schon manche wertvolle Gabe gebracht, eine zeitgemäßere und ansprechendere noch nicht. Durch Hinneigung nach Rom ist in England die traurige Erscheinung des Puseyismus gezeitigt worden, jener Mischmaschreligion, auf welche die kräftigen Proteste der heiligen Schrift wider die „Halbheit" mit größtem Rechte Anwendung finden. Wer, wie der bemitleidenswerte Held dieser Erzählung, mit jener Religion zu thun hat, dem wird sie zu einer verderblichen Versuchung. In ergreifender Weise wird der Fluch der Unentschiedenheit, der verschwommenen Gefühlsseligkeit, des Hinschielens nach einer Kirche, welche die Preisgebung der sittlichen Persönlichkeit mit den zweifelhaften Errungenschaften einer ungesunden Mystik vergilt, geschildert und gerichtet. Die Darstellung kommt zu guter Stunde. Wir können das Buch in unserer Zeit der religiösen Schlaffheit und des kirchlichen Indifferentismus nicht dringend genug empfehlen.

D. Th. Kaftan, Gen.-Sup. **Auslegung des lutherischen Katechismus.** Mit einem Anhange: Der Konfirmations-Unterricht auf Grund des luth. Katechismus. 2. verbesserte Aufl. Schleswig. Jul. Bergas. 1894. Preis 4.80 Mk., geb. 5,80 Mk.

Erst vor 2 Jahren erschien die erste Auflage dieser vortrefflichen Katechismus Erklärung. Daß die zweite so schnell gefolgt ist, beweist den hohen Wert des Buches am schlagendsten. Der Verfasser hat in derselben die Arbeiten von Rhoden, Dörries und Bornemann berücksichtigt und sich mit den beiden zuletzt genannten Männern in mancher Hinsicht auseinandergesetzt. Er hat sich das Ziel gesteckt, den christlichen Glauben, wie er aus der heiligen Schrift erwächst und wie Luther ihn uns verstehen gelehrt hat, als die Wahrheit, die das Leben ist, in die Herzen und Gewissen der Jugend zu pflanzen. Wir empfehlen das in seiner 2. Auflage ebenso dringend, wie seinerzeit in der ersten.

Digitized by Google

Heimwärts. Erzählungen von Ernst Evers. 2. Aufl. Buchhandlung der Berliner Stadtmission. Berlin SW, Johannistisch 6. 208 S. Preis brosch. 1,50 M., geb. 2,20 M.

Das Buch erschien vor mehreren Jahren in einem Leipziger Verlag und kommt jetzt um eine Erzählung erweitert in schöner Ausstattung auf den Markt. Evers ist so bekannt und seine Erzählungen haben sich so viele Freunde erworben, daß man nur auf seine neuen Bücher hinzuweisen braucht, um zu wissen, daß dieselben auch gekauft werden. Der vorliegende Band bietet sechs Erzählungen, welche, ob sie auf dem Gute oder auf der Hallig, in der Reichshauptstadt oder im stillen Forsthause spielen, stets den Stempel der Wahrheit tragen. Als Weihnachtsgeschenk kann das Buch aufs wärmste empfohlen werden.

Weihnachtsglocken. Erzählung für jung und alt von Ernst Evers. Verlag der Buchhandlung der Berliner Stadtmission. Berlin SW, Johannistisch 6. Bisher erschienen 25 Hefte à 10 Pfg., 100 Hefte 7 M.

Die Hefte sind mit farbigem Umschlag ausgestattet und bieten hübsche Illustrationen im Text und auf dem Umschlag. Sie sind sehr geeignet für Bescherungen jeder Art, zum Verteilen in Sonntagsschulen, Jünglings- und Jungfrauenvereinen, Schulen, Krankenhäusern, Gefängnissen ꝛc. Sie sind frisch geschrieben und werden, wo sie eingeführt sind, gerne wiedergenommen werden.

Kinderbibliothek. Verlag der Buchhandlung der Berliner Stadtmission. Berlin SW, Johannistisch 6. Bisher erschienen 20 Hefte à 5 Pf., 100 Hefte 3 M. 50 Pf.

Diese Hefte sind für die Kinder bis zum 12. Lebensjahre geschrieben. Die Hefte bieten in bunter Mannigfaltigkeit kleine Erzählungen, Gedichte, Räthsel ꝛc. Die Auswahl ist mit Sorgfalt gemacht. Die kleinen Hefte sind gut ausgestattet; der farbige Umschlag ist mit einem Bilde geschmückt. Die Hefte eignen sich vorzüglich zu Bescherungen in Schulen, Sonntagsschulen ꝛc.

Abreißkalender für das christliche Haus auf das Jahr 1895. Buchhandlung der Berliner Stadtmission. Preis 0,75 M., porto- und emballagefrei 90 Pf.

Wer möchte nicht gern sein Scherflein beitragen zur Hebung der Berliner Kirchennot? Hier ist die Gelegenheit dazu geboten, ohne daß man den Druck einer besonderen Ausgabe spürt. Ihre Majestät die Kaiserin nämlich hat genehmigt, daß ein Teil des Reinertrages dieses Abreißkalenders zum Besten der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche verwendet werde. Bei dem regen Interesse, welches dem Bau gerade dieser Kirche entgegengebracht wird, ist zu erwarten, daß viele Tausende, die ihre Kirche und ihr Vaterland lieb haben, nicht nur für sich den Kalender kaufen, sondern auch Zwischenhändler veranlassen werden, für denselben sich zu verwenden. Wir müssen es bestätigen, daß die Verlagsbuchhandlung wirklich alles aufgeboten hat, um etwas durch Ausstattung und Inhalt Vorzügliches zu schaffen.

„Zurück zu Christus". Gedanken eines Protestanten nach einem Gespräche mit einem höheren Geistlichen seiner Kirche. Kommissionsverlag A. Pritschow, Berlin, Wilsnackerstr. 1. Preis 10 Pf.

Digitized by Google

Mandel, Theod. Heinr., luth. evang. Pfarrer. Der qualitative Theologenmangel, Studie zur Beurteilung der jüngsten Bemängelung des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Gütersloh. C. Bertelsmann. 8° (82 S.) 1 M.

Eine der hervorragendsten Schriften in der Flut, welche durch den Vorstoß Harnacks gegen das Apostolikum hervorgerufen worden ist, ist die oben angezeigte. Sie unterzieht die in Nr. 34, 1892, der christlichen Welt veröffentlichte Antwort Harnacks an die Theologie Studierenden, die angefragt hatten, ob eine Eingabe an den Evangelischen Oberkirchenrat um Abschaffung des Apostolikums ihm ratsam erscheine, und die Eisenacher Erklärung der Fünfundzwanzig (Christliche Welt 1892, Nr. 40) einer scharfen Kritik. Der Verfasser bezeichnet Harnacks Antwort als einen verbrecherischen Ratschlag an Lehrlinge der Theologie, ihr Gewissen auf ein meineidiges Ordinationsgelübde zu stimmen, um dann in der Kirche gegen das Apostolikum machinieren zu können. Das Harnackſche Verständnis des Evangeliums ist ihm der aufgewärmte, aufgarnierte und modernisierte Aufklärichr der Lichtfreunde.

An Schärfe läßt die Schrift nichts zu wünschen übrig. Wenn man aber bedenkt, zu welch grundstürzenden Irrtümern Professoren der Theologie sich versteigen (cfr. Ferienkursus in Bonn), so wird eine derartige Erregung schriftgläubiger Theologen begreiflich. Der Verfasser hat in seiner Schrift den Koryphäen der unfehlbaren Wissenschaft bittere Pillen eingetränkt, aber es wird auch Zeit, daß ihrem maßlosen Gebahren energisch entgegengetreten wird.

In seinen positiven Ausführungen bietet der Verfasser unter Hinweis auf seine „Vorgeschichte der öffentlichen Wirksamkeit Jesu" (Berlin, Reuther & Reichard, 1892, 7.50 Mk.) eine glänzende Verteidigung für die Einheit, Echtheit und Geschichtlichkeit der Geburtsgeschichten. In der Erklärung von „Harnack und Konsorten": „Weder die Schrift noch die evangelischen Bekenntnisse haben der in den ersten Kapiteln des ersten und dritten Evangeliums enthaltenen Erzählung eine solche für den Glauben entscheidende Bedeutung gegeben. In der Heilspredigt Jesu und seiner Apostel ist kein Hinweis auf sie enthalten", sieht der Verfasser lediglich einen summarischen Beweis ihrer, ihnen in jeder Zeile nachzuweisenden Unwissenheit und theologischen Urteilslosigkeit besonders auch auf kirchengeschichtlichem Gebiete. Es wird ihm leicht, die Unrichtigkeit jener Erklärung nachzuweisen.

Abgesehen von der Schärfe, die manchem als zu weitgehend erscheinen mag, erweist sich der Verfasser in seinen wissenschaftlichen Ausführungen als ein gelehrter, bibelkundiger, schriftgläubiger Theologe, der imstande ist, es mit den zünftigen Vertretern der Wissenschaft aufzunehmen. Schumann-Pristäblich.

Dekan G. Weitbrecht, Jugendblätter. Stuttgart. Steinkopf. Preis des vollständigen Bandes 3 Mark, schön gebunden 4 Mark.

Der Jugend zu frischer Unterhaltung und Belehrung, dem ganzen Familienkreise zum Quell der Freude, der Anregung und Beschauung, sind die „Jugendblätter" jetzt vielen Tausenden ein lieber Hausfreund geworden, ob sie nun als monatlicher Gast einkehren, von jung und alt mit Sehnsucht erwartet, oder ob sie als stattlicher Jahresband den Weihnachtstisch zieren, edle Unterhaltung und anziehende Belehrung in reicher Fülle enthaltend. Um billigsten Preis wird hier sehr vieles und nur Gutes geboten. Erzählungen, Naturbilder, Reisen, Länder- und Völkerkunde, Entdeckungen, Jagden, Tierbilder, Geschichts- und Lebensbilder aus alter und neuer Zeit u. s. w., alles im schönsten Schmuck reichster Illustration.

„Christus oder die römische Kirche". Basel und Hamburg. Internationale Traktat-Gesellschaft. 1894.

D. Hermann Gebhardt. „Geschichte des Dorfes Molschleben". Gotha. Gustav Schloeßmann. 1894. Preis 1,60 Mk.

Digitized by Google

D. H. Hoffmann, Christblumen. 2. Auflage. Verlag von Rich. Mühlmann's Verlagsbuchhandlung (M. Grosse) in Halle a. S. Preis brosch. M. 0,80, geb. M. 1,20.

Hier werden zehn Christvesper-Ansprachen aus dem Munde eines begnadigten Zeugen des Evangeliums von Jesu Christo geboten, der, wie selten jemand von den großen Geheimnissen Gottes zu reden versteht. In warmen herzlichen Worten preist der Verfasser die Liebe Gottes, die den Himmel zerriß und den eingeborenen Sohn dahingab. Viel Anregung und Erbauung bietet er. Wir können das vortreffliche Büchlein nur aufs dringendste empfehlen.

Wilhelm von Langsdorff. „Im Reiche der Gnade".

Das 5. Heft enthält: Bibelfestpredigten. 1. Die Bibel ein Gottesbote. 2. Was bringt uns Gotteswort? 3. Eifrige Förderung des Bibelverbreitungswerkes. 4. Das Wort Gottes ein festes Band. 5. Zwei Fragen am Bibelfeste. 6. Das Wort Gottes bleibet in Ewigkeit. 7. Wir haben ein festes prophetisches Wort. 8. Halt fest an Gottes Wort.

Das 6. Heft enthält: Predigten bei Jahresfesten besonderer Art. 1. Ein Schlachtruf an christliche Jünglinge. 2. Wie kann ein evangelischer Christ dem Dr. Luther ähnlich werden? 3. Seid allezeit bereit zur Verantwortung jedermann. 4. Vorwärts! in Jesu Namen! 5. Ein edles Kleinod, das im Staube liegt. 6. Die fromme Tonkunst. 7. Singet dem Herrn. 8. Der Gotteskasten eine kleine Arbeit, aber mit großen Hintergründen. 9. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er Dir Gutes gethan hat.

F. Hoffmann. „Die wissenschaftliche Fortbildung der Geistlichen". Dessau 1894. Verlagsbuchhandlung von Paul Baumann.

Ernst Haack. „Ueber Wesen und Bedeutung der christlichen Erfahrung". Schwerin i. M. Verlag von Fr. Bahn. 1894. Preis 75 Pf.

Julius Müller. „Das gute Recht" des reformirten Bekenntnisses innerhalb der Union. Elberfeld. Verlag des Reformirten Schriftenvereins.

Max Trippenbach. „Emanuel Geibels Leben, Werke und Bedeutung für das deutsche Volk". Wolfenbüttel. Verlag von Julius Zwißler. 1894.

Die A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung (Georg Böhme) zu Leipzig bringt eine Reihe gehaltvoller Schriften auf den Büchermarkt, die es wert sind, den Lesern der kirchl. Monatsschrift bekannt zu werden:

D. Victor v. Strauß und Torney. Beiträge zur Erkenntnislehre mit Beziehung auf die Offenbarung. Preis Mk. 1,20.

Im Anschluß an das System des verstorbenen Philosophen Teichmüller in Dorpat legt Verf. seine Theorie vom Bewußtsein, Erkennen und der Vernunft in klarer, leicht verständlicher Weise dar. Der Grundgedanke ist der: In der Seele ist ein unmittelbar und ursprünglich Gegebenes, dessen sie sich für sich selbst wie nach außen bewußt wird bezw. bewußt werden kann. So ist auch das Gottesbewußtsein

Digitized by Google

ein ursprünglicher Besitz der Seele, und von hieraus kommt Verf. im letzten Abschnitt „Offenbarung" dazu, die in der h. Schrift enthaltene Offenbarung Gottes als Ganzes als eine dem Denken nicht widersprechende zu entwickeln.

Alex. v. Öttingen. Das göttliche „Noch nicht". Ein Beitrag zur Lehre vom heiligen Geist. Preis Mk. 2,40.

Joh. 7, 39: „Es war noch nicht heiliger Geist". Dieses Wort ist dem Verfasser Veranlassung geworden, Allen Donnerssöhnen (Marc. 3, 17) der Gegenwart das haushälterische Gesetz allmählicher Entwicklung im Reiche Gottes wieder in Erinnerung zu bringen, indem er sowohl einem Frank wie einem Ritschl gegenüber seinen eigenen Standpunkt klar und deutlich zur Geltung bringt. Ohne überall zustimmen zu können muß Referent doch bekennen, daß die Wärme der Überzeugung ihn überaus wohlthuend berührt hat. Die vielfachen Aufforderungen zu wartender Geduld bei jeglicher Arbeit für den Herrn unseren Gott gewinnen für den Professor der baltischen Hochschule und seine zahlreichen Schüler in der Gegenwart ein aktuelles Interesse.

Graff. Das Verhalten zu Jesus, nach den Forderungen der „Herrenworte" der drei ersten Evangelien. Preis Mk. 2,50.

Das Selbstzeugnis Jesu, die Lehre vom Reiche Gottes und Jesu Vorstellung von Gott — der Verf. sagt ganz richtig, daß sich die theologische Diskussion der Gegenwart vor Allem um diese drei Fragen dreht. Er seinerseits sucht den genannten Problemen durch gegenwärtige Schrift näher zu kommen. Sein Ergebnis ist, daß der Heiland ein Verhalten nicht nur zu seiner Person, sondern auch zu seiner Verkündigung gefordert hat. Verfasser gewinnt dieses Resultat, indem er in 11 Abschnitten behandelt: das Vertrauen auf Jesu als den Wunderthäter, das Verhalten zu seiner Verkündigung, die Nachfolge, das Verhalten zu seinen Anhängern, die Nachfolge auf seinem Leidens- und Todeswege, das Verhalten zu ihm als dem nicht Kommenden u. s. w.

Wilh. Vollert. Gedankengang des v. Frank'schen Systems der christlichen Wahrheit. Preis Mk. 1,60.

Die Arbeit ist dringend allen denjenigen zu empfehlen, die es gewöhnt sind, sich erst eine Gesamtübersicht über ein System zu verschaffen, ehe sie an das Studium des Einzelnen selbst herantreten. Verfasser reproduciert die tiefen Gedankenreihen in sicherer, klarer Weise.

J. L. Sommer, Lic. theol. Die epistolischen Perikopen des Kirchenjahres, exegetisch und homiletisch behandelt. 7 Lief. à Mk. 1,20.

Das gehaltvolle Werk liegt nun wieder vollständig vor, in vierter verbesserter Auflage. Referent kann nur wiederholen, was er bereits bei Besprechung der ersten Lieferung sagte: Ein solches Buch, das sich so bewährt hat, bedarf keiner Empfehlung mehr.

Prof. Lic. Karl Müller. Altgläubige und moderne Gläubige. Eine populär-theologische Auseinandersetzung mit der Theologie, der christlichen Welt." Preis Mk. 0,50.

Ein Schriftchen, das ebenso sehr durch die Vornehmheit der Kritik des Gegners wie durch die ruhige Würde in der Darlegung des eigenen Standpunktes imponiert. Referent ist der Meinung, daß der Wunsch des Verfassers diesem oder jenem jungen Theologen das Vertrauen zur Weise des alten Glaubens zu stärken wohl in Erfüllung gehen wird.

Dr. Nicolaus Müller, Lic. Prof. Über das deutsch-evangelische Kirchengebäude im Jahrhundert der Reformation. Preis Mk. 0,60.

Digitized by Google

In diesem Vortrage, gehalten auf dem ersten Kongreß für den Kirchenbau des Protestantismus, orientiert Verfasser vortrefflich über das in Rede stehende Thema und verweist auf sein demnächst erscheinendes größere Werk: Luthers Anschauungen von Kirchengebäude ꝛc.

Bei Strübig in Leipzig erschienen soeben:

Traugott Kerannos. Welt und Wahrheit spiegelnde Geschichte. Vollständig mit 127 Gesängen. 1. Bändchen: 73 Gesänge. Preis 2,50 Mk.

Wilhelm Tobien. Aus dem Tagebuch der Äbtissin. Eine Mär aus Westfalen. 23 Gesänge. Preis 1,50 Mk.

Bei Hinrich in Leipzig erschienen soeben:

Martin von Nathusius. I. Die Mitarbeit der Kirche an der Lösung der socialen Frage. II. Die Aufgabe der Kirche. S. 470, Preis 7,50, geb. 8,50 Mk.

D. Adolph Saphir. Christus und die Schrift. Aus dem Englischen von J. v. Lancizolle. Bevorwortet von D. Kögel und Prof. D. Delitzsch. Preis 1 Mk., gb. 1,50 Mk.

Im Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh erschien soeben:

Kraus, Emil. Friedrich Meyer, Pfarrer und Rektor der Diakonissen in Neuendettelsau. Ein Lebensbild. Mit Porträt. 4 Mk., geb. 4,80 Mk.

Christliche Familienabende. Gesammelte Vorträge von Pfarrer Schliepe und Prediger Liedtke. I. Bändchen. 1,50 Mk. Halblwd. 1,80 M.

Inhalt: Über christliche Familienabende. — Weihnachtsfest und Weihnachts-Gebräuche. — Passionssegen. — Was wissen wir von der Unsterblichkeit der Seele. — Was kann eine Mutter ihren Kindern lehren. — Blicke in einige Arbeitsfelder der inneren Mission. — Über Patriotismus. — Kaiser Wilhelm I. letzte Aufzeichnungen. — Das Handwerk und die Zünfte. — Ein Gang durch unser Städtchen.

Ruppredht, Ed. Das Rätsel des Fünfbuches Mose und seine falsche Lösung. Eine Reihe kritischer Einzeluntersuchungen und Zeugnisse. Ein Beitrag zu einer Lösung einer brennenden biblischen Zeitfrage mit eingehender Berücksichtigung der Quellenscheidung von Dr. Strack. 2 Mk.

Josephson, H. Pastor in Hamm. Unter den ewigen Armen. Fünfzehn Predigten. 1,60 Mk., geb. 2 Mk.

Digitized by Google

Die im Verlage von Fr. Richter in Leipzig erscheinenden **Pastoralblätter für Homiletik, Katechetik und Seelsorge,** herausg. von Wilh. v. Langsdorff und C. Zimmermann (Preis halbjährlich 4 Mk.), haben mit dem 1. Oktober ihren 37. Jahrgang begonnen. Sie vortreffliche Monatsschrift behauptet in der Reihe ähnlicher Unternehmungen ihren alten ehrenvollen Platz, indem sie das Bedürfnis der geistlichen Amtsführung in umfassender Weise und rechtzeitig berücksichtigt. Das neue Programm, welches die Redaktion für den 37. Jahrgang aufgestellt hat, weist eine Reihe trefflicher Abhandlungen aus dem Gebiete der Homiletik, Katechetik und Seelsorge auf. Ferner wird in dem neuen Jahrgang homiletisches Material für sämtliche Perikopen des III. sächsischen Jahrganges, der II. bairischen Evangelienreihe (nach Thomasius) und der II. rheinischen Evangelienreihe (nach Nitzsch) geboten. Außerdem enthält jedes Heft aus dem Gebiete der Kasualrede einige Beiträge. Die beiden ersten Hefte enthalten: Die sociale Bedeutung der Predigt in der Gegenwart. Von Lic. Weber. — Grundlinien zu einer katechetischen Behandlung des dritten Gebotes mit besonderer Berücksichtigung des 28. Artikels der Augsburgischen Konfession. Von Dekan K. Gutmann. — Hier stehe ich! Ich kann nicht anders! Gott helfe mir! Amen. Festpredigt bei der 50. Jahresfeier des Dresdner Hauptvereins der Gustav-Adolf-Stiftung von D. Emil Frommel. — Lazarus, unser Freund schläft! Totenfestpredigt über Joh. 11, 11. — Mene, mene, tekel, upharsin. Bußtagspredigt über Daniel 5, 24. 25. — Der Lobgesang des Zacharias — das Morgenlied des neuen Kirchenjahres. Predigt am ersten Advent über Luk. 1, 67—75. — Predigt am Sonntag vor Beginn des Konfirmandenunterrichts im Anschluß an Matth. 18, 10—14. — Unser Amtsname — unser Schatz und unser Ruhm! Pastorale Ansprache über Ps. 16, 5. 6. — Taufrede nach dem Michaelisfest über Matth. 18, 5. — Traurede über Tobias 4, 6. — Zwei Beichtreden in der Adventszeit. — Ehre sei Gott in der Höhe! Friede auf Erden! Den Menschen ein Wohlgefallen! Glockenweihrede. — Eidrede über Klagelieder 3, 41 bei Vereidigung der Rekruten des 5. und 128. Inf.-Reg. in Danzig. — Grabrede am Grabe eines Offiziers. — Meditationen über die Texte der III. sächsischen Reihe, der II. baierischen Evangelienreihe nach Thomasius und der II. rheinischen Evangelienreihe nach Nitzsch: 1. Advent bis Neujahr von verschiedenen Mitarbeitern.

Digitized by Google

Dienet dem Herrn mit Freuden.

Ein Neujahrswort

von

Wilhelm Baur.

1. Der Dienst im Hause Gottes.

Das alte Jahr schloß unter dem fröhlichen Zeichen der neuen Agende. Indem die Kirche durch den Mund ihrer Boten für ihre Vollendung und Annahme ein Loblied anstimmte, ist sie dem Ruf des Psalms gefolgt und hat ihn weiter getragen: Jauchzet dem Herrn alle Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Von den Psalmen des alten Bundesvolks können wir Kinder des neuen Bundes, obgleich wir sehen und hören dürfen, wonach Könige und Propheten vergeblich begehrt, noch immer lernen, wie tief und warm unsere Sehnsucht nach dem Heiligtum des Herrn, wie hell und hoch unsere Freude an seinen Altären sein soll. Israel hatte seine Lust an dem heiligen Lande, das Gott selbst zur Wiege seines Heiles sich erwählt. Es freute sich der heiligen Stadt und seine Füße brannten, zu stehen in Jerusalem. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth! so jubelte es im heiligen Tempel. Wenn um den Frommen ein Heer der Feinde sich erhob und eine Wolke der Trübsal sich legte — Eins bitte ich vom Herrn, das war seines Herzens Verlangen, daß ich im Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu besuchen. Es klingen in der Gemeinde des neuen Bundes die lieben alten Klänge fort; wenn der Sonntag anbricht: Hallelujah schöner Morgen, schöner als man denken mag; wenn die Glocken läuten: Thut mir auf die schöne Pforte, führet mich in Zion ein; wenn die Orgel tönt: Sollt' ich meinem Gott nicht singen? wenn es vom Altar her ruft: Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei vor ihm stille alle Welt: Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Aber wie viele haben die Versammlung der Gläubigen verlassen und sprechen die Sprache des Gottesvolks nicht mehr! Was uns not thut in dieser Zeit des Unglaubens und Abfalls, der gesteigertsten Weltlichkeit und unruhvollsten Zerstreuung, das ist ein kirchliches Heimatsgefühl, wie es Israel hatte: Sehnsucht nach dem Sonntag, Eingesessenheit

Digitized by Google

im Hause Gottes, Anhören der guten Botschaft und Anbetung des dreieinigen Gottes, Glaube im Herzen und Bekenntnis des Mundes, ein Wehen des Windes, ein Lohen der Flamme, das der Geist durch alle Seelen, die im Heiligtum atmen, haucht, die Einwohnung Gottes in der Gemeine, der Gemeine in Gott — als Lebenselement die als „Luxusartikel" verschriene unio mystica! Wenn aber das kirchliche Heimatgefühl Hunderttausenden, die der Kirche noch zugeschrieben sind, abgeht, was sollen wir thun? Dienet dem Herrn mit Freuden! Bietet dem Haufen, der die Weltwege geht, sonntäglich den Anblick einer kirchenfröhlichen Schar; lockt, die ferne bleiben, hinzu; thut, was ihr könnt, daß die Eintretenden im Heiligtum finden, was sie suchen: schöne Gottesdienste im Sinne heiliger, die Seele ergreifender, fesselnder, beseligender Schönheit! Dazu segne Gott die neue Agende mit der reichen Fülle ihres Gotteswortes und ihrer Bekenntnisse, ihrer Gebete und ihrer Lobgesänge!

Israel ist nicht allezeit Vorbild geblieben für das „Dienet dem Herrn mit Freuden." Die Freude wich aus dem Gottesdienst, als der Geist aus der Form wich und Ort und Zeit, Ordnung und Brauch in äußerlichen Werkdienst gerieten. „Es war im alten Testament unter dem Gesetz Mose der Gottesdienst fast schwer und mühselig, sagt Luther in der Vorrede zum Val. Babst'schen Gesangbuch. Fröhlich und lustig muß Herz und Mut sein, wo man singen soll." Es hat denn der Herr den Gottesdienst aus den Banden des Gesetzes, aus Zeit und Ort, aus Ordnung und Brauch emporgehoben durch sein Wort: Gott ist Geist, und die ihn anbeten, sollen ihn im Geist und Wahrheit anbeten. Und für die Kirche der Reformation ist dies Wort einerseits eine immerwährende Warnung vor der Materialisierung des Gottesdienstes, die wir in der Römischen Kirche sehen, andererseits darf es nicht zu einer Spiritualisierung führen, zu der die von Rom verfolgte Kirche reformierten Bekenntnisses neigt. Die Symbolisierung, welche im Sichtbaren das Unsichtbare, im Endlichen das Unendliche schauen und fassen läßt, hat, wie im gesamten menschlichen Leben, so auch im Gottesdienst ihr Recht, denn Leiblichkeit ist das Ende der Wege Gottes, sagt Ötinger. Kein Geist, das war des süddeutschen Magus Meinung, könne ohne Leib erscheinen. Alles Geistliche sei auch leiblich. Leiblichkeit sei eine Vollkommenheit, wenn sie nämlich von den der irdischen Leiblichkeit anhaftenden Mängeln, der Undurchdringlichkeit, dem Widerstande und der groben Vermischung befreit werde. Daß der Leiblichkeit diese Mängel nicht notwendig anhaften, beweise die leibhaftige Erscheinung Jesu Christi. Wir dürfen das Wort Ötingers durch die Behauptung ergänzen, daß Leiblichkeit auch der Anfang der Wege Gottes sei, indem Gott sich eine leibliche Welt erschaffen, die er geistig durchwaltet, und einen leiblichen Menschen, den er seinen Geistesodem eingehaucht, und durch die andere Behauptung, daß Leiblichkeit auch die Mitte der Wege Gottes sei. Denn das Wort ward Fleisch und wohnete

Digitized by Google

unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit, die Fülle der Gottheit leibhaftig, den schönsten unter den Menschenkindern, den Einzigen, der ganz war, was er nach Gottes Rat durch seine ewige und zeitliche Geburt sein sollte. Da er unsern Augen in verklärter Leiblichkeit entrückt ward, ließ er nicht bloß seinen Geist zurück, der durch das Wort zu uns spricht, sondern in seinem heiligen Mahl auch seine Gnadengegenwart, damit unser Geist ganz samt Seele und Leib geheiligt werde für den Tag seiner Wiederkunft in großer Kraft und Herrlichkeit. Steht es aber also, daß Leiblichkeit Anfang, Mitte und Ende der Wege Gottes ist, so muß der Gottesdienst, in welchem wir bußfertig das verlorene Paradies beklagen und gläubig es wieder suchen, in welchem uns der Wiederbringer vor die Augen gemalt wird, das ewige Gut in unser Fleisch und Blut gekleidet, in heiliger Schöne über die Erde wandelnd, der Mann der Schmerzen am Kreuze, der Lebensfürst auf dem Grabe — der Gottesdienst des neuen Bundes muß Leib' und Seel' erfreuen in dem lebendigen Gott. Nicht etwa obgleich, sondern weil er Geist und Wahrheit ist, muß er in anmutender Sinnbildlichkeit des Baues, Gemäldes, Gerätes, der Geberde farbenhell, tonreich und lebendig sein, ein Aufjauchzen zu Gott, ein Hinüber und Herüber zwischen dem Diener Gottes und dem Volke Gottes, ein wechselseitiges Zurufen und Antworten der innerhalb der Gemeinde vorhandenen Gruppierungen nach Geschlecht, Alter, Gabe. Wenn aber also im Gottesdienst das Geistliche sich verleiblichen soll, so darf ihm Schönheit nicht mangeln. Denn die durchgeistigte Leiblichkeit ist eben die Schönheit. Und wenn wir schöne Gottesdienste haben wollen, so müssen wir der heiligen Kunst die Thüren öffnen nach Luthers Wort: „Auch daß ich nicht der Meinung bin, daß durchs Evangelion sollten alle Künste zu Boden geschlagen werden und vergehen, wie etliche Abergeistliche fürgeben, sondern ich wollt alle Künste, sonderlich die Musika, gerne sehen im Dienste des, der sie geben und geschaffen hat."

Alle Künste, sonderlich die Musika, sind heute auf dem Plan und helfen uns, dem Herrn mit Freuden zu dienen. Der Kirchbau hat einen Aufschwung genommen, wie nie zuvor, seit es eine Kirche der Reformation giebt — ein Zeugnis voll Trostes, daß der Herr bei den Seinen ist alle Tage bis ans Ende der Welt. Während der Weltgeist sowohl in seiner feinsten als in seiner rohsten Gestalt die ganze Kirche für reif zum Abbruch erklärt, ruft der Geist Gottes auch heute: Dies Volk spricht: die Zeit ist noch nicht da (oder nicht mehr da), daß man des Herrn Haus baue. Aber eure Zeit ist da, daß ihr in getäfelten Häusern wohnet? Und dies Haus muß wüste stehn! Gehet hin auf das Gebirg und holet Holz und bauet das Haus, das soll mir angenehm sein und will meine Ehre erzeigen, spricht der Herr. Und die Christenleute machen sich auf, auch die in getäfelten Häusern wohnen,

Digitized by Google

und bauen dem Herrn ein Haus. Ich habe doch manche Kirche gesehen oder selbst geweiht, für welche ein einzelner Christenmann alles Silber und Gold, das zum Bau nötig war, allein aus dem Vermögen, das Gott ihm geschenkt, dargereicht hat. Geschieht das immerhin selten, so sind doch die Gemeinden häufig, die sich zum ersehnten Kirchbau selbst die Steuer auflegen und willig entrichten. Den Evangelischen in der Zerstreuung oder in der Armut springen die Gustav-Adolfs-Vereine und die Gemeinden der Provinz mit freiwilliger Gabe bei. Nun werden auch die Künste herbeigerufen und die Baukunst teilt dem Steine die Kraft mit, die feste Begründung, das innige Gefüge und die himmelanstrebende Sehnsucht der Gemeinde darzustellen. Der Bildhauer macht sich an die Aufgabe, das Bild des gekreuzigten Heilands oder wenigstens das Kreuz vor die Augen auf den Altar zu stellen. Der Maler schmückt den Chor mit den großen Thaten der Erlösung. Das heilige Gerät wird von der kunstfertigen Hand des Goldschmieds in schönen Formen mit sinnigem Zierrat hergestellt. Die Orgel wartet auf ihren Meister, um den Herrn zu loben. Nun brauchen nur die Glocken zu läuten und die Gläubigen kommen, dem Herrn mit Freuden zu dienen. Wär' es aber auch nur ein schmuckloser Raum, den die fromme Sehnsucht sich erbauen konnte — kann die Gemeinde nur behaglich sitzen und deutlich hören — sie selbst, dicht gedrängt, um das Wort mit Sanftmut anzunehmen und die Antwort im Lied erschallen zu lassen, bleibt einer jeden Kirche, der kunstprangenden wie der einfachen, schönster Schmuck. Es darf dann durch die Thür, die allemal die schöne heißt, der Geistliche wie ein Brautführer dem Herrn die Gemeinde als Braut im Geschmeide der Gottseligkeit zuführen. Dies heilige Brautführeramt wird ihm Antrieb sein, selbst in heiliger Würde und Einfalt seines Dienstes zu warten, beim Gehen und Stehen, beim Schweigen und Reden der Gegenwart des Herrn eingedenk zu sein, so zu beten, daß der Gemeinde das Mitbeten heilige Lust ist, so zu predigen, daß die Hörer das Wort ins innerste Herz empfangen zum Glauben, Trost und Frieden.

Es ist die Gemeinde, die im Gottesdienst vor dem Angesicht Gottes handelt. Aber was gehandelt werden soll, bestimmt nicht die einzelne Gemeinde, auch nicht der Geistliche, sondern die Gesamtkirche, in deren Dienst der Geistliche steht, in welche die Gemeinde eingefügt ist. Sie ordnet es durch die Agende. Wie viel ist darüber geredet worden, daß diese dem Geistlichen oder den Gemeindegliedern einen Zwang auferlege, welcher wahrhafte Erbauung noch nicht aufkommen lasse. Ich dagegen möchte die Agende preisen als einen Schutz des Gemeinglaubens gegen die Willkür ungesunder Lehre und des kirchlichen Tons gegen den verkehrten Geschmack. Erschlossene Subjectivität, welche die Wahrheit mit Wahrhaftigkeit erfaßt, Selbstbuße Selbstglaube, Selbstheiligung ist freilich der Herzschlag der Reformation. Aber die schlechte Subjektivität mit ihrer Eigenheit und Eitelkeit darf sich im Gottes-

Digitized by Google

dienst der Gemeinde nicht aufspielen wollen. Dies zu wehren, ist die Agende da. Die Bedenken richten sich gegen die in ihr dargebotenen Glaubensbekenntnisse und die Gebetsformulare, gegen die Festlegung der gottesdienstlichen Ordnung überhaupt.

Unzählige, namentlich unter den gebildeten Gliedern der Gemeinde, so sagt man, können den alten kirchlichen Glauben nicht mehr mitbekennen. Für solche Kirchgänger sei das Glaubensbekenntnis, namentlich das Apostolikum, ein unerträglicher Zwang. Aber wenn der Kirchgänger im Glauben noch erst ein werdender ist, der wachsen möchte, oder ein entwerdender, der sich, wie er denkt, aus der kindlichen Vorstellung zum klaren Begriff durcharbeitet, wer legt ihm denn einen Zwang auf, wer könnte ihm einen Zwang auflegen, zu glauben, was bekannt wird? Er kann dennoch die heiligen Worte mit Andacht hören. Ist er ein werdender, so mag er das Bekenntnis mit dem Seufzer begleiten: Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Ist er ein entwerdender, so mag er der mütterlichen Kirche, ein freigewordener Sohn, wofür er sich hält, ehrerbietige Dankbarkeit für den Segen bewahren, die er aus ihrem Glauben empfangen hat. Ohne Bekenntnis kann die Kirche, die eine Bekennerin ist, nicht Gottesdienst halten. Wenn aber der Glaube, den die Kirche aus der Schrift gewonnen und bis heute als dauernden Besitz durch alle Schwankungen der Geschlechter und alle Wechsel der Bildung von Jahrhundert zu Jahrhundert bewahrt hat, im Gottesdienst nicht mehr bekannt werden sollte, welcher soll dann an die Stelle gesetzt werden? Welcher Extrakt aus dem Durcheinander heutiger Meinungen soll denn gesucht werden, der die Eigenschaft hätte, allen Kirchgängern der entsprechende Ausdruck des eigenen Bewußtseins zu sein? Zu ertragen wird der einzelne im Gemeindegottesdienst immer etwas haben. Soll nun die Gesamtgemeinde lieber die Eigenart eines rationalistischen Geistlichen ertragen, der etwa spricht: „Es fiel mir ein von ungefähr, so redt' ich, wenn ich Christus wär?" Oder soll der einzelne lieber das Gesamtbekenntnis der Kirche ertragen, das durch das Feuer des Zweifels bis heute sich durchgerettet hat? Die Kirche bekennt in der Zuversicht, daß die bekannte Wahrheit jeder Seele bietet, was sie bedarf, und daß die Seele unter der Einwirkung des heiligen Geistes zur Wahrheit geführt werden kann, wie die Frage zur Antwort, der Hunger zum Brot, der Aufblick zur Freude an der Gnadensonne, das Bedürfnis zur vollen Genüge in Christo.

Auch gegen die Formeln des Gebets richten sich die Einwendungen. Freies Gebet oder solche Formeln, die aus der heutigen Sprache, nicht altertümelnd, aus eigentümlicher Schöpferkraft entsprungen sind, würde man den alten Formeln vorziehen. Ich bitte die Leser, sich erinnern zu wollen, wie es ihnen je und je in öffentlichen Versammlungen beim freien Gebet des dazu aufgeforderten Geistlichen ergangen ist. Haben sie dabei nicht oftmals — es ist hart zu sagen, aber es entspricht der Wahrheit — Wegflattern der Gedanken, Unbehagen und

Digitized by Google

Zwang gespürt? Ja, wenn die Beter immer die Einfalt in Christo bewahrten, wenn sie beteten, was jeder mitbeten kann, wenn sie nach der Regel des Herrn nicht viel Worte machten, ich möchte sagen, wenn sie auch im freien Gebet liturgisch aus dem Gemeingefühl, nicht aus der Eigenheit beteten, dann bliebe man in der Andacht, von der Anrufung Gottes bis zum Amen. Aber wenn sie das Gebet zur Predigt vor dem Allwissenden gestalten, wenn sie in ihm Proben ihres schönen Stils geben, wenn sie tautologisch die Anrufungen häufen, wenn dann unter den vielen Worten Minute auf Minute verstreicht und die Zerstreuung zur Sehnsucht nach dem Amen wird — was ist dann der Segen des freien Gebets? Im Kämmerlein mag man frei sich ergießen, so lang das Gebet heiliges Bedürfnis oder „brünstiger Genuß" ist. Aber in der Versammlung gilt es Einfalt des Sinns und Knappheit des Ausdrucks im Gemeindebewußtsein. Ich bin überzeugt, daß die vielangefochtenen agendarischen Gebete in Inhalt und Sprache weniger die freie Andacht gefährden als die freien Gebete der gefeiertsten Männer, wenn in ihnen falsche Subjektivität sich geltend macht.

Endlich gegen die Festlegung der gottesdienstlichen Ordnung überhaupt richtet sich der Einwand, der aus der Wertschätzung evangelischer Freiheit erhoben wird. Man vergißt dabei, daß im Gottesdienst die Thätigkeit eines Mannes doch überwiegt, welche, subjektivistisch ausartend, der durch festere Ordnung nicht geschützten Gemeinde zum größten Schaden gereichen kann. Dieser Mann ist der Geistliche. Ich will die Möglichkeit nur streifen, daß er etwa starke liturgische Liebhabereien mit liturgischer Geschmacklosigkeit verbindet. Aber den Finger will ich legen auf die Predigt des Geistlichen, die als das Hauptstück im Gottesdienst gilt, durch welche aber, als zugleich das persönlich freieste Stück, das Gemeindeglied häufiger und stärker gestoßen wird, als durch die agendarischen Formulare. Fürwahr, was das Zeugnis eines überzeugten Zeugen, die schriftmäßige, herzmäßige, volksmäßige Verkündigung, die Darbietung des Lebensbrotes und Lebenswassers an die Hungernden und Dürstenden wie zum nährenden und erfrischenden Mahl bedeutet, ich weiß es wohl. Aber wenn du ein bibelgläubiger Christ bist, und der Prediger predigt dir um den Text herum, weil er ihm zu stark ist; wenn du in dem Geist und der Sprache der Schrift heimisch bist, und der Prediger gefällt sich in seinem modernen Stile; wenn du gebildet bist, und der Prediger ist geschmacklos; wenn du an folgerichtiges Denken gewöhnt bist, und der Prediger läßt dich nicht ahnen, wo er hinausstrebt und wie lang er dich noch mitnehmen will; wenn du nach der immer sich gleich bleibenden Ewigkeitskost verlangst, und der Prediger predigt dir einen Zeitungsartikel; wenn du deine bestimmte Meinung über Staat und Gesellschaft hast, die dir mit der Bibel zu stimmen scheint, und der Prediger widerlegt dich als Parteimann u. s. w. u. s. w. was dann? Dann ist dir die Agende eine Wohlthat, weil sie dich aus der schlechten Subjektivität des Predigers herausrettet in die gute Objektivität abgeklärter kirchlicher Wahrheit und ruhigen kirchlichen Tons.

Digitized by Google

Dienet dem Herrn mit Freuden! Diese Mahnung soll uns im neuen Jahr begleiten. Die neue Agende wird uns die Freude am Gottesdienst erhöhen. Wir haben es doch gut, wir Evangelischen. Frei von der Materialisierung des Gottesdienstes halten wir uns auch von der verflüchtigenden Spiritualisierung fern. Wir schlagen die Künste nicht zu Boden, aber wir stellen sie in den Dienst des Herrn. Wir lassen der Predigt ihr Recht, aber wir öffnen auch der Gemeinde den Mund. Wir verbinden mit der Anhörung des Worts die Anbetung der ewigen Liebe, die uns ruft. Wir bringen die mannigfaltigen Elemente in gesunde Ordnung und Wechselwirkung. Wir leben in der Liturgie Buße, Glaube, Heiligung durch. Wir fühlen uns fest auf der Erde, für deren Beruf wir in Gottes Haus neue Kraft suchen, aber wenn die Herzen uns brennen bei der Schriftauslegung, wenn die Zungen uns brennen im Lobgesang, wenn die heilige Lohe uns alle zu einem Herzen und einer Seele vereinigt, dann thut sich uns über der Erde der Himmel auf und wir fühlen uns eins mit der Gemeinde, die droben ist und der wir zugesellt werden sollen durch den Herrn, dem wir hinieden mit Freuden gedient.

2. Der Dienst im Reiche Gottes.

Wie dunkel das neue Jahr vor uns liegt, das Eine ist für den Christen klar, daß er dem Herrn mit Freuden dienen will. Als die Kinder Israels am Ende ihrer Wanderungen standen vor dem Einzug ins gelobte Land, empfingen sie aus Moses Munde das bedeutsame Wort: Das Geheimnis ist des Herrn, unseres Gottes, was aber offenbar ist, das ist unser und unserer Kinder ewiglich, daß wir thun sollen alle Worte dieses Gesetzes ewiglich (5. Mos. 29, 29). Das Geheimnis ist Gottes Vorrecht, dem beugen wir uns an der Schwelle des neuen Jahres. Gottes Gnadengeschenk an die Menschen ist die Offenbarung seines guten und gnädigen Willens, der über allen Geheimnissen schwebt. Wechselvoll ist die Gestalt der Verhältnisse, beständig die Verpflichtung: dienet dem Herrn mit Freuden.

Christus, ob er für uns stirbt oder vor uns wandelt oder in uns lebt, drängt zum Dienst. Für uns hängt er am Kreuz und sein Lösegeld wirbt uns zu freiwilliger Dienstbarkeit. Vor uns geht er her und der Schurz des Dieners, den der Herr aller Herren umbindet, sagt uns, daß nichts Vornehmeres sei, als dienen, nichts Gemeineres als nicht dienen wollen. In uns wohnt er, die Liebe, welche die Eigenheit überwindet, und die Empfindung seiner beseligenden Liebesfülle ist unabweislicher Antrieb zu frommem Dienste. Wer mir dienen will, folge mir nach, so ruft er seinen Jüngern zu. Johannes folgt ihm mit der Losung: Daran haben wir erkannt die Liebe, daß er sein Leben für uns gelassen hat, und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Petrus mit der Mahnung: Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat. Jakobus mit dem Zeugnis:

Digitized by Google

Wer den Sünder bekehret hat von dem Irrtum seines Weges, der hat einer Seele vom Tode geholfen. Paulus mit der Bereitschaft: Und ob ich geopfert werde über dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Eine Welt ohne Liebe ist durch Christi und der Seinen Dienst mit Barmherzigkeit erfüllt worden. Die Erneuerung der Kirche aus dem Evangelium in der Reformation war auch eine Wiederbelebung des heiligen Dienstes. Aus der Erfahrung der Gnade Gottes in Christus, aus der Rechtfertigung durch den Glauben, aus dem Frieden und der Freude im heiligen Geist drängte sich der freie Christenmensch zum Dienst. Die Thatsache ergreift die sinnende Seele immer wieder, daß die Reformation es vermocht hat, die deutsche Mannentreue, die dem König zum Dienste sich ergiebt, zur christlichen Mannentreue, die dem Herzog der Seligkeit mit Leib, Seel' und Geist zu eigen wird, zu verklären. Luthers Katechismus spricht es in seinem gelobtesten und geliebtesten Wort aus, daß mich Gottes und Marien Sohn erlöst, erworben und gewonnen, auf daß ich sein eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und diene. In der schönsten Übereinstimmung sagt der Heidelberger Katechismus: Das ist mein einiger Trost im Leben und im Sterben, daß ich mit Leib und Seele, beides im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes, Jesu Christi eigen sei. Dienst, der dem Herrn dus der Freude über seine überschwängliche Gnade geleistet wird, ist aas thätige Christenleben.

Aber auch in der evangelischen Kirche war dieser Pulsschlag des Christenlebens im ganzen allmählich matt geworden, nur in wenigen gläubigen Jüngern des Herrn kräftig geblieben. Man hatte vergessen, daß das Wort der deutschen Bibel „Amt" in der griechischen „Diakonia" heißt. Man hatte verlernt, daß das Wort, welches Ulfila einst in die erste deutsche Bibel für „Diakonia" gesetzt „Amt" (anbahti), nichts anderes als „Dienst" bedeutet und daß ein anbahts, ein Diakon, ein Diener, nichts anderes ist als ein Jünger, der hinter dem Rücken des Herrn geht und steht. „Amt" ward ein Wort strengen Klangs, drückender Schwere, — nicht durch seine Schuld, sondern durch Schuld der Menschen, unter deren Händen bekanntlich jede Gottesgabe entartet. Der Amtmann im absoluten Staat, das Pfarramt der Aufklärung, auch das Amt des Worts und Sakraments in hochkirchlicher Überspannung — das sind die geschichtlichen Erscheinungen, in welchen eine verhängnisvolle Entartung des heiligen Dienstes in der Nachfolge Christi sich darstellt.

Es sind die Männer der inneren Mission gewesen, denen Gottes Geist gegeben hat, dem Amt der Geistlichen wieder den Geist der dienenden Liebe einzuhauchen, jener urchristlichen „Diakonia", durch welche einst dem gepredigten Wort die mitfolgenden Zeichen der Barmherzigkeit, der Hilfe, der Rettung, der Erneuerung gegeben wurden. Vorläufer und Bahnbrecher des neuen Dienstes mit Freuden waren Oberlin, Pestalozzi, Baron Kottwitz, Falk, Goßner, Zeller, Spittler,

Digitized by Google

Graf von der Recke. Als die kräftigsten Begründer der inneren Mission aber sind uns Wichern und Fliedner erstanden, der Norddeutsche und der Süddeutsche, der Lutheraner und der Reformierte, Wichern, der prophetische Geist mit der Fülle mächtiger Impulse, die den Pulsschlag der Kirche belebten, dem doch auch die Gabe nicht fehlte, große Gedanken bis in die kleinsten Einzelheiten organisatorisch ins Werk zu setzen, Fliedner, der Mann überwiegender Praxis, dessen Diakonissen-Mutterhaus heute eine mächtige Summe von Arbeiterinnen und Anstalten darstellt, dem doch auch die Gabe der unermüdlichen Glaubens- und Liebesinnigkeit eigen war. Es ist eine kirchengeschichtliche Betrachtung, die zur Dankbarkeit gegen den mit seinem Geiste die Zeiten durchwaltenden Christus treibt, zu sehen, wie das geistliche Amt durch die innere Mission befruchtet ward mit dem Antrieb der gläubigen Liebe zum Dienst mit Freuden. Da durften die, welche dem Antriebe folgten, Luthers Worte bei der Darbietung seines Katechismus erneuern: „Unser Amt ist nun ein ander Ding worden, denn es unter dem Papst war; es ist nun heilsam und ernst worden. Darum hat es nun viel mehr Arbeit, Fahr und Anfechtung, dazu wenig Dank und Lohn in der Welt. Christus aber will unser Lohn selbst sein, so wir treulich arbeiten." Die Befruchtung des geistlichen Amts zum Dienst mit Freuden offenbarte sich zunächst in der Gesamtpersönlichkeit vieler Geistlichen, denen das Amt nicht mehr bloß die melkende Kuh war, denen das Eigentümliche des Pfarrlebens nicht mehr in dem Behagen des Pfarrers von Grünau lag, die nicht nach der Amtshoheit strebten, sondern mit Lust zu den Niedrigen sich hielten. Sie offenbarte sich dann in der Erfüllung des Pfarrhauses mit der warmen Liebe zur Gemeinde, in der Belebung der Predigt, Katechisation und Seelsorge, in der Auffindung neuer Wege des heiligen Dienstes, in der Anschauung, daß das Salz des Evangeliums das ganze Volksleben bewahrend, würzend, erneuernd durchdringen müsse. Es blieb aber der Segen der neuen Verkündigung des neuen Dienstes mit Freuden nicht bei den Dienern der Kirche stehen. Es traten auch nicht bloß Brüder und Schwestern, Diakonen und Diakonissen ihnen helfend zur Seite. Das Priestertum aller Gläubigen, die Verpflichtung aller, die eine Gabe empfangen, auch eine Aufgabe zu lösen, die Freiwilligkeit der Liebe, der Zusammenschluß der Lebendigen zum Kampf wider den Tod, die Aufbietung aller Kraft aus der Höhe, damit das Volk nicht in den Abgrund gezogen werde — das waren die Ziele, welche die Väter der inneren Mission predigend und arbeitend im Auge hatten.

Die evangelische Christenheit hat gottlob das Dienen wieder gelernt. Wird sie im neuen Jahr dem Herrn mit Freuden dienen können? Ja, wenn sie dem Herrn dient, wenn sie über der Undankbarkeit der Menschen durch die unaustilgbare Dankbarkeit, die sie dem Herrn schuldet, sich erhebt, dann bleibt sie fröhlich auch im schweren Dienst. Der Herr hat uns durch sein Blut gewonnen, damit wir ihm ein Gewinn seien. Wir sind ihm ein Gewinn, wenn wir in seinem Reiche

Digitized by Google

unter ihm leben und ihm dienen. Alles, was ein Christenmensch an Dienst ausrichtet, zielt auf Gottes Reich. Das ist Freude. Denn die zeitlichen Verhältnisse, in denen er seine Kraft verzehrt, vergehen. Über ihrem Wechsel aber reift Gottes Reich zur Vollendung. Ob dir an der Schwelle des neuen Jahres der Dienst zur Rettung der Gesellschaft, zur Einigkeit des Volks, zur Stärkung der Kirche, zur Heiligung der Familie schwer fallen sollte — gieb dich nur in solchem Dienst als ein fröhliches Dankopfer dem Herrn hin und du wirst aus Kampf und Arbeit selbst in Gottes Reich eingehen und es nach dem Maße der dir verliehenen Gnade für andere bauen helfen. Ich sage noch einmal: das Geheimnis des neuen Jahres ist Gottes Vorrecht — für uns aber ist klar, was sein Sohn sagt: Wer mir dienen will, der folge mir nach und wo ich bin, da wird mein Diener auch sein, und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren.

An der Rettung der Gesellschaft mitzuarbeiten, die soziale Frage lösen zu helfen, ist in unseren Tagen ein schweres Werk. Wir älteren Männer, die wir nach den Stürmen des Jahres 1848 als Jünglinge von der damaligen Glaubenserweckung mitergriffen wurden und Wicherns Wort auf Luthers Grab gehört: der evangelischen Kirche gehört wie der Glaube, so die Liebe, und die kirchlichste That ist die Liebe, wir gaben uns im Glauben an den Herrn, in der Liebe zu den Brüdern der Hoffnung hin, in welcher Luther einst sein Märtyrerlied geschlossen: „der Sommer ist hart vor der Thür, der Winter ist vergangen, die zarten Blümlein gehn herfür – der das hat angefangen, der wird es wohl vollenden." Ja, das glauben wir noch, daß er's vollenden wird. Aber wir sind jung gewesen und alt geworden und ein halbes Jahrhundert inhaltvoller Geschichte hat uns gelehrt, daß von keiner Erweckungszeit an die Geschichte auf graden Wegen des Glaubens und der Gottseligkeit bis zur Vollendung läuft, daß der Erweckungszeit wieder geistlicher Schlaf, dem Glauben wieder Abfall folgt, daß, je näher dem Ende die Kräfte des Lichts und der Finsternis desto stärker sich auswirken und schärfer sich bekämpfen. So stehen wir denn heute, vom Kaiser bis zum schlichtesten Christenmenschen, mit unserm Dienst, den wir der Rettung der Gesellschaft, der Versöhnung ihrer Gegensätze, der Linderung ihrer Nöte, der Begründung ihrer Wohlfahrt leisten möchten, dem Mißtrauen, dem Undank, dem Hohn, dem Haß, dem Fluche gegenüber. Die Töne, die wir vor einem halben Jahrhundert gehört — einzeln nur, aber grauenerregend: „Fluch dem Gotte, dem blinden, dem tauben, auf den wir vergeblich gewartet im Glauben"; „Wir haben lang genug geliebt und wollen endlich hassen", sie hören wir heute in vollen Chören, mit noch größerem Grauen, aber wir sehen über die Scharen des Umsturzes hinauf zu dem Herrn, dem wir mit unserm Leben nicht genug danken können und wenn wir in den gewaltsamen Tod gehen müßten. Ihm zu dienen, den das Volk jammert, ist Freude; immer weiter zu lieben, wie er geliebt hat, bis ans Ende, ist Freude; zu sehen,

Digitized by Google

wenn auch nur dann und wann, wie eine Seele gerettet oder nur erleichtert wird, ist Freude.

Mit Schmerz und Scham denken wir daran, unter welchen Zeichen das Vaterland vom alten ins neue Jahr eingetreten. Wir haben das Reichstagsgebäude von außen in seiner mächtigen Masse betrachtet und uns zweifelnd gefragt, ob es dem Bilde entspreche, das wir von der monumentalen Darstellung des deutschen Reichs uns gebildet. Wir durften die inwendige Pracht betrachten, in der eine Fülle der tüchtigsten deutschen Arbeit zu einem kunstvollen Ganzen sich gefügt hat und haben uns abermals zweifelnd gefragt, ob weniger nicht mehr wäre, ob dem deutschen Sinn auch nach der größten Erhebung, die das Vaterland durch Gottes Gnade erlebt, nicht Schlichtheit mehr entspreche als dieser Glanz. Doch wir wären bereit, alle Zweifelsfragen fahren zu lassen, wenn in diesem vaterländischen Bau die Boten des Reichs auch als des Reiches starke Stützen sich zeigten, wenn in ihm, dem Neubau des neuen Reichs, nicht die Männer des Umsturzes wagen dürften, ihren Grimm gegen des Reiches Haupt ungezügelt zu offenbaren, wenn, da es die brennende Frage der Reichssicherheit betraf, nicht die Reichsboten der Beratung sich entzogen hätten. Und außerhalb des Reichstags kein Mann unter des Kaisers Beratern, dem das Volk zujauchzte, keine That in des Reiches Grenzen, welche die erlöschende Freudenflamme der Patrioten wieder in Lohe brächte! Das Jahr, in welches wir eintreten, macht das Vierteljahrhundert voll, seit Gott es Kaiser Wilhelm und seinen treuen, tapfern Helden gelingen ließ, uns im Krieg den Sieg zu gewinnen, im Sieg das Reich herzustellen. Wie werden wir das Gedächtnis der Herstellung feiern? Wir werden, ob in großen oder kleinen Tagen, auch für das Vaterland dem Herrn mit Freuden dienen. Er ist es wert, er hat sich um unser deutsches Volk wie um kein anderes verdient gemacht — vor anderthalb Jahrtausenden, da er anfing, mit seinem Evangelium bei uns einzuziehen, in den Tagen der Reformation, da er nach damaliger Rede in dem Holzkirchlein zu Wittenberg Christus als in einer Krippe neu geboren war, vor achtzig Jahren, da die Sänger der Befreiungskriege auch dem Helden aus Davids Stamm ein neues Lied sangen, vor fünfundzwanzig Jahren, da er auf den Schlachtfeldern und in den Lazarethen die deutschen Herzen so wunderbar stärkte und tröstete. Um Christi willen lassen wir unser Volk, das er je und je geliebt, nicht aus unserm Liebesdienst, denn er will es in seinem Reiche haben. Um unsers Volkes willen lassen wir nicht ab, ihm zu sagen, was wir gesehen und gehört haben, daß Christus gestorben ist auch für unsres Volkes Sünde, auferstanden auch für unsres Volkes Wiederbelebung. Einen guten Patrioten, dem neulich ein unmutiges Wort über Deutschland entfahren, hab' ich ans zweite Kapitel von Heinrich von Kleists „Deutschem Katechismus" für Kinder und Alte erinnert. „Du liebst dein Vaterland, nicht wahr, mein Sohn? — Ja, mein Vater, das thu' ich. — Warum liebst Du es? — Weil es mein Vaterland ist. — Du meinst, weil es Gott gesegnet hat mit vielen Früchten, weil viele

Digitized by Google

Werke der Kunst es schmücken, weil Helden, Staatsmänner und Weise, deren Namen anzuführen kein Ende ist, es verherrlicht haben? — Nein, mein Vater; du verführst mich. — Ich verführte dich? — Denn Rom und das ägyptische Delta sind, wie du mich gelehrt hast, mit Früchten und schönen Werken der Kunst und allem, was groß und herrlich sein mag, weit mehr gesegnet als Deutschland. Gleichwohl, wenn deines Sohnes Schicksal wollte, daß er darin leben sollte, würde er sich traurig fühlen und es nimmermehr so lieb haben, wie jetzt Deutschland. — Warum also liebst du Deutschland? — Mein Vater, ich habe es dir schon gesagt! — Du hättest es mir schon gesagt? — Weil es mein Vaterland ist." Ihm zu Liebe wollen wir im neuen Jahre fortfahren dem Herrn zu dienen und in solchem Dienst Schenkendorfs Bußruf wiederholen: „Haß und Argwohn müßt ihr dämpfen, Geiz und Neid und böse Lust. Dann, nach langen, schweren Kämpfen kannst du ruhen, deutsche Brust." Ob die deutsche Brust auch erst in der Ruhe, die dem Volke Gottes noch vorhanden ist, ruhen darf — wir dienen unermüdlich dem Herrn für seine Wohlfahrt.

Unsre evangelische Landeskirche, die in „Einmütigkeit des Glaubens" auch ferner das Apostolikum bekennen will, ist doch zugleich von einem tiefgehenden Zwiespalt bedroht. Die wissenschaftliche Forschung und der schlichte Glaube an das Wort der Schrift treten hart wider einander. So verwirrend wie dieser Zwiespalt zwischen den Professoren, zu deren Füßen die künftigen Diener der Kirche sitzen, und den Gemeindegliedern, die über die Bildung der jungen Theologen in Angst sind, wirkt selbst der Abfall nicht. Denn der vornehme Unglaube moderner Bildung und der rohe Unglaube der mit Umsturz drohenden Massen ist von der Kirche ausgeschieden, und ihre Aufgabe ist es nun, auch draußen das Verlorne wieder zu suchen. Wenn aber innerhalb der Kirche die freie Forschung, die im Namen des Protestantismus getrieben wird, zu Ergebnissen gelangt, gegen welche der evangelische Glaube Protest erhebt, wenn die Wissenschaft rücksichtslos verkündet, was sie meint, ergründet zu haben, die Frömmigkeit aber dadurch ihren liebsten Besitz bedroht sieht, wenn gar die Grundprinzipien der reformatorischen Kirche ins Schwanken geraten, Schrift und Rechtfertigung, wie soll dieser Zwiespalt geheilt werden? Sonst war in Deutschland die Geduld größer, die abwartete, bis die Wissenschaft sich selbst wieder zurechtstellte. Der schlichte Glaube glaubte weiter, unbekümmert um die Professoren. Er liebte seine Kirche und schied nicht aus. Heute sind in viel reicherem Maß innerhalb der Landeskirche die Elemente vorhanden, welche die geschichtliche und erzieherische Bedeutung der Landeskirche verkennen, in kleinen Gemeinschaften mit gleichgesinnten Christen schlichten Bibelglaubens am liebsten für ihr reiches Erbauungsbedürfnis Befriedigung suchen, aber durch die Erscheinungen liberaler Theologie geängstigt, durch die Weltförmigkeit der Geistlichkeit verletzt, durch die Teilnahme „Ungläubiger", „Unbekehrter" am Abendmahl der Kommunion abgeneigt, das lose Band mit der mütterlichen Kirche, ob sie ihr auch im Grund

Digitized by Google

ihr geistliches Leben verdanken, leicht völlig zu lösen geneigt sind. Man kann sich bei dem Zwiespalt zwischen theologischer Wissenschaft und kirchlichem Glauben, wie er sich in großer Schärfe heute darstellt, kaum noch der Besorgnis erwehren, daß einst neben den Fakultäten, auf denen die Forschung freien Lauf nimmt, Seminare erstehen werden, auf denen die praktische Zurüstung zum Amt im Sinne des kirchlichen Glaubens betrieben wird, daß neben den landeskirchlichen Gemeinden, in denen allerlei Gattung im Netze gefangen ist, freie Vereinigungen sich zusammen thun, in welchen die „Gemeinschaft der Heiligen" erstrebt wird. Der freien theologischen Bildung träte dann die freie Gemeindebildung gegenüber. Gott helfe, daß in diesem Parallelogramm der Kräfte, welches die Wissenschaft und die Kirche darstellen, noch einmal wieder die Diagonale gesunder Wechselwirkung gezogen werde! Mittlerweile lassen wir uns durch die Trübung zeitlicher Kämpfe das Bild dessen, der A und O ist, nicht zum „Phantasma", zum Gespenst, verflüchtigen. Wir hören, während wir im Schiff der Kirche mit den Wogen kämpfen, seinen Ruf: Seid getrost, *ich bin es*, fürchtet euch nicht. Und weil wir es aus der Schrift, aus der Geschichte, aus der Erfahrung wissen, *daß er es ist*, der Friede für unser Gewissen, das Brot für unsre Seele, das Licht für unsern Geist, der Weg für unsre Füße, die Thür zu unsrem ewigen Daheim, weil er uns mit seiner Gnade und Wahrheit zu stark geworden ist und uns überwunden hat, so bleiben wir auch im neuen Jahr die Seinen und dienen ihm mit Freuden.

Und ob die Freude beim Dienst des Herrn für Gesellschaft, Volk und Kirche in unsern Tagen mit viel Leid gemischt ist — es bleibt eine Stätte, von welcher freilich das Leid, und ach, das tiefste Leid, auch nicht ausgeschlossen ist, in welcher aber zugleich der Dienst des Herrn am unmittelbarsten Freude bringt. Diese Stätte ist das *Haus*. Wir haben es von Weihnachten her in der frischesten und lieblichsten Erinnerung, wie auf das Gelübde: Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen, der Herr selbst bei uns einkehrt, wie er mit uns das Abendmahl hält, an unserm Tische mit uns ißt und trinkt, auch das Thränenbrod und den Wermutskelch, dann uns Teil nehmen läßt an seinem Abendmahl und uns erquickt mit Gerechtigkeit, Fried und Freude im heiligen Geist. Es ist oft gesagt worden, daß die Schäden der Gesellschaft, des Vaterlandes, der Kirche aus der Zerrüttung des Familienlebens stammen und nur aus der Herstellung desselben geheilt werden können. Wohlan, wenn wir von der Frucht unsres Dienstes für die großen Gemeinschaften innerhalb des Reiches Gottes gering halten müssen — o daß wir mitten in die Kirche, das Vaterland, die Gesellschaft unser Haus stellten, ein evangelisches, ein deutsches, ein Haus warmer Fühlung auch mit der Not da draußen und reicher Barmherzigkeit gegen die Elenden! Häusliche Zucht und Hausgottesdienst, ehrliche Arbeit und gottseliger Sonntag, Keuschheit des Sinnes und Genügsamkeit des Lebens, offne Thüren der Gastlichkeit und

Digitized by Google

Bruderliebe, — Jesus das Eins und alles! Solch ein Haus — welch ein Kirchlein in der Kirche, welch eine Burg für den vaterländischen Sinn, welch eine Brunnenstube für die Mühseligen und Beladenen in der gehetzten und verwirrten Gesellschaft!

Endlich aber: mag die Frucht unsres Dienstes für das Reich Gottes kaum zu erkennen sein — daß ich selbst in das Reich Gottes eingehe, das ists, was der Herr am ersten an mir sucht. Darum für das neue Jahr die brünstige Bitte an den Herrn, der nicht gekommen ist, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen, daß er solchen Dienst auch an mir vollende zur seligen Heimfahrt!

Die heilige Taufe nach Lehre und Praxis in den ersten christlichen Jahrhunderten.

Von

Dr. H. Hornburg, Pastor in **Petershagen** bei Burg.

Was der christlichen Kirche in der ersten Zeit ihres Bestehens festen Halt in sich gab, die staunende Bewunderung inmitten der Heidenwelt ihr einbrachte und schließlich einen verhältnismäßig schnellen Sieg über das Heidentum ihr verschaffte trotz der hohen griechischen Bildung desselben, das war nicht sowohl ihre Lehre an sich, als vielmehr ihre gewaltige, den ganzen Menschen erneuernde Glaubenskraft. Der wichtigste Hebel aber, der diese Glaubenskraft in Bewegung setzte, war das Sakrament der heiligen Taufe.

Einmal deshalb, weil sie nur denen erteilt wurde, welche in aufrichtiger Reue und Buße und in ernstlichem Heilsverlangen die Gewähr boten, daß sie dieselbe nicht vergeblich empfangen, sondern in der That und Wahrheit sich als wirkliche, geistgesalbte Christen erweisen würden.

Zum andern deshalb, weil ihre überaus reiche Symbolik ebenfalls darauf abzielte, das Werk der Heiligung als das Hauptstück des Christentums in das hellste Licht zu setzen.

Endlich deshalb, weil auch die Lehre von der heiligen Taufe, aus der Taufpraxis wie von selber herausgewachsen, vornehmlich die praktische Seite des Christentums, die Erneuerung des Lebens, im Auge behielt.

Ein Einblick in die Schriften der Kirchenväter der ersten christlichen Jahrhunderte wird dies klarlegen.

Es mögen zu diesem Zwecke 3 derselben zur Besprechung gelangen und möglichst mit ihren eigenen Worten zu uns reden, um damit zu gleicher Zeit das Interesse an ihren Schriften, das sie reichlich verdienen, wach zu rufen, nämlich Tertullian, Cyrill und Gregor von Nazianz.

Digitized by Google

Der erste, Priester in Carthago, weil seine Schrift „über die Taufe" die älteste Monographie über diesen Gegenstand ist. Die Zeit ihrer Abfassung ist unsicher, doch gehört sie jedenfalls zu seinen späteren Schriften, fällt also in die Jahre 200 bis 220. Sie trägt apologetischen Charakter und richtet sich gegen Irrlehren einer Sekte, an deren Spitze eine Frau, eine gewisse Quintilla in Carthago stand.

Der zweite, Bischof von Jerusalem, weil seine 23 Katechesen — 18 Vorkatechesen und 5 mystagogische — das älteste und bedeutendste Denkmal des populären Unterrichtes in katechetischer Form sind. Sie stammen aus dem Jahre 347 oder 348 her.

Der dritte, 380 Patriarch von Konstantinopel, weil seine Rede „auf die heilige Taufe" vom Jahre 381 dieselbe auch vom dogmatischen Standpunkt behandelt.

Aus Rücksicht auf die nötige Klarheit mag sich die Ausführung unseres Themas um 9 Punkte gruppieren.

1. Die Vorbereitung zur Taufe bildete zunächst auf der ersten Stufe die Anteilnahme am öffentlichen Gottesdienste, das Anhören der Verlesung der sonn- und festtäglichen Perikopen, wonach die Zöglinge der ersten Stufe audientes hießen. Die zweite Stufe bildeten die illuminandi, welche im besonderen katechetischen Unterricht in die Erkenntnis der christlichen Lehre eingeführt wurden, oder die Katechumenen im engeren Sinne. Aus den Katechesen des Cyrill ersehen wir, daß der Unterricht vorzugsweise auf die Erkenntnis der Sünde und auf die sittliche Erneuerung abzielte. Aus diesem Grunde wurde von dem Ursprung der Sünde und der menschlichen Freiheit, von der Notwendigkeit des Sündenbekenntnisses und von der Notwendigkeit der Taufe und ihren Heilswirkungen geredet. Die eigentliche Glaubenslehre behandelte die Lehre von Gott, von Christo, vom heiligen Geiste, von den letzten Dingen und von den heiligen Sakramenten nur insoweit, als sie sich für die praktische Frömmigkeit, besonders für die Heiligung und die Bewahrung des Glaubens, ketzerischen Irrlehren gegenüber verwerten lassen. Die dritte Stufe der electi bildeten diejenigen, welche sich für würdig erwiesen hatten, zu der heiligen Taufe späterhin hinzugelassen zu werden. Die Versetzung aus der einen Stufe in die andere fand mit großer Sorgfalt und nach gewissenhafter Prüfung der Beteiligten nach ihrem christlichen Wissen und ihrer sittlichen Führung statt.

Auf der dritten Stufe kam zu der Unterweisung noch die Praxis der Buße hinzu. Tert. (cp. 20): Diejenigen, welche im Begriffe stehn, die Taufe zu empfangen, müssen anhaltende Gebete verrichten, sich dem Fasten, der Kniebeugung und dem Nachtwachen unterziehen und zwar in Verbindung mit dem Geständnis ihrer früheren Sünden, so daß sie auch die Taufe des Johannis vorstellen. Sie werden getauft, heißt es Matth. 3, 6, nachdem sie ihre Sünden bekannt hatten. Gregor (cp. 3) nennt diese Vorbereitung zur Taufe auch „Erleuchtung", als Erforschung des Gewissens vor Gott. Die Täuflinge hatten sich also darauf vorzubereiten, das befleckte Kleid der Unzucht und der Unlauterkeit auszuziehen und dafür das glänzende Kleid der Keuschheit anzuziehen.

Digitized by Google

2. Die Absage vom Teufel leitete am Tauftage die Taufhandlung ein. Cyr. beschreibt diese Absage in seiner 1. mystag. Katech. Danach hatte sich der Täufling gegen Sonnenuntergang zu wenden, den Ort der sichtbaren Finsternis zugleich Symbol von dem Reiche der Finsternis, darin der Teufel der Herrscher ist, hatte seine Hand auszustrecken wie zur Beschwörung und zu sprechen: „Ich widersage dir, Satan" d. h. ich kündige dir den Dienst und will dich hinfort nicht mehr als meinen Herrn ansehen, der du nur ein boshafter und schrecklicher Tyrann bist „und allen deinen Werken" d. h. allem, was eine Sünde ist in Gedanken, Worten und Werken „und allem deinem Gepränge" (πομπή). Damit wurden sowohl die öffentlichen Schauspiele gemeint und die Tierkämpfe im Cirkus, als auch die den heidnischen Gottheiten geweihten Opfer „und allem deinem Dienst" bestehend in Wahrsagen, Zeichendeuterei, Zauberei und dergl. heidnischen Künsten.

Diese Absage ist demnach eine bewußte und erklärte Aufhebung jeglichen Bündnisses und aller Verträge mit der Hölle.

Mit ihr verbunden war eine Beichte, ein Sündenbekenntnis, darin die Täuflinge ihre im Heidentum begangenen Sünden kund thun mußten. Greg. cp. 27: „Verschmähe es nicht, deine Sünde zu bekennen, da du es weißt, wie Johannes taufte, damit du der jenseitigen Beschämung entfliehest durch Beschämung hinieden und es zeigest, daß du die Sünde wirklich hassest, indem du sie dem Abscheu preisgiebst als würdig der Schmach und über sie triumphirest. Verachte nicht die Heilung der Beschwörung und verschmähe sie nicht wegen ihrer Länge."

Erst nach diesem Austritt aus des Teufels Dienst konnte der Eintritt in den neuen Dienst Christi durch die Taufe stattfinden.

3. Das Taufwasser. Dem apologetischen Charakter seiner Schrift entsprechend, führt Tert. zunächst den Nachweis: „Wie kann Wasser solche großen Dinge thun?" Nichts, sagt er, ist so sehr im Stande, den Geist der Menschen in Unglauben zu verhärten, als die Unscheinbarkeit der göttlichen Werke, welche bei ihrer Vollziehung sichtbar sind neben der Erhabenheit dessen, was in ihrer Vollziehung verheißen wird. In der prunkvollen Zurüstung der heidnischen Festlichkeiten und Mysterien liegt ein Zug zu ihrer Glaubwürdigkeit und Autorität. In der Einfachheit der christlichen Mysterien liegt für die Welt der Grund des Unglaubens, zugleich aber ist sie auf dem christlichen Standpunkte der besondere Erweis der göttlichen Allmacht nach dem Worte 1. Kor. 1, 27: Was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählet, daß er zu Schanden machte, was stark ist.

Auch sind weiter die heidnischen Lustrationen mit Wasser so zu sagen weissagendes Vorbild für die Wirkungen des Taufwassers. Man weihte Tempel und Wohnungen, ja ganze Städte durch Besprengung mit Wasser, nahm durch Untertauchen in Wasser in gewisse heilige Kulte auf, sühnte durch das Wasserbad bei den Eleusinischen Festen die Sünde des Meineides und sogar des Totschlags. Wenn also das

Digitized by Google

Wasser durch seine bloße Natur schon als die eigentliche zur Abwaschung bestimmte Materie zur Anstellung einer sühnenden Reinigung anlockt, um wie viel mehr wird es dies thun kraft göttlicher Autorität?

Weiter. Schon von der Schöpfung her hat das Wasser hohe Bedeutung. Nicht bloß daß es das älteste Element, das Grundelement ist, aus dem die Welt hervortauchte, es hat auch bei der Weltschöpfung der Geist Gottes auf den Wassern geruht und ist vom Heiligen damit geheiligt und hat die Kraft empfangen, um selber auch heiligen zu können. Endlich weisen die Vorbilder der heiligen Schrift prophetisch auf die Taufe hin. Solche Vorbilder sind die Wasser des roten Meeres, die dem Volke Israel Errettung, dem Pharao aber Untergang brachten. Die Verwandlung des bitteren Wassers in süßes, direkt durch den Mosesstab, indirekt durch Christum selber, der dem Volke während des Wüstenzuges folgte als der geistliche Fels, vergl. 1. Kor. 10, 4. Auch im Neuen Testament stellt Christus das Wasser in seinen Dienst wie bei der Verwandlung desselben in Wein auf der Hochzeit zu Cana, wandelt auf dem Wasser und fährt gern über das Wasser, redet gern in Bildern vom Wasser, wenn er z. B. die Durstigen einladet, zu ihm zu kommen, das lebendige Wasser zu trinken, oder wenn er von den Seinigen Nächstenliebe fordert, sie sollten den Armen einen Becher Wasser darreichen. Auch in der Passionsgeschichte Christi spielt das Wasser eine Rolle. Mit Wasser hat sich Pilatus zur Versicherung seiner Unschuld die Hände gewaschen und Wasser floß außer Blut nach dem Lanzenstich aus Christi Wunde hervor.

Manches mag uns in diesen Ausführungen gesucht vorkommen, aber wir dürfen nicht vergessen, daß die Bildersprache bei den Orientalen gang und gäbe war, auch in Christi Gleichnisreden, und daß auch im Neuen Testament vieles aus dem Alten Testament zur Deutung herbeigezogen wird; man denke nur an den Hebräerbrief.

4. Die Taufhandlung.

a. Was die Zeit angeht, so galten die beiden hohen Feste, Ostern und Pfingsten, für die Taufe als die geeignetste. Tert. (cp. 19): Einen feierlicheren Tag für die Taufe bietet uns das Osterfest, da auch das Leiden des Herrn vollendet ist, und recht passend wird es für eine figürliche Hindeutung ausgelegt, daß der Heiland seine Jünger den Ort der Passahfeier am Zeichen des Wassers merken läßt, da er zu ihnen, als sie die Vorbereitung zu treffen hatten, sagte, daß sie einen Menschen treffen würden, der Wasser trage (Marc. 14, 13). Sodann ist Pfingsten für die Vornahme des Taufbades ein höchst freudevoller Zeitpunkt, in welchem sowohl die Auferstehung des Herrn gefeiert, als auch die Gabe des heiligen Geistes ausgeteilt wurde. Doch fügt Tert. hinzu: Im übrigen ist jeder Tag ein Tag des Herrn, jede Stunde, jede Zeit für die Vornahme der Taufe geeignet, und wenn auch in den Feierlichkeiten ein Unterschied ist, so verschlägt das doch nichts für die Gnade. Greg. (cp. 24) warnt davor, die Taufe ja nicht etwa aus Tagwählerei zu verschieben. Wie lange willst du

Digitized by Google

schlafen? Dies und jenes schützt du vor als Entschuldigung in deinen Sünden. Du sagst: Ich warte auf die Lichter (= die Epiphanienzeit), oder: Ostern ziehe ich vor; oder: Ich warte bis Pfingsten, und meinst, es sei besser, zugleich mit Christo erleuchtet zu werden, oder zugleich mit Christo aufzuerstehen am Auferstehungstage, oder zu Ehren der Erscheinung des heiligen Geistes.

b. Was den Ort und die Person des fungierenden Priesters angeht, so sagt Greg. (cp. 26): Sage nicht, ein Bischof soll mich taufen und zwar unser Metropolit oder der von Jerusalem — denn nicht von den Orten, sondern von dem Geiste kommt die Gnade — und dazu soll er von edler Geburt sein, um nicht meine edle Herkunft beschimpfen zu lassen, oder ein eheloser Priester, der keusch und engelgleich in seinem Wandel, um nicht schon bei meiner Reinigung in der Taufe mich wieder beflecken zu lassen. Frage nicht nach der Würde des Täufers. Mag der eine oder der andere höher oder niedriger stehen, jedenfalls steht er höher als Du, und mag auch ihr Wandel verschieden sein, jedenfalls ist die Wirkung der Taufe die gleiche. Anderseits bestand aber doch in dieser Beziehung eine gewisse Ordnung. Tert. (cp. 17): Das Recht zu taufen hat vor allem der oberste Priester oder Bischof, danach die Priester und Diakonen, jedoch nicht ohne die Autorisation durch den Bischof aus Rücksicht auf die der Kirche schuldige Ehrerbietung, deren Bewahrung den Frieden bewahrt. In besonderen Fällen haben auch die Laien das Recht dazu, aber aus dem gleichen Grunde nur in Notfällen, wenn irgend wo die Beschaffenheit des Ortes, der Zeit oder der Person dazu Anlaß giebt. Dann wird eine wackere Hülfsleistung gern angenommen, wenn die Lage eines gefährdeten Menschen drohend ist, um nicht durch Versäumnis an seinem Untergange schuld zu sein. Also damals schon die sogenannte Nottaufe.

c. Was die Art und Weise betrifft, so mußten die Täuflinge zuerst ihre Sünden nochmals beichten, darauf ein Examen über ihre Erkenntnis der christlichen Glaubenswahrheiten bestehen, die interrogatio de fide, und wurden nunmehr zur Taufe geführt an der Hand ihrer christlichen Paten, die schon Tert. (cp. 18) erwähnt in dem Sinne, daß sie der Kirche als Bürgen für die Würdigkeit der Täuflinge galten. Ganz entkleidet, ohne Unterschied des Geschlechtes, stiegen sie in das große Taufbassin hinab, mußten in Rücksicht auf das dreitägige Begrabensein Christi drei mal untertauchen mit dem kurzen Glaubensbekenntnis: Ich glaube an den Vater und an den Sohn und an den heiligen Geist und an Eine Taufe der Buße. (Cyr. I. myst. Cat. cp. 9.) Darauf taufte sie der Priester ebenso kurz auf die göttliche Trias (Greg. cp. 45).

5. Die Taufwirkung wurde als eine 4fache gedacht.

a. Zuerst als eine Johannistaufe der Buße zur Wegnahme der im Heidentum begangenen Sünden als Vorbereitung auf die Geistestaufe. Tert. legt besonderes Gewicht darauf: nicht daß wir [sogleich]

Digitized by Google

im Wasser den h. Geist erlangten, sondern wir werden zuvor im Wasser unter dem Engel (das ist unter der Beihilfe des Taufengels) gereinigt und für den h. Geist vorbereitet. Auch darin ist ein Vorbild vorausgegangen, nämlich Johannes als Vorläufer des Herrn und dessen Wegbereiter. In gleicher Weise ebnet auch der Taufengel durch Abwaschung der Vergehungen [also der Thatsünden] den Weg für den nachkommenden Geist (cp. 6). Das kann nicht als etwas Unerhörtes erscheinen, zumal eine Analogie für diesen Taufengel in der Vergangenheit voraufgegangen ist Den Fischteich Bethesda setzte ein herabsteigender Engel in Bewegung. Dieses Sinnbild der leiblichen Heilung verkündigt die geistige Heilung, wie immer die fleischlichen Dinge als Sinnbild den geistigen voraufgehen (cp. 5).

Und zwar ist die Hinwegspülung der Sünden eine absolute. Sie alle, auch die größesten, sind hinweggeschwemmt, wie bei dem Wasser der Sündflut die alte Ruchlosigkeit vollkommen weggeschwemmt worden ist (cp. 8).

Auch die Macht des Teufels ist gebrochen und der Getaufte zur Freiheit gelangt. Ein klares Vorbild hiervon ist dem Tert., wie schon erwähnt, die Ausführung Israels aus der Knechtschaft und der Untergang ihrer Feinde mitsamt dem König Pharao im roten Meer. So werden die Heiden durch das Wasser der Taufe von der Herrschaft der Welt befreit und lassen ihren früheren Herrn, den Teufel, im Wasser ertränkt zurück (cp. 9).

Und wie der Leib, so wird auch der Geist gereinigt und von seiner geistigen Blindheit befreit.

Somit wird der Mensch für Gott wieder hergestellt nach dem Gleichnis dessen, der ehedem nach Gottes Ebenbild geschaffen war, wird das Abbild von dem Urbilde der Menschheit, wird als Adam vor seinem Fall wieder hergestellt (cp. 5).

Nach dieser ihrer sündenreinigenden und erneuernden Wirkung heißt die Taufe λοῦτρον, Bad der Wiedergeburt, aber hier noch im weiteren Sinne als Erneuerung zum adamitischen Bilde.

b. Die Taufe verschafft weiter die Anteilnahme an dem Heil, das Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung gewirkt hat. Diese Auffassung vertritt vornehmlich Cyrill. Die Taufe ist ihm durch ihr Unter- und Wiederhervortauchen ein ἀντίτυπος von Christi Sterben und Auferstehen.

Wir sind nicht wirklich gestorben, nicht wirklich begraben, nicht wirklich gekreuzigt worden, sondern es fand bei uns in der Taufe nur eine Nachahmung davon im Sinnbild statt, und was er in Wirklichkeit erfahren, den Tod und die Auferstehung, das schenkt er uns durch die Teilnahme an seinem Schmerz und wendet uns das Heil in Gnaden zu (II. myst. Cat. cp. 5). Oder ebenda cp. 7: Wir haben in der Taufe nur die Ähnlichkeit des Todes und der Leiden Christi, aber nicht bloß die Ähnlichkeit des Heiles, sondern die Wahrheit (= das

Digitized by Google

wirkliche Heil), also unter einem Sinnbild die reale Heilsvermittlung. Auch Tert. zielt darauf hin mit seiner nur kurzen Bemerkung, daß wir auf das Leiden des Herrn getauft werden (cp. 19).

c. Nun erst kann als dritte Taufgnade der h. Geist mitgeteilt werden, welcher zu seinem Kommen Frömmigkeit der Seele verlangt, wie sich Cyr. ausdrückt (XVII Vorkat. cp. 19). Tert. hielt das Taufwasser als solches schon mit dem h. Geist vereinigt. Schon daraus, daß bei der Schöpfung der Geist Gottes über den Wassern ruhte, ist im voraus vermerkt, daß der Geist Gottes bei dem Taufwasser verharren werde. Durch die Anrufung Gottes kommt sofort der h. Geist vom Himmel herab und ist über den Wassern, ruht darauf, sie gleichsam wieder als seinen früheren Ruhesitz anerkennend und heiligt sie aus sich selbst und so geheiligt saugen sie die Kraft auch der Heiligmachung in sich ein (cp. 4 und 8).

Diese Wirkung unserer Heiligung hebt Greg. ganz besonders hervor. Der h. Geist kommt unserer ersten [Wieder-] Geburt, welche durch die Abwaschung der Sünden erfolgt ist, zu Hülfe, indem er weiter positive Wirkungen ausübt zu der Wiedergeburt im engeren Sinne, zu der im Geist (cp. 8). Die Reinigung darf nicht bloß aufgetragen, sie muß auch eingetragen werden. Sie muß vollkommen verklärt, nicht bloß angefärbt werden; nicht bloß eine Zudeckung der Sünden, sondern eine Erlösung davon muß die Gnade mit sich bringen (cp. 32).

Greg. geht sogar so weit, daß er sagt, der h. Geist wolle uns in den Zustand der Göttlichkeit versetzen (cp. 8) oder noch schärfer redet er von einer Art Vergottung des Getauften: Christus ist um deinetwillen Mensch geworden, wie du um seinetwillen Gott werden solltest (cp. 45).

Ähnlich Cyrill.: Gleichwie derjenige, welcher in das Wasser getaucht und getauft wird, von allen Seiten vom Wasser umgeben wird, so wurden auch die Apostel nach der Ausgießung des h. Geistes von demselben vollständig überflutet und getauft. Nur umschließt das Wasser bloß von außen, der Geist aber überflutet die Seele auch im Innern und tauft sie „ununterbrochen", nämlich zu immer fortschreitender Heiligung. Oder im Bilde geredet: Wenn das Feuer die Dicke des Eisens bis ins Innerste durchdringt und es ganz zu Feuer macht also, daß das Kalte heiß und das Schwarze leuchtend wird, was wunderst du dich, daß der h. Geist in das Innerste der Seele eindringt? (XVIII Vorkat. cp. 14).

Insofern heißt die Taufe bei Greg. φωτισμός oder φώτισμα, Erleuchtung der Seele nach allen Seiten hin. Wie nämlich Eins das Allerheiligste ist und Eins das Hohelied genannt wird, so hat sie den Namen „Erleuchtung" in specie, weil sie heiliger ist als jede andere unserer Erleuchtungen (cp. 3).

d. Alle 3 Kirchenlehrer haben auch noch die eigentümliche Bezeichnung der Taufe als σφραγίς, Siegel, nach Eph. 1, 13: durch welchen (sc. Christus) ihr auch, da ihr glaubtet, versiegelt worden seid mit dem h. Geiste der Verheißung.

Digitized by Google

Unser Glaube, sagt Tert. (cp. 6), ist im Vater, Sohn und h. Geist untersiegelt in dem Sinne, daß diese Dreizahl der göttlichen Namen oder dieser drei Zeugen die Verheißung des Heiles verpfändet.

Cyr. (XVII. Vorkat. cp. 35) findet in jenem Siegel zugleich noch die besondere Macht, die Dämonen von den Getauften fern zu halten, daß sie davor zittern müssen.

Greg. vertieft die Bedeutung des göttlichen Siegels und faßt es vielmehr auf als einen Bund mit Gott. Ein Name ist gemeinsam den Dreien, die Gottheit. Du wirst durch Zeichen und Worte [bei der Taufe] erkennen, daß du mit der ganzen Gottheit vereinigt wirst (cp. 45). Als einen Bund eines zweiten Lebens und eines reineren Wandels mit Gott haben wir somit die Bedeutung der Taufe zu verstehen (cp. 8). Er nennt sie auch die Weihe der Gottheit.

Daß von unserer Seite der Glaube hinzukommen muß, um durch die Taufe alle genannten Segnungen zu erhalten, ist für die Kirchenväter so selbstverständlich, daß sie nur flüchtig von ihm reden. So Cyrill. (XVII. Vorkat. cp. 36.): Wenn du heuchelst, so taufen dich jetzt zwar Menschen, aber der h. Geist wird dich nicht taufen. Wenn du aber aus Antrieb des h. Geistes hinzugehest, so verrichten Menschen zwar das Sichtbare, der h. Geist aber giebt das Unsichtbare. Zu einer großen Prüfung kommst du, zu einer großen Soldatenmusterung, die in Einer Stunde vor sich geht.

Cyr. faßt hiernach den Glauben aber nicht für ein bloßes Fürwahrhalten der mitgeteilten christlichen Lehre, sondern vielmehr für ein aus der strengsten Gewissensprüfung und aus der innersten Überzeugung hervorgegangenes Hungern und Dursten nach Erlösung von Sünde und Schuld und nach der Heiligung und dem Heile in Christo.

6. Die Salbung, das ist die Firmelung oder Konfirmation, folgte unmittelbar auf die Taufe.

a. Ihren Ursprung leitet Tert. aus der früheren Lehre, das heißt aus dem A. T. her, wonach man mit Öl aus dem Horn zum Priestertume gesalbt zu werden pflegte, wie Aaron von Moses (cp. 7). Cyr. erweist ihre Notwendigkeit an den Getauften daraus, daß diese Bilder Christi sind. Als er aus dem Jordan heraufgestiegen war, erfolgte seine Salbung, freilich nicht mit körperlichen Salben von Menschen gesalbt, sondern durch die wesenhafte Herabkunft des h. Geistes auf ihn. In ähnlicher Weise wurde euch auch, als ihr aus dem Schwemmteiche der heiligen Fluten heraufgestiegen waret, die Salbung gegeben, ein Abbild von jener, mit welcher Christus gesalbt worden ist (III. mystag. Kat. cp. 1, 2).

b. Ihren Vollzug beschreibt Cyr. in derselben Katech. (cp. 4). Danach wurde den Getauften, wenigstens in Jerusalem, mit dem h. Chrisma nicht nur die Stirn gesalbt, sondern alle einzelnen Glieder. Die Erklärung dieses Sinnbildes giebt ausführlicher Greg. (cp. 38 bis 40). Hieraus nur Einzelnes: Lasset uns erleuchtet werden am Auge, damit wir recht sehen und kein unzüchtiges Bild in uns tragen

Digitized by Google

infolge eines vorwitzigen und neugierigen Blickes, und wenn ein Balken oder Splitter in uns ist, so lasset uns ihn herausziehen, damit wir ihn auch bei anderen sehen können. Lasset uns erleuchtet werden an der Zunge, damit wir nicht seien ein scharfes Schwert oder ein geschliffenes Scheermesser, sondern damit wir reden von der Weisheit Gottes und ehren die feurigen Zungen. Schön ist es auch, an der Schulter geheiligt zu werden, daß sie das Kreuz Christi tragen kann, das nicht für jeden leicht zu tragen ist. Er schließt also: Alle Glieder wollen wir Gott schenken, alle ihm weihen. Ganz wollen wir uns selbst ihm darbringen. Lasset uns vernünftige Brandopfer, vollkommene Opfer werden.

Die Salbung heißt ebenfalls „Erleuchtung", weil sie die reale Mitteilung des h. Geistes vermittelt. Cyr. (III. myst. Kat. cp. 3) stellt das Chrisma mit dem h. Geiste in Parallele mit der Hostie und Christi Leib. Wie das Brod der Eucharistie nach der Anrufung des h. Geistes nicht mehr einfaches Brod ist, sondern der Leib Christi, so ist auch diese heilige Salbe nicht mehr, wenn man so sagen will, eine gemeine Salbe, sondern eine Gnadengabe Christi und des h. Geistes, welche durch die Gegenwart seiner Gottheit wirksam wird. Cyr. nennt sie ebendort cp. 4 eine „mystische" Salbung.

c. Ihre Wirkung. Greg. vergleicht einmal (cp. 7) die h. Taufe mit einer Herberge, in welche die Getauften nach langer Wanderung, nämlich durch ein heidnisches Leben hindurch, eingetreten sind, um sich von den Mühen auszuruhen und neue Kräfte zu sammeln und die Weiterreise als Christen frisch und freudig zu vollenden. Diese Weiterreise ist für die Neugetauften sehr schwer und gefährlich, wie auch Christus unmittelbar nach seiner Taufe versucht wurde. Sie ist ein neuer Kampf, viel schwerer noch als der erste vor dem Entschlusse, Christ zu werden und sich taufen zu lassen. Zuerst mußte das Heil und die Heiligung gewonnen werden, nun gilt es, beides zu bewahren. Christen sollen in Christi Kriegsheer eintreten: Tritt den Leidenschaften entgegen mit der Hülfe [der Taufgnade], laß dich aufnehmen in das Kriegsheer Gottes, kämpfe tapfer gegen den Goliath, nimm die Tausende oder Zehntausende gefangen: so Greg. (cp. 17). Ebenso Cyr. (cp. 4): Gleich wie Christus nach der Taufe und nach der Herabkunft des h. Geistes hinausgegangen war und den Widersacher niedergekämpft hat, also stellt auch ihr euch nach der Taufe und Salbung, angethan mit der ganzen Waffenrüstung des h. Geistes, der feindlichen Macht entgegen und kämpft sie nieder, indem ihr sprecht: Ich vermag Alles in dem, der mich stärkt, in Christo.

Aber nicht allein zur Bewahrung und Stärkung soll die Salbung dienen, sondern ebenfalls auch zu einer immer mehr fortschreitenden Vervollkommnung in christlichem Wandel und Leben (Tert. cp. 7).

Diese Vervollkommnung sieht Greg. (cp. 31) vorzugsweise in besonderen guten Werken: Kommt ein Armer, so denke daran, wie arm du warst und wie reich du geworden bist. Ist ein Kranker oder

Digitized by Google

Verwundeter draußen, so ehre die Gesundheit, zu der dir Christus verholfen hat und die Wunden mit denen er dir geholfen hat. Wenn du einen Nackenden siehst, so bekleide ihn, gedenkend an dein Kleid der Unsterblichkeit. Hast du Schuldner, so zerreiße jeglichen Schuldbrief und gedenke der zehntausend Talente, welche Christus dir nachgelassen hat.

Hat es die heilige Geistestaufe mit der Heiligung des Herzens zu thun in verborgener Weise, so soll die Salbung die Heiligung nach außen hin in der Welt wirken, gleichsam das Werk des heiligen Geistes abschließend und krönend. Aus diesem Grunde stellt Cyr. (I myst. Kat. cp. 1) die Salbung höher als die heilige Taufe und fast auf eine Linie mit dem heiligen Abendmahl.

Nach Greg. (cp. 46) ist sie wegen ihres Öles im Anklang an Christi Gleichnis von den zehn Jungfrauen eine unmittelbare Vorbereitung auf das heilige Abendmahl und dieses selber nichts geringeres als eine Vermählung der jungfräulichen Seelen mit Christo dem Bräutigam zu einer unio mystica wie der Seele, so auch dem Leibe nach, für letzteren als ein *φάρμακον ἀθανασίας*.

7. Die Gefährlichkeit des Falles aus der Taufgnade. Die Kirchenväter ermahnen und beschwören die Neugetauften, nimmermehr die Taufgnade zu verlieren. Das sei das allerschwerste Vergehen. Es ist ein Bundesbruch. Greg. (cp. 8): Ist die Taufe ein Bund mit Gott, so muß sie ein jeder darum gar heilig halten und mit aller Sorgfalt seiner Seele bewahren, auf daß wir nicht erscheinen als solche, die schuldig seien, dieses Gelöbnis gebrochen zu haben. Denn wenn Gott schon als Zeuge die gegenseitigen Verträge der Menschen bekräftigt, wie groß ist die Gefahr, als Übertreter jener Bündnisse, welche wir vor Gott selbst geschlossen haben, erfunden zu werden und zu den anderen Vergehen auch noch mit Untreue belastet zu sein.

Ferner Tert. (cp. 15): die Taufe kann nur Eine sein, die Sünden können nur einmal abgewaschen werden. Einmal steigen wir in das Taufbad, einmal werden unsere Sünden abgewaschen, weil wir dieselben nicht erneuern dürfen. Das jüdische Israel hingegen wusch sich täglich. Damit dies nicht auch bei uns geschehe, ist die Bestimmung von der Einheit der Taufe getroffen. O das selige Wasser, welches ein für allemal abwäscht, welches den Sündern nicht zum Gespötte dient und diejenigen, welche es abgewaschen hat, nicht wieder besudelt. Auch Greg. betont (cp. 32), daß die Taufe nur für die Sünden Erlaß gewährt, welche begangen sind, nicht aber für die, welche hinterher neu begangen werden. Folglich bleibt für die Sünder nach und trotz der Taufe nur das Gericht übrig. Tert. (cp. 8): Wie die Welt nach der Sündflut der erneuten Sünde wegen zum Feuer verdammt ist, so wird auch der Mensch, wenn er nach der Taufe die Vergehungen erneuert, verdammt werden.

Greg. (cp. 9) läßt es zweifelhaft, ob eine Thränentaufe tiefster Reue die neuen Sünden abzuwaschen im Stande ist und den neuen

Digitized by Google

Schaden zu heilen. Du möchtest den Herrn bitten, dir den unfruchtbaren Feigenbaum noch zu überlassen, damit du Dünger um ihn herumlegest, Thränen, Seufzer, Flehen, hartes Lager, Nachtwachen, Abtötung der Seele und des Leibes, aber es ist ungewiß, ob der Herr ihn verschonen wird. Und wie viel Thränen müßten wir vergießen, soll das Thränenwasser nicht hinter dem Taufwasser zurückbleiben. Höchstens möchte die Bluttaufe im Märtyrertode noch helfen können, meint Tert. (cp. 16), von welcher der Herr sagt: Ich muß mich zuvor mit einer Taufe taufen lassen und wie ist mir so bange, bis sie vollendet werde (Luk. 12, 50). Diese Bluttaufe ist die Taufe, welche das wirkliche Bad, wenn es auch nicht empfangen wurde, ersetzen und das verlorene wieder verleihen kann.

8. Aufschub der Taufe. Aus diesen Gründen schob man die Taufe so lange wie möglich hinaus, um vor Sünden hinterher desto gesicherter zu sein.

Tert. rechtfertigt den Aufschub (cp. 18): Leget niemand vorschnell die Hände auf, damit ihr nicht fremder Sünden teilhaftig werdet: so ermahnt er die Priester zur Vorsicht; auch aus Rücksicht auf die Paten, damit dieselben bei später hervortretender schlechter Geistesrichtung der Getauften nicht die Betrogenen seien; und erst recht aus Rücksicht auf solche Getauften, die der Taufgnade nicht wert sind. Zumal die Unverheirateten, auch Witwen, sollten bis nach der Verheiratung warten, oder so lange, bis sie zur Enthaltsamkeit reif geworden seien. Überhaupt kommt es auf die Disposition des Täuflings an. Am sichersten achtet man auf göttliche Fügung: die herablassende Gnade Gottes schickt ihre Vorzeichen und Vorbereitungen voraus, wie bei der Taufe des Kämmerers durch Philippus. Ersterer hatte sich in die Schrift versenkt und wollte zum Tempel reisen, um zu beten; letzterem hatte der heilige Geist vorgeschrieben, jenen Weg einzuschlagen, auf dem er den Kämmerer finden mußte.

Für die entgegengesetzte Praxis tritt Greg. ein und zwar mit aller Entschiedenheit, sodaß er diesem Gegenstande ganze 15 Kapitel widmet (cp. 16—30).

Er widerlegt den aus der Gleichnisrede von der früheren und späteren Einladung zur Arbeit in den Weinberg hergenommenen Einwand, als sei das Warten und vorherige Auskosten der Weltfreuden gestattet, und macht dabei den Unterschied zwischen Lohn, den die einen für ihre Arbeit, und zwischen Gnade, welche die anderen für ihren guten Willen erhalten. Für jede Altersstufe und für alle Verhältnisse ist die Taufe angebracht. Bist du jung, so benutze deine Jugend dazu, [als ein Getaufter] den Leidenschaften entgegenzutreten als ein tapfrer Kämpfer im Kriegsheer Gottes; bist du alt, so zeige die Besonnenheit des Alters und kaufe den Rest deines Lebens aus; übst du Jungfräulichkeit, so besiegle sie mit der Taufe der Reinigung und zum jungfräulichen Kranz nimm hinzu den Kranz der Gnade. Er schließt seine Ausführungen mit der Paräneſe: darum zögert nicht mit der

Digitized by Google

Gnade, sondern eilet wie Petrus und Johannes zum Grabe und zur Auferstehung Christi eilten, damit euch nicht der Räuber zuvorkomme; damit nicht der Ehebrecher an euch vorbeilaufe; damit nicht der Habsüchtige mehr erhalte; damit nicht der Mörder jenes Gut zuvor sich nehme, nicht der Zöllner, nicht der Unzüchtige, nicht einer von denen, die dem Reiche Gottes Gewalt anthun. Denn es leidet gern Gewalt und läßt sich überwältigen aus Güte.

9. Die Kindertaufe. Daß Tert., der für die Hinausschiebung der Taufe ist, die Kindertaufe geradezu mißbilligt, ist natürlich. Das Wort Christi: Lasset die Kindlein zu mir kommen u. s. w. faßt er als Aufforderung, sie kommen zu lassen, wenn sie herangewachsen sind, wenn sie gelernt haben und darüber belehrt sind, wohin sie gehen sollen. Sie mögen Christen werden, sobald sie im Stande sind, Christum zu kennen (cp. 18). Das Predigen ist das Frühere, das Taufen das Spätere (cp. 14). Auffallend ist seine Bemerkung, daß das zarte Kindesalter das Alter der Unschuld sei, während Tert. doch der erste ist, der die Erbsünde angenommen hat. Beides ist jedoch bei ihm kein Widerspruch. Er redet von der kindlichen Unschuld nur in relativem Sinne, insofern sie noch keine thatsächlichen Sünden gethan haben, für welche er, wie wir gesehen haben, die Taufe als Johannistaufe der Buße allein gelten läßt.

Gregor, der für Beschleunigung der Taufe plädiert, muß die Kindertaufe als Konsequenz gelten lassen; aber er thut das nur ungern und mit gewissen Einschränkungen. Einmal nur für den Fall der Gefahr, also als Nottaufe; denn es sei besser, geheiligt zu werden ohne Bewußtsein davon, als unbesiegelt und ungeweiht von hinnen zu gehen. Jedenfalls sollten die Kinder wenigstens so alt sein, daß sie doch etwas von dem Geheimnis verstehen und auf solche Fragen antworten könnten (cp. 28). Zum andern schränkt er auch die Taufgnade bei den Kindern ein. Die heilige Taufe soll für sie nur eine Weihe sein für den heiligen Geist und dessen späteres Wirken, gleichwie Hanna den Samuel Gott weihte noch vor seiner Geburt; aber doch auch ein Siegel der göttlichen Dreieinigkeit mit realer Wirkung, mit der, daß die heilige Dreieinigkeit ihnen eine große und schöne Schutzwehr gegen die später hervorwachsenden Sünden sein werde (cp. 17).

Digitized by Google

Welche Gesichtspunkte sind für die praktische Behandlung des Kirchenliedes im Volksschulunterrichte bei dem Mangel an besonderen Stunden hierfür festzuhalten.

Von

Militärpfarrer Leisegang.

Das Kirchenlied gehört neben dem Bibelspruche und Katechismus zu den Begleitstoffen des Religionsunterrichts, die sich nach den Forderungen der neueren Pädagogik um die biblische Geschichte als den Central- und Anschauungsstoff gruppieren und in möglichst enger Verbindung mit derselben auftreten sollen. Während der Katechismusunterricht innerhalb des gesamten Religionsunterrichtes eine mehr selbständige Stellung erlangt hat, und dieselbe bis jetzt im allgemeinen gegen die Versuche ihn in völlige Unterordnung unter die biblische Geschichte zu bringen behauptet, ist das Kirchenlied an seinem bescheidenen Platze geblieben, sodaß in der Berücksichtigung desselben eher zu wenig als zu viel geschieht. Die Zeit, in welcher man nichts besseres zu thun wußte, als Lieder aufzugeben, auswendig lernen zu lassen und zu überhören, sind ja vorüber. Eine reichhaltige Litteratur steht für die Behandlung des Kirchenliedes zu Gebote und wird auch mehr oder weniger benutzt. Doch die für die Behandlung des Kirchenliedes verfügbare Zeit ist knapp. Besondere Stunden sind hierfür nicht vorhanden, das Kirchenlied muß nebenbei im biblischen Geschichts-Katechismus-Unterricht und in der Bibelstunde mitbesprochen werden. Wenn auch die Anzahl der zu lernenden Lieder durch die Allgemeinen Bestimmungen vom 15. Oktober 1872 auf das im Verhältnis zu dem früher Geforderten geringe Maß von 20 herabgesetzt ist, so hat doch der Lehrer auch bei dem Wenigen mit Weisheit und Umsicht zu verfahren, damit er einerseits das Verlangte — Erklärung des Liedes, Memorieren, sinngemäßer Vortrag, Behandlung auch anderer nicht zu lernender Lieder — nicht auf Kosten der übrigen religiösen Unterrichtsstoffe leiste, sowie andrerseits trotz der knappen, kurzen und bündigen Behandlung des Kirchenliedes seiner Bedeutung für das Leben gerecht werde. Der Lehrer wird daher gut thun, sich die für die Behandlung des Kirchenliedes wichtigsten Gesichtspunkte klar zu machen und häufiger zu vergegenwärtigen als die Grenzen, in denen er sich bei der Vorbereitung zum Unterricht wie im Unterricht selbst zu bewegen hat. Im Folgenden sei ein Versuch einer Zusammenstellung dieser Gesichtspunkte gemacht.

Digitized by Google

In den Vordergrund lassen Sie mich die Bedeutung des Kirchenliedes für das Leben stellen. Der alte Spruch: „Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir" schwebe als Leitstern über der Behandlung des Kirchenliedes, denn das Kirchenlied hat eine eminente Bedeutung für das Leben. Den geschichtlichen Nachweis der Bedeutung des frommen Liedes im kirchlichen und christlichen Leben von den ersten Anfängen der christlichen Kirche an, an deren Glieder die apostolische Mahnung ergeht: Lasset das Wort Christi unter euch . . . Kol 3,16 . . . , die sich doch sicherlich auf den schönen Brauch des Singens von Psalmen und andern geistlichen Liedern gründet, brauche ich wohl hier nicht zu führen. Dies alles ist genugsam bekannt. Auch die Bedeutung des evgl. deutschen Kirchenliedes für die Reformation, die treffend durch den Ausspruch gekennzeichnet wird, das Kirchenlied ist durch die Reformation, wie die Reformation durch das Kirchenlied groß geworden, bedarf nur der Erwähnung. Die unmittelbarste Gegenwart lenkt unsre ganze Aufmerksamkeit auf sich. Mag auch das geistliche Lied nicht mehr so häufig außerhalb des Gotteshauses in der Familie, der Werkstatt, auf der Gasse und überall ertönen wie zu Luthers Zeit, sondern mehr in die Kirchenmauern gebannt sein und selbst da besonders in den Städten aus übelangebrachter Zurückhaltung dünner als wünschenswert ist erklingen, so hat doch das Kirchenlied noch seine Bedeutung im öffentlichen Gottesdienste sowie bei kirchlichen Handlungen, insbesondere bei Begräbnissen. Der Gesang der Gemeinde ist gottlob! noch nicht verstummt. Auch Familien und Häuser giebt es noch, da früh morgens oder in der Stille des Abends ein Kirchenlied zur Erhebung der Herzen erschallt mit oder ohne Begleitung auf dem Klavier oder Harmonium. Ebenso sind unter den Alten und Jungen, Männern und Frauen die frommen Seelen nicht ausgestorben, aus denen bei der Arbeit das Lob Gottes im Liede kund wird. Vor allem jedoch ist das Gesangbuch mit seinen Liedern noch immerdar neben der Bibel, wir dürfen sogar getrost behaupten mehr als die Bibel, das populärste Andachts-, Erbauungs- und Gebetbuch weit und breit in allen, namentlich den niederen Volksschichten. Der einfache Mann betet aus seinem Gesangbuche, holt sich daraus Trost und Belehrung, Erquickung und Erbauung. Welcher Seelsorger zählte nicht zu den unvergeßlichsten Eindrücken die dankbaren Blicke schwer Kranker oder Sterbender, die an seinem Munde hingen, wenn er ihnen einen Liedervers wie: Mach' End' o Herr, mach Ende . . . , So sei nun Seele seine . . . , Wenn ich einmal soll scheiden . . . vorsprach und die bebenden Lippen sich's nicht nehmen lassen wollten mitzusprechen zum Zeichen, wie tief der Trost des Liedes das Herz durchdrungen hatte. Bezeichnend für die Bedeutung des Kirchenliedes in dem außergottesdienstlichen Leben des Volkes ist die Geschichte von jener Frau, die sich nicht trösten lassen will über den Verlust ihres Kindes, sich aber heftig dagegen sträubt, als ihr der Pastor das Lied: Was Gott thut, ... aus dem Gesangbuche herausreißen will, da es ja für sie, wie es schien, keine Bedeutung mehr habe.

Digitized by Google

Wenn heute aus dem Lager der Sozialdemokraten die gemeinsten Travestien und Parodien auf unsere Kirchenlieder kommen, von denen wir uns mit innerster Entrüstung abwenden, so ist damit nicht bloß die sittliche Verderbtheit, sondern auch die gotteslästerliche Wut des Unglaubens bewiesen, die sich gegen alle subjektive Frömmigkeit richtet, wie sie in den Kirchenliedern kund wird. Denen aber, die sich der Lästerung unserer Kirchenlieder zwar nicht schuldig machen, aber doch nichts weiter in ihnen zu finden wissen als Wortschälle, die von den Kindern papageienmäßig nachgeplappert werden, können wir nur entgegnen: Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes; es ist ihm eine Thorheit und kann es nicht erkennen, denn es muß geistlich gerichtet sein. (1. Kor. 2, 14.) Daß der Kampf zwischen Gottesfurcht und Gottesfeindschaft, Glaube und Unglaube, religiöser Gleichgiltigkeit und Glaubensinnigkeit auf dem Gebiete des Kirchenliedes entbrennt, bezeugt den innigen Zusammenhang, indem das Kirchenlied mit dem Worte Gottes steht, als der Erguß der im Worte Gottes lebenden Seele. Das Singen gehört zum Frommsein. Sing, bet und geh' auf Gottes Wegen, diese drei sind von Alters her bis auf unsere Tage unzertrennlich beisammen. Hierin beruht des Kirchenliedes Bedeutung für das Leben. Das Bewußtsein hiervon muß den im Kirchenliede Unterrichtenden tragen. Aus dem bisher über die Bedeutung des Kirchenliedes Ausgeführten lassen sich sogleich eine Reihe Folgerungen und Forderungen für seine Behandlung aufstellen. Das Kirchenlied muß den Kindern stets, wo es auch im Unterrichte auftritt, sei es im Religions- oder Gesangunterrichte, mag es nur beiläufig erwähnt oder ausführlich erklärt werden, als etwas Heiliges, Erhabenes erscheinen. Die Erklärung der Kirchenlieder geschehe mit der Wärme eines gläubigen Herzens. Für den gesamten Religionsunterricht ist die innere Herzensstellung des Unterrichtenden zu dem Unterrichtsgegenstande von größter Bedeutung. Wenn schon bei der profanen Dichtung eine gewisse Kongenialität, Geistesverwandtschaft mit dem Dichter, zum rechten Verständnis seiner Werke nötig ist, so bei der heiligen Poesie ebenfalls. Der im Kirchenliede Unterweisende lebe sich erst hinein in das Lied, bis es als seine Empfindung aus seiner Seele klingt, sein eigener Herzenserguß ist wie der des frommen Sängers, dann wird er das Lied auch den Seelen der Kinder und nicht bloß dem Gedächtnisse einprägen und die Herzen der Unmündigen mit heiliger Scheu vor dem frommen Liede erfüllen, die nur ein andachtsvolles Hersagen und Singen derselben zuläßt.

Das Memorieren ganzer Lieder oder einzelner Verse geschehe fest und sicher, sodaß die Kinder an dem Gelernten einen unverlierbaren Schatz für das Leben haben, namentlich für die Stunden der Anfechtung und der Trübsal, aber auch für die frohe Zeit, da einem das Herz weit wird und man lobsingen und danken möchte dem gütigen, gnädigen Gott. Bei der Einübung der Kirchenlieder stehe dem Unterrichtenden jener in der Schlacht bei Sedan zum Tode verwundete

Digitized by Google

Generallieutenant von Gersdorff vor Augen, welcher sterbend das Lied zu beten begann: „Mach's mit mir Gott nach deiner Güt'," vor Schwäche aber die weiteren Worte nicht fand und die Umstehenden bat, ihm einzuhelfen, die das leider nicht vermochten und darum aus des Sterbenden Munde den Tadel hören mußten: „Ihr wißt aber auch gar nichts, ich freue mich an dem Liede, die Worte fehlen mir nur!" Das hohe Ziel, die Schüler zu befähigen, sich selbst und andere mit dem Liede erquicken zu können, muß die Mühe des Einlernens versüßen.

Besondere Beachtung verdienen in Rücksicht auf das spätere Leben neben den Trost-, Vertrauens- und Hoffnungsliedern die Gebetslieder und Verse, an denen unser evangelischer Liederschatz so reich ist. Beten will gelernt sein. In unsern Kirchenliedern sind die schönsten und am leichtesten zu behaltenden Gebetsmuster zu finden. Der Lehrer gebrauche selbst öfter solche Verse beim Beginn und Schluß der Schulinsonderheit der Religionsstunden. Wir leben in einer Zeit, wo die Versuchung über dem Streben die Kinder für den Erwerb und Genuß irdischer Güter tüchtig zu machen, das Beten zu vernachlässigen nahe liegt. Beides jedoch will sein Recht haben und Versäumnisse rächen sich hier wie dort gleich sehr. An den Worten Grubes können wir doch nicht ohne nachdenklich zu werden vorübergehen: „Wir werden es um ein Bedeutendes in der christlichen Volksbildung und Volkserziehung weiter gebracht haben, wenn erst wieder ein freudiges, inniges Beten in der Schule lebendig geworden sein wird." Die religiöse Indifferenz dieser Tage ist zugleich der Grund und die Form der Lauigkeit im Beten. Unsere Schüler haben darum so wenig gelernt in der Schule, weil sie nicht beten gelernt haben.

Die Bedeutung des Kirchenliedes für das Leben erheischt ferner eine reichliche, vielseitige Verwertung und Verwendung desselben in der Schule. Die allgemeinen Bestimmungen fordern ausdrücklich, daß die Kenntnis der Kirchenlieder nicht auf die 20 zu memorierenden zu beschränken sei. In erster Linie kommt natürlich der Religionsunterricht für die Verwertung des Kirchenliedes in Betracht in allen seinen Zweigen. Bei der Durchnahme der vorgeschriebenen 20 Lieder werden möglichst oft andere Liederverse mit gleichen oder ähnlichen Gedankengängen herangezogen. Im biblischen Geschichts- und Katechismusunterricht bilde ein passender Liedervers die das Gemüt ergreifende, die Andacht auf den zur Besprechung kommenden Gegenstand lenkende und die Gedanken sammelnde Einleitung oder den feierlichen Abschluß eines Gedankenganzen. Das Bibellesen und die Besprechung der Perikopen gewährt ungesuchte Gelegenheit auf den innigen Zusammenhang zwischen Kirchenlied und Gottes Wort hinzuweisen. Wer wollte nicht beim 130. Psalm des Lutherliedes „Aus tiefer Not" gedenken, oder beim 46. an „Eine feste Burg", beim 37. an „Befiehl du . . ." desgleichen bei 1. Kor. 15, der Offenbarung über die Auferstehung des Fleisches an „Jesus meine Zuversicht". Die Geschichte von den nach Emmaus wandernden Jüngern klingt für uns aus in dem Liede

Digitized by Google

„Ach bleib mit deiner Gnade", das Gleichnis von den 10 Jungfrauen in: „Wachet auf ruft uns die Stimme", Jesu Einkehr in Bethanien in: „Eins ist not" u. s. f., ganz abgesehen davon, daß wir fast jeden bekannteren und wichtigeren Bibelspruch oder Bibelabschnitt und die gebräuchlichsten biblischen Bilder in poetischer Form in unsern Kirchenliedern wiederfinden. Die Bibel als die Quelle, aus der das Kirchenlied geflossen ist, als den Boden auf dem es gewachsen ist, mitunter den Kindern an einigen Beispielen zu zeigen, kostet nicht viel Zeit und belohnt sich reichlich. Sehr gute Dienste leistet übrigens für die Verwertung des Kirchenliedes in den einzelnen Fächern des Religionsunterrichts die jüngst im Verlage von Bertelsmann in Gütersloh erschienene evangelische Liederkonkordanz von Georg Brock, Pastor in Eichholz bei Zerbst. Ein Wortverzeichnis (Wortconcordanz), sowie eine Katechismus- und Perikopentafel stellen sogleich die gewünschten passenden Lieder in großer Auswahl zur Verfügung. Ein Liederverzeichnis läßt dieselben in 11 der gegenwärtig gebräuchlichsten evangelischen Gesangbücher, darunter das Sächsische Provinzialgesangbuch an erster Stelle, auffinden.

Nächst dem Religionsunterrichte haben wir die Schulandachten zu Beginn oder Schluß des gesamten Unterrichts oder der Religionsstunden für die Verwendung des Kirchenliedes auszunützen. Ueber die für die Auswahl der Liederstrophen maßgebenden Gesichtspunkte, ob dieselben inhaltlich in Beziehung zum nachfolgenden Unterricht stehen, oder nach der Zeit des Kirchenjahres oder aus andern Gründen zu wählen sind, sei hier nicht weiter die Rede. Wird z. B. nach einer für das ganze Jahr angefertigten Tabelle bei jeder Morgenandacht die ganze Woche hindurch auch nur eine Liederstrophe gesungen, die sich auf den Wochenspruch aus dem Evangelium oder der Epistel des die Woche beginnenden Sonntags bezieht, und werden dabei namentlich andere als die zu memorierenden Lieder berücksichtigt, so lernt jedes Kind mühelos, wie spielend, eine ganze Anzahl neuer Verse hinzu. — Im Gesangunterricht ist zwar die Melodie die Hauptsache, doch kann auch hier schon durch das Singen verschiedener Texte zu einer Melodie viel für die Erschließung des Reichtums des evangelischen Kirchenliederschatzes gethan werden. — Von den andern Unterrichtsstunden geben Deutsch und Geschichte manche Veranlassung zur Heranziehung eines Kirchenliedverses, dessen Verwendung dann wieder dem betreffenden Unterrichtsstoffe zu gute kommt, indem von dem Liede aus sich Leben und Weihe über den behandelten Gegenstand ergießt und das religiöse Gefühl auch auf ein nicht unmittelbar religiöses Gebiet übertragen wird. Wird das Kirchenlied bei jeder passenden Gelegenheit deklamierend, singend oder auch nur durch bloße Erwähnung mit wenigen Worten mit dem gesamten Unterrichte organisch verbunden, so ist der Mangel an besondern Stunden für die Behandlung desselben nicht zu beklagen.

Ganz besonders sei der Gesang des Kirchenliedes empfohlen. Die Macht unsrer Kirchenlieder beruht in ihrer Volksmäßigkeit. Nur wenn

Digitized by Google

das Kirchenlied Volkslied im edelsten Sinne des Wortes bleibt, wird es seine Gewalt über die Gemüter behalten. Zum Volksliede wird aber das Kirchenlied hauptsächlich durch den Gesang, denn erst, wenn es gesungen wird, entfaltet es seine ganze Kraft. Lieder müssen gesungen werden, sagt unser Reformator, der Schöpfer des deutschen evangelischen Kirchenliedes, in seiner kernigen Weise, sonst sind sie keine rechten Lieder. Die Noten machen den Text erst lebendig. Darum lassen wir die Lieder fleißig singen nicht bloß in der Singestunde und bei den Schulandachten, auch einmal mitten im Verlauf des Unterrichts zur Erhebung des Gemüts, Belebung des Unterrichts und Begeisterung der jugendlichen Seelen für die hohen und höchsten Güter des Lebens.

Nach diesen mehr grundlegenden, allgemeinen aus der Bedeutung des Kirchenliedes für das Leben entnommenen Gesichtspunkten gehen wir zu denen über, die bei der ausführlichen Erklärung einzelner Lieder festzuhalten sind. Dieselben beziehen sich entweder auf den Inhalt des Liedes, die Sache oder auf die Form, Sprache, Ausdrucksweise, Versbau und den Vortrag. Die Auswahl der eingehender zu behandelnden Lieder bleibe unberührt, da der einzelne Lehrer sich vor eine bereits getroffene Auswahl gestellt sieht. Die Frage, wann die ausführlichere Erklärung stattfinden soll, wird durch die Art der zu memorierenden Lieder entschieden. Festlieder werden am natürlichsten in der Nähe der Festzeiten, am besten kurz vorher behandelt. Für die andern Lieder muß eine geeignete biblische Geschichte, ein Katechismusstück, Gebet, Bibelabschnitt, kirchengeschichtliches Lebens- oder Zeitbild gesucht werden, an welche die Besprechung des Liedes ungesucht angeknüpft werden kann. Am vorteilhaftesten erscheint, von jeder Religionsstunde einige Minuten für die zu memorierenden Kirchenlieder zu verwenden, sei es zur näheren Besprechung oder zur Wiederholung. Auf der Oberstufe wird die Arbeit am größten sein, da hier die sämtlichen 20 Lieder teils als Wiederholungsstoff teils als neu zu lernende Berücksichtigung finden müssen. Eine planmäßige Verteilung der zu wiederholenden und neu einzuprägenden Lieder auf die 4 Zeitabschnitte von Ostern bis Pfingsten, von da bis zum Totenfeste, Advent bis Jahresschluß und Neujahr bis Ostern, zusammen mit der vorerwähnten gewissenhaften Ausnutzung einiger Minuten jeder Religionsstunde erleichtert die Arbeit sehr und verhilft zn guten Erfolgen.

Das Wie der Besprechung wird sich selbstverständlich den verschiedenen Altersstufen der Kinder anzupassen haben, doch können eine Anzahl allgemeingiltiger Normen zur Beachtung empfohlen werden.

Die Erklärung des Inhaltes hat vorzüglich die religiös-sittlichen Momente, den religiösen Gehalt des Liedes, ins Auge zu fassen. Das Kind ist so viel und gut wie möglich in den Geist des Liedes hineinzuversetzen. Die religiösen Gefühle des Gottvertrauens, der Glaubensfreudigkeit und des Glaubensmutes, der Anbetung, Dankbarkeit, Gottes- und Nächstenliebe, Reue und Buße und der andern alle, die das Lied atmet, aus denen das Lied entstanden ist und die durch dasselbe

Digitized by Google

geweckt und gestärkt werden sollen, sind dem Verstehen und Empfinden des Kindes nahe zu bringen. Dazu gehört, daß das Kind im Geiste in die Lebensbedingungen und Verhältnisse, die dem Liede zu Grunde liegende Situation hineinversetzt wird. Dies kann auf gar verschiedene Weise erreicht werden. Entweder bieten die auch schon für ein Kind vorhandenen Lebenserfahrungen und uns umgebende auch dem Kinde bekannte Verhältnisse den Ausgangspunkt. Manches Kind hat schon am Krankenbette der Eltern oder Geschwister, am Sarge und Grabe des Vaters, der Mutter oder eines Angehörigen gestanden und wird durch die bloße Erinnerung daran in den Geist der Trost- und Sterbelieder versetzt. Die Kinder besuchen das Gotteshaus und den Gottesdienst und verstehen durch den Hinweis auf ihr eigenes Kirchengehn die Bitten um gesegneten Gottesdienst in den Liedern: Liebster Jesu .. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend .... Gelegenheit, frohe Dankfeste mitzufeiern haben die Kleinen ebenfalls, sodaß auch für die Danklieder aus der Kindererfahrung geschöpft werden kann. Der Satz: Ein Kind hat noch keine Erfahrung, ist doch nur sehr relativ zu verstehen. Wenn schon das dem Kinde Widerfahrende noch nicht so tiefen, nachhaltigen Eindruck auf dasselbe macht und das Kind sich nicht in der Weise von seinen Erfahrungen Rechenschaft giebt wie der Erwachsene, so ist doch eines Kindes Erfahrungsschatz reicher als man glaubt. Man suche nur zu erfahren, was ein Kind alles erlebt hat und die Erinnerung daran wird lehren, daß die Erlebnisse nicht spurlos an ihm vorübergegangen sind.

Bei den mehr lehrhaften Stellen ist das im Katechismusunterrichte Dagewesene heranzuziehen. So bei den Liedern zum Lobe des dreieinigen Gottes, bei denen, welche die Heilsordnung, die letzten Dinge und ähnliches in poetischer Form schildern.

Oft sind Mitteilungen aus dem Leben der Dichter recht geeignet, in die Lage des Liedes einzuführen. Eines Paul Gerhardts Not erklärt sein Lied: „Befiehl du deine Wege" am besten. Paul Flemmings „In allen meinen Thaten" wird sofort verständlich, wenn man an des Dichters Seelenzustand vor dem Antritt seiner großen Orientreise in Begleitung des Herzogs von Schleswig-Holstein denkt. Luise Henriette, des großen Kurfürsten Gemahlin, tröstet sich selbst über den Tod ihres erstgeborenen Sohnes mit ihrem Liede „Jesus meine Zuversicht". Der Gedanke: Alles, was in dem Liede steht, hat sich die königliche Mutter zum Troste gesagt beim Tode ihres ihr so früh entrissenen Lieblings ist gewiß ein auch das Kinderherz tief ergreifender. Martin Rinkarts „Nun danket alle Gott" wird durch die Schrecken des 30jährigen Krieges, zu dessen Friedensschluß es gedichtet ist, in der Tiefe seiner Inbrunst erst recht verstanden. Unserer evangelischen Kirche Heldengesang „Ein feste Burg" läßt sich garnicht von Luthers Leben loslösen. — Die Kirchenlieder sind zumeist ebenso aus dem Leben als für das Leben gedichtet. Wohl haben wir unter der großen Anzahl unserer evangelischen Lieder solche, denen pädagogische Berechnung anzufühlen ist oder eine mehr

Digitized by Google

verstandeskalte Reflexion, aber die schönsten und besten Lieder hat doch das Leben den heiligen Sängern ins Herz und auf die Lippen gegeben. Ist doch selbst hierin Luther, der Vater des evangelischen Kirchenliedes, vorbildlich geworden. Seine Freunde und andere hat er sogleich nach seinem Auftreten als Reformator zum Dichten christlicher geistlicher Gesänge gemahnt. Er selbst wurde zum Dichter, als jene beiden niederländischen Jünglinge, Joh. Esch und Heinrich Voes, für den evangelischen Glauben auf dem Scheiterhaufen in Brüssel starben. Die Kunde von ihrem Märtyrertode ließ dem Herzen Luthers sein 1. Lied, das Lied von den zween Märtyrern Christi zu Brüssel entströmen. —

Sonst sei der Lehrer mit näheren Angaben aus dem Leben der Dichter sparsam, da eine genauere Kenntnis der Kirchenliederdichter über die Ziele der Volksschule hinausgeht. Nur die Heroen der frommen Dichtkunst, wie ein Luther, Paul Gerhardt, Johann Heermann mögen etwas eingehender berücksichtigt werden. Von ihnen entwerfe der Lehrer eine wenn auch noch so kurze, so doch lebensvolle, ansprechende Biographie, denn bloße Angaben über Geburts-Ort, Tag und Jahr, Todestag und einzelne Ereignisse aus dem Leben beschweren nur das Gedächtnis und bilden einen ganz unfruchtbaren Wissensgegenstand. Wo sich aber Gelegenheit bietet, werde darauf hingewiesen, daß die Kirchenlieder-Dichter zumeist Männer waren, die in der Schule des Leidens standen und gerade in der Trübsal singen lernten, wie Luther von dem Königlichen Psalmsänger sagt: Wo kämen Davids Psalmen her, wenn er nicht auch versuchet wär, zum Beweise dafür, daß aus den Kirchenliedern heraus nicht nur Menschen-, sondern Gottes Geist zu uns spricht, der da, wo Menschen schreien würden vor Angst und Verzweiflung, die Herzen zum Gesange fröhlich stimmt. Besonders sei darauf aufmerksam gemacht, daß aus den schweren Zeiten des dreißigjährigen Krieges eine Anzahl der herrlichsten frommen Gesänge herrühren.

Das wichtigste Anschauungsmaterial für eine nicht bloß der Aneignung mit dem Gedächtnis und dem Verstande, sondern auch der Befruchtung des Gemütes dienende Erklärung ist die biblische Geschichte. Am idealsten wäre unstreitig die Verbindung des Kirchenliedes mit der biblischen Geschichte durchgeführt, wenn gleich bei der ersten Durchnahme einer biblischen Geschichte das zu derselben passende Kirchenlied mit durchgenommen wird, sodaß die frischen Eindrücke von der biblischen Geschichte her, die innere Teilnahme an den soeben bekannt gewordenen Personen, ihrem Fühlen und Denken, Wollen und Handeln, das geistige Miterleben der ausführlich geschilderten Vorgänge, die Gefühle weckten und die Stimmung schufen, welche den Grundton des Liedes ausmacht. Aber nicht immer wird sich diese Verknüpfung zwischen Kirchenlied und biblischer Geschichte ermöglichen lassen. Oft wird eine Geschichte früher auftreten als das zu ihr gehörige Lied oder umgekehrt. Vielfach wird man sich mit der Erinnerung an die früher dagewesene Geschichte unter Hervorkehrung dessen, worauf es bei der Erklärung des Liedes besonders ankommt, schon der beschränkten Zeit halber begnügen müssen. Die

Digitized by Google

eifrigen Verfechter der Herbart-Zillerschen Richtung mit ihrem streng psychologischen Verfahren werden allerdings unsere Genügsamkeit nicht billigen. Die große, hier nicht weiter zu erörternde Frage ist nur, ob nicht der nach dieser Methode für die Vorbereitung erforderliche ungeheure Aufwand von Mühe und Zeit behufs Erreichung eines möglichst völligen Verstehens bezüglich inneren Erlebens des Dargebotenen dennoch schlecht gelohnt werde mit einer im günstigsten Falle frühreifen Altklugheit des Kindes. Immerhin wird selbst bei den geförderten und reich beanlagtesten Kindern das Leben ein ganz andres Verständnis für das Lied erschließen als die vollkommenste Unterweisung in der Schule zu geben vermochte. So viel mag gern zugestanden werden, daß sich für die Einführung in den Geist des Liedes bei der ersten Besprechung desselben eine eingehendere Heranziehung einer Geschichte und damit die Konzentration der Gedanken auf ein in sich abgeschlossenes Gedankenganze mehr empfiehlt als die bloße Anführung mehrerer biblischen Beispiele womöglich zu jeder einzelnen Liederstrophe. Wiederum kann ein Aufsuchen biblischer Beispiele zu einem Liede oder einem Teile desselben recht wohl die Beweglichkeit des Geistes fördern und ist solche Übung namentlich bei Wiederholung der Lieder durchaus nicht zu verwerfen. Welche biblischen Geschichten den einzelnen Liedern zu Grunde zu legen sind, ergiebt sich bei einer ganzen Reihe von selbst. Die Festlieder, Weihnachts-, Oster-, Pfingst-, Advents-, Passions-, Himmelfahrtslieder stützen sich auf die entsprechenden Festgeschichten. Andere haben ihre besondere biblische Geschichte, die der Dichter im Liede verherrlichen wollte oder die ihm zum mindesten den Anstoß gab, sein Lied zu singen. So die schon vorn, wo von der Verwendung des Kirchenliedes in der Bibelkunde die Rede war, erwähnten Lieder: Ach bleib mit deiner Gnade u. a. — Noch andere Lieder lassen die Wahl zwischen verschiedenen Geschichten zu. O Gott du frommer Gott läßt sich ebenso gut an Davids als an Salomos Lebensbild anknüpfen. Werke wie Otto Zuck: Das Kirchenlied im Anschlusse an biblische Lebensbilder geben in dieser Beziehung reichlich Aufschluß.

Zu einer das Gemüt ergreifenden Erklärung des Kirchenliedes am wenigsten geeignet erscheint die exegetische Behandlung desselben, welche das Lied lediglich als ein Sprachstück und nicht wie die bisher ins Auge gefaßte historische als ein Stück Leben ansieht. Wird Satz für Satz, Strophe für Strophe nach Gedankengang, formellen und sachlichen Schwierigkeiten erläutert, dann geht die poetische Gewalt des Liedes verloren, das Schöne kommt nicht zum Bewußtsein und das Heilige wird nicht empfunden.

Selbstverständlich wird sich die Erklärung des Liedes auch mit Einzelheiten, Nebensächlichem und Geringfügigem befassen müssen, doch muß dies so geschehen, daß der religiöse Gehalt des Liedes als Hauptsache im Vordergrunde des Interesses stehen bleibt und das Einzelne, Nebensächliche, Geringfügige durch die ganze Art des Vortrages bezüglich der Erwähnung als solches deutlich gekennzeichnet wird. In

Digitized by Google

Hinsicht auf unbekanntere Worte, Begriffe, Sachen, rein Grammatisches, Satz- und Versbau und dergl. kann mit dem Grundsatze: Nichts bleibe unverstanden, der andere recht wohl vereint werden: Erklärt werde so wenig als möglich. Oftmals wird eine kurze Frage genügen, um sich zu vergewissern, ob die Kinder dieses oder jenes Wort, den einen oder den andern Begriff verstehn. Das Meiste dieser Dinge läßt sich mit wenigen Worten schnell abmachen. Schwerverständliche, in der Umgangs- und Schriftsprache nicht mehr gebräuchliche Worte oder Wortformen „jetzund, stahn, Mähr", werden durch die entsprechenden üblichen ersetzt, unbekanntere in der Poesie beliebte Worte wie z. B. Hort durch bekanntere „Schutz und Schatz" erklärt, schwierigere Satzkonstruktionen aufgelöst, das Allerbemerkenswerteste und Auffälligste, aber auch nur dies, an dem Versbau werde einfach gezeigt. Daß die Anfangsworte der Verse des Liedes Befiehl du deine Wege den Spruch: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wirds wohl machen — Ps. 37,5 — bilden, muß ja schon um der Erleichterung des Einprägens willen erwähnt werden. Wenn den Kindern der Oberstufe dazu gesagt wird, daß man diese Art Gedichte mit dem Namen „Akrostichon" bezeichnet und dabei auf Schaffet, schaffet Menschenkinder — Phil. 2,12 — hingewiesen wird als ein weiteres Beispiel, so ist das berechtigt.

Wie in der Bibelkunde gelegentlich aus der Bibel in das Lied verwiesen werde, so werde umgekehrt dem Kinde am Liede die Sprache, Ausdrucks- und Anschauungsweise der Bibel gezeigt. Dies braucht nicht immer mit gleicher Ausführlichkeit zu geschehen. Doch, wenn hin und wieder ein wenig mehr Zeit darauf verwendet wird, durch Nachschlagenlassen der diesbezüglichen Bibelstellen — wodurch zugleich dem Bibelaufschlagen, einer nicht zu gering zu schätzenden Übung, gedient wäre, — dem Schüler begreiflich zu machen, wie sehr die Kirchenlieder-dichter in der Bibel zu Hause waren, Gottes Wort in ihnen lebte, sodaß sie unwillkürlich mit den Ausdrücken und Bildern der heiligen Schrift dichteten, so ist diese Zeit gewißlich nicht als verloren zu beklagen, zugleich auch viel für das Verständnis des in dem Liede wehenden Geistes gewonnen.

Ist das Lied vollständig erklärt, so müssen die Hauptgedanken der einzelnen Strophen noch einmal herausgehoben, zusammengestellt und in möglichst kurzen, leichtbehaltlichen Sätzen ausgedrückt und fest eingeprägt werden. Ist ohne Künstelei ein durch das ganze Lied sich hindurchziehender Hauptgedanke zu finden, so ist derselbe mit Freuden zu begrüßen. Am wirkungsvollsten ist ein Bibelspruch als Überschrift eines Liedes. Oft wird sich die Überschrift an den Anfang des Liedes, eine besonders wichtige Stelle in demselben, den Hauptgedanken nur lose anlehnen können. Willkommen ist jede Disposition, doch muß sie auch wirklich aus dem Liede herausgeholt und nicht gezwungen in dasselbe hineingetragen sein. Hat ein Lied keinen streng logisch gegliederten Gedankengang, so sage man lieber den Kindern, daß die Ge-

Digitized by Google

dankenverbindung locker ist, als daß man sich abquält, eine Disposition aufzustellen, die sie doch nicht behalten. Disposition und Thema bestehen aus möglichst kurzen Sätzen. Übersichtlichkeit und Kürze sind hierbei mehr wert als Genauigkeit und Vollständigkeit. Im Auffinden und Formulieren des Themas und der Disposition scheue sich der Lehrer nicht, Eigenes zu bieten, wenn es knapper, klarer, faßlicher ist als das sonst in irgend welchen Büchern Gefundene.

Einen recht passenden Abschluß der Besprechung eines Liedes bilden Mitteilungen aus seiner Geschichte. Giebt es doch nicht bloß eine Geschichte des Kirchenliedes, sondern auch der Kirchenlieder. Wie gerne hören und merken doch die Kinder, daß des großen Friedrich Soldaten mit dem Gesange der Liederstrophe: „Gieb, daß ich thu mit Fleiß . . ." am 5. Dezember 1757 in die Schlacht bei Leuthen zogen und nach Beendigung derselben „Nun danket alle Gott" anstimmten. Wie horchen sie doch, wenn ihnen der Lehrer sagt: In allen meinen Thaten war Friedrich Wilhelms III. Lieblingslied und wurde in dem Gottesdienste vor der Eröffnung des Norddeutschen Reichstags nach der Kriegserklärung am 19. Juli 1870 gesungen, oder wenn erzählt wird, daß der Freund und Schüler des Johann Huß, Hieronymus von Prag, ein Jahr später als der erstgenannte, 1416 ebenfalls zu Costnitz auf dem Scheiterhaufen unter Absingen des Liedes: „Wir glauben all' an einen Gott" starb. Nur müssen die Geschichten der Art kurz und recht charakteristisch, anziehend und ja nicht so gleichförmig sein. Sehr lesenswert ist auch nach dieser Richtung hin der im Kaiserswerther Christlichen Volkskalender für das Jahr 1892 veröffentlichte Aufsatz: Altes und Neues aus dem Schatze unseres Kirchenliedes.

Noch erübrigt über den Vortrag, die Deklamation des Liedes, und die Einprägung desselben ein kurzes Wort zu sagen. Sollen die Kinder ein Lied gut vortragen, so muß der Lehrer ihnen darin mit bestem Beispiel vorangehen. Gewiß hilft die sorgfältige Erklärung viel zur Vorbereitung einer sinngemäßen Wiedergabe, denn nur wirklich Verstandenes kann verständig und nur, was das Gemüt bewegt hat, kann andächtig hergesagt werden. Die letzte Feile jedoch und damit erst das rechte, wohlgefällige Aussehen erhält des Kindes Vortrag erst durch den des Lehrers. Am wirksamsten ist der freie Vortrag des Liedes, dem die fleißige Übung im schönen, ausdrucksvollen Sprechen unter sorgsamer, geschickter Anleitung — Angabe der zu betonenden Worte, stärkere Hervorhebung derselben auf der Unterstufe, vielleicht Unterstreichenlassen derselben zum Anhalt für die häusliche Übung auf der Mittel- und Oberstufe, Chorsprechen — folgen muß. Diese Sprechübungen sind zugleich eine das Memorieren erleichternde Vorarbeit. In den unteren Klassen muß die Arbeit des Einprägens mittels Vor- und Nachsprechens im Unterrichte selbst geschehen, in den mittleren und oberen Klassen ist dieselbe Sache der häuslichen Arbeit. Peinliche Genauigkeit beim Überhören, häufige Wiederholung und mannigfaltigste Verwertung der Lieder verhelfen einerseits zum festen Besitz derselben

Digitized by Google

als eines bis in das hohe Alter hinein sicheren Eigentums, andrerseits zu der Fertigkeit, die gelernten Lieder bei passenden Gelegenheiten frei zu verwenden. Um gedankenlosem Hersagen vorzubeugen, wiederhole man zuweilen nach bestimmten, dem Inhalte entnommenen Gesichtspunkten. Man lasse nicht das ganze Lied oder den so und sovielten Vers ansagen, sondern stelle Fragen, auf die der Schüler mit einer oder mehreren Strophen des Liedes antworten muß. Soll eingeholfen werden, so ist eine auf den Inhalt bezügliche Frage ratsamer als die Angabe der fehlenden Textesworte. Letztere Art einzuhelfen unterstützt nur die Bequemlichkeit und hinterläßt keinen nachhaltigen Eindruck. Auf erstere Weise findet sich ein Kind selbst wieder zurecht oder arbeitet wenigstens mit und vergißt deshalb auch nicht so schnell wieder die unsicher memorierte Stelle.

Die Seele der gesamten Unterweisung im Kirchenliede, das die Hauptsache wie die nebensächlichen Dinge, die Durchnahme, Einübung, Wiederholung, Verwendung und Verwertung Beherrschende sei die Lust am Liede. Die Jugend muß Lust zum Gesange unsrer evangelischen Lieder bekommen. Darum sei alles vermieden, was die Freude am Kirchenliede verleiten könnte, alles gethan, was das Lied dem Herzen lieb und wert macht. Der Herr aber der Kirche, der den frommen Sängern das Herz zum Singen stimmte und den Mund zu seinem Lobe öffnete, lasse recht viele unserer Unmündigen und jungen Kinder zu denen gehören, aus deren Munde er sich Lob zurichtet — M. 21,16. — und die später als Erwachsene aus Herzensgrund als ihre eigene Erfahrung bezeugen: Das ist ein köstlich Ding, dem Herren danken und Lob singen deinem Namen, du Höchster. —

Das Recht der Kirchengemeinden und der Patrone auf die Pfarr-Pfründen.

Von

Lemme, Diak., Belgern.

Die Pfründenfrage wird nicht eher zur Ruhe kommen, als bis sie aus der Welt geschafft ist, und ist sie aus der Welt geschafft, so ist wieder ein Stück Mittelalter aus der evangelischen Kirche beseitigt. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ist erst der ernste Wille da, die allseitig anerkannten, bei der Theologenfülle immer brennender werdenden Übelstände des Pfründensystems zu beseitigen, so wird sich auch ein Weg finden.

Digitized by Google

Die sächsische Provinzialsynode hat in ihrer vorjährigen Tagung ihre alten Bedenken bezüglich einer durchgreifenden Lösung der Pfründenfrage erneuert. „Es erscheint ihr bedenklich, das geschichtlich gewordene Recht der Kirchengemeinden und der Patrone auf die Pfründen anzutasten."

Wie steht es denn aber mit diesem geschichtlich gewordenen Recht? In einer alten Bibel, die in dem Sakristeischrank einer kleinen Filialkirche lag, fand ich als Knabe eine mich damals höchlichst verwundernde Eintragung. Das letzte Blatt der Bibel enthielt die zur Gründung der Filialkirche u. a. gemachten Schenkungen. Darunter befand sich auch eine „eiserne Kuh". Wie diese Kuh ausgesehen haben mochte, das machte mir damals viel zu schaffen. Heute glaube ich, daß all unsere Pfarrpfründen so aussehen, daß unsere sämtlichen Pfründen lauter eiserne Kühe sind. Was war's denn mit dieser eisernen Kuh? Die Filialgemeinde oder ein Glied derselben schenkte zur Fundirung derselben eine eiserne Kuh, d. h. verpflichtete sich auf eiserne, auf ewige Zeiten, dem Pfarrer der Filialkirche zu seinem Lebensunterhalt eine Kuh zu stellen und wohl auch das Futter dazu. Als einmal ein Pfarrer kam, der sich lieber um die Schafe seiner geistlichen Heerde als um Kühe bekümmerte, verwandelte man wohl die Kuh in ein Kapital, von dem er die Zinsen bezog. Es war eben eine eiserne Kuh, sie durfte nun und nimmermehr geschlachtet werden. Nun alle Pfarrpfründen, mögen sie nun von einzelnen oder von Gemeinden oder vom Staat gestiftet und ausgestattet sein, es sind lauter eiserne Kühe, d. h. sie legen den Gemeinden resp. Patronen Unterhaltungspflichten auf, aber von Besitzrechten kann eigentlich keine Rede sein, das Besitzrecht hat m. E. lediglich das mit den Pfründen verbundene geistliche Amt. So will es die Geschichte und so will es das Kirchenrecht und die kirchenrechtliche Verwaltungsordnung.

Wie sind die Pfründen geschichtlich entstanden? Als Benefizien, als Schenkungen, als Schenkungen an die Kirche resp. als Schenkungen für das von der Kirche versehene geistliche Amt. Sie hießen auch Benefizien und es galt der Grundsatz „beneficium datur propter officium." Diese Schenkungen erfolgten auf verschiedene Weise. Es waren Abzweigungen aus dem Gesamtbesitz eines bischöflichen Kirchensprengels, die anfangs widerruflich, später fest mit einem bestimmten Kirchenamt verbunden wurden. So in den ältesten Zeiten. Es waren selbständige Ausstattungen eines Kirchenamts seitens des Staats oder auf Veranlassung des Staats durch die Gemeinden oder freiwillig durch diese oder einzelne der Kirche besonders zugethane Personen. Vielfach stifteten auch die Klöster Benefizien, statteten ein bestimmtes geistliches Amt mit dauernden Einkünften aus, welches Amt sie dann mit einem ihrer Angehörigen oder mangels desselben wohl auch mit einem Weltgeistlichen besetzten. Und wie ist's heute, wenn ein neues geistliches Amt, eine neue staatlich anerkannte Pfarrstelle gegründet wird? Es geschieht noch immer durch ein Benefizium, durch eine Schenkung, mag dieselbe von einer Gemeinde oder Privatperson aus-

Digitized by Google

gehen, die die Mittel zur Erhaltung eines Pfarrers darbieten oder gewährleisten, oder mag sie sich als Abzweigung von einer reichdotierten Pfarrei vollziehen. Also ein geschichtlich gewordenes Recht der Kirchengemeinden oder der Patrone auf die Pfründen kann ich weder in alter noch in neuer Zeit sehen, ich sehe nur Pflichten.

Wie steht das Kirchenrecht zu dieser Frage?

Am 20. Dezember 1520 hat Luther zu Wittenberg das kanonische Rechtsbuch feierlich verbrannt. Aber er hat später seine Ansicht geändert. Das kanonische Recht wurde unter seinen Augen auch in Wittenberg gelehrt. So ist dasselbe in vielen Stücken, insbesondere was die Lehre von dem kirchlichen Vermögen betrifft, bis auf den heutigen Tag auch für die evangelische Kirche die Quelle des geltenden Rechts geblieben.

Nach dem kanonischen Recht ist die Eigentümerin des Kirchenguts nicht die kirchliche Einzelgemeinde, auch nicht die Gesamt-Kirche, sondern die kirchliche Einzelstiftung. Zu irgend einem kirchlichen Zweck z. B. daß Messen gelesen, Wort- und Sakramentsverwaltung geübt, daß Arme gepflegt, ewige Lampen unterhalten würden u. s. w. wurden Güter geschenkt oder Einkünfte geschaffen. Sie gehörten von nun an diesem Zweck. Dieser Zweck war das Vermögenssubjekt, der Eigentümer, die juristische Person des Kirchenguts. Diesem Zweck durfte darum das Kirchengut unter keinen Umständen entfremdet werden, und fand eine solche Entfremdung seitens der Verwalter statt, so war sie rechtsungültig. So setzte schon ein Schreiben Leo's I. vom Jahre 447 fest: „Ohne Ausnahme bestimmen wir, daß kein Bischof es wage, von den Gütern seiner Kirche etwas zu verschenken oder zu verändern oder zu verkaufen, es sei denn, er thue etwas dergleichen zur Verbesserung und mache nach Beratung und Zustimmung der ganzen Geistlichkeit etwas ausfindig, was der Kirche zweifellos nützt."

An diesen Grundsätzen hat die Kirche bis zur Reformation festgehalten. Aber auch die Reformation hat an dieser Auffassung nichts geändert. Daß sie grundsätzlich die Haftbarkeit des Kirchenguts an dem Stiftungszweck anerkannte, dafür spricht u. A., daß das Vermögen der aufhörenden oder aussterbenden Mönchs- und Nonnenklöster, wenn auch obrigkeitlich eingezogen, doch für Kirchen- und Schulzwecke bestimmt, daß beispielsweise in Magdeburg ein Teil solchen Gutes verwendet wurde, um das neu eingerichtete Konsistorium mit Grundbesitz auszustatten. Es springt dies um so mehr in die Augen, als die Reformatoren im Allgemeinen territorialistischen Anschauungen huldigten.

Allerdings hat sich nun in nachreformatorischer Zeit auf katholischer Seite die Ansicht ausgebildet, daß nicht die Einzelstiftung, sondern die durch den Papst vertretene sichtbare Gesamtkirche Eigentümerin des Kirchenguts sei, eine Ansicht, die auch in der evangelischen Kirche aufgetaucht ist; aber geltendes Recht ist diese Ansicht nicht geworden. Wenn einzelne Kirchenrechtslehrer entweder die Einzelgemeinde oder die Gesamtkirche als Vermögenssubjekt ansehen, so sind das eben theoretische

Digitized by Google

Anschauungen, in der Praxis stellt es sich als Irrtum heraus, der evangelischen Kirche zu unterstellen, daß sie die Gemeinde als Subjekt des Kirchenvermögens betrachte.

Aber für den größten Teil von Preußen ist ja das allgemeine Landrecht, das bürgerliche Gesetzbuch, zugleich die Quelle des Kirchenrechts, und nach dem allgemeinen Landrecht ist die kirchliche Einzelgemeinde die Eigentümerin des Kirchenvermögens!

Sehen wir zu! II, 11. § 160 A. L. definiert das Kirchenvermögen: „Zu dem Vermögen der Kirchengesellschaften gehören die Gebäude, liegende Gründe, Kapitalien und alle Einkünfte, welche zur anständigen Unterhaltung des äußeren Gottesdienstes für jede Kirchengemeinde nach deren Verfassung bestimmt sind." Hiernach ist, wenn man will, die Gesamtkirche die Eigentümerin des Kirchenvermögens. Nun heißt es aber II, 11. § 618: „Von den Gütern und dem Vermögen der Parochialkirchen gilt alles, was vom Vermögen der Kirchen überhaupt verordnet ist." Unter Kirchen sind hier die Kirchengesellschaften zu verstehen. Also was von den Kirchengesellschaften gilt, gilt auch von den Parochialkirchen. Da nun unter Parochialkirchen, wie sich aus § 249, wo Hauptkirche und Hauptgemeinde gleichgesetzt werden, ergiebt, die Parochialgemeinden, also die Einzelgemeinden zu verstehen sind, so gilt von der Einzelgemeinde dasselbe, was von der Gesamtkirche gilt, auch die Einzelgemeinde ist Eigentümerin der Gebäude, liegenden Gründe, Kapitalien und aller Einkünfte, welche zur anständigen Unterhaltung des äußeren Gottesdienstes bestimmt sind. Also zwei Eigentümerinnen, die Gesamtkirche und die Einzelgemeinde! Und die Verhältnisse dieser beiden müßten nach § 235 bestimmt werden, „nach den allgemeinen Grundsätzen von Korporationen überhaupt und demnächst nach der unter Genehmigung des Staats hergebrachten Verfassung einer jeden einzelnen Kirchengesellschaft." Aber die hergebrachte Verfassung sowohl der evangelischen wie der katholischen Kirche ist eben die, daß nicht die Einzelgemeinde, sondern die Einzelstiftung Eigentümerin des Kirchenvermögens ist!

Mag man diese Beweisführung bemängeln, soviel beweist sie wenigstens, daß das Allgemeine Landrecht der kirchlichen Einzelgemeinde keinen unanfechtbaren Besitztitel auf das Kirchenvermögen giebt.

Die kirchenrechtlichen Paragraphen des A. L. R.'s folgen überhaupt keinem einheitlichen Rechtsprinzip. Es kommt dies daher, daß sie ein mixtum compositum von kollegialistischen und territorialistischen Rechtsanschauungen sind, welchen beiden Rechtstheorien noch die Eierschalen des alten kanonischen Rechts anhangen. In der Anlage kollegialistisch, in der Ausführung territorialistisch, halten sie doch auch noch an den kanonischen Grundsätzen fest.

Der Kollegialismus — um das hier in Erinnerung zu bringen — von Pufendorf, Böhmer, Vater und Sohn, welches letzteren Kompendium des Kirchenrechts in manchen kirchenrechtlichen Paragraphen des Allge-

Digitized by Google

meinen Landrechts wörtlich wiederklingt (cf. Mejer über Kollegialismus in Herzogs Real-Encyclopädie) wissenschaftlich ausgebildet, stellt die Kirchen als freie Genossenschaften hin, die zwar vom Staate beschützt, gefördert, beaufsichtigt, wenn nötig auch eingeschränkt, aber nicht von ihm regiert werden. Der Territorialismus, dessen Wurzeln in die antike Welt zurückreichen, der schon im Mittelalter wissenschaftlich vom Humanismus gegen den Curialismus vertreten wurde, den die Reformation mehr aus theologischen als politischen Motiven in die Praxis überführte, macht die Kirche grundsätzlich zu einer Funktion des Staates und faßt die Kirchenhoheit des Staates als einen Teil der Staatsgewalt. Nach der Ausbildung, die ihm Thomasius gegeben, der seinen Staatsbegriff naturrechtlich entwickelt (Urvertrag Aller zu einem Staate Zusammentretender) ist er allerdings nur eine andere Form des Kollegialismus. Man kann sagen der Kollegialismus stellt die Kirchenhoheit des Staates grundsätzlich unter den Begriff der Pflicht, der Territorialismus unter den Begriff des Rechts. Nach jenem hat der Staat die Pflicht, sich um die Kirche zu bekümmern, nach diesem ist es sein unveräußerliches Recht. Wie weit sich diese Pflicht bezw. dieses Recht zu erstrecken hat — nicht auf die eigentlichen interna, sondern mehr nur auf die externa der Kirche — darüber sind beide Theorien so ziemlich eins, nur in der Praxis macht sich's anders.

Die allgemeinen Grundsätze und Begriffsbestimmungen des Allgemeinen Landrechts sind kollegialistischer Natur (cf. II., 11 § 1—12, § 160 u. s. w.). Sobald es aber an die Ausführung geht, macht sich der Territorialismus geltend (cf. § 13 ff., § 27 ff., § 161 ff. u. s. w.). Aber auch das kanonische Recht blickt überall noch durch. So § 167, 168, § 221, 223, 227, 228 u. s. w. Es fällt nicht schwer, aus diesen und anderen Paragraphen nachzuweisen, daß im Grunde auch das A. L. R. das Kirchenvermögen als Eigentum des kirchlichen Zwecks, als Stiftungs- oder Amts-Vermögen ansieht und dafür Sorge trägt, daß es dem ihm inhärierenden kirchlichen Zweck erhalten bleibe.

Allein gesetzt auch, das Kirchenvermögen sei nach dem A. L. R. unbestrittenes Eigentum der Einzelgemeinde, so ist damit noch nicht das Gleiche über das Pfarrvermögen, das Pfründenvermögen konstituiert. Von dem Pfarrvermögen handelt ein besonderer Abschnitt des Allgemeinen Landrechts. In diesem Abschnitt (T. II, Tit. 11, § 772) heißt es ganz ausdrücklich: „Von dem Kirchenvermögen müssen die unmittelbar zur Unterhaltung des Pfarrers und der übrigen Kirchenbedienten bestimmten Güter und Einkünfte unterschieden werden." Diese Unterscheidung wird dann auch streng durchgeführt. Ein direkter Hinweis darauf, daß das Pfarrvermögen Eigentum der Kirchengemeinde sei, findet sich in diesem Abschnitt nicht. Einen indirekten Hinweis kann man in § 824 finden: „Wo zu Verbesserungen, die dem Nießbraucher vergütet werden müssen, die Einwilligung des Eigentümers gefordert wird, da ist bei einem Pfarrer die Einwilligung des Patrons oder Kirchenkollegii und die Genehmigung der geistlichen Oberen

Digitized by Google

erforderlich." Man kann sagen, wenn hier Patron und Vertreter der Kirchengemeinde Eigentumsrechte wahrzunehmen haben, so müssen sie Eigentümer sein. Aber gerade die Fassung dieses Paragraphen deutet darauf hin, daß im Gegenteil weder der Kirchengemeinde noch dem Patron Eigentumsrechte auf das Pfarrvermögen zugestanden werden. Wenn nämlich zu der Einwilligung des Patrons und Kirchenkollegiums noch die Genehmigung der geistlichen Oberen hinzukommt, so geht daraus hervor, daß die Eigentumsrechte am Pfarrgut hier nur wahrgenommen, aber nicht ausgeübt werden. Sie werden wahrgenommen von allen denen, die an dem kirchlichen Aufsichtsrecht konkurrieren.

Eine ganze Reihe von Paragraphen in Abschnitt 10 weisen deutlich darauf hin, daß das A. L. R. das Pfarrvermögen als Stiftungsvermögen behandelt. So § 774 ff., § 782, § 784 ff., § 804 ff. Aus allen diesen Paragraphen läßt sich herauslesen, daß das Pfarrgut als selbständiges unantastbares Besitzstück anzusehen ist. Die Verwaltung gebührt dem Pfarrer (§ 778), wenn möglich muß es sich selbst erhalten (§ 787), die Unterhaltungskosten fallen erst in letzter Linie der Kirchengemeinde zur Last (§ 788, 789), die Mittel zur Selbstunterhaltung müssen geschont werden (§ 805 ff.). Besonders bezeichnend ist § 852 „Was von den Einkünften der Pfarre während der Vakanz nach Abzug der Vertretungskosten übrig bleibt, wächst, wo kein Gnadenjahr stattfindet, dem Pfarrvermögen zu." Allein aus diesem Paragraphen läßt sich herausholen, daß das Pfründenvermögen als Stiftungsvermögen anzusehen ist, als ein eiserner Bestand, dessen Ertrag unter allen Umständen dem Pfarramt zu gute kommen muß. Warum fließen die überflüssigen Vakanz-Einnahmen nicht in die Kirchenkasse? Sie müßten es oder könnten es wenigstens, wenn die Kirchengemeinde Eigentümerin des Pfarrvermögens wäre. In der Rheinprovinz fließen sie m. W. in den Emeritenfonds. Also auch da, wo das A. L. R. nicht gilt, herrscht die gleiche Anschauung, daß das Pfründenvermögen nur dem geistlichen Amt zu dienen hat, weil es eben Amts- und nicht Gemeindevermögen ist.

Die Kirchengemeinde- und Synodalordnung trifft nur Bestimmungen über die Verwaltung des Kirchenvermögens. Sie legt dieselbe noch umfassender als das A. L. R. in die Hände der die Kirchengemeinde vertretenden kirchlichen Gemeindeorgane; aber ein Besitzrecht der Gemeinde spricht sie nirgends aus.

Daß weder das A. L. R. noch die K. G und S. O. der Kirchengemeinde einen unbestreitbaren Besitztitel für das Kirchenvermögen und noch weniger für das Pfarrvermögen giebt, dafür liefert Nitze in seinen Anmerkungen zur Verwaltungsordnung des Ev. Oberkirchenrats vom 15. Dezember 1886 einen indirekten Beweis. Es heißt dort zu § 28 der V. O. (S. 72): „Die Kirchengemeinde ist Eigentümerin alles kirchlichen Vermögens (Kammergericht 14. Februar 1881 Bd. 2 S. 105). Also auf eine Kammergerichtsentscheidung stützt sich schließlich das Eigentumsrecht der Kirchengemeinde. Wenn es einer solchen Entscheidung

Digitized by Google

noch bedurfte, so muß doch die Sache zweifelhaft gewesen sein, so hätte vielleicht das Kammergericht auch eine andere Entscheidung fällen können.

Blicken wir endlich noch auf die kirchenrechtliche Verwaltungsordnung. Die Verwaltung des Kirchen- und Pfarrvermögens, des letzteren, soweit nicht Nießbrauchsrechte entgegenstehen, liegt nach derselben in den Händen des Gemeindekirchenrats. Doch hat letzterer hierbei die bestehenden Kirchenordnungen 2c. zu beachten. Ist nun kirchenordnungsmäßig das Pfarrvermögen als Stiftungs-, als Amtsvermögen anzusehen, so hat er es eben als solches zu verwalten. So kann man sagen. Und in der That die Verwaltung geschieht auch so und hat so zu geschehen. Ohne auf alle besonderen Bestimmungen einzugehen, läßt sich behaupten, daß die Kirchengemeinde auch nicht einen Pfennig von dem Pfründenvermögen für allgemeine kirchliche Zwecke verwenden darf. Das Stellenvermögen ist eben Stellenvermögen, gehört dem Stelleninhaber und falls ein solcher fehlt, der Stelle, dem Amt, es ist Amtsvermögen, nicht Gemeindevermögen.

Das ist das geschichtlich gewordene Recht der Kirchengemeinden auf die Pfründen. Ein Besitzrecht wird man das kaum nennen können, im besten Falle ist es eine Besitzpflicht. Die Pfarrpfründen sind eben eiserne Kühe. Ist nicht in den Grundbüchern der Pfründenbesitz auf die „Pfarre", nicht auf die Kirchengemeinde eingetragen?

Wie steht es mit dem Recht der Patrone? Das Allgemeine Landrecht nennt II, 11. § 586 den Patron den Wohlthäter und Erhalter der Kirche und spricht ihm gewisse *Ehrenrechte* zu; aber keine Besitzrechte. In § 595 wird den verarmten Patronen genugsam dotierter Kirchen notdürftiger Unterhalt aus dem Kirchenschatze zugesprochen. Dieses Recht erscheint aber lediglich als ein Billigkeitsrecht oder vielmehr als eine Wohlthat für erwiesene Wohlthaten (cf. § 596, 597) und vor allem bezieht es sich nur auf das Kirchenvermögen, keineswegs auf das Pfarrvermögen.

Aber vielleicht soll unter dem geschichtlich gewordenen Recht der Kirchengemeinden und Patrone verstanden werden das Recht auf ein so oder so *ausgestattetes Pfarramt*, das Recht, einen Pfarrer zu besitzen, der so und so viel Einkünfte hat? Diese Einkünfte können ja seine *Qualifikation* bestimmen. Für eine reich dotierte Pfarrstelle steht ein reich begabter Pfarrer zu erwarten resp. Gemeinde und Patron haben unter vielen Kandidaten die Auswahl. Abgesehen davon, daß das ein recht eigentümliches Recht wäre, so ist ja dies Recht durch die kirchliche Gesetzgebung vielfach schon in sein Gegenteil verkehrt. Eine reich dotierte Pfarrstelle wird nur unter der Voraussetzung bestimmter Dienstjahre vergeben, eine Gemeinde mit reich dotierter Pfarre ist demnach geradezu im Nachteil gegenüber einer Gemeinde mit weniger reicher Pfarre. Diese hat die Auswahl unter viel mehr Kandidaten als jene, diese hat die Anwartschaft auf einen jungen leistungsfähigen Pfarrer, jene muß sich event. einen schon müde und mürbe gewordenen Pfarrer gefallen lassen und kommt niemals in die Lage, einen jüngeren

Digitized by Google

Mann zu bekommen. Anders steht es ja hierbei mit den Patronen. Aber gerade das Recht der Patrone, auch junge Geistliche in reiche Pfarrstellen berufen zu dürfen, wird wohl immer mehr nur noch als ein Unrecht empfunden.

Aber das „geschichtlich" gewordene Recht auf die Pfründen ist vielleicht von der Geschichte der Pfründengründung, der Pfründenstiftung zu verstehen? Weil eine der geistlichen Versorgung bedürftige Gemeinde oder ein reicher Gönner der Kirche in alter oder neuerer Zeit die Mittel zur Einrichtung eines ständigen Pfarramtes — Pfarrgebäude, Pfarrländereien, Pfarrdotationskapitalien, Grubenanteile, Hüttenrechte, Weide-, Jagd-, Fischereigerechtsame u. s. w. — dargeboten haben, so haben sie ein Recht an diesen Vermögensobjekten, wenn auch kein Besitzrecht mehr; denn sie haben sie geschenkt, gestiftet, abgetreten zu einem kirchlichen Zweck; aber doch das Recht, das ein Testator über ein von ihm gestiftetes Legat hat, daß dies Legat ganz und voll seinem Zweck zu gute komme, für seinen Zweck verwendet werde. Es würde stiftungswidrig, ungesetzlich sein, die Vermögensrechte einer bestimmten Pfründe einzuschränken.

Allein sind denn alle oder auch nur die meisten Pfründen so zu stande gekommen? Wie viele Pfründen sind von Klöstern, Domkapiteln, Bistümern gegründet, gestiftet worden und die Gemeinde hat gar nichts oder nur einen Teil dazu gegeben. Wie manche Gerechtsame der Pfründen sind vom Staate, vom Landesherrn vergeben worden.

Doch nehmen wir an, es sei so, aus der Geschichte der Pfründenstiftung erstehe den Kirchengemeinden und Patronen ein gewisses Verfügungsrecht über die Pfründen, fordert dann dies Recht nicht gerade die Einschränkung der reich dotierten Pfründen? Zu welchem Zweck haben Gemeinde oder Patron eine Pfründe gestiftet? Um einem Geistlichen ein auskömmliches Gehalt zu sichern, nicht mehr und nicht weniger. Ist dies auskömmliche Gehalt erreicht, so ist der Zweck der Pfründe, der Stiftungszweck erreicht. Wirft die Pfründe infolge einer Steigerung ihres Nutzungswertes — Steigerung der Bodenrente ꝛc. — einen mehr als auskömmlichen Ertrag ab, so kann man diesen überschießenden Ertrag geradezu als stiftungswidrig ansehen und den rechtmäßigen Nachfolgern der einstigen Testatoren d. h. der jetzigen Kirchengemeinde resp. dem jetzigen Patron das Recht zugestehen, diesen Ertrag gleichsam zurückzunehmen und für andere Zwecke zu verwenden.

Die Höhe des auskömmlichen Gehaltes festzustellen, wäre Sache der Gesammtvertretung der Kirche, die jeweiligen Überschüsse der einzelnen Pfründen könnten im Interesse der Kirchengemeinden verwandt, zur Hebung der Kirchenkasse resp. Herabminderung der kirchlichen Umlagen verwandt werden. Das entspräche nur dem bestehenden Recht wäre gleichsam die andere Seite des bestehenden Rechts. Wird eine Kirchengemeinde mit einer nicht auskömmlichen Pfründe, sofern sie leistungsfähig ist, gezwungen, die erforderlichen Gehaltszuschüsse aus ihren Mitteln zu leisten, also gleichsam die einstmalige Pfründenstiftung,

Digitized by Google

die sich als unzulänglich erweist, dem Stiftungszweck gemäß zu vervollständigen, so muß eine Gemeinde mit einer überauskömmlichen Pfründe das Recht haben, das Plus über die einstmalige Stiftung hinaus wieder einzuziehen.

So gäbe das geschichtlich gewordene Recht der Kirchengemeinden und Patrone gerade eine Handhabe zur Lösung der Pfründenfrage. Wenn man allen Kirchengemeinden und Patronen auf Grund ihres geschichtlich gewordenen Rechtes an den Pfarrpfründen das Recht gäbe, die jeweiligen Überschüsse der Pfründe zunächst für ihre sonstigen ungedeckten kirchlichen Bedürfnisse zu verwenden und was nach Deckung derselben davon übrig bliebe, an einen allgemeinen Gehalts-Kirchenfonds abzuliefern, man würde wohl in keiner Gemeinde auf Weigerung stoßen.

Man bilde einen Central-Landeskirchenfonds. Seine Einnahmen seien 1) die Erträge einer allgemeinen Landeskirchensteuer, 2) die Überschüsse der Kirchenkassen aus den Pfründen. Die bisherigen für die einzelnen Provinzen geleisteten staatlichen Gehaltszulagen werden festgelegt resp. noch erhöht und zur Unterstützung nicht leistungsfähiger Kirchengemeinden verwandt.

Jede Kirchengemeinde hat für ihren Pfarrer das Minimal-Einkommen aufzubringen. Aus dem Central-Landeskirchenfonds dagegen fließen 1) sämtliche Dienstalterszulagen, 2) sämtliche nach dem Dienstalter festzusetzende Ruhegehälter der Emeriten, 3) sämtliche Relikten-versorgungen, 4) die Generalsynodalkosten.

Die Provinzial- und Kreissynodalkosten werden wie bisher aufgebracht.

Das wäre glatte einfache Arbeit. Das wäre eine gerechte Verteilung. Da bliebe auch der Staat in seiner Sphäre, er sorgte nur für die Gemeinden, die Kirche sorgte für sich selbst.

Freilich glaube ich, dieselbe Provinzialsynode, die das geschichtlich gewordene Recht der Kirchengemeinden und Patrone auf die Pfründen anerkannt hat, würde doch den Kirchengemeinden dies Recht nicht zugestehen, die Überschüsse des Pfründen-Einkommens für allgemeine kirchliche Zwecke zu verwenden, sie würde sagen, das Pfründen-Einkommen gehört dem geistlichen Amt. Sagte sie aber das, nun so sagte sie dasselbe, was wir oben zu beweisen versucht haben.

Ist nun das Pfründen-Vermögen Amts-Vermögen, muß es ungeschmälert dem geistlichen Amt zu gute kommen, so hat es dem geistlichen Amt doch nur so zu dienen, wie dies Amt allgemein in der evangelischen Landeskirche eingerichtet ist. Beschließt die Generalsynode, daß Geistliche mit fünf Dienstjahren nur 2700 Mk., mit zehn Dienstjahren nur 3000 Mk., mit fünfzehn Dienstjahren nur 3600 Mk. 2c. beziehen sollen, so ergiebt sich eigentlich von selbst, daß die über diese Quoten hinausgehenden Pfründen-Einnahmen nicht mehr dem speziellen Amt, sondern dem allgemeinen Amt, dem in der ganzen Kirche bestehenden Amt zu gute kommen, d. h. an einen geistlichen Versorgungsfonds abzuliefern sind.

Digitized by Google

Der oben gemachte Vorschlag würde sich hierdurch nur insofern modifizieren, daß nicht die Überschüsse der Kirchenkassen aus dem Pfründen-Einkommen, sondern ohne weiteres die Überschüsse aus dem Pfründen-Einkommen an den Central-Landeskirchenfonds abgeliefert würden.

Möchte man nicht manchmal von einem Tanz um die goldenen Kälber der Pfründen sprechen? Dieser Tanz würde aufhören, wenn man den Pfründen, diesen eisernen Kühen, die eben gekennzeichnete Kette anlegte.

Das Volks-Passionsschauspiel zu Höritz im südlichen Böhmen.

Von

Pfarrer Schmidt in Biendorf (Anhalt).

Bei einer im vergangenen Jahre unternommenen Wanderung durch den Böhmerwald ließ es sich so einrichten, daß ich einer Aufführung der an einer Reihe von Sonntagen in den Sommermonaten stattfindenden Passionsschauspiele zu Höritz, einem Marktflecken im südlichen Böhmen, in der Mitte zwischen den beiden aus Adalbert Stifters Leben bekannteren Orten Oberplan und Krumau gelegen, beiwohnen konnte. Diese Passionsschauspiele sind keine Nachahmung der bekannten Oberammergauer Feiern, sondern selbständig entstanden. Im Jahre 1816 schon arbeitete der Leinweber Paul Gröllhesl nach dem Volksbuche des P. Cochem „das große Leben Christi" ein solches Passionsspiel aus, das bis in die vierziger Jahre von den Marktbewohnern im einfachen Sonntagsgewande aufgeführt wurde. Seine jetzige reiche Ausstattung verdankt dasselbe der Fürsorge des Böhmerwaldbundes, auf dessen Anregung der Text von Professor Ammann und der musikalische Teil (Orchester und Chöre) auf Grundlage der alten Überlieferungen vom Domkapellmeister Jungmann in Budweis neubearbeitet und auf dessen Kosten das neue Schauspielhaus erbaut und mit Orgel und elektrischer Beleuchtung versehen ist.

Die Umgegend von Höritz hat nicht mehr den großartigen Charakter des Böhmerwaldgebirges. Mäßig hohe, breite Bergzüge, am Fuße mit schmalem Wiesengrund, in der Mitte hoch hinauf mit Getreidefeldern, oben mit Wald bekleidet, umgeben dasselbe. Der Ort selbst ist auf und entlang einem niedrigen Hügelrücken gebaut und besteht aus einem langen, schmalen Marktplatze, an dessen unterem, etwas breiterem Ende die Kirche liegt, und ein paar kurzen Gassen. Schon an einem Freitag Abend traf ich in demselben ein, um noch ein Billet zur Vorstellung zu erlangen; erlangte auch mit einiger Mühe noch ein solches

Digitized by Google

vom teuersten Preise, drei Gulden, wofür ich allerdings den Vorteil genoß, bei der Vorstellung auf der zweitvordersten Reihe recht ungestört sehen und hören zu können. Befriedigt über diesen glücklichen Erfolg suchte ich mir nun Quartier im gerühmtesten Gasthause des Ortes „zum Teufl"; fand aber in dem Herrn Ignaz Mugrauer einen, dem ominösen Gasthofsnamen keineswegs entsprechenden, sondern sehr freundlichen und sorglichen Wirt und auch noch ein Stübchen für mich allein. Als ich am Sonnabend Abend von einem Ausfluge nach dem Schöninger bei Krumau, einem vielbesuchten Aussichtspunkte, in mein Gasthaus zurückkehrte, fand ich die Gaststuben dicht gedrängt voll von Leuten jeglichen Standes, zumeist aus der Nähe, und erhielt noch ein Plätzchen neben einem katholischen, niederösterreichischen Geistlichen, mit dem ich ein paar Stunden bei einem Schoppen feines angenehmen, vaterländischen Weines, zu dem übrigens löblicherweise gleich ein großes Glas frischen Wassers mitgereicht wird, angenehm verplauderte.

Am Sonntag Morgen ging ich aus, mir Lage und Bau des Vorstellungsgebäudes anzusehen. Der untere Markt stand dicht voll Landleute, welche die Messe hören wollten oder eben gehört hatten. Vom obern Ende des Marktplatzes ab führt der Weg thalwärts durch Getreidestücken und alsbald grüßt vom Nordabhang eines Höhenzuges, Mitte Höhe desselben, aus Wiesen- und Getreidestücken hervor das stattliche, aus Holz aufgeführte Vorstellungsgebäude herüber. Rechts zieht der Wald in kleinen Gruppen sich bis an dasselbe heran, links schaut von der Höhe eines bewaldeten Hügels eine Kirche herab. Zu unterst steht der hohe und breite Bühnenraum mit flachem Giebeldache. Von ihm aufwärts zieht sich der niedrigere aber ebenso breite Zuschauerraum den Berg hinan, so daß ohne künstliche Nachhilfe die Sitzreihen sich von selbst überhöhen (elf Thüren führen auf jeder Seite zu je drei Reihen Sitzplätzen und den Stehplätzen) und schließt mit zwei Thürmchen ab, deren unterer Raum am Vorstellungstage zur Billetausgabe für die Stehplätze dient. Durch einen ansehnlichen Zwischenraum getrennt vom Vorstellungsgebäude, breitet sich oben die geräumige, luftige Restauration aus. Das Ganze ist mit ebenso viel praktischem Sinne als geschmackvoller Einfachheit und Würde angelegt und aufgeführt und macht einen überaus wohlthuenden, einladenden Eindruck. Ringsum sind viele Ruhebänke angebracht, auch ein Bretterhaus zur Aufbewahrung von Garderobe der Festbesucher steht da, sowie, was mir recht praktisch erschien, eine Bude, in welcher frisches Quellwasser, das Glas zu 1 Kreuzer, verabreicht wurde.

Den Grund und Boden, auf welchem das Passions-Schauspielhaus erbaut ist, hat die Gemeinde Höritz unentgeltlich hergegeben, auch einen Teil der Baukosten übernommen, den weitaus größten Kostenanteil aber der Böhmerwaldbund, der hiermit neben religiöser Erbauung zugleich in anerkennenswerter Weise den Zweck der Stärkung des Deutschtums in Böhmen verfolgt. Zur Tilgung der Bauschuld wird ein Drittel der Einnahmen aus den Aufführungen verwandt, ein zweites Drittel

Digitized by Google

als Reservefonds zurückgelegt und das letzte Drittel fällt den an der Aufführung beteiligten Personen zu. Ist die Bauschuld abgetragen, so gehen die Gebäude in den Besitz der Gemeinde Höritz über und auch der Reservefonds wird unter die Spielenden verteilt. Wenn ich recht unterrichtet bin, so ist erst im Mai v. J. der Grundstein gelegt und im Juni haben schon Vorstellungen stattgefunden.

Gegen 11 Uhr kündigten Fanfarenklänge den Beginn der vormittägigen Vorstellung an, des Paradiesspieles als Vorspieles zu dem nachmittägigen Passionsspiele. Dicht gedrängt saßen die Zuschauer da, die Sitze so reichlich überhöht, daß jeder von seinem Platze die Vorgänge auf der Bühne gut sehen konnte. Das Orchester befindet sich, wie in dem Wagnertheater, in einer Versenkung, der Vorhang etwa vier Schritt vom Bühnenrande innenwärts, sodaß ein Raum vor demselben für den Chor frei bleibt. Der Vorhang ist mit würdig gemalten Bildern aus dem Leben Christi geschmückt, in der Mitte in einfacher ovaler Arabesken-Einrahmung die Auferstehung, links und rechts in kreisrunder Einrahmung die Anbetung der drei Könige und die Kreuzigung. Den Raum unter dem erhöhten Mittelbilde füllt links ein Wappen mit weißer Rose, rechts das Zeichen des Böhmerwaldbundes aus, ein Tannenreis, durch dessen Seitenzweige ein rotes Band mit Inschrift sich schlingt.

Alsbald trat als Herold ein Bauer in altertümlicher Böhmerwaldtracht, dunkelblauer Joppe mit thalergroßen Knöpfen, Leibgurt, kurzen, schwarzen Hosen, weißen Strümpfen und Schnallenschuhen, den Berghut in der Hand, vor den Vorhang auf das Proscenium, hieß die Festbesucher willkommen, wünschte Erbauung und gab einen kurzen Überblick über den Inhalt des ganzen kommenden Spieles. Nachdem noch vom Orchester die Einleitung zur „Schöpfung" von Haydn gespielt war, erhob sich der Vorhang, Lichtstrahlen fallen in ein dunkles Wolkenchaos, aus dem allmählich Gebirge und Land und Fluß und das Paradies hervortritt. Über demselben thront Gott Vater in majestätischer Ruhe, von Engeln in weißen Kleidern und mit weißen Flügeln und goldene Harfen in den Armen, umgeben und gepriesen. Auf dieses erste lebende Bild folgen dann weiter: Die Verstoßung der gefallenen Engel und die Erschaffung des Menschen. Alle diese Bilder werden von Orgel- oder Orchesterspiel begleitet, und vor jedem Bilde tritt der Chorführer vor den Vorhang und giebt nach den Worten der Bibel den Inhalt je des kommenden Bildes an. Während seines Berichts wird dann hinter dem Vorhang je das neue Bild gestellt, sodaß das Spiel in ununterbrochener Folge seinen Fortgang nehmen kann: Nun begann das Paradiesspiel. Von beiden Seiten der Bühne zog der Chor auf das Proscenium und schaarte sich um den Chorführer mit seinem weißen Stabe, zu beiden Seiten je etwa dreizehn Jungfrauen und hinter ihnen etwa halb so viel Männer. Alle trugen lange weiße Kleider, mit goldener Schnur gegürtet, einen roten Umhang und ein goldenes Diadem im Haar. Unter Orchesterbegleitung singt der Chor:

Digitized by Google

O Gott, wie selig doch das erste Paar
In deinem Paradiese lebte,
So lang es fromm und gut und heilig war
Und nicht nach stolzen Gütern strebte.
O Elternpaar, bedenk es gut,
Wie weh dein Fall den Kindern thut!

In den folgenden Versen wird dann auf die Störung dieses Glückes durch die Schlange hingedeutet. Damit tritt der Chor ab, der Vorhang hebt sich. Wir sehen Adam im Paradiese der schönen Erde, ihrer Güter, seines Daseins sich freuen und den gütigen Schöpfer loben und preisen. Er legt sich zum Schlaf nieder. Gott der Vater, ein Greis in weißem Gewande und violettem Umhang, wandelt durch den Garten Eden, tritt zu Adam, weckt ihn und spricht: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehülfin machen, die um ihn sei, bückt sich nieder, rührt Adam's Seite an, breitet den Mantel aus und als er ihn wieder sinken läßt, steht Eva neben Adam. Gott giebt sie zum Ehebunde zusammen und erteilt ihnen Macht über die Geschöpfe der Erde, aber auch das Gebot, von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht zu essen — alles meist mit den kurzen Worten der heiligen Schrift. Nachdem Gott hinweggegangen, geben Adam und Eva sich das Versprechen, Gott durch steten kindlichen Gehorsam zu ehren und zu erfreuen. Sie gehen hinweg, die Bühne verfinstert sich, drei Teufel, schwarze Gestalten mit kurzen, schwarzen, innen unheimlich roth glitzernden Mänteln, schleichen hervor und halten Rat, wie sie Gott, der sie verstoßen und nun andere Wesen zu seiner Freude und Liebe geschaffen habe, dies sein Werk verderben möchten, und werden einig, es mit dem schwächeren Weibe zu versuchen, sie und durch sie Adam zum Ungehorsam und Abfall von Gott zu verführen. Lucifer will sich zu dem Zweck in eine Schlange verwandeln, unter deren verführerischen Worten jene die höllischen Ratgeber nicht vermuten werden. Verführung und Sündenfall erfolgt nun ganz nach der Darstellung der heiligen Schrift. Voll Entsetzen wirft Adam den Apfel, in den er gebissen, von sich und bereut seinen Ungehorsam und will Gott um Verzeihung bitten; aber die Teufel erscheinen und nehmen Adam und Eva, als mit ihnen der gleichen Verdammnis verfallen, in ihre Gewalt. Da thut sich uns der Blick in den Himmel auf. Gott Vater und Gott Sohn, über ihnen die Taube schwebend, sitzen auf dem Weltenthron, von anbetenden Engeln umgeben. Satan fordert von Gottes Gerechtigkeit die ewige Verdammnis der undankbaren und Gott ungehorsamen Menschen. Auch der Engel der Gerechtigkeit dringt darauf: so fordere es Gottes heilige Würde und unverletzliches Gebot, Vergebung würde die Menschen nur zu weiterem Ungehorsam ermuntern. Aber der Engel der Barmherzigkeit bittet für sie, die begnadigt nur mit um so größerer Liebe an Gott hangen würden. Die übrigen Engel fallen ihm zu und erheben den Bittgesang:

Digitized by Google

Höre uns, o du Allmächtiger,
Allgerechter und Barmherziger,
O erbarme dich des Menschen;
Die Barmherzigkeit, die Engelschar,
Die dir huldvoll dienet immerdar,
Sieh, wir liegen auf dem Angesicht!
O verstoß den armen Menschen nicht,
O erbarme dich des Menschen,
O erbarme dich, erbarme dich!

Gott Vater erklärt, daß ungestraft ein göttliches Gebot nicht übertreten werden könne, und daß es nur ein Mittel zur Begnadigung der in Sünde gefallenen Menschen gebe, nämlich daß eine der drei göttlichen Personen selbst die Strafe auf sich nehme. Dazu erklärt sich Gott Sohn bereit, und Begnadigung und Erlösung der sündigen Menschen ist im göttlichen Rate beschlossen. Die Engel preisen diesen Gnadenratsschluß mit dem Lobgesange:

Großer Gott, wir loben dich,
Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich
Und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit,
So bleibst du auch in Ewigkeit.

Gott Vater kündigt nun Adam und Eva Begnadigung und Erlösung an, die Teufel müssen sie los lassen; aber Gott muß auch seine Strafe über sie verhängen, und der Engel mit dem flammenden Schwerte treibt sie aus dem Paradiese.

Es folgt nun wieder eine Reihe lebender Bilder, je wieder von Orgel- oder Orchesterspiel begleitet und mit Worten des Chorführers eingeleitet. Sie stellen dar:

Adam und Eva bebauen im Schweiße des Angesichts die Erde.
Kain erschlägt seinen Bruder Abel.
Das Opfer Noah's nach der Sündfluth.
Abraham opfert seinen Sohn Isaak.
Jakobs Söhne verkaufen ihren Bruder Joseph.
Das Manna in der Wüste.
Die eherne Schlange.
David erschlägt den Riesen Goliath.
Tobias nimmt Abschied von seinen Eltern.
Esther bittet für ihr Volk beim Könige.
Der englische Gruß.
Anbetung der heiligen drei Könige.
Jesus im Hause Josephs.

Alles malerisch schöne, reiche Bilder; wo sie Volksscenen darstellten, durch die Menge der Spielenden, mannigfaltige Bewegung und Gewandung, wirkliche Volksbilder; wohl wert im einzelnen geschildert zu werden, wenn es nicht zu weit führte. Bei dem letzten

Digitized by Google

Bilde: Jesus im Hause Josephs (Joseph steht an einer Hobelbank, Maria sitzt, mit einer Arbeit beschäftigt, an einem Tische) geschah es, daß der kleine Jesusknabe in seinem weißen Kleidchen, ein Kreuzchen in den Händen haltend, nicht mehr, da das Bild ziemlich lange sichtbar blieb, neben seiner Mutter stehend, sich unbewegt zu halten vermochte, und in seiner Verlegenheit die Auskunft ergriff, davon zu laufen, was Heiterkeit, aber nicht eigentlich Störung verursachte. Bedenken möchte es erregen, daß Gott Vater selbst auf der Bühne erscheint, und in evangelischer Umgebung ging dies auch wohl kaum an; aber hier inmitten eines naiv gläubigen, realistisch denkenden Volkes hatte es nichts Verletzendes, zumal das Auftreten des Darstellenden sehr würdig und gehalten war, und die Darstellung selbst in den Grenzen der Paradiesesgeschichte sich hielt. Überall bei diesen alttestamentlichen Bilderu wurde in den Erläuterungen des Chorführers ihre vorbildliche Bedeutung für das Erlösungswerk Christi hervorgehoben. Neu war es mir dabei, daß auch der Abschied des jungen Tobias von seinen schmerzlich bewegten Eltern und sein Gang in die gefahrvolle Fremde zu einem Gegenbilde der Trennung Gott Vaters von Gott Sohn und des Sohnes Sendung in die feindselige Welt verwertet wurde. Mit besonderer Liebe verweilte die Deutung bei dem Bilde: Esther bittet für ihr Volk beim Könige; war ihr doch die für das Volk bittende und vom Könige erhörte und erhöhete Esther ein Bild der erhöheten, für die Sünder bittenden Maria, der Mutter Christi. Leicht und sinnvoll schloß sich an dieses alttestamentliche Bild dann das erste Bild aus dem N. T., der englische Gruß, an.

Es folgte nun das Zwischenspiel: Pilger und Schäfer; eingeleitet durch einen Chorgesang. In diesem Zwischenspiel wird die Parabel vom guten Hirten, der sein verlorenes Schäflein sucht und nicht eher ruht, als bis er es gefunden hat, dramatisch dargestellt. Ein Pilger, so beschreibt das Textbuch diese Darstellung, wallfahrtet nach Jerusalem und begegnet in der Wildnis einem Schäfer, der weinend ein verlorenes Schäflein sucht. Der Pilger erfährt vom Schäferknaben, wie lange schon dieser sein verlorenes Schäflein sucht, wie großen Entbehrungen und Leiden er sich seinetwegen ausgesetzt hat und daß er aus Liebe für das Schäflein selbst für dasselbe in den Tod gehen möchte. Der Pilger zieht, gerührt ob so unbegreiflicher Liebe, seines Weges weiter und findet nach 20 Jahren denselben Schäfer auf Golgatha am Kreuz ausgespannt. Der Schäfer versinnbildet den 12jährigen Jesus im Tempel, der Pilger die nach Erlösung sich sehnende Menschheit.

Mit diesem Zwischenspiel ist der Übergang zum Amtsleben Jesu gemacht und es folgen nun wieder eine Reihe lebender Bilder: Jesu Taufe im Jordan, Versuchung Christi durch den Satan, die Bergpredigt, Christi Verklärung, die Erweckung des Lazarus, Lasset die Kindlein zu mir kommen, Magdalena salbt Jesu die Füße. Ihren Schluß bildet die scenische Darstellung des Einzuges Christi in Jerusalem. Eine Schar Knaben und Mädchen läuft über die Bühne,

Digitized by Google

Blumen zu pflücken zum Einzuge Christi, Männer und Frauen aus dem Volk kommen voll Freude, rühmen und loben den großen, barmherzigen Propheten und breiten Kleider und Zweige auf den Weg hin aus, während die Hohenpriester Kaiphas und Hannas und einige Pharisäer das Volk vergeblich abzuhalten suchen, Jesu mit Hosiannarufen entgegen zu gehen. Christus selbst erscheint dann, auf dem Esel reitend und von seinen Jüngern umgeben, und antwortet auf den Vorhalt des Hohenpriester mit den bekannten Worten: Wo diese schweigen, werden die Steine schreien.

Damit war die vormittägige Vorstellung nach etwa anderthalbstündiger Dauer zu Ende und eine längere Pause bot Zeit zu leiblicher Erquickung und Erholung. Dicht gedrängt strömten die Scharen der Zuschauer dem Restaurationsgebäude zu. Ein frugales Mahl konnte man sich auch außerhalb desselben beschaffen und späterhin in jenem mit größerer Bequemlichkeit zu einem Glase Bier oder Wein niedersitzen. Die Festbesucher aus der Nähe zerstreuten sich meist in die Wäldchen und Wiesen rechts und links und lagerten sich um die mitgebrachten Vorräte. Mir bot sich in dieser Zwischenzeit Gelegenheit ein paar Worte mit der jungen Dame zu wechseln, welche den Engel der Gerechtigkeit darstellte, einer anmutigen Erscheinung, anspruchslos und ohne jeden schauspielerischen Zug. Ebenso wenig hatte ich vermutet, die Tochter meines Wirtes, welche am Morgen vor der Vorstellung die Gäste in ihres Vaters Hause emsig und freundlich bediente, in der Rolle des Engels der Barmherzigkeit wieder zu finden. Ihre Darstellung und Rede hatte etwas sehr Sympathisches. Auch ihre ältere Schwester löste ihre Aufgabe als Maria Magdalena sehr angemessen.

Um zwei Uhr erklangen wieder die Fanfaren und riefen zur nachmittägigen Vorstellung, dem Passionsspiel im engeren Sinne. Dasselbe bringt in fünf Haupthandlungen das Leiden Christi zu ausführlicher, scenischer Darstellung Nur drei lebende Bilder: Kreuzabnahme, Grablegung und Auferstehung Christi schließen sich ihr an und das ganze Passionsspiel ab. Jede dieser fünf Haupthandlungen wird mit einem Chorgesange eingeleitet und je und je auch in ihrem Verlaufe unterbrochen, so daß in dieser nachmittägigen Vorstellung der Chor ziemlich häufig auftritt. Diese Chorlieder sind einfache Gesänge mit edlen, volkstümlichen, ansprechenden, einander ähnlichen Melodien. Aber grade diese der scenischen Darstellung sich unterordnende Anspruchslosigkeit und Gleichartigkeit wirkt sehr wohlthuend als das jene gleichmäßig in erbaulicher Weise umschlingende Band. Die Liedertexte sind, wie aus den mitgeteilten und etwa noch mitzuteilenden Beispielen ersichtlich, etwas nüchtern im Ausdruck; aber die schönen Melodien machen das wieder gut, wie ja auch bei manchem andern Liede die ansprechende Melodie den minderwertigen Text vergessen läßt. Und wenn man von der Wahrnehmung, daß unsere Landleute die frommen, aber doch mehr verstandesmäßigen Gellert'schen Kirchenlieder sehr gern singen, weiter

Digitized by Google

schließen darf, so werden auch jene Passionsspiellieder dem dortigen Volke nicht unzusagend sein. Seiner konkreten Anschauungs- und Ausdrucksweise ist die verstandesmäßig geordnete Redeweise eine Ergänzung. Eingeleitet wird das nachmittägige Passionsspiel vom Orchester mit dem Eingange des Haydn'schen Oratoriums: Die sieben Worte des Heilandes.

Das Leiden des Herrn ist ja allbekannt und aus der Darstellung desselben im Passionsspiele will ich, so weit möglich, nur das diesem Eigentümlichere und Charakteristischere mitzuteilen versuchen. Dahin dürfte gleich der Anfang desselben, der Abschied Jesu von seiner Mutter und seinen Jüngern zu rechnen sein.

Tag der Thränen, Tag der Trübsal
Für die Mutter und den Sohn:
Jesus offenbart sein Leiden,
Und Maria ahnt es schon.
Tag der Thränen, Tag der Trübsal,
Tag des Elends und der Qual!

Sohn und Mutter sollen scheiden,
Die sich liebten treu und wahr?
Ach, die Freunde sollen meiden
Ihren Meister immerdar?
Tag der Thränen, Tag der Trübsal,
Tag des Elends und der Qual!

hat der Chor gesungen. Was sein Lied andeutete, sehen wir nun geschehen. Jesus befindet sich am Donnerstag Nachmittag vor dem heiligen Osterstage bei seiner Mutter zu Bethanien und offenbart ihr sein Leiden. Maria bittet ihren Sohn um Aufschiebung seines Leidens oder um Milderung seiner Todesart, allein Jesus kann ihre Bitte nicht erfüllen. Da fleht Maria auf ihren Knieen, Jesus möge sie für ihn leiden oder sie wenigstens vor ihm sterben lassen. Jesus ist selbst zu Thränen gerührt, kann aber der Mutter auch diese Bitten nicht gewähren. Da kommen die Jünger Petrus, Jakobus und Johannes, sowie Martha und Maria Magdalena. Jesus offenbart auch ihnen die Nähe seines Todes, dankt Martha und Maria Magdalena für ihre Liebesdienste und nimmt bewegt Abschied von ihnen, insonderheit von seiner Mutter — Scenen von gemütreicher Hervorhebung der menschlichen Bezüge im Leben Jesu und tiefer Bewegung, um so mehr als die Darstellerin der Maria, deren Gesichtszüge auch denen der schmerzensreichen Mutter Jesu, wie sie von bildlichen Darstellungen her uns im Geiste vorschweben, sehr ähnlich waren, mit großer Wahrheit den heißen, überwältigenden Schmerz derselben wiedergab; aber doch wohl den Berichten der Evangelien nicht recht konform, eingegeben vom katholischen Bedürfnis, auch hier Maria eine hervorragende Rolle spielen zu lassen. An diesen Abschied Jesu schließt sich nach abermaligem Chorgesange die Feier des Osterlammes, die Fußwaschung, bei

Digitized by Google

welcher Jesus, seine Liebe auszudrücken, die Füße der Jünger küßt, und die Einsetzung des heiligen Abendmahles. Christus an der Tafel stehend, an welcher entlang rechts und links die Jünger sitzen, und sie lehrend, so schließt gleich als mit einem lebenden Bilde wirkungsvoll die Scene.

In der nun folgenden Versammlung des jüdischen Rates (2. Haupthandlung) wird gegen den abmahnenden Widerspruch des Nicodemus und des Joseph von Arimathia die heimliche Gefangennahme Jesu beschlossen. Judas Ischarioth hat sich schon vorher Kaiphas gegenüber erboten, Jesum in die Hände des Hohen Rates zuliefern, und kommt nun, ein kleiner, unternehmender Mann mit rotem Haar, vor demselben sein Erbieten zu wiederholen; aber nur — er macht mit den Fingern der rechten Hand die bekannte, bezeichnende Geberde des Geldzählens — gegen Zusicherung von dreißig Silberlingen, und zwar im voraus ihm voll einzuhändigen. Während er nochmals hinweggeht, sich zu überzeugen, daß Jesus diese Nacht auch wirklich in Gethsemaneh zubringen wird, macht sich die Tempelwache, die mit ihm ausziehen soll, bereit. Auf seinem Rückwege zum Hohen Rat tritt warnend sein guter Engel an ihn heran, und schon erfaßt ihn Reue, aber die herzueilenden Teufel gewinnen die Oberhand über Judas. Nachdem er seinen Lohn erhalten und prüfend sorgfältig nachgezählt hat, zieht die Schar mit ihm zum Oelbergsgarten.

Jesu Gebet in Gethsemaneh und Gefangennahme bildet die dritte Haupthandlung. Mit vieler Würde und Andacht suchte der Darsteller Christi, ein Höritzer Lehrer, den Vorgang wiederzugeben; aber der Seelenkampf Jesu in Gethsemaneh ist etwas so Einzigartiges und Uebergewaltiges, daß jede, auch die beste Wiedergabe durch einen Menschen unbefriedigt, einen unausfüllbaren Mangel übrig lassen wird. Und gilt dies im Grunde nicht von jeder scenischen Darstellung Christi, des Sohnes Gottes? Dazu kam, daß gar zu theatermäßig der Engel, der Christo zum Trost erscheint, von oben herabgelassen wurde, absatzweise, wie das sich gewiß nicht anders thun ließ, und mit Drehen und Schwanken nach rechts und links. Mir würde es viel mehr zugesagt haben, wenn der Engel von der Seite her auf die Felsblöcke herabgetreten wäre, an deren Fuße Christus kniete.

In der vierten Haupthandlung, welche Christi Verhör und Verurteilung vor dem Hohen Rat, Herodes und Pilatus umfaßt, erscheint der Hohepriester Annas als der mildere, der den unter seiner Amtsführung geborenen Jesus gern vor dem Tode bewahrte, wenn es das durch ihn gefährdete Ansehen des Hohen Rates zuließe. Viel mehr persönlicher, leidenschaftlicher Feind Jesu ist Kaiphas, ein stattlicher Mann, in den besten Lebensjahren, mit vornehmem Gesicht, schwarzem Haar und Bart, dem seine hohepriesterliche Amtstracht prächtig kleidete. Er vor allen drängt auf Jesu Tod. Warm, tapfer und geschickt nehmen sich auch hier wieder Nicodemus und Joseph von Arimathia Jesu an unter dem Unwillen und unter den lauten Verwünschungen der

Digitized by Google

übrigen Ratsmitglieder. Namentlich ein alter Jude von der hintersten Bank der Versammlung her zeterte und wetterte mit ungemeiner Lebenswahrheit gegen sie und Jesum. Wiederum tritt nun Maria auf. Sie kommt mit Johannes und Maria Magdalena in Kaiphas Hof, ihr Kind zu suchen, wird aber trotz Bitten und Klagen von der bewaffneten Schar kriegsknechtmäßig derb hinausgewiesen, und ebenso wird später der verurteilte und gebundene Jesus von den Soldaten mit etwas allzu häufigem Stoßen und Reißen in das Gefängnis gebracht. Aus diesem, dessen Fenster auf die Bühne geht, hören wir dann die Klagerede Jesu, die, wenn ich nicht irre, an die Improperien des stillen Freitags: Mein Volk, mein Volk, was that ich dir ꝛc. sich anlehnt und von Musik unterstützt wird, eine sinnig erfundene, aber doch der schlichten biblischen Darstellung fremde Scene. Pilatus, vor den danach mit vielem Tumult Christus gebracht wird, tritt, von seinem Palaste her über die hohe, säulengeschmückte Terrasse vor demselben schreitend, auf die oberste der an dieser hinaufführenden Stufen und verhandelt von da aus mit den ungebührlich stürmisch von ihm die Verurteilung Jesu fordernden Hohenpriestern und Volk. Pilatus ist ein schöner hochgewachsener Mann von noch jugendlichem Aussehen, in seiner Haltung aber zu wenig Regent gegenüber der dreist tumultuierenden Menge. Viel herrschermäßiger gebietet danach Herodes in seinem Palaste den Hohenpriestern und dem lärmenden Volk mit scharfen Worten Ruhe. Als Christus verurteilt ist, wird ganz gerichtsmäßig ihm das gefällte Todesurteil vorgelesen, von Pilatus unterfiegelt und der Stab über ihn gebrochen. Ein charakteristischer Zug ist es auch, daß der freigegebene Barrabas selbst, eine wilde Verbrechergestalt, höhnend das Urteil verlacht, daß er, der Mörder, freigegeben und der unschuldige Jesus zum Tode verurteilt wird.

Die fünfte Haupthandlung, die Kreuzigung Christi, beginnt mit seinem Antritt des Kreuzweges. Maria, die mit Maria Magdalena und Johannes kommt, mit mütterlicher Teilnahme den Sohn auf seinem schweren Gange zu begleiten, begegnet ihm, da er gerade unter der Last des schweren, ihm auferlegten Kreuzes zu Boden sinkt und unsanft von den Kriegsleuten emporgerissen wird. Der namenlose Jammer dieses Anblicks geht über ihre Kräfte, ohnmächtig bricht sie zusammen und wird hinweggeleitet. Wenn Christus zu wiederholten Malen unter der Kreuzeslast niedersinkt und von den Kriegsleuten emporgerissen wird, so hat die breite Ausmalung dieses schmerzlichen Vorgangs vielleicht ihre Veranlassung in der katholischen Gewöhnung, das Kreuztragen Christi mehr als ein besonderes Stück seines Leidens hervorzuheben als es bei uns Evangelischen Sitte ist. Wenigstens wird im Rosenkranzgebet unter den fünf schmerzhaften Geheimnissen (neben den Leiden: der für uns im Garten Blut geschwitzt hat, der für uns gegeißelt worden ist, der für uns mit Dornen ist gekrönt worden, der für uns ist gekreuzigt worden) auch dies mit aufgeführt: der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Weniger wäre auch hier

Digitized by Google

vielleicht mehr gewesen, und ebenso wenig konnte einen Evangelischen das Hineinflechten der Legende vom Schweißtuch der Veronica erbaulich anmuten. Veronica reicht dem das Kreuz tragenden Jesus das Tuch, erhält es, nachdem dieser damit den Schweiß von seinem Angesicht gewischt, zurück, breitet es vor den Zuschauern aus, und auf dem Linnen ist das Gesicht Jesu abgedrückt. Die Kreuzigung geschieht im Hintergrunde der Bühne. Während im Vordergrunde das Volk um die Christi Kleider unter sich teilenden und um seinen Rock würfelnden Kriegsleute sich sammelt und den Hintergrund verdeckt, wird das Kreuz mit dem schon an dasselbe gehefteten Christus aufgerichtet. Nach dem Verscheiden Jesu bedeckt tiefe Finsternis die Bühne, die Donner des Erdbebens rollen, das Volk flieht entsetzt, und hinter dem Golgathahügel stehen Tote in weißen, von mildem Licht bestrahlten Gewändern aus ihren Gräbern auf. Dies war ein wirklich ergreifendes Bild und mit ihm schließt die scenische Darstellung des Passionsspiels. Wie schon erwähnt, folgen nun, wiederum unter Orgelbegleitung lebende Bilder und zwar: Kreuzabnahme und Grablegung, und enden mit dem Triumph der Auferstehung als dem letzten Bilde, das der Halleluja-Chor aus Händels Oratorium „der Messias" begleitet. Wie das Chorlied am Eingange des ganzen Passionsspieles mitgeteilt ist, so folge hier noch das letzte Chorlied aus demselben, welches die letzte scenische Darstellung, die Kreuzigung Christi, einleitet. Es lautet:

Ach, nun ziehn hinauf sie zum Berge:
Ausgespannt in dem Himmelsraum
Soll der Herr bei Verbrecher und Scherge
Enden irdischen Lebenstraum.

Judas sieht das entsetzliche Ende,
Und nun faßt ihn Verzweiflung an,
Legt ans eigene Leben die Hände,
Während Petrus bereuen kann.

Schmerzgebeugt bei dem Kreuze stehet,
Ach, die ärmste der Mütter da,
Wie ein Schwert durch die Seele gehet,
Da sie des Sohnes Qualen sah.

Wer euch nun jenen Hirten nennet,
Der im Wald einst gesucht sein Lamm?
Sieh, der fromme Pilger erkennet
Ihn entsetzt an dem Kreuzesstamm.

Wenn ich in der Erinnerung das ganze Passionsspiel an mir vorübergehen lasse, so kann ich nur sagen, daß alles zusammen: die einfache, würdige Einrichtung des Schauspielraumes, die geschmackvollen reichen Dekorationen, der volkstümliche, edle Chorgesang, das treffliche Spiel der für ihre Rollen verständnisvoll ausgewählten Personen, die

Digitized by Google

malerischen Gruppen in der charakteristischen Gewandung, die ansprechende Orgel- und Orchesterbegleitung einen sehr wohlthuenden, erwärmenden Eindruck bei dem Zuschauer hinterlassen mußte. Ob einen tieferen, das wird ja zum großen Teil von der Gemütsverfassung abgehangen haben, die der Einzelne mit hinbrachte. Vor mir saß eine ältere Dame mit ihrer Tochter, deren andächtige Teilnahme und innere Bewegung unverkennbar war. Andere erhoben sich nach Schluß einer Vorstellung von ihren Sitzen mehr mit dem Ausdruck in Gesicht und Haltung, einem interessanten Schauspiele beigewohnt zu haben, und recht ungehörig war es, wenn Offiziere die kaum zehn Schritt von ihnen entfernten jungen Damen des Chores während des Spiels mit dem Operngucker musterten. Ich meinerseits glaube, daß ein gutes, evangelisches Oratorium doch einen tieferen Eindruck hinterläßt, wenn ja auch die Bilder scenischer Darstellung länger im Gedächtnis haften. Überaus wohlthuend war die Wahrnehmung zweifelloser Glaubens bei der zuschauenden Menge.

Monats-Umschau.

Zum Gustav Adolfs-Jubiläum. — Die Kugel im Rollen. — Nach der Generalsynode. — Vom Bonnenser „Ferienkursus". — Seelsorger und Strafgesetzbuch. — Zeichen der Zeit.

Das 300jährige Jubiläum der Geburt Gustav Adolfs, des großen Schwedenkönigs, ist am 9. d. M. vom evangelischen Volke mit Freude und Dank festlich begangen worden. Hatte man von der Veranstaltung einer besonderen Feier aus Zweckmäßigkeitsgründen an vielen Orten abstand genommen, so gab es dafür im evangelischen Deutschland wohl kaum eine Kanzel, auf welcher am genannten Tage, der schöner Weise gerade auf einen Advents-Sonntag fiel, nicht dankbar froh des Mannes gedacht wäre, der vom fernen Nordland herüberkam, den Glaubensgenossen in der höchsten Not zu helfen und so auf seine Weise dem Herrn und seinem Evangelium den Weg zu bereiten.

Im Lapidarstil hat Ernst Moritz Arndt seine Heldenlaufbahn geschildert: „Mit dem 17. Jahrhundert kamen die nordischen Heroen wieder und befreiten und erstaunten die Welt. Aus der Mitte seiner Siege rief die bedrängte Welt Gustav Adolf nach Deutschland. List und Schlauheit der Jesuiten, Oesterreichs Glück, durch große Feldherrn gebaut, der Fürsten Schwäche und Zwietracht bedrohten wieder mit Barbarei und Finsternis das Land, wo das Licht der Reformation aufgeleuchtet hatte. Der große König kam mit einem kleinen Heerhaufen, er schlug, siegte und fiel. Was Europa an Freiheit, Bildung und Licht hat, dankt es diesem Befreier und Musageten der Menschheit, dem edelsten Manne der letzten Jahrhunderte."

Digitized by Google

Mag das überschwänglich geredet heißen und nicht jedes Wort hier die Goldprobe bestehen — dem innern, wesentlichen Gehalt nach ist es doch wahr. Gewiß trat Gustav Adolf auch im Interesse der Politik, zur Mehrung seines Reiches und seiner Macht den Heldenzug an, der ihm das Leben kostete. Dafür war er König und Staatsmann, dafür lag er längst mit Polen, Rußland und Dänemark, indirekt auch mit dem Kaiser im Kriege; dafür lebte er in einer Zeit des allgemeinen höheren Faustrechtes. Aber niemand, der die Berichte jener Zeit über seine Person, sein Auftreten, sein Reden und sein Handeln liest, wird unbefangener Weise sich dem Eindruck entziehen können, daß neben und vor dem politischen Triebe religiöse Motive, ja religiöser Enthusiasmus ihn beseelten. „Verzage nicht, o Häuflein klein!" welche Macht übte das Lied über die Gemüter aus, wenn angesichts des zum Gebet auf die Kniee gesunkenen Feldherrn sein Heer es anstimmte. Eine so bezaubernde Wirkung, wie auf Gustav Adolf, pflegen auf die Volksseele nicht diplomatische Egoisten, sondern enthusiastische Idealisten auszuüben, die es verstehen, ihrem Idealismus einen sehr realistischen Nachdruck zu geben. Deshalb war es bedauerlich, daß Berliner Berichten zufolge bei dem großen akademisch-offiziösen Festakt im Saale der dortigen Singakademie es dem Festredner, dem großen Historiker Treitschke, doch nicht ganz gelang, den Ton freudigen evangelischen Hochgefühles voll anzuschlagen, welchen in so weihevollen Momenten das protestantische Bewußtsein verlangt, und der Glaubensheld Gustav Adolf hinter dem Politiker aus Gustav Wasas Geschlecht etwas verschwand. Man vergegenwärtige sich doch nur die Lage unserer Kirche vor und nach seinem Auftreten. Man bedenke doch nur, was aus dem Evangelium geworden in den Ländern Deutschlands und Österreichs, wohin sein Arm und Schwert nicht reichte. Einst blühte dort die reine Lehre wie bei uns; in Kirche und Schule wuchs es wie in einem Garten Gottes. Stadt für Stadt, Dorf für Dorf verlangte man die Wahrheit der Schrift und erlangte sie in vielen. Nun hört dort der Priester die Ohrenbeichte; die Bibel ist verbannt und Christus über allem Ave-Maria-Geplapper schier vergessen. Henker und Dragoner haben es so weit gebracht, der Fürsten Zorn und schleichender Mönche Arglist. Und wir bauen uns im Frieden! Wem verdanken wir es? Gewiß dem, der zu dem einen Jünger insonderheit sprach: „Ich habe für Dich gebeten, daß Dein Glaube nicht aufhöre!" Aber durch menschliche Werkzeuge pflegt er seine rettenden Thaten zu thun; und gewiß war seiner kräftigen Werkzeuge eins der Mann, von welchem auf dem einfachen Denkstein beim Dörflein Breitenfeld die Inschrift kündet:

„Gustav Adolf, Christ und Held
„Rettete bei Breitenfeld
„Glaubensfreiheit einer Welt!"

Doch selbst, wenn wir nur den Politiker und Kriegsmann in dieser blendenden, meteorartigen Erscheinung sehen — haben wir keine Ursache, uns seiner zu freuen und Gott zu danken, daß in einer

Digitized by Google

an edlen Typen so armen Periode diese Heldengestalt uns lebt? Traurig genug ist es wohl, unser Volk so zerspalten zu sehen, daß drei Achtel desselben den Mann schelten, den fünf Achtel feiern. Aber dafür kann doch nur die gehässige Kunst ultramontaner Entstellung. Haben sie einen Luther nicht verschont, wie werden sie einen Gustav Adolf schonen? Wahr bleibt es drum doch, was ein so deutscher Mann, wie nüchterner und klarer Denker schrieb:*)

„Die jüngste Geschichtsschreibung der Deutschen ist in der That zu freigebig mit Vorwürfen gegen den König Gustav Adolf gewesen. Er wollte erobern, er hatte sogar den kühnen Gedanken, deutscher Kaiser zu werden. Gut, wir zweifeln nicht daran. Aber wenn er seinen Plan durchgesetzt hätte, wäre denn das ein Unglück für uns gewesen? Er war ein Fürst germanischen Stammes, er würde so ganz Deutscher geworden sein, daß Schweden fortan nur noch als eine deutsche Provinz hätte gelten können. Überdies war es ihm mit dem Kampf um die Glaubensfreiheit ernst. Er war als Protestant geboren und erzogen und innig von der Wahrheit überzeugt, die damals unterdrückt werden sollte. Mischte sich auch in seine Empfindung politischer Ehrgeiz, — wer mag behaupten, daß die Frömmigkeit dieses edelen Königs bloß Maske gewesen sei? Sie war es nicht. Sein Andenken muß allen Protestanten heilig bleiben. Frankreich handelte wie ein Dieb, der in eine brennende Stadt kommt, nicht um zu löschen, sondern um zu stehlen. Es hatte nicht das geringste Recht, sich in die deutschen Angelegenheiten zu mischen, das Volk in Deutschland sah dies sehr wohl und machte zwischen Schweden und Franzosen einen großen Unterschied. Es begrüßte den König Gustav Adolf als Retter, es warf sich vor ihm auf die Kniee und erflehte seinen Segen. In dem sogenannten Retter dagegen, der mit französischen Truppen über den Rhein kam, in den General Turenne, sah es nur einen Räuber und Mordbrenner. Tausend öffentliche Stimmen jener Zeit, fliegende Blätter, Relationen und Promemorias sprachen für die Schweden, nicht eine für die Franzosen."

Danken wir denn von ganzem Herzen und mit gutem Gewissen unseren Gott auch für unseren Gustav Adolf. Der beste Dank soll sein, daß wir der Stiftung, die unter seinem Namen den bedrückten Brüdern in der Zerstreuung dient, unseren Dienst und unsere Gaben zuwenden. Ihre Aufgabe ist noch groß. Es ist nicht gut, wenn neuerdings die Teilnahme für sie eher zu fallen als zu steigen scheint. Und es war ein glücklicher Griff, daß die Kirchenbehörde auf seinen Gedenktag die Sammlung für eine evangelische Kirche unserer Zunge in Rom verlegte. Möchte ihr Ertrag so reich gewesen sein, daß dadurch dies nachgerade zum Überdruß und leider nicht ohne Parteihader erörterte Thema gänzlich von der Tagesordnung verschwinden kann, bis wir einmal die erwünschte Botschaft hören: „Auch die deutsche evangelische Kirche in Rom ist nicht in einem Tage erbaut, aber fertig ist sie doch geworden!"

*) Feldmarschall Graf Moltke in der berühmten Abhandlung: „Die westliche Grenzfrage".

Digitized by Google

Doch eine andere gar ernste Lehre, die des unsterblichen Schwedenkönigs Geschichte uns giebt, wollen wir ja auch nicht vergessen. In wenigen Tagen welch ein Kontrast! Am 1. November 1632 zog er, vom heißen Ringen mit dem Friedländer vor Nürnbergs Thoren kommend, von Erfurt her in Naumburg a. d. Saale ein. Wie einen Engel Gottes, so nahm das Volk ihn auf. Wüteten doch Wallensteins Mord- und Raubbanden mit Feuer und Schwert im Lande, der wilde Pappenheim, der fanatische Gallas, der erbarmungslose Holk; und da die Not am höchsten gestiegen, da erschien der Retter. Von weit und breit war das Volk herbeigeströmt. Man drängte sich um ihn, daß sein Tier keinen Weg fand; seinen Degen zu berühren, den Zipfel seines Mantels zu küssen, galt als hoher Vorzug, sodaß der fromme Herr zürnte und bangte, Gott werde ihn strafen um solche Abgötterei, die man treibe mit seiner Person. Und wenige Tage später lag seine arme Leiche dort auf dem Weißenfelser Schlosse. Entstellt und kaum zu erkennen, von Wunden bedeckt, mit Blut und Staub beklebt, der Kleider beraubt, von der Rosse Hufen zertreten, so hatte man sie auf dem Schlachtfelde gefunden. Der herrliche Held, der große Staatsmann, der liebenswürdige Mensch, der mit Löwenkühnheit Adlerschnelle und Schlangenklugheit zu vereinen wußte, ein entstellter Leichnam, ein Nichts! Verlasset euch nicht auf Fürsten, sie können ja nicht helfen!

Einer ist Gott; Er kann helfen auch in der größten Not, und Er will helfen, Er ganz allein! Das ist die Wahrheit, die unsre unklar gährende Zeit braucht.

Weil denn kein Mensch uns helfen kann,
Rufe man Gott um Hülfe an. Hallelujah!

Die Kugel im Rollen, aber man weiß nicht, welchen Lauf (oder muß man heute durchaus sagen: „welchen Kurs?") sie nehmen wird, das ist kurz gesagt die Lage der Dinge im Staat und Reich, ja in der Gesellschaft und im gesamten Volksbewußtsein, bis selbst auf religiöse und kirchliche Fragen hinaus. Der „Kampf gegen den Umsturz" einerseits, die „Errettung des Mittelstandes vom drohenden Untergange" andrerseits, das sind die Parolen, welche, die eine mehr von oben, die andre mehr von unten her, heute in den staatserhaltenden Parteien von Mund zu Mund und mehr noch von Blatt zu Blatt laufen; und ob die kaiserliche und die königliche Regierung hier einsetzen und sich mit wirklich wirksamen Maßregeln an die Spitze stellen werde, das ist die große Tagesfrage. Freilich doch nur eine kleine Frage gegenüber der anderen wirklich großen, ob es noch Zeit ist, ob es noch gelingen kann und wird, unser Volk vor dem völligen Umsturz all seiner von den Vätern ererbten Lebensverfassung auf staatlichem, religiösem und sozialem Gebiete zu bewahren. Gerade von Laien, insbesondere von Juristen und Männern der Verwaltung, in deren

Digitized by Google

Kreisen sonst vielfach eine ganz besondere Blindheit für die wirkliche Lage der Dinge und die Mittel zur Heilung herrscht, sind in den letzten Wochen sehr beachtenswerte Warnungsstimmen erhoben, neuerdings beispielsweise von Geheimrat v. Massow in Potsdam. Höchstens noch 10 Jahre sind der bürgerlichen Gesellschaft Deutschlands gegeben, so heißt es da, um den Umsturz zu bekämpfen. Gelingt es in dieser Frist nicht, ihn durchgreifend zu bekämpfen und eine Umkehr herbeizuführen, so muß der Umsturz siegen. Gewiß wird er schließlich wieder unterliegen, so gewiß allezeit der Geist über die Materie endlich gesiegt hat; aber es kann erst geschehen, nachdem Deutschland eine Periode der Verwüstung durchgemacht hat, schlimmer als die des dreißigjährigen Krieges. Darum auf zum Kampfe gegen den Umsturz, ehe es schon zu spät ist! Nun sind wir keine Propheten und haben in diesen unseren Tagen die Gabe der Weissagung auch bei Anderen wirklich nur recht spärlich entwickelt gefunden, lassen daher die sybillinische Frage der zehn Jahre auf sich beruhen. Aber förmlich aufatmen möchte man, wenn man sieht, daß der Ernst der Lage endlich erkannt und, was mehr ist, auf die oder das allein richtige Heilmittel die Aufmerksamkeit gelenkt wird. Nicht auf Bajonetten kann die Hoffnung beruhen. Denn die Rechnung ist einfach: Wenn erst einmal eine Reihe von Jahren hindurch der Ersatz unserer Armee überwiegend aus jungen Leuten sozialdemokratischer Richtung bestanden haben sollte,

was helfen euch dann, ihr Kinder,
die Vierundzwanzigpfünder?!

Helfen kann, in Verbindung mit sozialen Reformen, heute insbesondere auch mit der Stärkung des Mittelstandes in Stadt und Land vor der Übermacht des Kapitales von rechts, der organisierten brutalen Gewalt bethörter Massen von links doch einzig und allein die Umkehr unseres Volkes zum Evangelium, das alle Schäden heilt. Es ist das wahrlich keine Phrase; je mehr man drüber nachdenkt, desto mehr unmittelbar klar und wahr wird es. Laßt uns besser werden, gleich wird's besser sein — besser beide male, im Vorder- wie im Nachsatze, im Sinne unseres Herrn, der da kam, daß sie „das Leben und volle Genüge haben!" Daß man auf dieses allein durchschlagende Heilmittel neuerdings hier und da wenigstens die Augen auch in unseren Verwaltungs- und sonstigen „höheren" Kreisen richten lernt, das ist fast ein kleiner Hoffnungsstrahl. Freilich geschieht es oft noch in gar unzureichender und unklarer Weise. Doch jeden noch so kleinen Hoffnungsblick grüßt, wer bange nach der Morgenröte ausschaut; und so wollen wir es dankbar froh begrüßen, wenn in den Verhandlungen der jüngsten Tage aus dem Munde unsrer Minister und Volksvertreter manches gute und verständige Wort laut wurde.

Freilich, sie waren auch danach, diese Verhandlungen, um selbst Blinden die Augen aufzuthun. Was am 6. Dezember der Reichstag und mit ihm das ganze Volk an frecher Mißachtung der Majestät erlebt hat, übersteigt alles in Deutschland, wenigstens seit dem „tollen

Digitized by Google

Jahre" dageweſene. Schlimmer d. h. bedenklicher aber als dieſer arge Unfug ſelbſt iſt die Thatſache, daß der Reichstag ſich nicht entſchließen konnte, den Abgeordneten Liebknecht der verdienten gerichtlichen Verfolgung zu übergeben, den dahin gehenden Antrag des Staatsanwaltes vielmehr mit einer Mehrheit von etwa drei Vierteln aller Stimmen ablehnte. Wohl verſtehen wir die Notwendigkeit, die Mitglieder bei Äußerung ihrer Meinungen zu ſchützen; Aufhebung dieſer Immunität wäre eine höchſt zweiſchneidige Waffe. Auch königstreue, durchaus patriotiſche Mitglieder wurden ſchon Reichsfeinde und Demagogen geſcholten, und bis zu ihrer gewaltſamen Verfolgung war es nicht weit. Wer weiß, wie nahe ſolche Zeiten wieder drohen. Aber das hohe Vorrecht freier Meinungsäußerung darf doch nicht zum Freibrief für Zuchtloſigkeit und Verbrechen werden. Indem man dem Abgeordneten giebt, was des Abgeordneten iſt, darf man doch nicht vergeſſen, auch dem Kaiſer zu geben, was des Kaiſers iſt. Majeſtätsbeleidigung iſt doch unter allen Umſtänden keine erlaubte Meinungsäußerung, und wer in einem monarchiſchen Staate Beſeitigung der Monarchie predigt, kann doch nicht behaupten, innerhalb des Geſetzes zu ſtehen, und darf nicht erwarten, daß man ihn machen läßt. Wenn es in dem Recht und der Macht des Reichstages ſteht, eins ſeiner Mitglieder dem Richter zu überlaſſen, warum in aller Welt ſoll er dann nicht im gegebenen, dringenden, ja empörenden Falle von dieſer ſeiner Obliegenheit Gebrauch machen? Warum ſich ſelbſt, den Souverän und die geſamte ſtaatliche Ordnung von einem oder etlichen ſozialdemokratiſchen Abgeordneten frech verhöhnen laſſen? Wenn die Reichstagsmitglieder meinen, hierin verſtehe und billige ſie das Volk, ſo irren ſie gründlich. Unſer deutſches Volk will nicht, daß die Autorität und vollends die Majeſtät verhöhnt werde; und wenn Vorkommniſſe wie die der letzten Wochen ſich mehren, ſo wird lauter und lauter das Verdikt erſchallen: „Lieber keinen Reichstag, als ſolch einen!" Das Volk, welches nie das formale, ſondern ſtets das weſentliche Recht im Auge und Gefühl hat, verſteht es überhaupt nicht, wie nicht ſchon längſt den Umſturzmännern das Handwerk freier Revolutionsagitation in Wort und Schrift gelegt werden konnte. Freilich denkt es dabei allemal nicht nur an die Empörung gegen menſchliche, ſondern erſt recht an die gegen göttliche Ordnung, und das von Rechtswegen. Denn die irdiſche Autorität beruht auf der göttlichen, wie die Sozialdemokraten ihrerſeits ſehr wohl wiſſen. So lange eine Gotteslästerung für eine kleine Sache gilt, erlaubt, jedenfalls nicht der Rede wert, während eine Majeſtätsbeleidigung alle Zeitungen des In- und Auslandes in Bewegung ſetzen kann, ſo lange wird weder dem Volksbewußtſein genügt noch der Schade an der Wurzel angegriffen werden.

Sonach können wir den unſerm Reichstage vorliegenden vulgo gegen die Umſturzbewegungen gerichteten Entwurf an ſich und ſoweit er ſich gegen wirklich unſittliche und unerlaubte Dinge richtet und nicht etwa Handhaben ſucht, jede freie Meinungsäußerung nach jeweiligem Belieben mit Hülfe des Staatsanwaltes

Digitized by Google

beizukommen, gewiß nur billigen. Eine ganz andere Frage ist freilich die, ob er seinem Zwecke genügen wird. Dazu erscheint er einmal nicht durchgreifend genug, hauptsächlich aber hilft das Strafen allein ohne Anwendung positiver Mittel in unserer schweren Lage überhaupt wenig. Sicher ist, daß durch die Bestimmungen der Vorlage, wenn und soweit sie Gesetz wird, kein einziger bethörter Mensch von der Sozialdemokratie bekehrt wird. Im Gegenteil, ihre gewissenlosen Führer suchen für ihre Herde gerade ein wenig Martyrium, um mittelst dieses altbewährten Bindemittels den immer deutlicher und immer weiter klaffenden Riß in ihren Reihen wieder zusammen zu leimen. Soll dem Umsturze wirklich entgegengearbeitet werden, so bedarf es neben und vor allen Strafbestimmungen *positiver* Mittel, vor allem anderen der Pflege christlicher Religion und Sitte im Volksleben, in Kirche, Schule und Haus, im Staat wie in der Gesellschaft. Ohne diese bleibt alles andere im günstigsten Falle ein Palliativ. Daneben thut unbedingt not die Heilung der durch Fehler der Gesetzgebung entstandenen wirtschaftlichen Schäden in einseitiger Begünstigung des Kapitalismus, des Börsenspieles, der unbeschränkten Freizügigkeit, der gewissen- und kenntnislosen Konkurrenz, des bis zur Sinnlosigkeit übertriebenen Freihandels und dergleichen mehr. Unser Kleinbauern- und Handwerkerstand und ähnliche Bevölkerungsgruppen, kurz der ganze kleine Mittelstand bedarf wirklich *schleuniger* Hülfe, soll er nicht rettungslos der Sozialdemokratie in die Arme getrieben werden. Was insbesondere die heute so viel besprochene Lage der Landwirtschaft anlangt, so wird der Kundige, insbesondere der Pastor, der mit den Leuten lebt, zwar nicht in gewisse übertriebene Schilderungen von der aktuellen Not unserer Bauern einstimmen können; aber er weiß, daß der immer noch nicht ganz unterdrückte behäbige Wohlstand in ordentlichen und sparsamen Bauernhäusern nur noch auf den Errungenschaften der *Vergangenheit* beruht und, wenn nicht schleunige Hülfe gegen das allzuniedrige Niveau der Getreidepreise bei hohen Löhnen und Abgaben kommt, in der That ihnen die bittere Not demnächst ins Fenster schauen wird. Ebenso ist der Handwerker und der Kleinhändler rettungslos verloren, wenn dem Unternehmertum, dem Lehrlings- und Fabrikarbeiterunwesen, dem Hausierhandel, der unlauteren Konkurrenz und ähnlichen verderblichen Einrichtungen nicht eiligst ein Riegel vorgeschoben wird. Daß sie aber nicht untergehen, und in den sozialdemokratischen Urbrei aufgehen, liegt im dringendsten Interesse des christlichen Volkes, mithin der Kirche. Darum begrüßen wir freudig jeden Hoffnungsstrahl, den in dieser Beziehung das Auftreten des neuen Reichskanzlers Fürsten von Hohenlohe und seiner Kollegen im Reichstage durchschimmern ließ. Auch daß der Erstgenannte die Notwendigkeit eines einmütigen Zusammengehens von Kirche und Staat bestimmt betonte, mußte uns wohlthuend berühren; mögen den Worten die Thaten folgen, möge aber auch das ultramontane Zentrum in die dargebotene Rechte einschlagen und solche Harmonie pflegen, ehe es zu

Digitized by Google

spät ist. Es ist Zeit, höchste Zeit, allen Parteihader zu vergessen. Die Kugel ist im Rollen; wo sie hinlaufen und wo sie ihren Lauf endigen wird, weiß Gott allein. Aber von uns wird Er es fordern.

Nach der Generalsynode. Wenn die Schlacht geschlagen ist, giebt es allemal hinterher Wochen und Monate lang kleines Geplänkel nicht nur mit dem Schwert, sondern vielmehr noch mit Feder und Tinte; kleine Nachlese kleiner Nachrichten, großes Dreinreden großer Mundhelden, die alles besser wissen und das Gras wachsen hören, aus Schwarz suchen Weiß zu machen, vor allem aber dem ehrenvollen Siege durch wenig ehrenvolle Krittelei und Entstellung seinen Glanz womöglich zu nehmen eifrigst bemüht sind. So war es zu allen Zeiten, so ist es in unseren Tagen, da der Überschuß der Zeitungsschreiber, zumal der jüdischen, doch auch leben will, doppelt und dreifach. Auch die außerordentliche Generalsynode ist selbstverständlich diesem Schicksale nicht entgangen, namentlich, soweit es sich um das Agendenwerk handelt. Ganz zum Erstaunen wäre es, wie über ein und dieselbe Thatsache, die doch vor jedermanns Augen sich zutrug, so geradezu entgegengesetzte Nachrichten verbreitet werden können, hätte man nicht heutzutage längst das Erstaunen sich abgewöhnt, wäre nicht das Lügen und Entstellen das eigentliche Handwerk vieler Brot- und Parteischreiber und wüßte man nicht auch ohne dies, wie verschieden in den verschiedenen Köpfen die Welt sich malt. Während die Blätter positiver Richtung das Resultat der Agendenarbeit als das feierten, was es ist, nämlich als einen großen, über Bitten und Verstehen geschenkten Erfolg der Kirche, sowohl hinsichtlich des Produktes als hinsichtlich der Weise, wie es zustande kam, so wußten die Kompromißleute von Profession, ganz besonders in der „Post" zu berichten, daß nach dem „Kompromißvorschlage" der Agendenkommission (hinsichtlich des Ordinationsformulars) das Apostolikum eben nicht die Bedeutung einer dogmatischen Verpflichtung auf den Buchstaben des Bekenntnisses habe, wie das angeblich die Rechte gefordert; in der Verständigung sei ein Sieg der freieren Richtung in der Kirche zu erkennen, der es gelungen sei, extreme Tendenzen fern zu halten. Die Nationalzeitung wieder beschuldigte gerade umgekehrt die Evangelische Vereinigung scharf, sie habe durch Annahme des Kompromisses ihre Prinzipien verleugnet, denn sie habe die vorbehaltslose Identifizierung des Apostolikums mit dem evangelischen Herzensglauben genehmigt.*) Die „Vossische Zeitung" mit anderen ihres Schlages beliebte auf dem entgegengesetzten Wege den Rückzug anzutreten und mit Trommelklang und Fahnenwehen stolz den Verlust der Schlacht zu verdecken. Sie erwartet angeblich, daß man von der neuen Agende

*) Die „Prot. K.-Ztg." nennt die Ausführung des Redners unserer Gruppe, daß die juridische Verpflichtung auf das Apostolikum bei der Ordination unnötig sei, weil die moralische Verpflichtung viel stärker bindet als die juridische und diese darum überflüssig macht, eine „heillose Verwirrung der Begriffe". Charakteristisch.

Digitized by Google

als von einer toten Größe bald nichts mehr hören werde!! Ja, das hoffen wir auch: die Vortrefflichkeit des Werkes wird den Gemeinden so angenehm einleuchten, daß sie es ohne weiteres acceptieren und man von der ganzen Agitation kirchenfeindlicher Agitation gegen dasselbe bald nichts mehr hören wird.*) Die vom Präsidenten des Oberkirchenrats im Sinne aller Teilnehmer, der Synodalen wie des Kirchenregimentes ausgesprochene Hoffnung, daß von dem Friedenswerk der neuen Agende reiche Ströme des Segens in die evangelische Kirche ausgehen werden, wird, wenn das Kleingewehrfeuer der Rückzugsplänkeleien sein Ende gefunden hat, durch Gottes Gnade ganz von selbst und in aller Stille in Erfüllung gehen. Jetzt nicht mehr viel gekämpft und gestritten, sondern in aller friedvollen Stille in den Gemeinden an die Arbeit gegangen, so hat es mit der Durchführung keine Not.

Was wir aber von den Versuchen, die Bedeutung der Recitation unseres grundlegenden Glaubensbekenntnisses bei der Ordination abzuschwächen oder gar zu leugnen, halten, das lassen wir am besten den von unserer Gruppe bestellten Redner in der denkwürdigen Sitzung vom 10. November, Professor der Rechte Dr. Zorn in Königsberg, sagen. Derselbe erklärt auf einen bezüglichen Artikel des „Evangelischen Gemeindeblattes" in der Beilage zu dessen Nr. 50:

> „Das Evangelische Gemeindeblatt sagt, die neue Agende habe das Apostolikum im Ordinatsformular wieder aufgenommen, wenn auch an anderem Platze und mit anderer Bedeutung als die alte. Das war unsere Meinung nicht. Zwar „an anderem Platze", aber mit nichten „mit anderer Bedeutung". Vielmehr war auch unsere Meinung die gleiche, der Freund Holtzheuer für die Konfessionellen Ausdruck gab in den Worten: „Ferner stelle ich hier fest, daß in der neuen Agende die Bekenntnisse unserer Kirche dieselbe verpflichtende Kraft haben, die sie bisher in der Kirche gehabt haben. Auch die Stellung des von dem Ordinanden zu bekennenden Apostolikums in der Ordinationsliturgie ändert daran nichts."
>
> Diese verpflichtende Kraft habe ich mit den Worten bezeichnet — und diese Worte sind von der Gesamtfraktion festgestellt —: das Apostolikum ist kein Formalgesetz im Sinne des kanonischen Rechtes, sondern das durch die Jahrtausende geheiligte Glaubensbekenntnis. „Wer in der heiligen Stunde seiner Ordination das Apostolikum bekennt, der ist dadurch innerlich viel stärker gebunden, als er dies je durch eine formalgesetzliche Vorschrift sein könnte."

*) Und wo bleiben diejenigen Geistlichen, — nomina sunt odiosa — welche schon gegenüber dem ersten, weniger entschiedenen Agendenentwurfe erklärten, bei dessen Annahme könnten sie ihr Amt nicht weiterführen? Haben sie nun etwa doch schon ein Hinterthürchen gefunden? Unsererseits wollen wir sie nicht austreiben, freuen uns vielmehr von Herzen, wenn sie aufrichtig zu besserer Einsicht gekommen sind. Nur daß der Umschlag aufrichtig sei, ja keine Ausflucht zur Behauptung von Platz und Brot!

Digitized by Google

In diesem Sinne hat die Gruppe der positiven Union so gut wie einmütig die verpflichtende Kraft des Apostolikums in der neuen wie in der alten Agende aufgefaßt. Und es waren gewaltige, erhebende Momente, als im engeren Schoße der Gruppe diese Frage verhandelt wurde: der heilige Ernst der Gebundenheit an den im Apostolikum bezeugten Glauben der Väter hat diese Stunden ganz beherrscht, der Gebundenheit des Gewissens, nicht des Gesetzes.

Demgemäß ist der Gedanke, daß das Apostolikum in der neuen Agende bei der Ordination „nur" die Bedeutung habe, wie im Gemeindegottesdienst (Ev. Gbl. 49. S. 287, Sp. 2. Zeile 7 von unten) für uns ein unfaßbarer: die Bedeutung und die verpflichtende Kraft des Apostolikums für den bekennenden Geistlichen ist immer und überall die gleiche, ein „nur" kann es darin nicht geben.

Der Unterschied zwischen der alten und neuen Agende in diesem Punkt liegt demnach für uns lediglich darin, daß dort ein Ablesen, hier ein feierliches Bekennen die äußere Form für die Uebernahme der inneren Gebundenheit an das Apostolikum bildet."

Ein Zwischenfall, der sich zweimal, mit wechselndem Angesichte und im wesentlichen doch ähnlich, mit bezug auf die Generalsynode in der Berliner Universität zutrug, darf in unserer Chronik schließlich doch nicht ganz übergangen werden.*) Gleich am ersten Vorlesungstage nach der großen Synodalsitzung des 10. November konnte nämlich Professor Harnack sich nicht enthalten, alsbald in seinem Kolleg vor Studierenden der Theologie die neue Agende mit Bezugnahme auf ihren Glaubensgehalt, sowie die sie gutheißenden Synodalen anzugreifen. Man sieht, Bedauern über die Verwirrung, welche sein erstmaliges Vorgehen gegen das Apostolikum in der Kirche angerichtet hat, ist es nicht gerade, was diesen Vertreter der Gottesgelahrheit bewegt. Höchst sonderbar aber war es, daß Organe seiner Richtung die Aufmerksamkeit von der allein sachlichen Frage, ob ein Professor der evangelischen Theologie dergleichen der Kirche ungünstige Äußerungen nicht wissenschaftlicher, sondern agitatorischer Natur in der Vorlesung vor seinen Studenten thun dürfe, sofort abzulenken suchten auf die andere nebensächliche nach der Quelle, woher die Kreuzzeitung ihre Nachricht habe. Es sei unsittlich, das Vertrauen zwischen Studierenden und Dozenten durch solches „aus der Schule Schwatzen" zu stören! Natürlich fehlte es dabei nicht an gehöriger Aufwärmung der altberühmten Affäre Hengstenberg wider Gesenius-Wegscheider. Aber die Kreuzzeitung versteht sich hinreichend aufs Antworten. In großer Ruhe führte sie den entrüsteten Schicklichkeitsmännern die lange Reihe der anderen namhaften Biedermänner auf, unter ihnen den Freiherrn von und zum Stein,

*) Es ist hier darauf hinzuweisen, daß die Monatsumschau im vorigen Hefte unserer Zeitschrift wegfiel, deshalb dieses mal manches, was sich bereits im Monat November ereignete, hier nachzutragen bleibt.

Digitized by Google

welche Hengstenbergs Vorgehen für durchaus recht und notwendig anerkannten und dagegen über die ihnen zufolge gar nicht zu duldende Irrlehre und Unwahrhaftigkeit der beiden Hallenser Rationalisten ihren Unwillen, teilweise in den schärfsten und entrüstetsten Ausdrücken, äußerten. Sie betonte weiter mit großem Rechte den Unterschied zwischen Dozieren und Agitieren und stellte endlich klar, daß von einem unsittlichen Vertrauensmißbrauch gar nicht die Rede sein könne, da sie ihre Mitteilungen keineswegs von einem Studenten habe, sondern von einem der zahlreichen gereisten Männer, welche dieser also gar nicht so intimen Harnack'schen Vorlesung beizuwohnen pflegen! Nun, uns interessiert diese Zwischenfrage weit weniger, als die Hauptfrage, ob Harnack jene schädlichen Aeußerungen (die bisher unseres Wissens nicht bestritten wurden) wirklich gethan und ob er sie thun durfte? Es ging das Gerücht, D. Harnack sei bereits von der vorgesetzten Stelle zur Rechenschaft gezogen. Ob es gegründet, müssen wir vorläufig dahin gestellt sein lassen.

Die zweite Auflage erlebte der Vorfall in einer Vorlesung eines Professors der Nationalökonomie Meizen, welcher gleichfalls im Auditorium ungleich schwerere Angriffe, angeblich gegen Generalsynode und Agende richtete. Auf vielstimmigen entrüsteten Protest hat er dann eine Erklärung zur Beschwichtigung und Richtigstellung veröffentlicht, in welcher jedoch die hauptsächlichste der ihm vorgeworfenen Beschimpfungen, nämlich die Behauptung, die Synodalen glaubten natürlich selbst nicht den Inhalt des von ihnen gepriesenen und verteidigten Apostolikums, mit beredtem Stillschweigen übergangen ist. Überlassen wir diesen Mann einstweilen ruhig seinem Schicksale. Freilich wäre sehr zu wünschen, daß auch ihm und jedermann autoritätswidrige Agitation im Kolleg untersagt würde. Für's Erste aber haben wir es mit den Professoren der Theologie zu thun, zumal wenn sie „gläubig" heißen wollen. Was gehen uns die an, so draußen sind?

Sehr verwandter Natur, nur nicht gerade durch die Tagung der Generalsynode hervorgerufen, war eine andere Affäre, die gleichfalls großes unliebsames Aufsehen hervorrief und deren Nachwirkungen sich auf längere Zeit hinaus geltend machen dürften. Noch im Monat November nämlich brachte das kirchliche Blatt des Essener Pastors Damman „Licht und Leben" und dann nach ihm der „Reichsbote" Mitteilungen über einen „Ferienkursus", welchen die Bonnenser Professoren Dr. Grafe und Dr. Meinhold mit mehreren ihrer Kollegen für eine Anzahl im Amte stehender praktischer Theologen im Oktober d. J. abgehalten haben. Sie sollen bei dieser Gelegenheit wiederholt Aeußerungen gethan haben, welche die göttliche Offenbarung und die Lehre der Bibel und der evangelischen Kirche angriffen und daher nach ihrem Bekanntwerden lebhaftesten Anstoß in kirchlichen Kreisen erregt haben. Inzwischen suchten nun die so beschuldigten Docenten durch ihrerseits erlassene Erklärungen sich zu decken. Professor Grafe bestritt, als „die Grundvorstellung des heiligen Abendmahls die

Digitized by Google

eines Mahles im gewöhnlichen Sinne des Wortes" bezeichnet oder von einer „Gewaltthätigkeit sonder gleichen, mit der Paulus seine Idee vom Abendmahl seinen Zeitgenossen aufoktroyirt habe", gesprochen zu haben. Auffälliger Weise umgeht er dabei gerade die Hauptsache, nämlich rückhaltlose, klare und positive Mitteilung über die eigene von ihm damals und jederzeit vorgetragene Lehre vom Abendmahlssakramente. Vor kurzem soll sein Vortrag veröffentlicht worden sein; wir haben ihn leider noch nicht zu Gesicht bekommen. Professor Meinhold wieder versichert, daß er in seinem Vortrage sich bemüht habe zu zeigen, daß er dem alttestamentlichen Prophetismus als einem gottgewirkten Wunder sein Recht gelassen habe, schweigt dagegen sehr bezeichnend zu der Beschuldigung, daß er Schöpfung, Sündenfall, Sintflut als abgethane Sachen, Abraham, Isaak und Jakob als völlig mythische Personen behandelt habe.

Inzwischen ist die Angelegenheit in ein neues Stadium getreten. Pastor Schlarb in Xanten, der ursprüngliche Einsender jener vielbesprochenen Notizen in dem Essener Blatt tritt mit seinem Namen auf den Plan und giebt in der „Rheinisch-Westfälischen Zeitung" Aufschluß über das, was er in Bonn gehört; es ist im wesentlichen das schon früher Behauptete, nur ausführlicher und in sich abgerundet. Noch belastender erscheint das Referat, welches ein anderer Teilnehmer am Kursus auf Grund seiner stenographischen Aufzeichnungen im „Kirchlichen Monatsblatt" veröffentlicht hat. Und auch daß man im Kölner Gürzenich-Saale aus Anlaß einer Kircheinweihung bei Braten und Wein den Bonnenser Professoren ein mehr oder weniger heiter-fröhliches „Wort der Ermunterung aus Gemeindekreisen" zurief, hat ihre Sache nicht verbessert, im Gegenteil die Wirkung gehabt, daß der Herr Präsident des Evangelischen Oberkirchenrates die Behauptung, er habe bei dieser Gelegenheit eine Äußerung der beiden Professoren oder wider ihre Gegner, „die Kreuzzeitungsleute" (!) gethan, im Reichs- und Staats-Anzeiger mehr oder weniger direkt hat widerlegen lassen, daß die Entrüstung in kirchlichen Kreisen aber noch gewachsen ist. Es geht eben nicht länger an, die Kirche und ihre Lehre von solchen, die hinsichtlich der Wissenschaft ihre ersten Stützen sein sollten; beharrlich, wenn auch vielleicht versteckt genug, angreifen zulassen. Die Sache muß durchaus gründlich klargestellt werden. Es handelt sich auch nicht sowohl darum, ob diese oder jene Äußerung gefallen ist, sondern darum, ob in unseren theologischen Hochschulen der Geist des biblischen evangelischen Glaubens oder der Geist der Negation herrschen darf. Die gläubige Laienwelt zumal begreift es schon längst nicht mehr, hält es vielmehr mit Recht für unerträglich, daß man die Leute, welche die künftigen Diener der Kirche auszubilden haben, letzteren ungeniert Lehren vortragen läßt, welche die Grundlagen des christlichen Glaubens und des evangelischen Gemeindelebens erschüttern. Hier muß Wandel geschafft werden, es koste, was es wolle. Wir verstehen es, wenn wir es uns nach Lage der Sache auch nicht aneignen können, daß die außerhalb unserer Landeskirche erscheinende Allg. Ev. Luth. K. Ztg. in ihrem Berichte über unsere

Digitized by Google

Generalsynode es beklagt, daß letztere nicht, etwa bei Gelegenheit der Verhandlung über die Seelsorge an Theologiestudierenden, einen ausdrücklichen Protest gegen die Irrlehren rationalistischer Professoren der Theologie und ihre ungestörte Belassung bei ihrer Minierarbeit ausgesprochen habe. Dagegen wird es Befriedigung erwecken, daß die „Rheinisch-Westfälische Vereinigung von Freunden des evangelischen Bekenntnisses" in ihrer jüngsten Versammlung beschlossen hat, über den Bonnenser Thatbestand gewissenhafte Erhebungen anzustellen und über das Ergebnis dem Provinzialkonsistorium und dem Kultusminister Mitteilung zu machen, damit der in gläubigen Kreisen entstandenen ernsten Beunruhigung an den rechten Stellen Ausdruck gegeben werde. Andrerseits wieder richtet ein Pastor Barenbruch in dem mittelparteilichen „Gemeindeblatt für Rheinland und Westfalen" an Theologen und Gesinnungsgenossen die Aufforderung, mit ihm behufs gemeinsamer Abwehr gegen „geistliche Vergewaltigung" sich zusammenzuschließen. Die Verantwortung für die Entstehung des Streites will er auf die Kläger werfen, „welche ohne Not den Fehdehandschuh hingeworfen haben" — gerade als ob das Verhalten der Professoren ein Akt des Friedens gewesen wäre, als ob sie ihrerseits kein Wässerlein getrübt hätten, und als ob es unerträgliche Angriffe abwehren, hieße: „Den Fehdehandschuh hinwerfen". Welche Verwirrung der Begriffe, inmitten deren wir stehen!

Die Herren Professoren in Bonn aber haben auf das bloße, leider noch unverbürgte Gerücht hin, der Kultusminister wolle dorthin noch einen oder den andern theologischen Dozenten neben den bisherigen senden, bereits lebhaft protestiert in studentischen Kreisen und sonst. Professor Grafe bezweifelt indirekt im voraus die wissenschaftliche Tüchtigkeit der etwa zu Berufenden (sie stimmen ja nicht mit den Generalpächtern der Wissenschaftlichkeit in Bonn und sind wahrscheinlich überhaupt nicht „modern"!), lehnt jede Verantwortung(!) für „Störung der harmonischen Arbeit" der Fakultät ab und kündigt „nachhaltige Gegenwehr" an. Ganz die Art der sogenannten „liberalen" Richtung. Nichts preisen sie höher als freie Forschung und Toleranz, nichts aber ist ihnen unerträglicher, als wirkliche Toleranz, die beide Teile zu Worte kommen läßt und ihnen den freien Wettstreit eröffnet, wer am besten den Beweis der Wissenschaftlichkeit mit der That zu führen versteht. Freilich haben sie Grund sich zu erregen, denn oft genug hat nachgerade Erfahrung gelehrt, wie ganze rationalisierende Fakultäten Fiasko machten und nach und nach zur Ruhe gelegt wurden, wenn ihnen eine mit lebendigem Glauben und lebendiger Wissenschaft begabte neue Persönlichkeit zur Seite trat.

Der Seelsorger und § 193 des Strafgesetzbuches. — In derselben Woche, wo das Landgericht Potsdam das fast einer Freisprechung gleichkommende Urteil in Sachen Leist fällte, ist seitens des dortigen Amtsgerichts ein Geistlicher zu einer Geldstrafe verurteilt

Digitized by Google

worden, weil er einen jungen Burschen seiner Gemeinde und früheren Konfirmanden vor dem Verkehr mit einem ehebrecherischen Weibe schriftlich gewarnt hatte. Da die Angelegenheit, die jetzt erst bekannt geworden ist, berechtigtes Aufsehen unter den Geistlichen erregt und die für sie so wichtige Frage aufwirft, ob die Geistlichen in ihrer amtlichen Seelsorge an der heranwachsenden Jugend durch den § 193 des Strafgesetzbuches geschützt sind, möchten auch wir sie hier berühren. Die Sache ist kurz folgende:

Pastor P. in B. bei Potsdam erfuhr eines Tages, als er im Begriffe war, einem seiner früheren Konfirmanden eine Geldunterstützung und stärkenden Wein zu überbringen, vom ersten Lehrer und dem hinzukommenden Orts- und Amtsvorsteher, daß der Betreffende einer Unterstützung unwürdig sei, da er seit Monaten, statt zu arbeiten, täglich bei einem in der Gemeinde und Umgegend bekannten gemeinen Weibe sich aufhalte und nur von diesem intimen Verkehr so elend und entnervt ausschaue. Um die Nichterfüllung seines dem Burschen Tags vorher zugerufenen Versprechens zu begründen und ihn womöglich noch aus den Netzen jenes Weibes, das schon zwei andere Konfirmanden des betreffenden Geistlichen sittlich und leiblich ruiniert hat, rechtzeitig zu retten, schrieb er ihm einen ernsten, herzandringenden Brief, in welchem er ihn bittet und mahnt, die im Konfirmandenunterricht gelernten Sprüche Hebräer 13, 4 2c. zu beherzigen. Der Vater des Burschen, ein schon vielfach bestrafter Mann — u. a. ist er seit der Zeit, wo er in B. wohnt, dreimal wegen falscher Anschuldigungen und Erpressungsversuche zu 3 Monaten, 6 Monaten und 6 Wochen Gefängnis verurteilt, — verklagte nun den Geistlichen wegen Beleidigung seines Sohnes (§ 185—187 des Strafgesetzbuches) und ließ diesen selben Mann, der früher Jahre lang seine Familie im Elend unterstützt hatte, zu einer „Verständigung" vor den Friedensrichter zitieren, d. h. er hoffte wohl, wie es ihm bei anderen Leuten in ähnlichen Fällen geglückt ist, eine Abfindungssumme von demselben zu erhalten. Die vom verklagten Geistlichen über den anstößigen Verkehr jenes Burschen mit dem übel beleumundeten Weibe beigebrachten Zeugenaussagen waren erschwerendster Art; es lag auch eine empörende Beschimpfung seitens seines früheren Konfirmanden vor, die zum mindesten als Kompensation hätte betrachtet werden können. Der Richter sprach selbst offen aus, daß jede Absicht der Beleidigung dem Geistlichen fern gelegen habe, und doch hat das Schöffengericht nicht auf Freisprechung erkannt, sondern den Geistlichen zu der allerdings niedrigsten Strafe von 20 Mk. und Tragung der Kosten verurteilt. Wenn auch die schwersten Verdachtsgründe dargethan seien, so wäre doch der thatsächliche Beweis des ehebrecherischen Verkehrs nicht geführt worden, und müßte daher bei der Ableugnung desselben seitens der beiden betr. Personen die Verurteilung des Geistlichen erfolgen. Eine richterliche Entscheidung, die z. B. mit der Thatsache in Widerspruch steht, daß Ehescheidungen schon oft auf „begründeten Verdacht" hin ausgesprochen

Digitized by Google

sind. Wenn auch anzunehmen ist, daß bei einer Berufung an das Landgericht ein anderes Urteil würde gefällt werden, so hat der Pastor doch hierauf verzichtet, insbesondere weil es ihm widerstrebt, solchen sittlichen Schmutz, wie er bei derartigen Verhandlungen unvermeidlich ist, wieder aufzurühren, zumal da von den über jenes Urteil empörten Gemeindegliedern immer mehr Skandalgeschichten aus dem Leben jenes Weibes ihm zugetragen wurden. Schon länger leidend, hat er nach dieser seiner Verurteilung den Abschied beim Konsistorium eingereicht, in der Meinung, daß eine ernste seelsorgerische Thätigkeit, wie sie in solchen Vorstadtgemeinden nötig, ihm jetzt unmöglich gemacht sei. Gilt also der § 193 des Strafgesetzbuches, wonach Rügen von Vorgesetzten gegen Untergebene, Urteile von Seiten eines Beamten und ähnliche Fälle der Regel nach nicht strafbar sind, auch für den Pastor oder nicht? Wenn nicht, dann rede man nicht mehr davon, daß den Geistlichen ebenfalls eine große, ja, die größte Aufgabe im „Kampf für Religion, Ordnung und Sitte" zukommt; dann ist überhaupt jeder treuen Seelsorge eine Lebensader unterbunden. — Bei der Wichtigkeit der Sache hat der langjährige Schriftführer der deutschen Sittlichkeitsvereine, Pastor Philipps in Plötzensee, schon Anfang dieses Monats die Akten von dem verurteilten Geistlichen eingefordert, um im Interesse der Allgemeinheit davon Gebrauch zu machen. (Nach dem Ev.-K. Anz.)

Zeichen der Zeit. In welcher Notlage sich zur Zeit junge Leute oft dadurch befinden, daß sie ihr Universitätsstudium zwar absolviert haben, eine Anstellung aber nicht finden können, geht u. a. aufs deutlichste aus den jetzt nicht mehr ungewöhnlichen Zeitungsinseraten hervor, durch welche Kandidaten der Philologie oder der Theologie eine Stelle, etwa als Hauslehrer „gegen freie Station und Wäsche" oder nur „gegen Wohnung und Beköstigung" oder ähnlich suchen. Schlimm, daß sie es thun müssen; weder ihr Wohlstand noch ihr Ehrgefühl dürften dabei wachsen. Schlimmer aber, ja empörend, wenn Leute von vornehmen Namen und Stande sich nicht scheuen, in wucherischer Weise solche Not auszubeuten und ihrerseits sich nicht schämen, Inserate zu veröffentlichen, durch welche derartige Hauslehrer, die sich mit freier Station begnügen, so öffentlich zu suchen. Und ob dann für diese armen ersten „Domestiken" etwas Besseres als das berüchtigte „Kandidatenstück" abfallen wird? Übrigens gehen infolge der neuerlich eingetretenen Ebbe im Andrang zu den betreffenden Fakultäten diese jungen Leute glücklicher Weise jetzt einer besseren Zukunft entgegen. Schlimmer steht es auch für die kommenden Tage mit den jungen Juristen, die manchmal fast bis zum Schwabenalter auf eine Besoldung warten müssen, und ihren Kommilitonen, den Medizinern, deren vielen beispielsweise in Berlin ihre Praxis keine 1000 Mk. im Jahre einbringen soll. Am schlimmsten aber sind doch die stellensuchenden jungen Mädchen von Bildung und Erziehung daran. So las man kürzlich in

Digitized by Google

einer Zeitung: „Zum 1. Januar suche ich ohne gegenseitige Vergütigung ein gebildetes junges Mädchen, welches sich vor keiner Arbeit scheut, besonders zur Beaufsichtigung von 2 Kindern (4 und 5 Jahr). Frau Pastor (!!) B." So angelt man nach gebildeten Dienstboten ohne Gehalt, die „keine Arbeit scheuen!" Ob diese Frau Pastor noch über den Juden Singer reden darf und die „Hungerlöhne", welche er seinen jungen Nähterinnen zahlt? —

Treuenbrietzen, den 20. Dezember 1894. Hobohm.

Litteratur.

Julius Leopold Schultze. Kirchliche Bausteine. Zeugnisse von Licht und Recht der evangelischen Kirche. — Aus den nachgelassenen Reden und Abhandlungen des weil. ersten Generalsuperintendenten der Provinz Sachsen D. theol. Leopold Schultze. Bremen. Möller. 1895. Brosch. 5 Mk., geb. 6 Mk.

Ein schönes Denkmal der Liebe hat der dankbare Sohn in der vorliegenden Sammlung seinem großen, zur Herrlichkeit der Seligen eingegangenen Vater, dem unvergeßlichen ersten Generalsuperintendenten der Provinz Sachsen, gesetzt. Zu dem mit Meisterhand von dem Gen.-Sup. D. Wilh. Baur in Coblenz gezeichneten Lebensbilde des Entschlafenen*) wird uns hier in dankenswertester Weise eine Reihe köstlicher Predigten, Reden, Ansprachen, Abhandlungen geboten, die der mit hervorragendem Rednertalent ausgestattete sel. Oberhirt aus der Fülle seines reichen christlichen Gefühlslebens heraus in seinem Amte zur tiefen Erbauung seiner Zuhörer gehalten hat. Wir finden da herzerquickende, gewaltige Predigten an vielen Jubelstätten der ev. Kirche in Eisleben, Erfurt, Wittenberg, Gräfenhainichen, Torgau gehalten; Predigten, welche uns die gewaltige und geweihte Persönlichkeit des Entschlafenen wieder lebendig vor die Seele führen und uns tief hineinschauen lassen in sein treues Hirtenherz, das mit brennendem Eifer die Ehre Gottes und das wahre Wohl der Brüder suchte, das allerwegen hoch schlug für die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Jede dieser Predigten ist ein Meisterwerk, aus der Tiefe einer gläubigen Seele geboren. Wir finden ferner in der Sammlung ergreifende Predigten für die verschiedenen Arbeitsfelder der Kirche, Predigten bei Jahresfesten der Heiden- und Judenmission, der innern Mission, der Gemeindediakonie und Stadtmission, Ordinations- und Kirchenvisitations-Reden, auch manches köstliche Wort über Erziehung der Kinder und christliche Pflege der Jugend. Herrlich sind die Vorträge und Ansprachen, die uns Züge aus dem Bilde Jesu, die Seelsorge Christi, den Bundesgenossen Christi in der Menschenbrust, die Gemeinde

*) Gegen Einsendung von 90 Pf. an E. Baensch jun., Magdeburg, Bärstraße, portofrei zu beziehen. D. Red.

Digitized by Google

unter dem Kreuz und das Christentum in der Bergpredigt darstellen. Sinnig und innig weiß der teure Oberhirt auch die feinen und verborgenen Züge im Leben Jesu in seinen Ansprachen zu verwerten und fruchtbar zu machen; klar und durchsichtig versteht er Jesu Wahrheit den Hörern in die Herzen zu legen. Darum wird sich jeder Leser dieser trefflichen Sammlung reichlich erquickt fühlen und dankbar des unvergeßlichen Mannes gedenken, der vielen im Leben zum Segen geworden ist für Zeit und Ewigkeit und der durch diese Sammlung auch nach seinem Heimgange noch so erwecklich zu uns redet. Wir wünschen den „Kirchlichen Bausteinen" dringend die weiteste Verbreitung.

„Pfarr-Haus". Unter Mitwirkung von evangelischen Geistlichen ganz Deutschlands und Anderen herausgegeben von Franz Blanckmeister. Organ der Evangelischen Pfarrervereine in den Provinzen Sachsen, Brandenburg, Pommern, Nassau, Westpreußen, Posen, Sachsen-Meiningen und Gotha. Monatlich 1 Nummer von 3 Bogen. 4°. Preis **jährlich nur 3 Mark.** X. Jahrgang. 1894. Verlag von Fr. Richter in Leipzig.

Nr. 12 enthält: Advent. Gedicht. — Zehn Stimmen über Gustav Adolf. Zur dreihundertjährigen Wiederkehr seines Geburtstages. (Mit einer Abbildung: Ehrengabe des Gustav Adolf-Vereins für Gustav Adolfs Grab.) — Gustav Adolfs Landung. Gedicht. — D. Jakobus Fabricius, der Hofprediger Gustav Adolfs. 1630—1632. — Weihnachten in England. — Landpfarrleben. Ein Bildercyklus. IX. Eingeschneit. — Seid geduldig! Gedicht. — Das Evangelium in Oberschlesien. Ein Bild aus der Diaspora (Mit Abbildung). — Wie schmücken wir das Innere unserer Dorfkirchen? IV. Kanzel und Taufstein. — Einem Lehrer zur silbernen Jubelfeier. Gedicht. — Vom Entloben. Das liebe Kreuz. Gedicht. — Verschiedene Arten des Gebens. — Isola bella. Zum Jahresschlusse. — Bücher- und Schriftenkunde. — 16. Christlicher Kunstverlag von Ernst Kaufmann in Lahr. — Ein prächtiges Weihnachtsgeschenk für Freunde der Gustav Adolf-Sache. — Ein neues Weihnachtstransparent. — Quittung. — Schlußwort zum 10. Jahrgang. — In dem Weihnachts-Anzeiger: Anzeigen. — In der Beilage: Pfarr-Vakanzen, Familiennachrichten, Anzeigen. — Für die Mitglieder der Pfarrvereine in den Provinzen Sachsen, Brandenburg, Pommern, Nassau, Westpreußen, Posen, S.-Meiningen und Gotha: Pfarrervereinsblatt Nr. 12.

Pastoralblätter für Homiletik, Katechetik und Seelsorge. In Verbindung mit namhaften Geistlichen begründet von † G. Leonhardi und C. Zimmermann, fortgeführt von W. von Langsdorff, Pfarrer in Rittmitz, und C. Zimmermann, Lic. theol. in Dresden. Neue Folge der praktisch-theologischen Zeitschrift: „Gesetz und Zeugnis". 37. Jahrgang. 1894. Verlag von Fr. Richter in Leipzig. Preis halbjährlich 4 Mk.

Das Dezemberheft (Nr. 3) enthält: Die soziale Frage im Konfirmanden-Unterricht. — Was finden wir auf unsrer Wanderung nach der Krippe? Predigt am 1. Weihnachtsfeiertag über Luk. 2, 1—14. — Wie blickst du auf das scheidende Jahr zurück? Sylvesterpredigt über 1. Kor. 15, 10. — Der Kirchen-Gesangverein von Bethlehem. Rede bei der Weihnachtsfeier eines Kirchengesangvereins über Luk. 2, 13, 14. — Gedächtnisrede für † P. E. G. Spiegelhauer, gehalten am Sylvesterabend 1892 in der Kirche zu Altstadt-Waldenburg. — Meditationen über die Texte der III. sächsischen Reihe, der II. bairischen Evangelienreihe nach Thomasius und der II. rheinischen Evangelienreihe nach Nitzsch: Am Epiphaniasfeste über Luk. 2, 22—32 (Sächsisch = Sonntag nach Weihnachten bairisch und rheinisch) von Subdiakonus Dr. Joh. Jeremias in Leipzig. Am Epiphaniasfeste über Matth. 3, 13—17 (Bairisch = sächsisch 1. S. nach Epiphanias). Am Epiphaniasfeste über Ev. Mark. 1, 14—22 (Rheinisch) von Lic. Dr. G. Müller in Sommerfeld (Brandenburg). Am

Digitized by Google

1. Sonntage nach Epiphanias über Joh. 1, 35—43 (Bairisch und rheinisch = 2 nach Epiph. sächsisch). Am 2. Sonntage nach Epiphanias über Joh. 1, 44—52 (Rheinisch = sächsisch 3. nach Epiph.) von Pfarrer Guddas in Postnicken (Ostpreußen). Am 4. Sonntage nach Epiphanias über Joh. 8, 12—16 (Bairisch = rheinisch Lätare). Am Sonntage Septuagesimä über Matth. 5, 1—22 (Sächsisch). — Bücherbesprechungen. — Neu eingegangene Bücher.

„Dienet einander". Eine homiletische Zeitschrift mit besonderer Berücksichtigung der Kasualrede. Unter Mitwirkung von D. Hermann Jacoby u. s. w. Herausgegeben von Dr. Wilhelm Rathmann, Oberpfarrer in Schönebeck a. E. Jährlich 10 Hefte, welche wenigstens 30 Druckbogen umfassen, zum Preise von nur 3 Mk.

Das zweite Heft enthält: Augustin und Luther, Predigt über Hebr. 11, 1—10. Predigt zur Weihe des Freiberger Doms über Matth. 17, 1—8. Beichtrede über Phil. 3, 13. Predigt über Luk. 7, 36—50 zum Kongreß für innere Mission. Grabrede über Jes. 60, 1. Meditationen über die Stufenpsalmen. Vierzig Predigtentwürfe über das apostolische Glaubensbekenntnis im Anschluß an das Kirchenjahr. Fortsetzung II. Litterarisches Beiblatt. — Probeh. fte umsonst und portofrei. Jahrgang I und II, die eine große Fülle wertvollen Materials enthalten, sind noch zu je Mk. 3.—, geb. Mk. 4 zu beziehen.

Halte was du hast. Zeitschrift für Pastoral-Theologie. Unter Mitwirkung von Hofpred. D. F. Braun, Konf.-Rat D. P. Kleinert und Oberkonf.-Rat D. H. A. Köstlin. Herausgeg. von D. E. Sachsse. XVIII. Jahrgang 1894/5. (Reuther & Reichard in Berlin.) Preis halbjährlich Mk. 4.—

Inhalt des 3. Heftes (Dezember):

I. Abhandlungen. Die Bedeutung des alttestamentlichen Studiums für den Diener des Evangeliums. Vortrag von Prof. D. J. J. Valeton jun. in Utrecht, übersetzt von Vikar Schowalter. — Der Glaube an die Gottheit Christi. Eine Studie zur Theologie Ritschl's und Kaftans. Von Paul Lechler, Pfarrer in Hepsisau. II. Litteratur. Aus der neuesten katechetischen Litteratur. Von Pfarrer Eibach, Nenderoth in Nassau. III. Meditationen. Ueber freie Texte für die Sonntage Epiphanien und 1—5 nach Epiphanien von Palmié — von Schmid — Friedrich — Beyerhaus — D. Erdmann. IV. Kasualreden. Zu Kaisers Geburtstag. Von Pfarrer von Ranke. — Grabrede am Grabe eines Hochbetagten. Von R. Müller.

Digitized by Google

Mitglieder

des

Central-Vorstandes der Freunde der positiven Union in der preuß. Landeskirche.

I. Für die Provinz **Sachsen**:
1. Graf vom Hagen auf Schloß Möckern-Magdeburg.
2. Superint. Pfeiffer in Cracau bei Magdeburg.
3. Pastor Jeep in Pratau bei Wittenberg a. E.
4. Superint. a. D. Langguth in Riestedt.

II. Für die Provinz **Ostpreußen**:
1. Oberpräsident Graf Udo zu Stolberg-Wernigerode-Königsberg i. Pr.
2. Geheimer Justizrat Prof. Dr. Zorn-Königsberg i. Pr.
3. Superint. Dr. Steinwender in Germau, Kr. Fischhausen.

III. Für die Provinz **Westpreußen**:
1. Pastor Ebel in Graudenz.
2. Verwaltungsgerichts-Direktor Doehring in Danzig.

IV. Für die Provinz **Brandenburg**:
1. Oberverwaltungsgerichts-Rat Hahn-Berlin, Vorsitzender.
2. Hofprediger a. D. Stöcker-Berlin.
3. Hausminister von Wedell-Berlin.
4. General der Infanterie von Strubberg-Berlin, Schatzmeister.
5. Konsistorialrat Mathis-Berlin, Schriftführer.

NB. Die ad 3—5 Genannten durch Kooptation.

V. Für die Provinz **Schlesien**:
1. Pfarrer Meyer-Breslau.
2. Pastor Trommershausen in Ober-Panthenau.

VI. Für die Provinz **Posen**:
Prov.-Schulrat Geh. Reg.-Rat Polte.

NB. Durch Kooptation.

VII. Für die Provinz **Pommern**:
Graf von Ziethen-Schwerin-Wustrau.

VIII. Für die Provinzen **Rheinland** und **Westphalen**:
Pfarrer Lic. Weber in M.-Gladbach.

NB. Durch Kooptation.

Digitized by Google

Digitized by Google

Die heilige Schrift und der Glaube.

Von

Böhmer, Pastor in Kemnitz bei Pritzwalk.

Jeder evangelische Christ beruft sich für die Wahrheit seines Glaubens, jede Sekte in der evangelischen Kirche, jede theologische Richtung alter und neuer Zeit innerhalb des Protestantismus bezieht sich für die Wahrheit ihrer Lehre auf die heilige Schrift und auf die Erfahrung. Über Erfahrungen läßt sich schlechterdings nicht streiten, sie sind individuell bedingt. Um so mehr ist von jeher über die heilige Schrift und ihren Wert in Lehre und Leben der Kirche und der einzelnen Christen gestritten worden. Nun ist aber die Schrift zunächst, äußerlich angesehen, nichts als ein totes Buch, aus dem ein jeder herausliest, was er will — und jede kirchliche Gemeinschaft und Sekte, jede theologische und kirchliche Richtung will den wahren Sinn der Schrift für sich besitzen. Also in der Meinung dürfen wir nimmermehr an eine Erörterung über die heilige Schrift gehen, als ob hier auf diesem Gebiet leichter eine Verständigung oder gar eine Einigung zu erzielen wäre, als über den Glauben, dessen rechtes Verständnis heutzutage im Mittelpunkt theologischer Kontroverse steht. Sondern der Streit um die Schrift läßt einen weiten Spielraum zu Auseinandersetzungen, weiter vielleicht als der Streit um die meisten anderen Gegenstände, weiter insofern er mehr Personen zuläßt, weiter auch, als mehr Sachen hierher gehören. Was die Personen betrifft: mancher redet über die Schrift mit, obschon er nicht den rechten Glauben hat; doch keiner, der den Glauben hat, steht der Schrift fern. Wir wollen uns darum nur mit denen auseinandersetzen, welche mit Glauben, wenn auch mit andersartigem, mangelhaftem, falschem Glauben an die Schrift herantreten. Was die Sachen angeht: in der Schrift finden sich mancherlei Erzählungen und Gesetze, Verheißungen und Anerbietungen Gottes, die mit dem rechten Glauben in mehr oder weniger losem Zusammenhang stehen. Wir wollen daher die Schrift daraufhin ansehen, was sie dem alleinseligmachenden Glauben ist.

1.

Auf die Lehre von der Schrift wurde mit Recht zurückgegangen, als kaum der Streit um das Apostolikum unlängst entbrannt war. Das war gewiß richtig, wie von allen Seiten anerkannt wurde. Hin-

Digitized by Google

wiederum vom Streit um die Schrift ging man alsbald in die Tiefen des gläubigen Herzens hinab. Denn nicht bloß bestimmt die Auffassung von der Schrift, was Glaube ist; sondern umgekehrt ist auch die Auffassung der Schrift vom Glauben abhängig; so daß also, wie die Ausführungen über das, was Glaube ist, auf den Aussagen der Schrift beruhen, ebensowohl wie die Aussagen über die Schrift Ergebnisse der eigenen Glaubens-Stellung sind. Warum ist denn für die Bestimmung, Darstellung und Gewinnung des alleinseligmachenden Glaubens die heilige Schrift maßgebend, in welchem Sinn ist sie es, und warum können und dürfen keine anderen glaubenweckenden Zeugnisse vom Glauben ihr gleichgestellt werden? Dazu muß zuerst auseinandergelegt werden, was die Schrift ist und was der Glaube an ihr hat und wie er sie gebraucht.

Zunächst ist es gewiß falsch, wenn der heranwachsende Christ zuerst und vor allem mit der Lehre von der heiligen Schrift und allen dogmatischen Bestimmungen über ihre Eigenschaften gesättigt wird. Das ist gerade so, als wenn Schüler höherer Lehranstalten sich zuerst fertige Urteile über klassische Schriftsteller und ihre Werke aneignen, ehe sie eine Auswahl von diesen kennen gelernt haben. Die Lehre von der Schrift und ihrer Bedeutung muß sich in erster Linie aus der Schrift selbst ergeben. Auch sind es lauter Fragen zweiter Ordnung, wie die Schrift entstanden ist, wer die Verfasser der einzelnen Bücher sind, zu welchen Zeiten sie geschrieben haben und was dergleichen Gegenstände der Untersuchungen in biblischen Einleitungen mehr zu sein pflegen. Uns und der ganzen Christenheit liegt die Bibel als ein fertiges Ganze vor, und zunächst haben wir sie als solches zu gebrauchen. Da gewinnen wir nun aus allen ihren Teilen, im Ganzen genommen, den übereinstimmenden Eindruck, daß hier Gott selber vor uns hintritt, daß Gott selber zu uns und den Menschen redet, daß Gott selber mit den Menschen handelt. Die Bibel erzählt uns nichts mehr und nichts weniger als die Geschichte des Verkehrs, den Gott der Herr von Anfang an mit den Menschen gepflegt hat, die Worte, welche er zu ihnen gesagt, die Thaten, welche er an ihnen vollbracht, die Bedeutung jener Worte und Thaten, die Erfahrungen, welche er in ihnen geweckt hat: solchen Eindruck macht die Bibel unmittelbar, ohne Zuthaten, ohne Kommentar, auf einen jeglichen Menschen, der ein offenes Ohr, ein empfängliches Herz, einen Sinn für die Wahrheit heranbringt, ohne daß es auch dazu irgend welcher wissenschaftlichen Ausrüstung bedarf, die oft sogar recht hinderlich ist.

Diesen Eindruck macht die heilige Schrift noch heute unwiderleglich in der Heidenwelt, und des Öfteren haben Menschen, die zuvor von der Bibel nichts gewußt, und keine Lehre von ihr und ihrer Bedeutung kannten, bezeugt, daß dieses Wort als solches ihre Herzen ergriffen, ihre Gewissen überzeugt und sie in eine neue Welt versetzt habe. Es gehört nicht der Heilsglaube dazu, um solche Erfahrung mit der Bibel zu machen, sondern einfach das menschliche Herz, wie es

Digitized by Google

Gott der Herr einem jeden von uns zugeteilt hat, verdorben durch die Sünde, aber auf seinem Grunde verborgen die Sehnsucht nach Erlösung, die anima naturaliter christiana, wie Tertullian sie nennt. Auch wenn nicht ausdrücklich gesagt wird: Gott redete und sprach, auch wenn nicht ausdrücklich dasteht: Gott that und thut dies und das — das erzählen ja auch andere religionsgeschichtliche Urkunden — nein, selbst in einem vom Centrum des Glaubens so entlegenen Buch wie dem Buch Esther, in dem nicht einmal der Name Gottes genannt wird, ist Gott und sein Werk an dem Volk seines Heils deutlich. Vor allem in dem Leben des Herrn Jesus, in seinen Predigten, Wundern und Thaten, in seinem Leiden und Sterben wird offenbar, daß hier Gottes Macht und Güte, daß hier übermenschliche Herrlichkeit und Hülfe uns erscheint. Das ist auch das Berechtigte an der Behauptung der s. g. modernen Theologie, daß Jesu inneres Leben dem Menschen das Herz abgewinne und ihn zum Glauben zwinge. Ihr Fehler ist aber, daß sie hierbei stehen bleibt und es nicht Wort haben will, daß wir, wenn wir erst soweit sind, es nur mit der vorlaufenden Gnade zu thun haben, der Glaube aber noch etwas ganz anderes ist. Wir bedürfen noch vielmehr als dieses Eindrucks von der überwältigenden Macht des inneren Lebens Jesu, und ehe wir zu dem durchdringen, was Schrift und Kirche Glauben nennen, muß noch etwas mehr erlebt sein als was ein jeglicher Mensch mit offenem Herzen und Sinn für die Wahrheit erlebt hat, ehe er der heiligen Schrift näher tritt.

2.

Doch wir wollen nicht vorgreifen. Das ist aber gewiß, daß wir in der Schrift ein Wort vor uns haben, in dem Gott und seine Thaten uns offenbar werden. Das ist der erste Eindruck, den ein Mensch empfängt, welcher hernach zum Glauben kommt. Das ist der erste Anfang des Glaubens oder desjenigen Gotteswerks, durch das Gott den Glauben im Menschen und den Menschen für den Glauben bereitet. Wer nicht beständig in der Taufgnade geblieben ist — und wie wenigen Menschen ist das im vollen Sinne des Wortes zu Teil geworden — hat in der Regel diese Erfahrung gemacht, daß der Anfang zu einer Wendung seines bisherigen inneren und äußeren Lebens in der Art geschah: von irgend einem Bibelwort (ganz abgesehen von dem, was er von der heiligen Schrift und ihrem Wert früher einmal auswendig gelernt hatte) ward er ins Herz und Gewissen getroffen, und er mußte sich sagen, wie sehr er sich vielleicht dagegen sträubte: das ist Wahrheit! das ist Gottes Stimme! Und folgte er diesem Zug des heiligen Geistes, so hatte er zwar noch lange nicht den seligmachenden Glauben. Aber dies war sein erstes Erlebnis, wenn er sich eines solchen zu erinnern weiß, in welchem er mit Gott in innerlicher Berührung getreten ist. Ob ein Mensch sich also offen zur Schrift stellt und sich ihr hingiebt, das hängt von dem wunderbaren Zusammenwirken göttlicher Führung und menschlichen

Digitized by Google

Willens ab. Wann und wie es geschieht, und warum es bei Unzähligen nicht geschieht, das ist eins von den Geheimnissen, welche Gott seiner Weisheit vorbehalten hat, und das wir mit dem Namen „freier Wille" zu erklären oder vielmehr zu verhüllen pflegen.

Nach dem ersten Anfang gehts rasch weiter. Von einer zuvor erfahrenen und nun auch in der Schrift erkannten und dadurch zum Bewußtsein gebrachten Wahrheit kommt der Mensch zum tieferen Nachdenken und zur Prüfung seines Inwendigen, und durch viel Suchen und fleißiges Forschen findet er mehr und mehr, was ihm zum Heil und Frieden dient, bis er endlich zum Kernpunkt der Schrift hindurchgedrungen ist, bis er bekennt: ich glaube, daß Jesus Christus ist mein Herr; der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Mannigfaltig sind die Wege Gottes, welche er dazu mit den Seinen geht, daß er sie zum Glauben führe, und wenig offenbar, ja sehr oft selbst dem verborgen, der auf solchem Wege geführt wird. Aber das ist ihnen allen gemeinsam: an der heiligen Schrift, unmittelbar oder mittelbar, wird der erste Anstoß zu einem neuen Lebensanfang gewonnen, sei es daß eine Predigt oder ein Spruch oder eine Stelle aus einem Kirchenliede, sei es daß die Mahnung oder Warnung, der Zuspruch oder der Trost, sei es daß der ganze Wandel eines Gotteskindes, insbesondere seine Geduld im Leiden, seine Demut bei aller ihm dargebrachten Hochachtung, seine Freudigkeit in allen Anfechtungen, seine Feindesliebe oder sonst eine Tugend oder ein Lob, ihm in Herz und Gewissen geht. Eine Erfahrung nach der anderen macht dem Menschen die Schrift immer göttlicher, und steht er erst im Centrum der Schrift, in Jesus Christus, dem Heiland der Sünder und dem Wege zum ewigen Leben, dann ist ihm die ganze Schrift, in der alles vom ersten bis zum letzten Buchstaben auf Christum zielt, das Werkzeug der Gnade Gottes und seines heiligen Geistes geworden.

Und zwar ist es wesentlich zweierlei in der Schrift, was auf Erzeugung des Glaubens Einfluß hat. Zunächst sind es ja *Worte*, welche aus der Schrift auf das Menschenherz wirken. Aber diese Worte zeugen von den *Thaten* Gottes. Nur können die Thaten zunächst nicht anders uns bekannt werden als durch Worte. Und die Thaten Gottes bedürfen der Auslegung in Worten, wie denn keine That Gottes auch den Zeitgenossen anders als durch Worte bekannt, bez. verständlich geworden ist. Worte und Thaten stehen also in Wechselwirkung, und wir können weder sagen: die Worte allein, noch die Thaten allein begründen den Glauben. Nicht die Worte allein, denn es sind eben keine bloßen Ideen, in denen es Gott gefallen hat mit den Menschen zu verkehren, die in den Worten zum Ausdruck gekommen wären, sondern Gott handelt mit uns in Thatsachen, welche geschehen sind. Aber auch nicht die Thaten allein: denn Thaten müssen in ihrer Bedeutung verstanden werden, und wir wissen aus dem alltäglichen Leben, welch' verschiedene, ja geradezu einander entgegengesetzte Auslegungen jede That zuläßt.

Digitized by Google

3.

Es entsteht nun die Frage: haben alle Thaten Gottes eine solche Auslegung in der Schrift erfahren, daß sie für uns und alle Menschen giltig und bindend ist? Die modernen Theologen bestreiten das. Sie lehren uns, daß allein die Thaten Gottes für uns bedeutsam sind und unabänderlich für unseren Glauben feststehen. Hingegen die Erläuterung der Thaten Gottes sei zwar in der Bibel versucht, aber der Versuch ist nur mangelhaft gelungen, und er konnte auch gar nicht gelingen, darum weil die Ausleger der Thaten Gottes des geschichtlichen Sinns entbehrten, der doch notwendig zum Verständnis der Thaten Gottes als in die menschliche Geschichte eingetretener Thatsachen gehörte. Erst in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts versteht man endlich die Thaten Gottes richtig: jetzt weiß man, was Jesu Worte und Wandel, was Jesu Leiden und Sterben zu bedeuten hat und ist unabhängig von dem, was die Apostel darüber bezeugt haben.

Das ist nun freilich eine merkwürdige Sache. Gott „tritt in die Geschichte ein" und vollbringt diese und jene Heilsthat, den Menschen aber überläßt er es, sie zu deuten, ja sogar sie als Heilsthat zu erkennen. Oder vielmehr: er giebt ihnen ein gewisses Maß des Verständnisses, aber doch ein so unvollkommenes, daß achtzehn Jahrhunderte und mehr dazu gehören, um das Verständnis zu vervollkommnen und zum richtigen zu machen. Damit ist doch eigentlich der ganze Nimbus hin, nicht, den Menschen in früheren Zeiten um die Schrift gewoben hatten, sondern vor allem derjenige, der sich um sie legte, als wir an ihr eine Erfahrung einer innerlichen Berührung mit Gott machten. Man erwidert uns: durchaus nicht, denn die eigentlichen „Thatsachen" der Schrift sind keine geschichtlichen Begebenheiten — das sind ja längst vergangene Thatsachen, wir brauchen aber gegenwärtige — sondern die Thatsache κατ' ἐξοχην ist nur eine, das „innere Leben Jesu". Da müssen wir fragen: wie können wir uns mit Gegnern auseinandersetzen, die auch in Beurteilung der Schrift von Begriffen ausgehen, welche den unseren so völlig widersprechen? Demnach könnten wir einen großen Teil, ja wohl den größten Teil der Schrift als unwesentlich aussondern. Es sind lauter interessante historische und lehrhafte Erläuterungen, die wir in den Ereignissen des Lebens Jesu und in den apostolischen Briefen vor uns haben, aber für die Thaten Gottes haben sie jedenfalls keine bleibende Bedeutung. 1800 Jahre hat es bedurft, ehe die rechten erläuternden Worte für die großen Thaten Gottes sich fanden. Die Folgerung liegt nicht weitab, daß vielleicht manche von den vorhergegangenen Thaten Gottes niemals die richtige Auslegung gefunden haben. So hat die Ausführung der Kinder Israels aus Ägypten, als die grundlegende Heilsthat Gottes im alten Bunde anerkannt, höchstens 1500 Jahre für die Kinder der Offenbarungsreligion ihre Bedeutung gehabt. Und da nun vor 2—3000 Jahren der geschichtliche Sinn überhaupt und vor allem das Verständnis und die Würdigung göttlicher Heilsthaten bedeutend geringer gewesen sein

Digitized by Google

muß als heutzutage, so ist vielleicht das Volk Israel niemals, weder seine Priester noch seine Propheten, dahintergekommen, was eigentlich die Erlösung aus dem Diensthause Ägyptens nach Gottes Absicht für sie zu bedeuten gehabt hat?

Hier bleibt kein Ausweg: will man die Thaten Gottes, in der Schrift erzählt, anerkennen und ihre Bedeutung und ihren Wert zu bestimmen einem jeden überlassen, dann fahr wohl, alles, was Priester und Propheten, Psalmisten und Apostel bezeugt haben. Wir haben ja Geschichtskundige genug, und vielleicht finden sich noch andere Geschichtsquellen, die uns treuere und bessere Nachrichten geben als die biblischen Bücher und auch eine noch richtigere Deutung der Thaten Gottes herbeiführen. Und doch setzen wir auch hiermit bei unsern Gegnern immer noch zu viel voraus: es sind nicht einmal geschichtliche Thatsachen im gewöhnlichen Sinne des Worts, auf die wir achten müssen, welche nach Gottes Willen unser Heil begründet haben. Nein, im strengen Sinne des Worts giebt es nur eine einzige Thatsache, nämlich das innere Leben Jesu, das durch seine Wirkungen auf unsern Geist noch heute gegenwärtig ist jedermann, der sich ihm hingiebt. Darauf reduziert sich also der Inhalt der ganzen Schrift: es sind die geistigen Wirkungen, welche von Jesu innerem Leben ausgehen. Das soll der Kern sein, alles andere gilt nur als Schale. Jenes allein ist Offenbarung, alles Andere wird des Offenbarungscharakters entkleidet. Und wie anerkennenswert und bestechend es auf den ersten Blick scheinen mag, daß die Person Jesu Christi deutlich genug als Kern und Stern der Schrift hervorgehoben werde, so ist es dort doch ein anderer Christus und eine andere Geschichte und eine andere Weissagung, welche auf ihn hinleitet, als der biblische Christus und die biblische Geschichte und Weissagung.

Nach dieser Auffassung unserer Gegner bleibt von dem, was die geschichtlichen Urkunden der Schrift berichten, in der That nicht viel mehr übrig, ob wir auf das Leben Jesu oder auf die andere Heilsgeschichte, aufs Centrum oder auf die Peripherie sehen. Die Evangelien sollen an urkundlichem Wert für das, was Evangelium ist, vor den Episteln den Vorzug haben, Jesu eigene Person muß über der Apostel Lehrzeugnis stehen, Jesu Predigt und Wirksamkeit ist normativ im Gegensatz zu derjenigen der Apostel. Jesu Leben in seiner irdischen Erscheinung, das soll die vollkommene Offenbarung Gottes sein: dahinter tritt sein Tod zurück. Wenn wir aber hoffen, hier endlich einmal aus den vier Evangelien etwas Greifbares zu haben, hier endlich auf dem festen Grunde der Schrift zu stehen, so täuschen wir uns gewaltig. Denn wie Jesus in die Welt getreten ist, das bleibt mindestens ein non liquet, wenn es nicht als gesichertes Ergebnis historischer Wissenschaft ausposaunt wird, daß er von Joseph und Maria stamme. Die Kindheitsgeschichten müssen befremden wegen des „großartigen Apparats", mit dem Gott das Kind in die Welt einführt (Erscheinung der Engel, Simeon und Hanna) gegenüber dem stillen Auftreten des Herrn, als

Digitized by Google

er sein Heilandsamt übernahm. Was Jesus von sich selbst und von dem Heil in Gegenwart und Zukunft, von seinem Wiederkommen und dem jüngsten Gericht gepredigt hat, ist ihm selbst nicht immer klar gewesen und durchaus nicht bis aufs Wort verbindlich und unverbrüchlich. Nach dem Tode ist er „auferstanden", d. h. die Jünger haben ihn gesehen auferstanden, er existiert auf jeden Fall weiter und läßt die Wirkungen seines Geistes auf jedermann ausgehen, der sich ihm glaubend hingiebt. Ob er auferstanden ist im Sinn der apostolischen Zeugnisse, muß dahingestellt bleiben. Bezeichnend ist, daß Ritschl in seinem dreibändigen Werk „Rechtfertigung und Versöhnung" selbst in dem Teil, welcher die Schriftlehre wiedergeben will, nicht ein einziges Mal die leibliche Auferstehung als geschichtliche Thatsache auch nur erwähnt. Als einziges gesichertes und von keiner historischen Kritik anzutastendes Ergebnis der gesamten Evangelien-Überlieferung ist das innere Leben Jesu geblieben. Die Briefe des neuen Testaments haben alle nur einen Wert zweiten Ranges: sie spiegeln das Glaubensleben wieder, welches der erhöhte Christus in den Seinen, sonderlich in denen, die durch mehrjährigen Umgang ihm nahe getreten waren, erweckt und gepflegt hat: auch viele falsche Glaubenserkenntnis läuft mit unter, und in der Auffassung der Person und des Werkes Christi sind sie oft dermaßen fehl gegangen, daß wir zu ihrer Berichtigung durch den rechten Glauben durchaus zuständig sind. Auf einseitige Gesichtspunkte, schiefe Darstellungen, verkehrte Beurteilungen stoßen wir überall. Einig sind alle nur in dem einen Satz ihrer Lebenserfahrung: in Christo allein ist das Heil. Das Verständnis und die nähere Erläuterung desselben hat ein Jeder in seiner Weise versucht, ohne daß er darum für uns vorbildlich zu sein braucht. Im Gegenteil, wir wissen heutzutage vieles besser als die Apostel damals zu deuten.

4.

Wenn die Sache wirkich so stände, was bliebe uns denn noch vom neuen Testament? Wir erkennen ja wohl auch nach dieser Darstellungsweise immer noch Gott darin, müssen aber so viel Belehrung vorweg empfangen, so viel Bedingungen stellen, so viel Veränderungen vornehmen, daß es eigentlich wohlgethan wäre, ein verbessertes neues Testament herauszugeben und darin die Summa der neuen Lehre zusammenzustellen. Denn überall ist ja Wahrheit und Irrtum durcheinander gemengt, bei keinem Wort sind wir in der Lage, es unbefangen als solches wirken zu lassen, über den einfachen Sinn, der dem Leser sich aufdrängt, sind wir oftmals genötigt hinwegzulesen, um uns von weltlicher Weisheit sagen zu lassen, was eigentlich gemeint ist; oder wenn man uns auch zugiebt: so ist es gemeint, so wird vielleicht hinzugefügt: aber die gesicherten Erkenntnisse der heutigen Geschichtswissenschaft belehren uns eines Besseren.

Hat aber schon das neue Testament soviel von seinem Inhalt verloren, so möchten wir es beinahe gar nicht mehr wagen, ins alte

Digitized by Google

hineinzugehen: wir müssen fürchten, allen Boden unter den Füßen zu verlieren. Soviel wenigstens sei an dieser Stelle angemerkt, daß die Offenbarung Gottes in Christo Jesu allein so einseitig betont wird, als sei im alten Testament gar keine für uns bedeutsame Offenbarung gewesen, gar keine rechte Gotteserkenntnis zu Stande gekommen, gar keine für uns noch wertvolle Heilsthat Gottes geschehen, als könne ohne wesentlichen Verlust für unseren Glauben und das Christenleben das alte Testament wegfallen; nur das geschichtliche Verständnis des Christentums würde freilich darunter sehr zu leiden haben.

Was soll es aber dann heißen, wenn im neuen Testament die Schrift als unverbrüchliche Autorität festgestellt wird? Wenn Christus und seine Apostel mit der Schrift argumentieren und darauf ein „es muß also gehen, es kann nicht anders sein" gründen? Wenn der Herr selbst aus Mose und den Propheten seinen Jüngern die Notwendigkeit und die Bedeutung seines Leidens und Sterbens erläutert? Wenn er feierlich versichert: „die Schrift kann nicht gebrochen werden", „die Schrift ist es, die von mir zeuget", wenn die Apostel alle, ein Petrus, Johannes und Paulus das alte Testament als Wort Gottes, als Rede des heiligen Geistes anführen? Gewiß haben sie damit noch keine Inspiration im Sinn der altlutherischen Dogmatik gelehrt. Überhaupt haben sie sich nicht auf die Schrift als den fertigen Kanon stützen wollen, sondern die Schrift ist sowohl dem Herrn selbst wie seinen Jüngern das göttliche Werkzeug, in welchem nunmehr die früher unmittelbar geschehene Gottesoffenbarung späteren Geschlechtern bezeugt wird und eben als ein Wort von den Thaten und Wirkungen Gottes selber göttliche Art an sich trägt. Um es zu erläutern: Gott hat zu Mose gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das zu Mose geredete Wort war unzweifelhaft ein Wort Gottes. Wenn dieses Wort Gottes von Geschlecht zu Geschlecht weitergegeben wird, wenn es aufgeschrieben und nach tausend und mehr Jahren wiederholt wird, so ist es nun doch ebensowohl ein Wort Gottes wie damals, als es zum ersten Mal gesprochen oder geschrieben wurde, mag man auch nach so langer Zeit das Wort nicht mehr unmittelbar aus Gottes Mund hören. Oder: Gott hat sein Volk Israel aus der Gefangenschaft Babylons nach dem heiligen Lande zurückgeführt. Diese Heilsthat ist einmal geschehen, sie wird nicht wiederholt, aber sie wird weiter erzählt, und was davon erzählt wird, das sind Worte von einer Gottesthat. Also bleibt die Gottesthat samt ihren Wirkungen im Bewußtsein des Volkes lebendig durch das Wort, in welchem von ihr verkündigt wird: darum heißt dieses Wort das Wort Gottes. Endlich aber wird durch die von Gott gewirkten Heilsthaten in seinen Frommen ein neues Leben geweckt. Das neue Leben giebt sich kund, auch in der Auslegung göttlicher Worte und göttlicher Thaten, ferner in all den Worten, welche aus ihrem auf Gott gerichteten inwendigen Leben hervorgehen. Es gehört also zum Worte Gottes, zu den Worten, die von Gottes Geist hervorgerufen und geleitet sind, alles, was

Digitized by Google

über Gottes Werke und Reden gesagt und im alten Testament aufbewahrt ist.

Gewiß haben weder der Herr noch seine Apostel die Autorität der Männer anerkennen wollen, welche den Kanon des alten Testamentes nach uns unbekannten Gesichtspunkten zusammengestellt haben; das haben sie so wenig gethan, als sie überhaupt von jenen Männern reden. Vielmehr haben sie Gott selbst, seine Worte und seine Thaten, seine Gedanken und seine Wege in der Schrift gesucht und auch gefunden. Und weil sie das alles gefunden hatten und Gott selbst ihnen hier begegnete, weil sie darum das alte Testament als heilige Schrift und Grundlage ihrer Predigt und ihres Lebens behandelten, so haben sie darin volles Genüge gefunden und damit allerdings mittelbar die Thätigkeit der Sammler anerkannt, gewiß, daß Gott selber dafür sorge, daß von seinen Thaten und Worten nichts untergehe. Es ist demnach ohne Zweifel richtig, daß, wenn im alten Testament vom Worte Gottes die Rede ist, das aus dem Zusammenhang verstanden werden muß. Oft ist nur ein einzelnes Wort, eine für einen bestimmten Fall gegebene Weisung oder eine für eine bestimmte Lebenslage gegebene Verheißung gemeint, oft ist das ganze Gesetz gemeint. Und wir dürfen nicht ohne weiteres alles, was im alten Testament sich von Gottes Wort ausgesagt findet, auf unsere gegenwärtige Bibel beziehen, zumal dieselbe damals noch gar nicht vorhanden war. Aber Gottes Wort ist und bleibt darum doch das alte Testament, wie wir gezeigt haben: im alten Testament spricht Gott zu uns in Worten und Werken, wir hören Gott, wir begegnen ihm, wir erleben ihn. Wir, keineswegs bloß diejenigen, an welche das Wort ursprünglich gerichtet war, keineswegs bloß Propheten und Apostel. Wenns auf die geistigen Wirkungen ankommt, die von einer Person ausgehen, so wollen wir auch von Abrahams und Davids Glaubensleben uns stärken und erbauen lassen, wieviel mehr, da hier der lebendige Gott gegenwärtig wirkt. Gewiß sind Christus und seine Apostel nicht in dem Sinn unsere Lehrer über die Bedeutung des alten Testaments für unsern Glauben, als ob sie sagten: die Schrift ist göttlich, also habt ihr weiter nichts zu fragen und zu untersuchen, sondern einfach alles Wort für Wort hinzunehmen, und was ihr etwa nicht versteht, auch dem habt ihr euch selbst wider die Meinung eurer Vernunft einfach zu unterwerfen. Nein, Sklaven des Herrn Jesu und seiner Apostel sind wir nicht, aber freie Knechte des Herrn, wir haben auch von dem Geist Jesu, der die Apostel erfüllte, ja schon auf den Propheten des alten Testamentes ruhte. Und durch den Geist Jesu ist unser Verständnis und Bedürfnis auch für das Wort Gottes im alten Testament geweckt worden, und wir haben wohl noch nicht ebensoviel darin gefunden, aber wir möchten doch auch so viel darin finden, als der Herr selbst darin gefunden hat, freilich nimmermehr um uns daran genügen zu lassen, da wir ja Jesum selber haben.

Digitized by Google

5.

Und wo haben wir den Jesum, der mehr ist als das alte Testament? Die Apostel haben ihn geschaut von Angesicht zu Angesicht, haben ihn gehört, mit ihm geredet, mit ihm gegessen und getrunken, sind mit ihm aus- und eingegangen, haben sich mit ihm gefreut und getrauert, haben in allen Stücken während seines Erdenwandels mit ihm Gemeinschaft gehabt. In ihm sah ihr Glaube den Auserwählten Gottes, den Messias Israels, hernach den eingeborenen Sohn vom Vater, ja Gott selbst. Sie nannten ihn ausdrücklich „Herrn", „den Herrn", während sie zuerst an der Anrede „Rabbi, Meister" sich hatten genügen lassen. Er war ihnen in Person das Wort Gottes, durch dessen ganzes Leben, Reden, Thun und Leiden Gott selber sich offenbarte als der heilige und gerechte, gnädige und barmherzige Gott, darum weil er selber von Gott kam und aus Gott war. Nicht wie die Propheten, die auf Gott als Helfer und Heiland verwiesen, sondern auf sich selbst zeigte er hin, lud zu sich ein und pries sich selbst als dem alles übergeben sei vom Vater. Die wahrhaftige und vollkommene Erkenntnis Gottes war in Christo den Jüngern gegeben. Aber sie war ihnen zu groß, sie konnten sie nicht begreifen. So gingen sie durch viele Zweifel und Anfechtungen. Trotz alledem war ihnen Gott in Christus oft verborgen, oft verdunkelt, am meisten in seinem Leiden und Sterben. Erst seit der Herr auferstanden war und sich ihnen leibhaftig lebendig erzeigt hatte, war er bei ihnen, um ihnen nicht wieder verloren zu gehen. Und wenn sie fortan von ihm redeten und zeugten, wenn sie von seinen Worten und Thaten predigten, so offenbarten sie Gott selber, sein Wesen und seinen Willen. Ihre Predigten von dem in Christo erschienenen Heil Gottes, ihre Unterredungen über die ihnen gewordene Offenbarung Gottes in Christo, ihre schriftlichen Aufzeichnungen vom Worte Gottes waren vermöge des in ihnen wohnenden Geistes Gottes das Mittel und Werkzeug, durch das Gottes Wort, d. i. der Herr Christus, in der Menschen Herzen Gestalt gewann und die Empfänger zum ewigen Leben führte.

War es nicht also doch weniger, was jetzt die Welt von Christo hatte denn zuvor in seinen Erdentagen, da er damals leiblich und sichtbar gewesen und jetzt in den Wolken des Himmels thront? Nein, im Gegenteil: die Schwachheitshülle der fleischlichen Erscheinung hatte selbst den Jüngern zeitweilig seine göttliche Herrlichkeit verdeckt, aber nach der Auferstehung waren sie allezeit fröhlich und gewiß in ihrem Glauben. Während des irdischen Wandels konnte ihnen das Werk ihres Meisters nur zum Teil verständlich werden: erst durch den Geist, der in alle Wahrheit leitet, lernten sie Christum, den Lebenden und Leidenden, den Gekreuzigten und Auferstandenen, als einen, als in Summa nicht bloß wahrhaftigen Menschen, woran sie nie gezweifelt hatten, sondern auch als wahrhaftigen Gott gläubig begreifen.

Noch deutlicher und auffälliger war der Wandel in einem Paulus, der als Saulus Jesum gehaßt und verfolgt und erst durch eine besondere

Digitized by Google

Erfahrung der göttlichen Macht und Liebe des Auferstandenen zu seinem Jünger bekehrt wurde. Christus offenbarte sich als das Wort Gottes durch alles, was er geredet und was er gethan, was Gott in ihm geredet und gethan. Die Jünger, welche das weitertrugen, trugen damit das Wort Gottes weiter. Die Jünger, die das aufzeichneten, indem sie von Jesus Christus in der ihnen einwohnenden Kraft Jesu Christi schrieben, zeichneten damit das Wort Gottes auf. Gewiß haben sie nicht alles aufgeschrieben, was sie hätten aufschreiben können. Aber die Summa dessen, davon ihr ganzes Leben voll war, die Erlebnisse, durch welche sie neue Menschen geworden waren, mußten sie wiedergeben und konntens ja nicht lassen. (Ap. 4, 20). Und da sie für andere schrieben, so konnten sie nichts übergehen noch vergessen von dem Ratschluß Gottes, der ihnen in seiner Totalität aufgegangen war.

Was also Christus den Jüngern durch Wort, That und Geist gegeben, nämlich sich selber ganz und gar, das hat er durch die Jünger, indem dieselben es weiter erzählten, uns gegeben. So ist er, das Wort Gottes, im neuen Testament uns kundgethan, und im neuen Testament haben wir Christum, haben wir das Wort Gottes. Nicht die geistigen Wirkungen, die von Jesu Person ausgingen, waren den Jüngern das Wichtigste, sondern die Worte und Thaten des Herrn während seines Erdenwandels und während der Zeit, da er sich nach der Auferstehung ihnen zeigte. Sie erzählten Worte Jesu, deren sie sich erinnerten, sie berichteten Werke und Wunder des Herrn, sie thaten kund, was von seinem Leiden und Sterben und von seinem Leben in der Herrlichkeit ihnen bekannt geworden war. An alles dies schlossen sie mancherlei Gedanken an, nicht Glaubensgedanken, die auf organischem Wege aus dem Erlebten in ihnen hervorgegangen wären, wie aus der Wurzel mit Naturnotwendigkeit die Pflanze emporschießt, sondern solche Erwägungen, Erläuterungen und Enthüllungen, die ihnen selbst neu, aus dem ihnen von Jesus verheißenen Geist Gottes ihnen gegeben wurden. Aber durch das alles haben sie sich nichts von Jesus selbst verhüllen lassen: sondern Worte und Thaten, Erlebnisse und Leiden des Herrn und alle Gedanken und Worte, welche sie darüber hatten, malten nichts denn die Herrlichkeit Jesu Christi aus, da Jesus Christus der Mittelpunkt ihres Lebens geworden war, und sie durch ihn von dem gnädigen Gott selbst täglich Hilfe und Anleitung zum ewigen Leben empfingen.

Demnach behaupten wir, daß nur derselbe Gott, welcher Worte an die Menschen richtet und Thaten in ihrer Mitte vollbringt, auch die Deutung der Worte und Thaten geben kann und sie auch gegeben hat durch seine Organe, Propheten und Apostel, und daß diese alle mit dem berechtigten Anspruch auftreten, die richtige Deutung zu haben. Die Zeugen, welche unmittelbar an den großen Thaten Gottes redend und handelnd teil genommen haben, die insonderheit Zeugen des Herrn Jesus gewesen sind, geben uns d. h. denen allen die rechte Deutung, welche erst durch ihr Wort zum Glauben gekommen sind, also der zweiten und allen nachfolgenden Generationen. Und je mehr wir uns noch

Digitized by Google

heute hineinleben in das Zeugnis des neuen Testaments von Jesus Christus, je mehr erkennen, erfahren und glauben wir, daß das ganze neue Testament Gottes Wort ist. Je mehr wir Christum erkennen als unsern Heiland und Herrn, je mehr wissen wir auch jeden noch so unscheinbaren Zug, jeden zuerst uns unrichtig erscheinenden Gedanken, jedes nebensächliche Wort des Evangeliums zu würdigen.

6.

Das ist der Weg, auf dem wir lernen, wie das neue Testament, wie die Bibel Gottes Wort ist. Im Glauben machen wir uns keine Gedanken mehr darüber, ob Menschen das Geschriebene gesammelt und überliefert haben, ob eine Handschrift besser oder geringer an Wert, ob eine Lesart richtiger oder unrichtiger ist. Das alles sind nebensächliche Fragen gegenüber der einen Hauptfrage: was sagt mir die Schrift von dem Herrn Christus, von meinem Heil? Die Erfahrung allein lehrt sagen, daß die Bibel Gottes Wort ist, sonst nichts in der Welt. Andemonstrieren läßt sich der Heilswert der Schrift so wenig als das Heil sich aufzwingen läßt. Gewiß hat die Apologetik gegenüber dem modernen Heidentum und gegenüber dem Mißglauben unserer Tage noch dasselbe Recht, ja dieselbe Pflicht, auf ihrem Posten zu sein, wie in alten Zeiten. Wir sind die letzten, welche die hohe Bedeutung der Arbeiten unserer lutherischen Väter und Dogmatiker, auch für die Verteidigung des göttlichen Charakters der heiligen Schriften, zum alten Eisen werfen. Wir achten auch die neueren populären Schriften nicht gering, unter denen so manche preisgekrönt ist, die sich die Verteidigung der Ehre göttlichen Worts zum Ziel setzen. Aber wir beklagen es schmerzlich, daß so zahlreiche Broschüren, welche über den Gegenstand „die Bibel Gottes Wort" handeln, von der Hauptsache wegführen, als ob das Wichtigste eine möglichst eingehende und klare Kenntnis über die heilige Schrift sei und nicht vielmehr ein anhaltendes und recht gründliches Schöpfen aus der heiligen Schrift. Und wenn zuerst eine Unzahl von Beweisen für die Göttlichkeit der Schrift aufgeführt ist und es folgt, in der Regel an letzter Stelle, vielleicht auch mit besonderem Nachdruck hervorgehoben, der sogenannte Erfahrungsbeweis immerhin in gleicher Linie und als gleichwertig mit all den anderen äußeren Beweisen hingestellt, so macht das allerdings den Eindruck als ob man alles mögliche Andere aus der Schrift lernen müsse und dann auch noch außerdem durch den rechten Glauben aus der Schrift zur Gewißheit der Gnade Gottes und des ewigen Lebens in Christo Jesu gelange. Man thut dem heiligen Geist wahrlich wenig Ehre an, wenn man meint, mit wissenschaftlichen Mitteln, logischen Schlüssen und gewichtigen Lehren seinem Ansehen zu Hilfe kommen zu müssen.

Alle sogenannten „Beweise für die Göttlichkeit der Schrift" haben ihren Wert: sie überzeugen jedoch nur den, der sich überzeugen lassen will. Nimmt sie jemand auf Treu und Glauben an, so mag ihm dabei die

Digitized by Google

Schrift doch ein totes Buch bleiben. Dem, der in Christo durch das Wort der heiligen Schrift das Heil gefunden hat und der durch das Wort der heiligen Schrift in Christum sich immermehr hineinlebt und durch Christum sich immermehr in die Schrift hineinlebt, haben sie untergeordneten Wert. Als Zeugnisse von dem, was die Kirche an der Bibel hat, behalten sie ihr gutes Recht. Nur ist die Gefahr, aus der heiligen Schrift bei Anerkennung ihres göttlichen Charakters ein totes Buch zu machen und gelehrte Redensarten über sie nachzusprechen nicht geringer als diejenige, die heilige Schrift zu verwerfen, um nicht mehr und nicht weniger als eine geschichtliche Urkunde von Geistes-wirkungen zu sehen, die von der Person Jesu ausgegangen sind und nach diesem vorgefaßten Schema nur einigen wenigen Stücken bleibenden Wert zuzuerkennen.

Gewiß ist die Bibel ein Buch des Lebens, ja das Buch des Lebens, aber nur für den, der sich von ihr sagen läßt. Und sagen läßt sich nur, wer guten Willen hat und empfänglich ist. Wie Christus den einen Grund des Heils, den anderen Fels des Ärgernisses ist, so giebt die Bibel einigen den rechten Glauben und das ewige Leben, indem sie zu Christo führt; die anderen aber lernen an derselben Bibel den verkehrten Weg, weil sie mit sehenden Augen nicht sehen und mit hörenden Ohren nicht hören. Wer die Bibel vom geschichtlichen Gesichtspunkt aus betrachtet, thut gut. Wer die Bibel mit dem sehnlichen Verlangen nach Erlösung und mit dem Gebet um das wahre Heil zu Herzen nimmt, thut besser. Aber am besten thut, wer beides vereinigt, wer da weiß, daß in der Bibel Gott der Herr uns die Geschichte seiner Thaten schenkt, und wer gewiß ist, hier Leben und volles Genüge zu erlangen. Doch wie alles Lebendige nicht unter Schablonen gefaßt werden kann, so mögen auch nicht ohne weiteres alle Bibelleser in eine jener drei Gruppen sich einreihen lassen. Insonderheit wer die Bibel geschichtlich und heilsverlangend ansieht, mag in der geschichtlichen Erkenntnis mehr oder weniger gefördert sein, das Heilsverlangen, das er hat, mag tiefer oder weniger tief gegründet sein. Wer sich an jener Sündenerkenntnis genügen läßt, die unsere Gegner vertreten, wer viel von Sündenelend und Sündenmacht redet und die Sündenschuld bei Seite läßt oder sie mit dem Sündenelend verwechselt, wer die Sünde so leicht nimmt, daß sie durch die einfache Begegnung mit dem sünder-suchenden Christus getilgt war, dem muß dann allerdings die geschichtliche Betrachtungsweise dergestalt überwiegen, daß er auch alles Andere nach seinem selbsterfundenen Evangelium sich zurechtlegt, und was nicht hineinpaßt, als der urchristlichen Verkündigung widersprechend kurzweg ausstreicht.

Dabei wird dann alles auf den rein subjektiven Grund gebaut, daß von Jesu Person auch nach seinem Tode bis heute geistige Wirkungen ausgehen, und scheinen dieselben anderer Art zu sein als sie während seines Erdenwandels an seinen Jüngern erkenntlich geworden, dann werden sie auf Selbsttäuschung zurückgeführt. Haben aber neu-

Digitized by Google

testamentliche Schriftsteller eine von dem „Evangelium Jesu" abweichende Auffassung, so werden sie der Verkürzung und Verschiebung beschuldigt. Und die Folge ist, daß schließlich auch die elementarsten geschichtswissenschaftlichen Grundsätze in die Brüche gehen. Da soll es, um ein Beispiel heranzuziehen, offenbar sein, daß im Evangelium Johannis der „sündersuchende Christus" zu kurz komme, daß die von Christus gebotene allgemeine Nächstenliebe bei Johannes auf die Liebe zu den Gemeindegliedern eingeschränkt werde, obwohl andererseits zugestanden wird, daß die Erinnerung „an das ursprüngliche Evangelium" an manchen Stellen noch durchschimmere und die Sünderliebe Christi und die von ihm gebotene Liebe zur Welt nicht gänzlich fehle. Aber die letzten Zugeständnisse gelten als unwesentlich, sie passen nicht zu dem, was Johannes auf Befehl eines Theologen aus dem neunzehnten Jahrhundert gesagt haben muß. Sollte aber nicht eine einfältige geschichtliche Betrachtungsweise lehren, daß der Apostel Johannes, dem das Evangelium doch noch zugeschrieben wird, sich unmöglich mit den Worten und Werken seines Herrn, der ihn lieb hatte, in Widerspruch gesetzt haben kann? Daß selbst, wenn wesentliche Stücke des sogenannten ursprünglichen Evangeliums fehlten, eine unbefangene Betrachtungsweise des Johannesevangeliums uns lehrt, daß er mit Fleiß manche wichtige Stücke wegließ, weil er sie aus den ersten drei Evangelien als bekannt voraussetzte? Die Methode, welche aus dem Schweigen eines Schriftstellers weittragende Schlüsse zieht, sollte nun nachgerade wissenschaftlich verpönt sein.

In ähnlicher Art werden die Briefe des Apostels Paulus und der Hebräerbrief zurechtgelegt: was irgendwie aus den paulinischen Briefen sich mit der urchristlichen Verkündigung, wie sie hier gefaßt ist, vereinigen läßt, ist gut, hat „bleibenden Wert", alles andere ist theologische Zuthat, Reste aus dem alten Glauben u. dgl. Selbst das bringt man fertig, aus der Stelle 2. Kor. 5,21 den Tod Christi wegzudeuten, obwohl vorher von der Versöhnung in Christo die Rede war und Römer 5,10 uns sagt, daß wir Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnet sind. Der Hebräerbrief soll lehren, daß nur Sünden, welche vor dem Christenstande begangen sind, vergeben werden können; wer aber im Christenstande noch sündige, habe bloß das Zorngericht zu erwarten: als ob von der „Sünde, die uns immer anklebt und träge macht", nichts dastände. Selbst einer der angesehensten und bedeutendsten Vertreter der modernen Theologie wagt folgende exegetische Beweisführungen: daß schon im apostolischen Zeitalter die spezifisch paulinische Lehre von der Seligkeit durch den Glauben allein in den meisten Fällen mißverstanden und mißbraucht worden, ergebe sich aus der Bekämpfung, die fast alle neutestamentlichen Schriftsteller solchem Mißverständnis und Mißbrauch entgegensetzten. Diese Bekämpfung findet er in folgenden Stellen angezeigt: 1. Petri 2,15, wo es heißt, daß die Freiheit nicht zum Deckel der Bosheit dienen soll; es ist „klar" und „offenbar", daß hier vor einem „Mißbrauch des paulinischen Evangeliums" ge-

Digitized by Google

warnt werde. 1. Joh. 3,7, wo vor Verführung gewarnt und dann gesagt wird, daß, wer Gerechtigkeit thut, der sei gerecht; endlich Off. 3,17, wo die versuchte Selbstrechtfertigung der Gemeinde zu Laodicea lautet: „du sprichst: ich bin reich" u. s. w. wo jedesmal das paulinische Evangelium und seine mißbräuchliche Verwendung Grund zu den Erörterungen geben. Vom Jakobusbrief und seiner Stellung zur Sache sei hier abgesehen. Nun ist ja möglich, daß die angezeigte Exegese in allen drei Fällen Recht hat. Aber eine wissenschaftliche Begründung dieses Rechts wird uns nicht gegeben. Es werden Behauptungen mit diktatorischer Machtvollkommenheit aufgestellt, und die Möglichkeit gar nicht erwogen, ob nicht die sittliche Laxheit auch andere Gründe haben könnte, vielleicht sogar auf andere christliche oder heidnische Lehren sich berufen hätte.

Es ist nachgerade nicht schwer, wenn man die Schrift nicht aussagen lassen will, was sie sagt, sondern was man von ihr haben will, exegetische Gründe zu finden, und müßten sie so gewaltsam oder wie man dort sagt, so „klar" sein wie die angeführten. Man vergißt darüber nicht bloß was eigentlich Exegese und Geschichtlichkeit heißt, sondern grundsätzlich genommen — es ist ein hartes, aber wohlbedachtes Wort — sogar die christliche Aufrichtigkeit. Nämlich in diesem Sinn: sind uns die Schriften des neuen Testaments so wenig maßgebend und normativ als sie nach den gegnerischen Ausführungen sein sollen, dann wollen wir sie lediglich um der Ehrlichkeit willen aus dem Kanon ausgeschieden haben und können nicht zusehen, wie die Christenheit länger durch Verkürzungen und Verschiebungen und Verdrehungen des rechten Evangeliums irregeführt wird. Woher soll ein einfältiger Christ die Weisheit nehmen, die ihm hier zugemutet wird, überall zu erkennen, was eigentlich Evangelium ist?

7.

Aber, erwidert man uns, ihr nehmt aus unbesehen hin, was auch nur im neuen Testament steht, einerlei, alles welchen Quellen es entstammt, euch fehlt die exegetisch-geschichtliche Betrachtungsweise. Wir antworten: mit nichten. Wir haben geschichtliche Gründe genug auf unserer Seite, nach denen fast alle Schriften des neuen Testaments direkt apostolischen Ursprungs sind, und die wenigen, bei denen es zweifelhaft bleiben mag, bringen uns nichts Grundlegendes zu dem schon vorhandenen hinzu. Aber nicht auf diese Thatsache stützen wir unsern Glauben. Weil Christus seinen Jüngern ausdrücklich den heiligen Geist für ihre amtliche Thätigkeit verheißen hat, weil Christus betont, daß sie nicht alles bei seinem Erdenwandel, sondern ein gut Teil des Verständnisses seiner Person und seines Werkes erst nach seinem Hingang empfangen würden, (Joh. 16, 12—14) weil die Jünger, die recht wohl Jesu Predigt und Wandel kannten, dennoch nie in sklavischer Weise an sein Wort und vorbildliches Leben sich banden, sondern unter der Leitung des heiligen Geistes die sogenannte

Digitized by Google

„urchristliche Verkündigung" erläuterten, weiterbildeten, vertieften; aus allen diesen Gründen wissen wir freilich als Theologen, daß nach rein geschichtlicher Betrachtung zwischen dem Evangelium Jesu und der apostolischen Predigt kein Widerspruch besteht. Dennoch ist für den einfältigen Christen diese Schlußfolgerung nicht maßgebend. Sondern dieser macht in seinem Herzen und Gewissen, in seinem Leben und Leiden die Erfahrung von der Wahrheit dessen, was die Apostel über die Heilsthatsachen bezeugen und predigen, auslegen und deuten.

Die Apostel haben es nicht als bildliche Redewendung verstanden, wenn von einer Versöhnung durch Christi Tod und seinem Opfer auf Golgatha die Rede ist, sondern sie haben sich darauf als auf Realitäten verlassen. Und wer heute tief genug in seinem Herzen und Gewissen gräbt, wird heute noch erfahren und nicht sich einbilden, daß des heiligen Gottes vom Himmel über ihn, das Kind des Zorns, geoffenbart wird und erst in der Sühne, am Kreuz Christi geschehen, wieder Mut und Freudigkeit, zu Gott hinzugehen, geweckt wird. Wir wollen nicht über Einzelheiten im neuen Testament streiten, nicht um einzelne Geschichten, um einzelne Lehren. Wir halten uns an die große Grundlegung in den Evangelien und Briefen: sind sie uns im Glauben gewiß geworden, dann wissen wir auch mit den Einzelheiten etwas anzufangen. Wir suchen und finden Christum Jesum, den Sohn Gottes, den Gekreuzigten und Auferstandenen, im neuen Testament, und von ihm aus beurteilen wir nach der Analogie des Glaubens alles Andere, was wir darin lesen.

Man sagt uns: das ist aber doch nicht die Inspiration, wie sie die orthodoxen Dogmatiker früherer Zeiten gelehrt haben, dann seid ihr ja auf dem Wege, dieselbe Stellung zur heiligen Schrift zu gewinnen wie wir. Wir antworten: nein. Mögen wir nicht dieselbe Inspirationslehre haben wie unsere Lehrer in früheren Jahrhunderten, jene sind nicht unsere Meister, sondern Christus allein und das Wort heiliger Schrift, in dessen Gewandung es ihm gefallen hat uns zu erscheinen. Aber weil uns Christus im neuen Testament offenbar wird und jegliches Wort des neuen Testaments uns Christum mehr oder weniger deutlich vor Augen stellt, den wahrhaftigen Christus, nämlich den geschichtlichen Jesus und den Heiland, der bei uns ist alle Tage bis an der Welt Ende, und weil Christus nicht anders uns vorgestellt wird als durch den heiligen Geist, durch den allein ich an ihn glauben oder zu ihm kommen kann, darum ist das unser Glaube oder unsere Lehre, wie man will; die heilige Schrift alten und neuen Testaments ist ein Werk des heiligen Geistes, ist inspiriert. Ob manches Wort, mancher Vers falsch oder fehlerhaft oder gar nicht überliefert ist, ob viele Mängel und Unvollkommenheiten in der Form sich zeigen, ob der Menge der Gläubigen niemals der Originaltext, sondern immer nur die deutsche Übersetzung in die Hände gegeben werden kann, das stört den Glauben nicht, so wenig es unsern Glauben stört, daß Jesus als Kind auf der Flucht vor seinen Feinden war, daß Jesus von den

Digitized by Google

Pharisäern und Juden mit Steinwürfen verfolgt wurde, daß Jesus am Grabe des Lazarus Thränen weinte. Denn wie alles Genannte zur menschlichen Gestalt unseres Heilandes gehört, das ihn uns nicht fremder macht, sondern im Gegenteil nur näher rückt, so gehören die angeführten Eigenheiten der Schrift zu der menschlichen Form, in welcher Gottes Wort vor uns hintritt und bringt es uns nur näher und macht es uns nur lieber. Der Glaube sieht in Jesus trotz alles dessen, was ihm zuerst nicht mit seinem Heilandsbild stimmen will, den rechten vollkommenen Heiland, der Glaube sieht auch in der Schrift, nachdem menschliche Kurzsichtigkeit und falsche Wundergläubigkeit, die einen vom Himmel gefallenen Kanon begehrt, überwunden ist, das volle, klare, ausreichende Zeugnis von Jesu Christo. Ja, in diesem Sinn halten wir im Glauben, d. i. soviele an Christum Jesum als ihren Heiland gläubig sind, die Inspiration aufrecht und behaupten sie auch ferner, nachdem wir sie im Sinn und Geist ihrer Urheber mit unsern heutigen, auch von Gott geschenkten Erkenntnismitteln fortgebildet haben. Es ist daher eine thörichte Rede, wenn man uns entgegenhält: ihr habt die unfehlbare Schrift, wir haben den Herrn selbst, der auch der Herr der Schrift ist. Wir antworten: wir haben beides, den Herrn und die Schrift. Freilich wähnen wir nicht mehr, wie manche in früheren Zeiten annahmen, die Inspirationslehre müsse bewiesen sein und dann im Gehorsam anerkannt werden. Das nicht: dennoch stehen wir nicht an, die Inspiration weiter zu lehren und sie öffentlich auszubreiten, weil sie uns Wahrheit geworden ist, und wir die Hoffnung haben, sie solle auch anderen zur Wahrheit werden, wenn sie Jesum Christum, den ewigen Gottessohn, im lebendigen Glauben als ihren Heiland ergreifen.

Oder sollen wir, dürfen wir das nicht? Ist es gar gefährlich, Kinder und junge Christen mit der Inspiration der heiligen Schrift bekannt zu machen, weil sie hernach gerade dadurch leicht am Glauben Schiffbruch leiden? Es mag vorgekommen sein: aber an den Zweifeln und an der Verzweiflung dessen, der an der Inspiration und durch die Inspirationslehre irre geworden war, ist gewiß nicht die Lehre von der Inspiration schuld, sondern höchstens ein falscher Begriff des Glaubens, der durch falsche Unterrichtsweise oder falsche Auffassung verschuldet ist, wenn hier nicht noch ganz andere Faktoren mitgesprochen haben. Denn der Sinn der Inspirationslehre ist vor allem dieser, daß sie Christum Jesum in der Schrift und die Schrift durch Jesum Christum will herrlich machen: Wer sich daher an Jesum Christum hält, verliert die Schrift nimmermehr und auch die Inspiration nicht. Könnten wir doch auch ebenso allgemein sagen: wer die Schrift festhält, verliert Christum nicht! Allein hier kommt es darauf an, ob jemand die Schrift recht braucht, nämlich mit dem ernsten Suchen nach seiner Seele Heil. Dazu von Jugend auf angeleitet werden ist die beste Grundlegung für die Erkenntnis der Lehre von der Inspiration.

Digitized by Google

Oder sollen Vater und Mutter ihrem Kind nicht mehr in früher Jugend sagen dürfen, was recht und unrecht ist? Sollen die Eltern nicht anhalten, mit Ernst, Zucht und Strafe zu allem, was Gott gefällig ist? Soll der Erzieher warten, bis sein Zögling im Verständnis soweit gereift ist, daß er selber prüfen und erfahren kann, was ihm gesagt wird? Das wäre der Tod aller Erziehung, alles Unterrichts. Nein, das Kind folgt zunächst der Autorität, und es ist Sache der Erziehung, die Autorität allmählich entbehrlich zu machen und den Zögling in die Bahnen christlicher Freiheit zu lenken, sowie er nach Leib und Seele mündig geworden ist Geht es aber in allen Unterrichtszweigen so zu, und bildet das Gebiet des Unterrichts in der christlichen Religion hiervon keine Ausnahme, so gilt mit bezug auf die heilige Schrift Aehnliches. Was die heilige Schrift dem Erzieher, das ist der Kirche, in eigener Erfahrung geworden ist wird dem Kinde mitgeteilt, und der Zögling nimmt das zunächst hin und zweifelt daran sowenig als an anderen Mitteilungen, die ihm geworden sind. Die Wahrheit der Mitteilung von der Inspiration der heiligen Schrift zu prüfen ist das Kind weder willens noch in der Lage, ebenso wenig als es die Größe Amerikas, welche es auswendig lernt, nachzurechnen begehrt noch für nötig befindet. Freilich wird es in letzterer Sache nicht umhin können, sein Leben lang sich auf Autoritäten zu verlassen, wie wir ja in tausenderlei Lagen unseres Lebens auf äußerliche Beglaubigung angewiesen sind. Aber in Sachen des Christentums muß der Zögling allmählich selbst erkennen und glauben lernen, auch was die Inspiration der heiligen Schrift betrifft. Sie darf nicht angelernter Besitz bleiben, sondern muß Erfahrungsgegenstand werden. Dazu muß sie vor allem fleißig gelesen werden und dazu muß von kompetenter Seite, von einem Lehrer aus glaubendem Herzen Beistand geleistet werden. Und wird das versäumt, dann erhebt der Irrglaube sein Haupt, nachdem zuerst Christus Jesus verkürzt und verfälscht worden ist.

8.

So bleibt es denn dabei, daß uns gewisse geschichtliche Grundlagen zur Wahrheit und Normativität der Schrift gehören. Könnte es je geschichtlich nachgewiesen werden, daß das Evangelium Johannis nicht von einem Jünger des Herrn und erst mehr als ein Jahrhundert nach des Herrn Erdenwandel geschrieben, könnte auf dem Wege geschichtlicher Forschung festgestellt werden, daß die großen pauliniſchen Briefe unecht sind, könnten die Person des Herrn selbst und seine Predigten und Thaten als sagenhaften Ursprungs oder in sagenhaftes Gewand gehüllt uns glaubhaft charakterisiert werden, so gestehen wir offen, daß damit unser Christentum mehr und mehr verarmt und endlich gar hinfällig geworden ist. Wir können nicht damit übereinstimmen, daß durch den Zweifel an der geschichtlichen Wirklichkeit des Bildes Jesu der Eindruck von dem unvergleichlichen und unveräußerlichen Wert seines Gehaltes nicht gemindert werde. Wenn unsere Gegner

Digitized by Google

gleichwohl die Gewißheit von der geschichtlichen Wirklichkeit nicht zweifelhaft sein lassen, so haben sie damit gewiß eine feste geschichtliche Position gesetzt. Sie können nicht umhin, wie wir, das Christentum in Formen, die von der Geschichte gegeben sind, zu erkennen und von ihnen in gewisser Weise abhängig zu machen. Sie helfen sich aber damit, daß sie lehren: der Eindruck von dem Bilde Jesu auf diejenigen, welche sich ihm hingeben, ist ein derartig überwältigender, daß sie sich sagen müssen: so etwas kann nicht erfunden sein. Wir geben ihnen Recht. Aber wenn jene damit ein wie immer geartetes Moment der Weltgeschichte als Grundlegung ihres Glaubens in Anspruch nehmen, so verlieren sie das Recht uns vorzuwerfen, wir machten geschichtliche Größen und Ergebnisse geschichtlicher Forschung zur Grundlegung für unsern Glauben, oder das Geschichtliche müßte uns wenigstens behilflich sein. Allerdings dient uns das Geschichtliche mit als Grundlegung und wir fügen hinzu, daß auf uns nicht bloß die geistigen Wirkungen, welche von der Person Jesu ausgehen, sondern seine Person selbst, seine Predigten, seine Thaten und Wunder, sein Leiden und Sterben mit unwiderstehlicher innerlicher Gewalt uns den Eindruck der höchsten Wahrheit abnötigen.

Denn das gerade ist der große Heiland der Sünder, welchen wir brauchen. Wir gehen noch weiter und sagen: was seine Apostel von ihm bezeugt haben, was im neuen Testament geschrieben steht, was zur Deutung der Person und des Werkes Jesu Christi uns hier geboten wird, das macht auf uns und jeden im Heilsglauben stehenden oder nach dem Heilsglauben trachtenden Unbefangenen den Eindruck der unmittelbaren Augen- und Ohrenzeugenschaft, die wiederholentlich betont wird, und den Eindruck der unmittelbaren Geistesgemeinschaft mit dem erhöhten Herrn, die öfter hervorgehoben wird. Und jenes alles ist uns nicht um seiner noch so sicheren historischen Bezeugung willen, sondern wegen des Zeugnisses unsers Gewissens unumstößliche Wahrheit und Grund unseres Heils So wenig je ein Beweis möglich ist, daß Jesus Christus nicht existiert hat, so undenkbar ist ein historischer Beweis, der die Wahrheit der Zeugnisse des neuen Testaments von Jesus Christus ungiltig machen könnte. Ist das Heil unseres Gottes auf dem Wege der geschichtlichen Entwicklung der Menschheit zu Teil geworden, so hat die Bibel dieser geschichtlichen Entwicklung Rechnung getragen und verrät überall die Spuren des Fortschritts vom unvollkommenen Glauben zum vollkommenen Glauben, von mangelhafter Erkenntnis zu reifer Erkenntnis, von Heiligungsanfängen zu immer heiligerem Leben. Aber standen alle möglichen geschichtlichen Mittel den Zeitgenossen zur Verfügung, um die Wahrheit alles Erlebten und Bezeugten festzustellen, so haben wir mindestens ebenso zahlreiche und gut beglaubigte Zeugen dafür, daß die Hauptschriften des neuen Testamentes ihren unmittelbar apostolischen Charakter und Wert nicht verlieren.

Dennoch setzen wir unseres Herzens Zuversicht nicht auf die geschichtlichen Quellen, die nichts mehr als das sind, nicht auf etwas,

Digitized by Google

was von unserm Heil zur Beurkundung im gewöhnlichen Sinn des Wortes aufgeschrieben worden ist. Wissen wir ja, daß die Verfasser der heiligen Schriften, insonderheit des neuen Testamentes, durchaus nicht Geschichte schreiben wollten. Sondern sie wollten bekennen, was sie gesehen und gehört, was sie erkannt und erlebt hatten. Der Versuch, eine im Sinn der Wissenschaft korrekte Biographie Jesu zu schreiben, ist aussichtslos. Das Unternehmen, die Heilsgeschichte vom Anfang der Tage bis auf Pauli Tod auf Grund der biblischen Berichte jedermann so mundgerecht zu machen wie die Geschichte von Roms Gründung bis zur Ermordung Cäsars, hieße das Beste bei Seite lassen, ja den biblischen Erzählungen geradezu den Lebensnerv ausschneiden. Wir haben im neuen Testament keine Geschichtsquellen im gewöhnlichen Sinn des Worts, sondern Zeugnisse des Glaubens. Diese sind aber eben darum geeignet, Glauben zu wecken. Gesetzt den Fall, Pilatus hätte einen Bericht über das Leben unseres Herrn geschrieben, nach „rein" geschichtlicher Betrachtungsweise hätten wir vielleicht nichts daran aussetzen können, mit der formalen Wahrheit möchte es überall in Uebereinstimmung sein und darum dem Geschichtsforscher als wertvolle Quelle dienen. Und doch wie ganz anders würde es lauten als unsere Evangelien! Nicht der geschichtliche Bericht als solcher kann Glauben erwecken, sondern allein der Glaube, welcher die Geschichte in seinem Licht darstellt.

Aber heutzutage wäre es freilich eine leere Abstraktion, den gesuchten sogenannten geschichtlichen Christus aus dem neuen Testament zu eruieren: der Versuch müßte selbst unter der schärfsten Lupe des tüchtigsten Geschichtsforschers scheitern, und niemand hätte etwas gewonnen. Man soll nur nicht immer so thun, als ob gerade der Glaube unfähig machte, die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind, die Dinge zu beschreiben, wie sie wirklich geschehen sind. Im Gegenteil behaupten wir: die Evangelisten haben gerade durch den Glauben recht sehen und recht beschreiben gelernt, da sie sich des Unterschiedes klar bewußt waren, wie sie ohne Glauben, wie sie im keimenden Glauben, wie sie mit völligem Glauben den Herrn Jesum Christum angesehen hatten und ansahen. Der Glaube hat sie nicht unfähig gemacht, Geschehenes und Gedachtes auseinanderzuhalten, was göttlich und was menschlich ist, zu trennen, sondern sie haben recht scharf unterschieden, wie Lukas im Vorwort seines Evangeliums ausdrücklich versichert, wie Johannes schon durch den einen Umstand bezeugt, daß er seine Logoslehre nicht Jesus in den Mund legt, ja nicht einmal im Evangelium selbst ihn mit diesem Namen benennt, wie Paulus feierlich betont, was seine eigene Meinung und was des heiligen Geistes Lehre ist. Darum halten wir an den geschichtlichen Grundlagen unseres Glaubens ausdrücklich fest, lassen uns auch die evangelischen Berichte, Zeugnisse und Lehraussagen nicht rauben zu Gunsten eines sogenannten geschichtlichen Christus, d. h. des innern Lebens Jesu. Aber wir machen keinen Versuch und bedürfen dessen nicht, geschichtlichen Bericht und Glaubenszeugnis zu

Digitized by Google

trennen, sondern beides wird uns in eins gewiß und auf dem Wege des Glaubens kommen wir zu geschichtlichen Ergebnissen und zur Gewißheit derselben. Wie eng beides in einander hängt, macht uns Paulus 1. Kor. 15 klar, wo er einerseits sich deutlich Mühe giebt, den geschichtlichen Beweis für die thatsächliche Auferstehung Jesu Christi zu liefern, anderseits aber immer auf Glaubenszeugen sich beruft und Glaubensaussagen hinzufügt.

9.

Demnach wäre die Schrift uns also doch ein „religiöses Lehrbuch"? was von unsern Gegnern so sehr perhorresziert wird. Denn in der Bibel „ein Gesetzbuch religiöser Lehre" sehen ist katholisch. Nun, wir haben oben gezeigt, daß wir uns des geschichtlichen Charakters der heiligen Schrift gleich unsern Gegnern völlig bewußt sind: daß wir also nimmermehr die im Pentateuch festgesetzten Polizeiordnungen auf unser modernes Staatsleben übertragen wollen, daß wir an das Verbot von Blut und Ersticktem uns trotz des apostolischen Konzils nicht kehren, bedarf keiner Worte. Anderseits aber kennen wir die Person Jesu, der allein wir unterthan sein müssen, nicht anders als aus den Worten, die der Herr geredet, aus den Mahnungen und Belehrungen, welche er seinen Aposteln in den Mund gelegt, ja aus der Geschichte, welche er von seiner menschlichen Geburt an bis zur Auferstehung und Himmelfahrt erlebt hat. Worte wie diese: kommet her zu mir alle, also hat Gott die Welt geliebt, so halten wir es nun (Matth. 11, 28. Joh. 3, 16. Röm. 3, 28); Begebenheiten wie seine Geburt von der Jungfrau, sein Auftreten als Zwölfjähriger im Tempel, seine Versuchung, seine Krankenheilungen und Todtenerweckungen, und was Jesus dabei geredet, sind uns allerdings „religiöse Lehre", die im rechten Glauben für uns immerwährende Bedeutung haben: denn der Glaube als das oberste Erkennen versteht aus sich selbst die zeitgeschichtlichen Beziehungen von dem ewigen Gehalt zu trennen. Unserm Glauben ist die Bibel ein Buch religiöser Lehre.

Wir gehen noch weiter. Es hat Gott gefallen, die Kirche in Form einer irdischen Rechtsgemeinschaft auf diese Erde zu stellen, so daß sie allerlei Gesetze, Ordnungen und Zuchtmittel gleich anderen Gemeinschaften bedarf. Solches alles ist in der Kirche unerläßlich, einmal weil nicht alle ihre Glieder im rechten Glauben stehen, dann aber weil selbst die Gläubigen den alten Menschen mit seinen Sünden und bösen Lüsten in sich tragen. Herrschte Christus durch den heiligen Geist allein und wären alle voll des heiligen Geistes, fänden alle darin ihres Herzens höchste Freude, Gottes Willen zu erfüllen und seine Gebote zu halten, das wäre das Paradies auf Erden, und es würde keiner mehr eines religiösen Lehrbuches bedürfen. Dem ist aber nicht so, wir wissen es alle. Soll darum die Kirche es in das Belieben ihrer einzelnen Glieder stellen, woher sie die Nahrung für ihren inwendigen Menschen holen wollen? Macht es etwa die Familie so, wenn eins ihrer Glieder

Digitized by Google

erklärt, es halte von der Hausandacht nicht viel, daß sie durch ihr Oberhaupt erklärt, dann sei es von der Teilnahme an der Hausandacht dispensiert? Oder wird nicht vielmehr im Interesse der christlichen Hausordnung darauf gehalten, daß alle Familienglieder ohne Ausnahme an der Hausandacht teilnehmen? Und thun, die es so halten, nicht recht daran? Will man das ein „Gesetz" nennen, wodurch ein Zwang ausgeübt wird; wir haben nichts dagegen. Oder warten christliche Eltern so lange, bis ihr Kind die nötige Reife für den Gottesdienst hat, ehe sie dasselbe zum Gottesdienst, ja zum regelmäßigen Besuch der Kirche anhalten? Ist das gesetzliches Wesen, wohlan, so acceptieren wir den Namen und freuen uns, wenn recht viele Christenhäuser und christliche Eltern es so halten, vorausgesetzt, daß in ihrem Wesen und Wandel deutlich genug der rechte Glaube und die christliche Freiheit zur Geltung kommen.

In ähnlicher Lage befindet sich die Kirche gegenüber allen ihren Gliedern: sie weiß, die Bibel ist das Werkzeug des heiligen Geistes, dadurch er Seelen zu Christo, dem Heiland, führt. Sie kann nicht bei allen den rechten Glauben, der in der Freiheit steht, voraussetzen, und wo der rechte Glaube ist, muß er immerfort wachsen, verbessert und genährt werden. Wenn die Kirche nun ihre Glieder anhält, in der Bibel das Buch „religiöser Lehre" und setzen wir gleich hinzu, um nicht mißverstanden zu werden, des religiösen Lebens zu ergreifen und sich an die Worte zu halten, welche da geschrieben stehen; wenn die Kirche das thut aus der Erfahrung heraus, daß in dem, was hier geschrieben steht, allenthalben der Geist Gottes redet, wenn die Kirche selbst durch Glaubenszeugen zum glaubensmäßigen Verständnis der Bibel anleitet, und man will nun darum der Bibel den Namen „Gesetzbuch religiöser Lehre" beilegen, so antworten wir: ja wohl, das ist die Bibel. Wir rechnen uns nicht zu den Vollkommenen, und durch den Glauben haben wir gelernt, wie die Bibel unzählige Male Recht gehabt hat, und wir Unrecht, und darum unterwerfen wir uns nicht wegen Gewalt und Zwang, sondern aus unserer eigenen Erfahrung heraus willig und gern ihrem Urteil, ihren Belehrungen, ihren Mahnungen, die ausgehen von der Geschichte der großen Thaten Gottes, welche uns hier erzählt und aus dem Glauben gedeutet werden. Das dünkt uns so wenig katholisch als irgend eine christliche oder kirchliche Ordnung katholisch ist. Mit dem Schlagwort „Gesetz" will man die Evangelischen erschrecken und beschämen. Wir bekennen, daß wir das Gesetz Christi, wie es in der Bibel, in den Evangelien und Episteln steht, über uns haben, und daß wir darin den uns immer wieder nötigen Zuchtmeister auf Christum selbst erkennen. So vollkommen ist das ewige Leben hier auf Erden nicht, wie manche es zu besitzen behaupten und wir gewiß es auch gerne haben möchten. Dabei wollen wir nicht vergessen, daß die Formel „es steht geschrieben", sofern sie zum Beweis einer Lehre oder gar einer christlichen Lebenserfahrung dienen soll, an sich nichts beweist. Der Ungläubige wird sich ihr nicht unterwerfen, sondern bloß

Digitized by Google

der Gläubige, der sich selbst freiwillig ein Gesetz daraus gemacht hat. Aber darnach trachtet er, daß der Segen dieses Gesetzes auch dem Andern durch Anschauen des Christusbildes in den Gläubigen und in der Schrift offenbar werde. Natürlich kann die Bibel dem kein Gesetzbuch religiöser Lehre, nicht einmal im Sinn des rechten Glaubens sein, der ihren wesentlichen Inhalt auf den geschichtlichen Christus, das ist auf das innere Leben Jesu, beschränkt. Uns bietet sie mehr.

10.

Es ist keineswegs bequemer, ein Gesetzbuch religiöser Lehre zu haben und die darin erzählten Geschichten und vorgetragenen Lehren anzunehmen und also zum Glauben zu kommen (so solls ja bei uns nach gegnerischer Darstellung zugehen) als sich im innersten Gemüt und an der sittlichen Seite seines Wesens von Christus ergreifen zu lassen. Keines von beiden macht das Christentum aus. Aber wenn zu dem Eindruck, den das innere Leben Jesu auf einen Menschen zur Grundlegung des Glaubens machen soll, eine gewisse sittliche Reife erforderlich ist, so gehört zum rechten Gebrauch der Bibel als eines Buches, das dem Glauben zur Grundlage und zur Stärkung dient, erst recht Weisheit des heiligen Geistes. Wenn aber der Grund des Glaubens erst gelegt ist, dann fehlt unsern Gegnern eigentlich die Norm, an die sich der werdende und wachsende Christenmensch hält. Sie wollen ja den Wert der heiligen Schrift in keiner Weise verkennen und preisen ihn mit hohen und schönen Worten. Aber im letzten Grunde ist es doch der Glaube, welcher sich selbst die Norm giebt, welcher aus sich heraus wächst, welcher bestimmt, was von der Schrift zu gebrauchen ist. Oder vielmehr die Wissenschaft und die Kritik stellen den Wert der Quellen und geschichtlichen Überlieferungen fest, und darnach wird bemessen, welches im Einzelnen der religiöse Wert der biblischen Bücher ist. Der Glaube, sagt man, soll sich allein an Christus halten und nach Christo sich richten und Christo gehorsam sein, und wenn wir fragen: wo ist dieser Christus, an den ich mich halten, nach dem ich mich richten, dem ich gehorsam sein soll, so wird uns die Antwort: achtet auf seine geschichtliche Erscheinung, auf sein inneres Leben, wie es aus den Evangelien und aus den Zeugnissen aller Apostel offenbar wird.

Wir gestehen: das genügt uns nicht. Die Jünger, welche zuerst an den Herrn glaubten, sind nicht von seiner Erscheinung allein, von seiner in Worten und Werken zu Tage tretenden Gesinnungsweise überwältigt worden, sondern sie haben sich insbesondere an ihn herangedrängt, seine Worte zu hören und durch seine Worte sich das Geheimnis seiner Person und seines göttlichen Berufs deuten zu lassen. Jesus fordert ausdrücklich den Glauben an sein Wort außer dem Glauben an ihn selbst. Die Jünger bekennen: du hast Worte des ewigen Lebens. Die Bergpredigt schließt: wer diese meine Worte höret und thut sie u. s. w. Die Worte Jesu, die Worte Gottes erkennen wir in der

Digitized by Google

ganzen Bibel, insonderheit im neuen Testament. Das Wort ist uns nichts Selbständiges neben Jesus, aber doch noch mehr als bloß das Werkzeug, durch das Gott mit uns handelt, mehr als bloß das Gewand, in das Gott gekleidet ist. Das Wort ist uns sozusagen immerwährende Vergegenwärtigung Gottes.

Um es an einem Beispiel zu erläutern, so glaubt das Kind seinen Eltern, um der Liebe willen, welche ihm von ihnen widerfährt. Glaubt das Kind den Eltern (d. h. vertraut es ihnen) so glaubt es auch den Worten der Eltern. Sind die Eltern gestorben, so hat das Kind die bloße Erinnerung behalten. Sie mag eine große Gewalt über das Kind haben, aber die Erinnerung ist doch nichts gegen die Worte der Eltern. Einen unvergleichlich höheren Schatz besitzt das Kind, welchem die Worte der Eltern, ihre Tröstungen und Ermunterungen, ihre Ermahnungen und Warnungen, ihre Versprechungen und Erwartungen, und dazu eine Aufzeichnung ihrer Thaten, alles von berufener Seite, etwa von dem ältesten Sohne verblieben sind. An den Worten der Eltern wird das Kind allezeit sich das Andenken der Eltern gegenwärtig halten, und die Eltern selbst in den Worten hören und sehen, ja bei sich haben. Aber einen anderen Sinn hat es doch, ob das Kind sagt: ich glaube meinen Eltern oder: ich glaube den Worten meiner Eltern. Das Zweite folgt aus dem Ersten. Wer Gott glaubt, muß auch seinen Worten glauben. Die Unterscheidung ist falsch: unser Gehorsam erstreckt sich nicht auf Jesu Satzungen und Lehren, sondern auf seine Person; er selbst soll in uns herrschen. Wodurch herrscht er denn, wenn nicht durch seine Worte (und Thaten)? Sind Worte, welche Gott selbst geredet hat, uns aufgezeichnet worden, von berufener Seite aufgezeichnet, von glaubenswerten, gläubigen Augen- und Ohrenzeugen, die Gott in Christo gesehen und gehört und mit ihm aus- und eingegangen sind, so halten wir uns an diese Worte und schenken ihnen Glauben. Durch den Glauben haben wir in diesen Worten selbst eine Vergegenwärtigung Gottes. In den Worten ist uns Gott wirklich und wesentlich nahe, und wer nur die Kraft eines einzigen Gotteswortes an sich erfahren hat, wer da weiß, welche Wirkung ein einziger Bibelspruch auf ein trauriges oder erregtes Herz ausübt, nicht darum „weils geschrieben steht", sondern darum weil diese Kraft aus früheren Erfahrungen bekannt ist, der steht dem Worte Gottes als ein Glaubender gegenüber und ist darum kein Buchstabenknecht, sondern ein rechter Geistesdiener. Das Wort heiliger Schrift ist uns durch den Glauben kein todter Buchstabe mehr, sondern Geist und Leben.

11.

Darum wirkt das Wort heute noch Wunder, das sind göttliche Thaten, die aus keinem menschlichen Verdienst noch Kraft zu erklären sind, sondern Gott den Herrn selbst zum alleinigen Grund haben; das grundlegende Wunder der Wiedergeburt und alle die täglichen Wunder der stets erneuten Sündenvergebung, Aufrichtungen aus Anfechtungen,

Digitized by Google

Gewißheit in allem Elend nicht verloren zu sein, Hoffnung auf ein seliges Freudenleben in Ewigkeit. Wem das tägliche Wunder des heiligen Geistes sind, der nimmt an keinem Wunder der heiligen Schrift Anstoß: thut Gott noch heutzutage fortwährend Wunder des Geistes an seiner Christenheit und ihren Gliedern, sollte er nicht dieselbe allmächtige Liebe an der Natur erzeigen um der Menschen willen? Die Wunder sind ja als solche freilich keine auffälligen Thaten, keine wider die Regeln der von Gott gesetzten natürlichen Ordnung der Dinge verstoßenden Vorgänge: wenigstens liegt das nicht in ihrem biblischen Begriff. Sie können das auch sein und sind es sehr oft. Aber ihr Wesen besteht doch darin, daß sie Thaten Gottes sind, darin er den Menschenkindern seinen Heilswillen auf sinnenfällige oder geistliche Weise offenbart.

Ein Wunder ist es daher ebensowohl, wenn Gott den Propheten Elia in traurigen Zeiten dem Volke Israel als Retter sendet, als wenn derselbe Elia einen toten Knaben auferweckt. Ein Wunder ist es ebensosehr, daß Christus Jesus gekommen ist in die Welt, die Sünder zu suchen und selig zu machen als wenn Christus den Sturm auf dem Meere stillt. In beiden Fällen dürfen wir sogar das erste Wunder größer als das zweite nennen. Wunder können wider die gewöhnliche Naturordnung verstoßen, brauchens aber nicht: wenn Gott den Kindern Israel das rote Meer zum Durchgang öffnet, so ist das unseres Wissens sonst niemals geschehen (wenigstens nicht glaubhaft genug nachgewiesen, wo es behauptet worden ist) und auf keine Weise erklärbar. Wenn dagegen in der Wüste sich dem verschmachteten Volk eine Wasserquelle zeigt, so hätten vielleicht andere Leute auf demselben Wege sie auch gefunden, nur daß Israel in der Entdeckung der Wasserquelle einen Thatbeweis göttlichen Erbarmens sieht und darum ein Wunder preist. Von dem Unterschied der „Weltanschauungen" ist der Glaube an das Wunder und seine Wirklichkeit nicht abhängig, wie man uns belehren will; auch hängt nicht von der Annahme des einen oder anderen biblischen Wunders unsere Seligkeit ab.

Aber wenn wir sagen sollen: hier stimmt die ganze urchristliche Offenbarung in ihrem ältesten Kern darin überein, daß ein Wunder, ein uns unerklärlicher Vorgang, geschehen ist, wir wissen nicht, was daran ist, rätselhaft bleibt uns die Thatsache, und mit allem Fragen, Forschen und Nachsinnen werden wir keine Klarheit hineinbringen; da ziehen wir es vor, mit den sonst vertrauenswürdigen Augenzeugen und Verfassern, die wahrlich gerade durch ihren Glauben in Klarheit und Nüchternheit sich vorteilhaft genug vor ihren Zeitgenossen auszeichnen, ein Wunder anzunehmen. Wir fügen hinzu: es ist derselbe Gott, dem das Reich der Natur wie der Geschichte unterthan ist; der die Herzen der Menschen lenkt wie Wasserbäche, zeigt auch den Tieren, den Früchten des Feldes und den Himmelskörpern, ja allem und jedem seinen Weg. Der Gott, der in einem Augenblick fertig bringt was alle Menschen zusammen mit all ihrer Weisheit nicht in Jahrtausenden

Digitized by Google

fertig gebracht, in einem Sünderherzen die gewisse Hoffnung des ewigen Lebens zu erwecken; derselbe sollte nicht in einem Augenblick fertig stellen das Brot, den Wein, zu deren Herstellung selbst für Menschen kaum eines Jahres Zeit erforderlich ist, nämlich um seine allmächtige Liebe zu offenbaren und durch die Wunder in der Natur die Herzen für die Wunder seines ewigen Heils zu bereiten? Nun aber soll das Wunder aus dem mythologischen Weltbild stammen und besagen, daß eine starke Macht nach Belieben in den Zusammenhang des gewöhnlichen Geschehens eingreifen kann. Diese Macht verfahre dabei gleichgiltig gegen höhere Lebenszwecke, und durch solche Wunder werde das Bestreben genährt, die Macht der Gottheit den eigenen Wünschen dienstbar zu machen. Wo ist dergleichen je in der Schrift oder von der Kirche gelehrt worden? Die evangelische Kirche hat immer gewußt, daß die Wunder den Gott des Heils zum Urheber haben und in Absicht auf das Heil der Menschen herbeigeführt werden.

Was unsere Gegner an Wundern in der Bibel stehen lassen, ist so gut wie nichts: allenfalls einige Heilwunder Jesu, die aber schließlich wohl auch auf moralische Einwirkung oder vielleicht gar auf Suggestion hinauskommen. Die Wunder des alten Testaments werden mit zwei Worten abgethan: allgemein sehe man in ihnen poetische Darstellungen oder sagenhafte Zuthaten, nur einige wenige halten an ihnen fest, nämlich „aus bloßer Ehrfurcht vor der Bibel". Das Wunder der Geburt Christi fällt aus Gründen der Kritik weg. Auch das Wunder, welches für den Bestand des Christentums zu allen Zeiten grundlegend ist, welches durch die Geschichte und durch die Erfahrung alle Tage neu bewiesen wird, welches uns erst einen wirklichen, wahrhaftigen und wesentlichen Erlöser giebt, das Wunder der Auferstehung, wird entweder geleugnet oder als nebensächlich dargethan oder einfach ignoriert oder endlich — im günstigsten Fall — ein non liquet darüber gesprochen. Das soll ja freilich noch feststehen, daß Jesus in dem Sinn auferstanden ist, daß die geistigen Wirkungen von ihm wie von allen geschichtlich bedeutenden Männern ausgehen, selbstverständlich auch, daß seine Seele ihr individuelles Dasein weiter führt wie jegliche Menschenseele. Aber was darüber hinausgeht, da gilt: wir wissen es nicht. Ob Phantasie oder Vision der Jünger, das läßt sich nicht mehr feststellen, und überhaupt bleibt in jedem Fall ein großes Rätsel für die Geschichte, wenn die leibliche Auferstehung Christi aus dem Grabe wegfällt. Man sagt offen genug: „rätselhaft ist der Auferstehungsglaube, rätselhaft sowohl wegen seiner plötzlichen Entstehung im Jüngerkreise Christi wie wegen seiner Verbreitung in einer ihm durchaus abgeneigten Welt." Aber doch „mußten wir ihn dahingestellt sein lassen wie vieles in der alten Geschichte", „glücklich, daß wir seiner nicht mehr bedürfen, um mit Jesus (!) an Gott den Vater zu glauben". Ja, „es ist ein Glaube an Jesus als Christus denkbar, der ihm kein anderes Lebensende zutraut als jedem anderen Menschen, nur daß diesem Ende einmal die Verklärung seines Gedächtnisses und dann die Vollendung seines Werkes

Digitized by Google

folgen mußte. Beides hat aber stattgefunden in dem geschichtlichen Sieg seiner Religion, die den besten Teil der Welt erobert hat" (Sell). So spricht ein Jünger des Meisters, der seiner Zeit in seinem grundlegenden Werk „Rechtfertigung und Versöhnung" nicht einmal eine Anspielung auf den Glauben an die leibliche Auferstehung des Heilandes machen zu brauchen meinte.

12.

Und nun? Was für ein Glaube, was für eine Schrift bleibt übrig, nachdem die Wunder gestrichen sind? Es wird alles auf natürliche, jedermann einleuchtende Weise, ohne großen inneren Kampf dem Herzen gegeben, was ihm zur Seligkeit nötig ist. Manches wird noch ein „Wunder" genannt, aber es ist nicht wunderbarer als die Thatsache, daß ich lebe und gedeihe. Alles wird von Menschen erdacht und zurechtgelegt, von Menschen gemacht und ausgeführt. Der Glaube selbst kommt von dem übermächtigen Eindruck des Lebens Jesu: dieses herauszuarbeiten ist Sache der Theologie. Die Schrift ist lediglich eine geschichtliche Urkunde von der Offenbarung, deren Wert nach rein geschichtlichen Maßstäben festzustellen ist.

Was also der neueren Theologie auf Schritt und Tritt fehlt, ist die Erkenntnis des heiligen Geistes und seines Wirkens, ist die Persönlichkeit Gottes selbst, welche mittelbar und unmittelbar, durch Schrift und Erfahrung ins Menschenherz hineingreift. Wo Christus als die göttliche Liebe gepredigt wird, sagt man, da deckt sich der Inhalt des Lebens Christi mit dem in der Gemeinde wirkenden heiligen Geist. Ist das der heilige Geist, welchen Christus den anderen Parakleten nennt? Ja, vom heiligen Geist verlassen, wird alles, was sonst Gotteswerk heißt, reines Menschenwerk. Und was wirklich im System der neueren Theologie und in den Arbeiten ihrer Vertreter Gotteswerk ist, das verdanken sie nicht ihrer Theologie und ihren Arbeiten — denn wo wir es finden, wollen wirs gewiß nicht leugnen, da Gott selbst sein Werk an seinen Jüngern, die ihm dienen möchten, auf mancherlei Weise, auch durch Schwachheit und Irrtum, treibt. All die persönliche Wärme, die glaubensvolle Begeisterung, die immer wiederholte Betonung der Wahrheit, daß Glauben nichts anderes denn Leben sei, das alles sind weder Neuerungen noch lassen sie sich aus den Prinzipien der neueren Theologie ableiten: es sind vielmehr die Schätze, welche ihre Inhaber aus rechtgläubigen Vaterhäusern mitgebracht haben und hier verarbeiten. Es sind Nachwehen des heiligen Geistes, der in ihren Vätern und Vorvätern mächtig gewesen ist.

Der Weg durch die Schrift zum Glauben, welchen unsere Gegner uns zeigen, setzt eine gewisse sittliche Vollkommenheit oder mindestens eine Art ernsten sittlichen Trachtens voraus. Aber dies System läßt im Stich, sobald „arme Sünder" Frieden suchen, sobald es auf „die Masse des Volks" abgesehen sein soll. „Der moralisch abgelebte Genußmensch kann kein Christ werden." „Ein Verständnis für die

Digitized by Google

Person Jesu fehlt dem sittlich Rohen, von der Liebe Anderer verlassenen oder gegen sie verschlossenen Menschen." So ist jenes System und der hier gelehrte Glaube und Glaubensweg ungenügend, wenn das Evangelium nicht für alle, auch für die in sittlicher Beziehung gleich Null gewerteten Menschen zugänglich sein soll; es folgt daraus eine ungenügende Geschichtswissenschaft, ungenügendes Schriftverständnis, ungenügende Beurteilung der Menschenherzen und der menschlichen Verhältnisse. Man geht soweit zu sagen: da selbst die sozialdemokratischen Theoretiker für sittliche Ideen und sittliche Ziele wirken, wenn auch unbewußter Weise, so liefere die Sozialdemokratie den Beweis, daß eine Zeit, in der eine solche Bewegung möglich sei, dem Christentum nicht verschlossen sein könne. Weiß man denn nicht mehr, was Karrikaturen des Christentums sind, und wohin sie führen?

Wenn uns daher prophezeiet wird, daß in vierzig Jahren die evangelische Kirche untergegangen und in die römische Kirche aufgegangen sein werde (natürlich von den Christen moderner Schule abgesehen, die dann vielmehr das evangelische Christentum allein repräsentieren), so meinen wir der Gewißheit leben zu sollen, daß in vierzig Jahren sich gezeigt haben wird, wer auf dem rechten Wege sei, die moderne Theologie oder das apostolische Christentum. Aber längst zuvor wird die Anmaßung gerichtet sein, mit der auf gegnerischer Seite die Orthodoxen als die Gewohnheitschristen und jene selber als die überzeugten Herzenschristen angesehen werden, und aus diesem Gesichtspunkt jede Gemeinde in diese zwei Gruppen zerfällt; ein Wahn, dem schon jetzt, wie früher, die Thatsachen ins Gesicht schlagen. Fehlt es auf unserer Seite nicht an Gewohnheitschristen, nun wohl: aber das rede man uns nicht vor, als ob es drüben ohne krassen Autoritätsglauben zugehe, als ob das iurare in verba magistri unter jenen nicht ärger als anderswo getrieben werde. Gewiß stehen viele unserer theologischen Gegner noch dem alten Christenglauben in vielen Beziehungen, vor allem durch persönliche Frömmigkeit, nahe. Es wird ihnen aber gehen wie den Rationalisten im vorigen Jahrhundert, deren erste Vertreter persönlich fromme, glaubenswarme Leute waren und deren letzte Ausläufer zu offenkundigen Gottesleugnern herabsanken. Haben die Väter der neueren Theologie bei aller Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit ein Stück des christlichen Glaubens nach dem anderen weggeworfen, so werden die Epigonen nicht säumen, darin fortzufahren, wie denn schon jetzt vom Altmeister Ritschl bis auf die jüngsten Vertreter seiner Richtung ein auffallender Fortschritt auf die Bahn ins Leere zu bemerken ist.

Wir aber wollen den kostbaren Schatz des Glaubens, in der heiligen Schrift uns aufbewahrt, von den Aposteln her durch unsere Kirche ererbt, nicht rosten lassen. Wir wollen fleißig darob ringen, daß uns die Schrift Wahrheit und Leben sei, und daß unser Glaube sich von der Schrift immer neue Kraft und Wärme hole. Ob auch der

Digitized by Google

Glanz unseres Glaubensschatzes in dieser Erdenniedrigkeit und vielen Sündenkämpfen manchmal nachläßt, soll doch sein Kern und Gehalt derselbe bleiben: Jesus Christus, von Ewigkeit Gottes Sohn und Mensch geworden aus der Jungfrau Maria, gestorben am Kreuz für die Sünden der Welt und aus dem Grabe auferstanden, lebendig und unser himmlischer König in Ewigkeit, welcher ist geoffenbart in der heiligen Schrift alten und neuen Testamentes, dem lauteren, vollkommenen, unvergänglichen Gotteswort.

Begriff und Schranken des sittlich Erlaubten.

Von

Retzlaff, Pfarrer in Deutsch-Nettkow (Kreis Crossen a/Oder).

Motto:
Was niemand böse glaubt,
Was jedermann erlaubt,
Das werd' uns nimmermehr vergönnt,
Wenn's nicht dein Wort für gut erkennt.

Die Frage nach dem sittlich Erlaubten ist sowohl eine der wichtigsten als auch zugleich eine der schwierigsten der ganzen Sittenlehre. Sie ist eine der wichtigsten Fragen nicht nur deshalb, weil sie eine überaus reiche Anwendung im täglichen Leben findet und mehr oder weniger an jeden herantritt, sondern auch vor allen Dingen deshalb, weil von ihrer Beantwortung die gesamte sittliche Lebensanschauung sowie das sittliche Verhalten des Menschen beeinflußt wird. Es giebt darum auch kaum ein Zeitalter, in welchem man sich nicht mit dieser Frage beschäftigt hätte. Nicht erst zur Zeit des Christentums, sondern schon bei den heidnischen Stoikern finden wir dieselbe behandelt. Sie gewinnt an Bedeutung gerade in unserer Zeit, in welcher man das Sittliche und das Religiöse von einander zu trennen sucht und nach Verwerfung des Letzteren das Sittliche auf den Thron erhebt, indem es nicht nur allein Richtschnur, sondern auch zugleich das Ziel für die Volks- und Jugenderziehung sein soll. Je mehr aber die Frage nach dem Sittlichen in den Vordergrund tritt, desto brennender muß auch die Frage nach dem sittlich Erlaubten werden, da beide Fragen aufs engste mit einander zusammenhängen, wie Grund und Folge, Ursache und Wirkung. Diese Frage nach dem sittlich Erlaubten ist aber auch zugleich eine der schwierigsten, was schon daraus hervorgeht, daß trotz der vielfachen Untersuchungen, die im Laufe der Jahrhunderte darüber angestellt worden sind, dieselbe dennoch zu keinem abgeschlossenen Resultate gekommen, sondern gleichsam eine offene geblieben ist, worüber bis auf den heutigen Tag die größte Meinungsverschiedenheit herrscht.

In der ältesten Zeit der christlichen Kirche, wo man es noch nicht mit einer wissenschaftlichen Erörterung dieser Frage zu thun hatte, hielt

Digitized by Google

man alles, was die heilige Schrift nicht ausdrücklich erlaube, für verboten, alles dagegen, was sie nicht ausdrücklich verbiete, für erlaubt. Da aber die heilige Schrift nicht über jeden einzelnen Fall Vorschriften erteilt und auch unmöglich erteilen kann, so bezeichnete man alles dies, was außerhalb des Bereichs der heiligen Schrift liegt, einfach mit dem Namen des sittlich Indifferenten oder Gleichgültigen. Auf diese Weise erhielt die Lehre von den Mitteldingen oder Adiaphoris Eingang in die Kirchenlehre.

Zu einer eingehenderen Untersuchung gelangte diese Frage nach dem sittlich Erlaubten erst seit der Reformation innerhalb der evangelischen Kirche, und zwar wurde sie hier zweimal sogar der Gegenstand heftiger Lehrstreitigkeiten. In den ersten sog. adiaphoristischen Streitigkeiten, welche gleich nach Luthers Tode ihren Anfang nahmen, handelte es sich zwar nur um kirchliche Punkte, um die Zulässigkeit gewisser katholischer Formen und Gebräuche in Verfassung und Kultus innerhalb der evangelischen Kirche. Diese Gebräuche galten in der evangelischen Kirche bisher für abgethan, sollten aber auf Befehl Kaiser Karls V. wieder eingeführt werden. Die gemäßigten Lutheraner, mit Melanchthon an der Spitze, sahen die meisten katholischen Formen als Adiaphora an, die die evangelische Kirche als gleichgültig beibehalten könnte. Die Gegner dagegen behaupteten, daß auch das an sich Gleichgültige aufhöre, ein Adiaphoron zu sein, wenn dadurch die christliche Freiheit bedroht werde, oder wenn die Beobachtung desselben ein Zugeständnis an die Gegner bedeute, für welche dasselbe kein Adiaphoron sondern vermeintlich notwendige, auf göttlichen Geboten ruhende Satzung ist. Sie sahen also mit ein, daß das an sich Gleichgültige unter gewissen Umständen aufhöre, ein ἀδιάφορον zu sein. Im Augsburger Religionsfrieden 1555 aber wurden diese Streitigkeiten beigelegt. Die Konkordienformel (erster Teil Art. 10) setzte darauf fest, daß man zu unterscheiden habe zwischen solchen Dingen, die gar keine wirkliche Adiaphora, sondern von Gott verbotene sind, sofern sie nämlich die christliche Freiheit beeinträchtigen und solchen, die es in der That sind, sagt aber, auch in den letzteren habe zwar die Kirche liberrimam potestatem mutandi; aber in den Zeiten des Bekenntnisses sei adversariis non cedendum.

Von neuem tauchte die Frage nach dem sittlich Erlaubten in dem pietistischen Streite auf, in welchem sie von dem kirchlichen auf das allgemein sittliche Gebiet übertragen wurde. Hier handelte es sich weniger um die Zulässigkeit von gewissen einzelnen Gegenständen als vielmehr um die Auffindung des sittlichen Prinzips, von dem aus die Frage entschieden werden könnte. Hielt Spener die sog. Mitteldinge wie Tanz, Theater, Spiel, Scherz u. s. w. noch unter gewissen Bedingungen für erlaubt, so kamen seine Anhänger zu der gänzlichen Verwerfung derselben. Sie gingen dabei von folgendem Satze aus: „Alles ist entweder gut oder Sünde. Gut aber ist nur das, was vom Geiste Gottes gewirkt wird, daher sind alle Handlungen der Wieder-

Digitized by Google

geborenen vermöge des darin wirkenden göttlichen Geistes gut, dagegen ist alles, was ein Unwiedergeborener thut, weil es aus einem fleischlich-sündigen Prinzip kommt, verwerflich. Alles müsse geschehen im Namen Jesu, aus Glauben und mit gänzlicher Verwerfung seiner selbst und der Welt. Diese Bedingungen aber können bei den sog. Mittelding nicht erfüllt werden, darum seien sie zu verwerfen."

Ebenso herrscht bei den neueren Ethikern hierüber die größte Meinungsverschiedenheit. Schleiermacher, Ammon und andere leugnen überhaupt den Begriff des Erlaubten in dem Gebiete des Sittlichen und verweisen ihn in das des bürgerlichen Rechts. Ersterer sagt: „Wir sollen zu nichts Zeit haben, was nicht pflichtmäßig, sondern nur erlaubt, was nicht sittlich notwendig, sondern nur sittlich möglich sein will; jedes Realisieren solcher Handlung setze den bestimmten Willen voraus, anders als aus sittlichen Motiven zu handeln, und dies sei unsittlich." Ähnlich spricht Kübel in seiner Ethik: „Ein Christ fragt nicht, was darf ich und darf ich nicht? sondern was fördert mich und andere? Es giebt wohl einen Unterschied zwischen mittelbar und unmittelbar fördernden Handlungen, aber auch die letzteren sind nicht bloß erlaubt, sondern relative Pflicht." Aber selbst Kant widersetzt sich dieser Ansicht; denn dadurch, spricht er, werde das ganze Leben gleichsam mit Fußangeln der Pflicht bestreut, die Pflicht, welche ihren Anspruch auf alle auch die unbedeutendsten Handlungen ausdehne, werde so zur schweren Last und beenge den Menschen. Und auch Dorner gesteht zu, daß eine Ethik, die alles, das Kleinste wie das Größte, unter den Begriff der unbedingten Pflicht zusammenfassen will, rigorös werden zu müssen scheint. Andere wiederum legen demselben eine nur negative Bedeutung bei. So hält Rothe nur das für erlaubt, was nicht mit Evidenz auf eine bestimmte Gesetzesformel zurückgeführt und dessen sittlicher Wert noch nicht bestimmt werden kann. Ähnlich spricht Hoßbach: „Der Begriff des Erlaubten sagt aus, die Bezeichnung einer Handlung sei zum Behuf ihrer sittlichen Schätzung noch nicht vollendet, eine Handlung sei noch nicht in ihrem Umfange und in ihren Grenzen so vollständig aufgefaßt, daß ihr sittlicher Wert sich bestimmen lasse und sie stehe auf einem Punkte, auf dem sie nicht stehen bleiben kann." Auch bei Schmied ist der Begriff des sittlich Erlaubten ein wesentlich negativer. In die Kategorie des sittlich Erlaubten, spricht er, können Handlungen nur so lange gestellt werden, als man sie ganz unbestimmt in abstracto faßt, ohne die individuelle Bestimmtheit der Handlung, der Umstände u. s. w. in Betracht zu ziehen. So unbestimmt aufgefaßt, lassen sie nur das Urteil zu: Sie sind an sich nicht in Widerspruch mit dem Gesetz. Wissenschaftlich und praktisch beruht nach ihm die sogenannte Erlaubnis einer bestimmten Handlung darauf, daß die sittliche Beurteilung noch nicht weiter gegangen ist als bis zu der Negation, daß sie nicht mit dem Gesetze in Widerspruch stehe. In Wahrheit aber giebt es kein Erlaubnisgesetz. Einige leugnen das Erlaubte in der Theorie, sehen sich aber gezwungen, es im praktischen Leben anzuerkennen. Andere

Digitized by Google

lassen den Begriff des Erlaubten nur da gelten, wo es sich nicht um direkt sittliches Thun sondern um den Gebrauch der Güter handelt, die an sich indifferent sind. Noch andere Ethiker wiederum unterscheiden zwischen Handlungen in abstracto und Handlungen in concreto und halten die ersteren für erlaubt, die anderen dagegen je nach den Umständen entweder für geboten oder verboten. So sei das Fleischessen im allgemeinen etwas, das weder geboten noch verboten, also erlaubt sei. Sobald aber eine bestimmte Person Fleisch esse, höre diese Handlung auf, eine bloß erlaubte zu sein, sondern sie werde für ihn zur sittlichen Pflicht, sofern die Speise seinen Bedürfnissen entspricht und zur Erhaltung und Förderung seiner Kräfte dient oder zu einer sittlich verbotenen, sofern er die Speise im Übermaß zu sich nimmt. Dieser Unterschied zwischen Handlungen in abstracto und concreto läßt sich allerdings in der Theorie machen, in Wirklichkeit aber sind alle Handlungen konkreter Art, und es würde nach obiger Aussage erlaubte Handlungen überhaupt nicht geben.

Schon aus dem Bisherigen erkennen wir zur Genüge, wie schwierig die Frage nach dem sittlich Erlaubten ist. Um so mehr drängt sich uns die Frage nach dem wahren Begriffe des sittlich Erlaubten auf. Wir wollen in der folgenden Ausführung versuchen, die Antwort auf diese Frage zu geben.

Der Begriff des sittlich Erlaubten.

Da der Maßstab und die Richtschnur für das sittlich Erlaubte das Sittliche an sich ist, der Begriff des letzteren aber, je nachdem er vom allgemeinen menschlichen, philosophischen oder vom speziell christlichen Standpunkte aus bestimmt wird, ein durchaus verschiedener ist, so könnte es zunächst zweifelhaft sein, welcher von beiden Begriffen hier zu Grunde gelegt werden soll. Dieser Zweifel schwindet aber sofort für den Christen, der da weiß, daß nur das christlich Sittliche, dasjenige, welches in Christo sein Urbild und seinen Grund hat, das wahrhaft Sittliche ist. Ja wir haben überhaupt kein Recht von einem anderen als von diesem Sittlichen zu reden, da wir in dem in Christo geoffenbarten Gott nicht bloß die Quelle, sondern auch zugleich die Richtschnur und die Kraft der wahren Sittlichkeit besitzen. Es ist darum ganz verkehrt, die Religion von der Sittlichkeit zu trennen und die erstere für überflüssig zu halten, da erst aus der Religion, aus dem Glauben die Sittlichkeit entspringt. Möchten dies doch alle diejenigen bedenken, welche in unserer Zeit soviel von Sittlichkeit als dem wahren Heile der Menschheit reden und dabei die wahre Sittlichkeit gar nicht kennen, sondern es nur mit einer falschen, selbstgemachten zu thun haben.

Um zu verstehen, was sittlich erlaubt ist, müssen wir uns zunächst klar machen, was erlaubt im allgemeinen ist. Mir ist im allgemeinen etwas erlaubt, wenn das Gesetz, dem ich verpflichtet bin, dasselbe weder gebietet noch verbietet. Dem Kinde ist das erlaubt, was seine Eltern ihm nicht ausdrücklich befehlen oder verbieten. Dem Staatsbürger ist

Digitized by Google

den ihm geltenden Staatsgesetzen gegenüber erlaubt alles, was dieselben nicht in ihren Bereich ziehen; damit ist aber noch nicht gesagt, daß ihm dasselbe auch zugleich nach anderen Gesetzen, unter denen er steht, erlaubt sein müßte. Da nun kein äußerliches bürgerliches Gesetz alle Handlungen seiner Unterthanen in seinen Bereich ziehen kann, so wird es auf dem Boden des bürgerlichen Lebens auch immer ein Erlaubtes geben.

Wie verhält es sich aber mit dem sittlich Erlaubten? Im Anschluß an das vorige werden wir sagen: Sittlich erlaubt ist alles, was durch kein Sittengesetz weder geboten noch verboten ist, was also der einzelne thun oder lassen kann, ohne dadurch mit dem Sittengesetz irgendwie zusammenzukommen. Können wir aber auch von einem Erlaubten in diesem Sinne reden? Wir können diese Frage nur auf Grund und an der Hand des Sittengesetzes entscheiden. Erst wenn wir den Umfang sowie das Wesen des Sittengesetzes kennen gelernt haben, werden wir auch im stande sein, zu entscheiden, ob und in wieweit von einem sittlich Erlaubten die Rede sein kann. Mögen wir nun das Sittengesetz auffassen als die Forderung, das Ebenbild Gottes, nach dem wir geschaffen sind, an uns wieder herzustellen, oder mögen wir es ansehen als die Forderung, unsere Seligkeit zu schaffen, die der Apostel Paulus Philipper 2,12 an uns stellt, oder mögen wir endlich das Sittengesetz nehmen, wie der Herr es uns (Mark. 12, 30 und 31, Luk. 10, 27) kund thut: „Du sollst Gott, deinen Herren, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten als dich selbst", so haben wir hier im Grunde genommen dasselbe Sittengesetz, den gleichen Umfang und Inhalt. Überall handelt es sich um das Eine, zur Seligkeit zu gelangen. Während die beiden ersteren Forderungen mehr das Ziel, zu dem wir gelangen sollen, ins Auge fassen, handelt es sich in dem Gesetze des Herrn mehr um den Weg, auf dem wir zu diesem Ziele gelangen können. Hiernach scheint es allerdings, als ob für ein sittlich Erlaubtes kein Raum mehr vorhanden sei. Denn sollen wir unsere Seligkeit schaffen, oder was auf dasselbe hinauskommt, sollen wir Gott lieben von ganzem Herzen und unseren Nächsten als uns selbst, so versteht es sich von selbst, daß diese Pflicht nicht eine bestimmte Zeit, sondern unser ganzes Leben, all' unser Thun und Handeln, alle unsere Kräfte in Anspruch nimmt. Spricht doch der Herr selbst, daß wir einst Rechenschaft ablegen sollen, nicht nur von jedem Werk, das wir gethan, sondern sogar von jedem Worte, das wir gesprochen Scheint es nun hiernach, als ob von einem sittlich Erlaubten nicht die Rede sein könne, so belehrt uns die Erfahrung aus dem täglichen Leben eines anderen; diese nämlich zeigt uns, daß es unzählige Handlungen giebt, die keineswegs durch die Pflicht normiert sind. Ob ich, wie schon die Stoiker sagten, den Finger auf diese oder jene Weise emporhebe, ob ich beim Gehen den rechten oder linken Fuß ansetze, ob ich beim Essen nach dieser oder jener Speise zuerst greife u. dergl., kann mir im allgemeinen weder geboten noch verboten sein. Und nicht nur bei

Digitized by Google

diesen unwillkürlichen Bewegungen, sondern auch bei direkt sittlichen Handlungen können wir von einem Erlaubten reden. Ich habe z. B. die Pflicht, mir einen Beruf zu wählen, aber die Art und Weise, wie ich das Einzelne bewerkstellige, ist meiner Neigung, meiner Einsicht anheimgegeben. Noch viel weniger kann von der Pflicht auf dem Gebiete der Kunst die Rede sein. Kein Gesetz kann dem Künstler, der etwas Neues, ein wirkliches Kunstwerk schafft, vorschreiben, wie er dasselbe auszuführen habe; er ist bis zu einem gewissen Grade sein eigener Gesetzgeber und folgt seinen eigenen Ideen. Ebenso tritt das sittlich Erlaubte in sein Recht, wo es sich um die Zuneigung, die Liebe zu anderen Menschen handelt. Hat der Mensch auch die sittliche Pflicht, seinen Mitmenschen zu lieben, so kann ihn doch kein Gesetz dafür zur Verantwortung ziehen, wenn seine persönliche Zuneigung, seine Liebe zu dem einen größer ist als zu dem anderen, wenn er sich gerade diesen oder jenen zu seinem persönlichen Freunde auserwählt. Ja bei näherer Untersuchung werden wir finden, daß jedes sittliche Thun, mag es durch die Pflicht auch noch so eng begrenzt sein, mag es sich dabei handeln um das Verhältnis des Menschen zu Gott oder zu seinen Mitmenschen oder zur Welt, einen Raum für ein Erlaubtes frei läßt. Ich habe nach dem dritten Gebote die Pflicht, den Feiertag zu heiligen, alles Einzelne dieser Pflichterfüllung aber, die ganze Art und Weise derselben ist nicht durch das Sittengesetz bestimmt und mir also, meiner persönlichen Herzensstellung, meinem persönlichen Bedürfnisse überlassen, vorausgesetzt natürlich, daß es der Pflicht nicht widerspricht. Der Prediger hat die Aufgabe, Gottes Wort der Gemeinde zu verkündigen; mögen dabei auch noch so viele Anforderungen an ihn gestellt werden, dennoch kann ihm die Predigt nicht Wort für Wort vorgeschrieben werden, die ganze Behandlungsweise derselben muß ihm, seiner persönlichen Auffassung überlassen bleiben. Dies besondere persönliche Thun bei der Ausübung einer Pflicht, welches durch kein allgemeines Gesetz bestimmt werden kann, ist eben das sittlich Erlaubte. Dasselbe steht also keineswegs mit der Pflicht in Widerspruch, sondern geht neben derselben her. Je allgemeiner ein Gebot formuliert ist, je weiter die Grenzen von Raum und Zeit gerückt sind, innerhalb deren jemand dies Gebot erfüllen soll, um so größer ist auch das Gebiet des Erlaubten, das dies Gebot dem Betreffenden frei läßt. Wer im Laufe eines Jahres eine bestimmte Arbeit zu verrichten hat, wird eine größere Freiheit bei der Verrichtung derselben haben, als derjenige, welcher die gleiche Arbeit im Laufe eines Monats oder eines Tages vollführen soll. Hieraus sehen wir also, daß es im gewöhnlichen Leben etwas giebt, das sittlich weder geboten noch verboten, mithin sittlich erlaubt ist. Steht aber dies sittlich Erlaubte nicht im Widerspruch mit dem Sittengesetze, welches, wie wir oben gesehen haben, doch keinen Raum für ein sittlich Erlaubtes zu lassen scheint? In welchem Verhältnisse steht denn dieses Erlaubte zu dem Sittengesetze? Worauf gründet sich das Recht desselben? Es gründet sich auf das Recht der persönlichen Freiheit des Menschen und verdankt seine Entstehung keineswegs dem

Digitized by Google

Umstande, daß das Sittengesetz nicht alle einzelnen Handlungen vorschreibt und vorschreiben kann; dann würde es sein Recht nur herleiten aus der Unvollkommenheit, der Mangelhaftigkeit des Sittengesetzes, und diese Unvollkommenheit des Sittengesetzes ließe endlich schließen auf die Unvollkommenheit dessen, der das Gesetz gegeben, also auf Gott selbst. Man müßte dann sagen: Je unvollkommener das Sittengesetz, desto größer der Raum für das sittlich Erlaubte. Das sittlich Erlaubte steht und fällt aber mit der sittlich individuellen Freiheit des Menschen, die kein anderer als Gott selbst demselben verliehen hat. Ja diese Freiheit gestaltet sich in ihm in bezug auf sein Verhalten zur Welt als eine Herrscherstellung, die Gott ihm (Gen. 1, 28) eingeräumt hat. Jeder Herrscher aber hat nicht bloß Pflichten, sondern auch Rechte, freie Verfügung und Entscheidung. Daher bewegt sich der Mensch am meisten in dem Gebiete des sittlich Erlaubten da, wo er in seinem Herrscheramte zur Welt auftritt. Hat er Gott und seinen Mitmenschen gegenüber viele in ganz bestimmter Form ausgedrückte Gebote zu erfüllen, ja enthält der ganze Dekalog nur Pflichten, die er gegen Gott und seinen Nächsten zu erfüllen hat, so gilt ihm der Welt gegenüber nur das eine Gebot, sie zu beherrschen (Gen. 1, 28). Die ganze Art und Weise, wie er diese Herrschaft ausübt, ist nicht in dem Gebote ausgedrückt, sondern seiner persönlichen Selbstentscheidung überlassen, vorausgesetzt natürlich, daß er dabei die Pflichten erfüllt, die sein Herrscheramt ihm auferlegt. Diese persönliche Freiheit des Menschen, die er als Herrscher der Welt ausübt, ist gerade das, was ihn vor allen anderen Kreaturen auszeichnet und gehört ebenfalls zum Ebenbilde Gottes, nach dem er geschaffen ist. Würde es kein sittlich Erlaubtes für den Menschen geben, so wäre damit auch seine persönliche Freiheit, seine Herrscherstellung hinfällig. Durch die Anerkennung dieses Erlaubten erst ist alle Freiheit des Sittlichen geradezu bedingt; die freie Forschung des Geistes, die ganze Wissenschaft und Kunst, die Erfindungen und Fortschritte in der Natur und Kultur, der gesellige Verkehr u. s. w. beruhen einzig und allein auf dem sittlich Erlaubten. Darum heißt es auch bei Harleß, einem neueren Ethiker: „Nur wo die Sittlichkeit eine Sphäre des Erlaubten in sich schließt, ist eine Allgemeinheit des Wollens möglich. Die sittlich schöne Grazie, deren Hoheit ihre Nachlässigkeit ist, der gesellige Humor, wie überhaupt das Sittliche als Geist können ohne den Begriff des Erlaubten nicht verstanden werden."

Ist aber, wie wir oben gesehen, in jedem sittlichen Thun dieser persönlich individuelle Faktor vorhanden, so folgt daraus, daß der Umfang des sittlich Erlaubten eben so groß ist, wie der der menschlichen Sittlichkeit überhaupt. Je mehr der Mensch von dem gesetzlichen Standpunkte zur christlichen Freiheit, zur Freiheit der Kinder Gottes vordringt, desto größer wird für ihn der Umfang des sittlich Erlaubten werden. Für den sittlich vollkommenen Menschen, der vollkommen eins geworden ist mit Christo, giebt es eigentlich kein äußeres Gesetz mehr, ihm steht alles frei; denn dem Reinen ist alles rein; alles, was er

thut mit Worten oder Werken, das thut er im Namen Jesu (1. Kor. 10, 31, Kol. 3, 17).

Gehen wir nun auf die Beschaffenheit des sittlich Erlaubten näher ein, so wird zunächst sein Verhältnis zum Sittlichen im allgemeinen festzustellen sein. Ist sittlich erlaubt das persönlich individuelle Thun, welches sich bei der Vollziehung einer sittlichen Handlung geltend macht und seinen Grund in der persönlichen Freiheit des Menschen hat, so ist schon hieraus ersichtlich, daß das sittlich Erlaubte in die Sphäre des Sittlichen fällt, daß es also nicht ein minderwertig Sittliches, auch nicht ein sittlich Zweifelhaftes, sondern ein positiv Sittliches, also sittlich gut ist. Dies geht auch schon aus seinem Namen hervor; denn ist etwas sittlich erlaubt, so heißt das ja eben, es ist vor dem Sittengesetze als zulässig erkannt. Daher ist allen denen entgegenzutreten, welche meinen, daß das Gebiet des sittlich Erlaubten das der Willkür oder des bloßen Beliebens sei; denn ein solches Gebiet, in welchem man ἀνόμως umherschweifen und allen bösen Lüsten nachgeben kann, giebt es für den Menschen überhaupt nicht. Wenn es auf den ersten Blick bedenklich erscheinen könnte, neben das allgemein gültige Gesetz noch ein ganz unberechenbares Element, nämlich das der persönlichen Eigentümlichkeit zu setzen, so ist zu erwidern, daß die persönliche Eigentümlichkeit eben an dem sittlichen Gesetze ihre Schranke und ihr sittliches Maß hat, daß dieselbe also nie in Gegensatz zu demselben treten darf.

Ebenso wenig ist das sittlich Erlaubte mit dem sittlich Gleichgültigen zu identifizieren; denn sittlich gleichgültige Handlungen, d. h. solche, die weder sittlich noch unsittlich sind, giebt es ebenso wenig. Ein sittlich Gleichgültiges läßt sich nur in der Natur sowie bei den ganz unwillkürlichen Bewegungen des Menschen denken. Alles sittlich Gleichgültige hört aber zugleich auf, gleichgültig zu sein, sobald der Mensch als sittliches Wesen mit Wissen und Wollen zu ihm in Beziehung tritt, also eine Handlung vollzieht. Selbst Essen und Trinken, Wachen und Schlafen ist für den Menschen keineswegs gleichgültig. Zwar sagt der Apostel Paulus, daß die Speise uns vor Gott weder besser noch schlechter macht, weil das Reich Gottes nicht Essen und Trinken ist; aber dennoch fällt es für den Menschen unter sittlichen Gesichtspunkt, da zu übermäßiges Essen und Trinken, ein zu langes Schlafen keineswegs sittlich gerechtfertigt ist. Alles, was wir thun, sollen wir eben thun im Namen Jesu, zur Ehre Gottes. Selbst die Wahl der Speise, obgleich sie an und für sich sittlich gleichgültig ist, hört es auf zu sein; sie ist sittlich nicht mehr gerechtfertigt, wenn nicht mehr der natürliche Geschmack, sondern die Leckerhaftigkeit des Feinschmeckers die Speisen wählt. Bei anderen wird uns vieles gleichgültig scheinen, weil wir die Motive ihres Handelns nicht kennen; es muß aber alles dem innersten Wesen des Betreffenden entsprechen, muß auf innerer Notwendigkeit beruhen.

Noch viel weniger endlich kann man das sittlich Erlaubte, wie die römische Kirche meint, für etwas Übersittliches halten. Die letztere

Digitized by Google

nämlich behauptet, daß man den Raum, den die Pflicht frei läßt, zur Erfüllung überschüssiger Werke ausnützen könne, um sich dadurch einen höheren Grad der Sittlichkeit zu erwerben. Aber auch überschüssige Werke giebt es nicht; niemand kann mehr thun, als das Gesetz von ihm verlangt; denn stellt das Gesetz die denkbar höchsten Anforderungen an uns, indem es Vollkommenheit von uns verlangt, so ist alles, was zu diesem Ziele führt, schlechthin Pflicht, so kann niemand mehr als seine Pflicht thun. Mit Recht sagt daher der Herr (Luk. 17, 10): „Wenn ihr alles gethan habt, was ihr zu thun schuldig seid, so sprechet: Wir sind unnütze Knechte."

Haben wir somit den Begriff des sittlich Erlaubten festgesetzt und dasselbe seinem Wesen, seinem Umfange, seiner Art und Beschaffenheit nach kennen gelernt, so ist damit unsere Aufgabe noch keineswegs beendet; denn nicht bloß um die wissenschaftliche Erörterung dieses Begriffes handelt es sich, sondern vor allem um die rechte Anwendung und den rechten Gebrauch des sittlich Erlaubten im täglichen Leben, und dies um so mehr, als wir auf Schritt und Tritt mit dem Erlaubten zu thun haben, und fast täglich an uns die Frage herantritt: Was ist mir erlaubt? Darf ich dieses oder jenes thun oder nicht? Wenn dem Menschen auch im allgemeinen alles erlaubt ist, was ihm weder geboten noch verboten ist, so ist damit doch keineswegs gesagt, daß das Gebiet des Erlaubten für alle dasselbe ist, daß das, was dem einen erlaubt ist, auch zugleich dem andern erlaubt sein müsse. Im Gegenteil, das Gebiet des sittlich Erlaubten wird sofort für den Einzelnen, der sich darin bewegen will, auf die mannigfachste Weise eingeschränkt. Wir kommen somit auf

die Schranken des sittlich Erlaubten

zu sprechen. Diese Schranken des sittlich Erlaubten ergeben sich im allgemeinen aus dem Begriffe selbst, sie sind einerseits das Gebotene, andererseits das Verbotene. Es darf das sittlich Erlaubte weder mit der Pflicht zusammenfallen noch auch in den Widerspruch zu derselben treten. Wo aber für jeden einzelnen, der sich in dem Gebiete des Erlaubten bewegt, diese Grenzen anfangen, kann im allgemeinen nicht festgesetzt werden, sondern ist, wie das sittlich Erlaubte überhaupt, nur individuell bestimmbar. Was dem einen erlaubt ist, kann für den anderen Pflicht, für einen dritten sogar verboten sein. So kann die Beschäftigung mit der Musik für den einen sittliche Pflicht sein, sofern sie zu seinem Berufe gehört; für einen anderen kann dieselbe Beschäftigkeit sittlich erlaubt, für einen dritten dagegen sittlich verboten sein, sofern er dadurch seiner Gesundheit schadet oder eine andere Pflicht versäumt. Ebenso kann auch die gleiche Beschäftigung für einen und denselben das eine Mal geboten, das andere Mal erlaubt, ein drittes Mal sogar verboten sein. Wir haben hierbei unser Augenmerk sowohl auf die Zeit als auch auf den Gegenstand der erlaubten Handlung zu richten. Was die Zeit anbetrifft, so ist das, was jemandem zu einer bestimmten Zeit erlaubt ist, darum nicht zu jeder Zeit erlaubt. Was einem zur Zeit seiner Krankheit erlaubt ist, kann ihm verboten sein,

Digitized by Google

wenn er gesund ist; vieles, was im Kindesalter erlaubt ist, ist nicht im Mannesalter erlaubt, und wiederum vieles, was im Mannesalter gestattet ist, ist nicht im Greisenalter gestattet. Ja sogar was wir heute noch als etwas Erlaubtes thun, kann uns morgen schon entweder geboten oder verboten sein.

Was den Gegenstand der erlaubten Handlung anbetrifft, so kann, wie Wendt richtig bemerkt, eine an und für sich sittlich erlaubte Beschäftigung für mich dadurch zu einer unerlaubten werden, daß ich nicht zur rechten Zeit den Übergang von ihr zur Berufsarbeit wiederfinde oder mir denselben erst mühsam erkämpfen muß. Je größer nun die Anforderungen sind, die mein Beruf an mich stellt, um so schwieriger wird für mich der Übergang von der erlaubten Thätigkeit zu dieser Berufsarbeit sein. Es muß z. B. ein Pastor auch die sonst harmloseste Beschäftigung für unerlaubt halten und darf sich derselben von vornherein nicht unterziehen, wenn er voraussieht, daß dieselbe ihn so fesseln könnte, daß er nicht in jedem Augenblick fähig wäre, an einem Krankenbette Seelsorge zu treiben.

Ebenso müssen wir eine an sich sittliche Beschäftigung für unerlaubt halten, wenn sie anstatt uns zu stärken und zu erfrischen für die bevorstehende Pflichterfüllung, unsere körperlichen oder geistigen Kräfte so sehr ermüdet, daß wir hinterher nicht aufgelegt sind zu dieser unserer Arbeit und die Lust dazu verlieren.

Nicht minder kann eine erlaubte Handlung für einen zur unerlaubten werden, wenn sie mit zu großen Kosten verknüpft ist, daß wir infolgedessen über kurz oder lang unseren Pflichten, sei es gegen unsere eigene Familie oder gegen andere Menschen, nicht nachkommen können; denn auch Geld und Gut ist nicht unser unumschränktes Eigentum, mit dem wir nach Willkür verfahren können, sondern wir sind nur Haushalter darüber und haben einst Rechnung darüber abzulegen, wie wir dasselbe angewendet haben, ob zur Ehre Gottes und zum Segen unserer Mitmenschen, oder nur zur Befriedigung unserer eigenen Lüste. Wer also zum Zwecke eines noch so harmlosen Vergnügens von seinem Besitztum soviel opfert oder nur aufs Spiel setzt, daß infolgedessen seine Familie Mangel leiden muß; oder auch nur eine Liebespflicht gegen seinen Nächsten unterlassen bleibt, begeht eine sittlich unerlaubte Handlung. — Ferner kann ein an sich erlaubtes Vergnügen für uns zu einem unerlaubten werden, wenn dadurch unsere Sinnlichkeit erregt, oder dasselbe uns zur Gewohnheit und Leidenschaft wird, so daß wir dessen nicht mehr mächtig sind, sondern von ihm beherrscht werden. Ja das scheinbar Gleichgültigste kann für uns unerlaubt werden, sobald dadurch irgendwie eine unsittliche Neigung befriedigt wird. So kann, wie Palmer bemerkt, selbst die Wahl zwischen den Farben eines Gewandes für uns etwas Unerlaubtes haben, sobald sich die Eitelkeit in der einen oder der anderen gefällt und die letztere den Ausschlag giebt.

So giebt es also zahlreiche Umstände und Verhältnisse, die den Kreis des an sich sittlich Erlaubten für den Einzelnen einschränken. Schon hieraus ersehen wir, daß das sittlich Erlaubte für jeden ver-

Digitized by Google

schieden ist und daß streng genommen keiner ein Recht hat, dem andern die Schranken desselben bis ins Einzelne vorzuschreiben. Es muß vielmehr jedem überlassen bleiben, nach seiner persönlichen Eigentümlichkeit in betreff des Erlaubten zu entscheiden. Wir werden keine Handlung früher für erlaubt erklären können, bevor wir nicht genau darüber unterrichtet sind, wer diese Handlung vollzieht und zu welcher Zeit, bei welcher Gelegenheit, unter welchen Umständen und in welcher Weise er sie vollzieht. Es giebt nichts, welches allen, zu allen Zeiten, unter allen Umständen, bei jeder Gelegenheit erlaubt wäre. Alle diese Schranken ergeben sich jedoch, wie wir vorher gesehen haben, mittelbar oder unmittelbar schon aus dem Begriff des sittlich Erlaubten. Es giebt aber noch andere nicht so nahe liegende und dennoch außerordentlich wichtige Schranken des sittlich Erlaubten; und zwar kommen als solche in Betracht die Rücksicht, die man zu nehmen hat auf die sittliche Schwäche des Nächsten und sodann auf den eigenen alten Menschen.

Was zunächst die Rücksichtnahme auf die sittliche Schwäche des Nächsten anbetrifft, so hat man in jedem Zeitalter der christlichen Kirche auch in unserem zu unterscheiden zwischen Christen, welche noch nicht zur vollen Freiheit der Kinder Gottes hindurchgedrungen sind, sondern noch einer peinlichen und ängstlichen Auffassung des Christentums huldigen und das Verhalten zur Welt überwiegend als Weltentsagung und Weltverleugnung bestimmen und solchen, die sich freier innerhalb des Christentums bewegen und sich an das Wort des Apostels halten: *πάντα μοι ἔξεστιν* — „ich habe es alles Macht". Auf diese ersteren sogenannten schwachen Brüder werden wir, sobald wir uns an einer an sich erlaubten Beschäftigung beteiligen wollen, stets Rücksicht zu nehmen haben. Widerstrebt also eine Handlung, die wir zu thun im Begriffe stehen, auch keiner unserer sonstigen Pflichten, so müssen wir dieselbe dennoch unterlassen, sobald wir überzeugt sind, daß wir dadurch unseren schwachen Brüdern einen Anstoß oder ein Ärgernis geben könnten. Und solches Ärgernis können wir ihnen geben entweder dadurch, daß wir sie in ihrem Glauben hinsichtlich dessen, was recht oder unrecht ist, irre machen oder dadurch, daß wir sie in ihrem Vertrauen zu uns wankend machen und sie womöglich gar zum Richten, Schmähen und Verdammen veranlassen oder endlich auch dadurch, daß wir in ihnen die Unlust zur Arbeit erwecken. Es wird sich nun fragen, wie weit wir in dieser Rücksicht zu gehen haben. Der Apostel Paulus erteilt uns die Antwort auf diese Frage, indem er die in der damaligen Christenheit entstandene Streitfrage über den Genuß des Opferfleisches entscheidet. Es herrschte in der damaligen Christenheit besonders zu Corinth eine verschiedene Ansicht über den Genuß des Opferfleisches. Die einen, welche einer freieren Ansicht huldigten, scheuten sich nicht, von dem Götzenopfer zu essen, sowie an heidnischen Opfermahlen teilzunehmen. Hiermit aber erregten sie bei ihren schwachen Glaubensgenossen Anstoß, welche das Essen dieses Fleisches für sündig und also mit dem Christentum nicht für vereinbar hielten. Der Apostel Paulus nun, welchen man in dieser Streitfrage um Rat fragte, erklärt sich

Digitized by Google

dahin, daß das Essen des Götzenfleisches an sich keine Sünde, sondern erlaubt sei, weil diese Speise uns vor Gott weder schlechter noch besser mache, schon aus dem Grunde, weil es in Wirklichkeit keine Götzen gebe (1. Cor. 8,4 und 8), daß man sich andererseits dennoch dieses Genusses enthalten müsse, sobald man seinem schwachen Bruder einen Anstoß gebe. Das Erlaubte müsse dann durch die Liebe beschränkt werden. So aber dein Bruder über deiner Speise betrübt wird, so wandelst du schon nicht nach der Liebe. (Röm. 14,15 und 14,13.) Und Paulus sagt auch von sich selbst: So die Speise meinen Bruder ärgert, wollte ich nimmermehr Fleisch essen, auf daß ich meinen Bruder nicht ärgerte. (1. Kor. 8,13.) Ich bin den Juden geworden ein Jude, den Heiden ein Heide u. s. w. (1. Kor. 9,20 ff.) Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. (Philipper 4,12.)

Wie man nun aus Rücksicht auf die Schwachen manches sonst Erlaubte unterlassen muß, so wird man andererseits, um nicht Anstoß zu geben, manches thun müssen, ohne daß es sonst irgendwie geboten ist. So ließ Paulus seinen Gefährten Timotheus beschneiden, um bei den schwachen Judenchristen, welche glaubten, daß die Beschneidung zur Seligkeit notwendig sei, nicht Anstoß zu erregen; obgleich er selbst davon überzeugt war, daß dieselbe keineswegs geboten war. (Apost. 16,3.) So unterwarf er sich aus gleichem Grunde zu Jerusalem einem Nasiräatsgelübde.

Jedoch darf die Rücksicht auf den Nächsten sowohl bei dem Unterlassen als auch bei dem Thun eines sonst Erlaubten nicht zu weit gehen; sie hat ihre bestimmten Grenzen. Muß man auch um der Schwachen willen oft manchen sonst erlaubten Genüssen entsagen, so braucht man sich jedoch von ihnen kein knechtisches Joch auflegen zu lassen, was der christlichen Freiheit zuwider wäre. Man wird besonders da, wo die Schwachen einen zu ihrem Verhalten zwingen und es zum Gesetze erheben wollen, ihnen entschieden entgegentreten, auf daß dieselben nicht in ihrem Irrtum gestärkt werden. Als man den Apostel Paulus zwingen wollte, seinen Freund Titus beschneiden zu lassen, weil man die Beschneidung für notwendig zur Seligkeit hielt, da widersetzte er sich dem auf das entschiedenste. (Gal. 2, 3—5.) In dem Geiste dieses Apostels spricht auch die Konkordienformel (1. Parf. Art. 10) in betreff einiger kirchlichen Formen: „Credimus, docemus et confitemur, quod temporibus persecutionum, quando perspicua et constans confessio a nobis exigitur, hostibus evangelii in rebus adiaphoris non sit cedendum.“ Es ist vielmehr die Pflicht eines Christen, den Schwachen zu der rechten Erkenntnis und Einsicht zu verhelfen, ihnen einesteils zu zeigen, daß dieser oder jener Genuß sich wohl mit der Freiheit eines Christenmenschen vertrage, daß er aber auch ebensogut entbehrlich sei.

Eine andere Schranke des sittlich Erlaubten ist die Rücksichtnahme, die jeder auf sich selbst, den eigenen alten Menschen zu nehmen hat. Zwar ist alles, was Gott geschaffen hat, gut und nichts an und für sich verwerflich ob er sündig; daraus folgt aber nicht, daß für jeden Einzelnen alles gut und erlaubt sein müsse. Paulus spricht: „Ich habe

Digitized by Google

es zwar alles Macht; aber es frommt nicht alles." Im Gegenteil, es wird sich mancher vieles versagen müssen, um sich in der Selbstverleugnung und Selbstbeherrschung zu üben. Und dies gilt nicht bloß dem Weltkinde, sondern nicht minder dem Christen; ja gerade der wahre, ernste Christ, dem sein Seelenheil am Herzen liegt, wird vielem entsagen, was sich andere gestatten würden. Ist er auch durch Christum von seiner Sünde erlöst und dadurch zur Freiheit der Kinder Gottes und zum Frieden mit Gott gekommen, so ist er dennoch auf Erden keineswegs sündlos, er lebt vielmehr auch nach seiner Wiedergeburt, ja gerade von da ab erst recht in einem beständigen Kampfe mit sich selbst, seinem alten Menschen. Daher wird er auf das sorgfältigste alles meiden, was irgendwie seinem alten Menschen Nahrung geben, alles was in ihm die Sinnlichkeit zu einem Gelüsten des Fleisches wider den Geist erregen (Gal. 5, 17) oder ihn sonst zu etwas Sündhaftem verleiten könnte. Seid mäßig und nüchtern, spricht der Apostel Petrus. Wir sollen uns selbst beherrschen, damit wir uns immer desto gewisser in der Gewalt haben. Was würde aus Kindern werden, wenn man ihre an sich unschuldigen Kinderspiele immerfort erlauben wollte. Vernünftige Eltern werden ihnen dieselben oft untersagen, um sie dadurch zu ernsteren Geschäften fähig zu machen. Was nun rechte Eltern an ihren Kindern thun, das muß der erwachsene Christ, der durch das Christentum erleuchtet und über seine wahre Bestimmung daraus belehrt ist, von selbst thun. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes.

Je mehr er sich seines hohen Berufes bewußt wird, je mehr er nach dem himmlischen Kleinod ringt, um so mehr wird er auf irdische Freuden verzichten, wenn sie auch an sich nicht sündlich sind. Versagten sich doch selbst die heidnischen Wettkämpfer vor ihrem Wettkampfe manche Speisen und Genüsse, nicht weil sie dieselben an sich für unerlaubt hielten, sondern weil sie sie für die Erringung des Kleinods für hinderlich hielten. So soll es bei dem Christen auch sein. Er soll nicht immer fragen: Ist mir dieses oder jenes erlaubt? Darf ich dieses oder jenes thun? sondern vielmehr: Ist mir dieses oder jenes förderlich auf dem Wege zur Seligkeit, bei der Erringung des himmlischen Kleinods? Die christliche Freiheit zeigt sich nicht bloß in der Macht alles zu thun und mitzumachen, sondern in der Macht, alles zu lassen, auf alles verzichten zu können. Erst derjenige, welcher innerlich frei von allen irdischen Dingen ist, welcher dieselben entbehren kann, nicht aus Zwang sondern aus innerem Drang, ist wahrhaft frei und beherrscht dieselben und wird dadurch seiner Aufgabe, Herrscher der Erde zu sein (Gen. 1, 28) gerecht. In dieser Freiheit besitzt er zugleich einen Vorschmack der Freiheit der Kinder Gottes im Himmel. Es gehört hierher das Wort Speners: Meinets jemand so stark gefaßt zu haben, daß er seine Zeit mit dergleichen Dingen in Freudigkeit vor Gottes Gericht zubringen, niemand damit zum Anstoß werden und sich selbst vor aller Gemeinschaft mit Sünden genugsam verwahren kann, der mag es thun und darauf wagen.

Digitized by Google

In letzter Instanz aber entscheidet mein Gewissen über eine sogenannte erlaubte Handlung. Mag immerhin eine Handlung an sich erlaubt sein und mögen sie auch andere ohne Sünde thun können, so ist sie doch für mich nicht erlaubt, wenn ich sie vor meinem Gewissen nicht rechtfertigen kann, oder wenn ich auch nur den leisesten Zweifel habe, ob sie für mich recht sei. Denn alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. (Röm. 14, 23.) „Ich weiß und bin es gewiß in dem Herren Jesu", spricht Paulus (Röm. 14, 14), „daß nichts gemein ist an ihm selbst, ohne der es rechnet für gemein, demselben ist es gemein." Wer sich am Sonntag einer Arbeit unterzieht in der festen Überzeugung, daß sie zur Ehre Gottes geschieht, der sündiget nicht. Je mehr nun jemand auf dem gesetzlichen Standpunkte steht, um so weniger wird er für sich für erlaubt halten; je mehr aber einer zu der sittlichen Freiheit der Kinder Gottes gelangt, um so größer wird für ihn das Gebiet des sittlich Erlaubten werden. So hielten die glaubensschwachen Christen zu Corinth das Essen des Opferfleisches für Sünde, die im Glauben vorgerückteren für erlaubt, und Paulus ist der Ansicht, daß das Essen dieses Fleisches den letzteren sittlich erlaubt, den ersteren dagegen unerlaubt und darum Sünde sei; denn er sagt: (1 Kor. 8, 7) Es hat nicht jedermann das Wissen, denn etliche machen sich noch ein Gewissen über dem Götzen und essen es für Götzenopfer, damit wird ihr Gewissen, weil es so schwach ist, befleckt.

Wir sehen also aus dem Bisherigen, daß es für den Menschen ein Gebiet des sittlich Erlaubten giebt, und daß er ein Recht hat über dies Gebiet nach freiem Ermessen zu verfügen; dasselbe in Abrede stellen, hieße die menschliche Freiheit beschränken. Wir sehen aber auch, daß dies Gebiet sofort für den Einzelnen, der sich darin bewegt, auf die mannigfachste Weise beschränkt wird. *Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει*, ich habe es alles Macht, aber es frommt nicht alles.

Die fides directa in der modernen Theologie.

Von Pastor Dr. Mayer in Jüterbog.

Der Ausdruck fides directa findet sich in der altprotestantischen Dogmatik. Es soll damit der Glaube bezeichnet werden, der ohne das Schriftzeugnis zu stande kommt, und da die altprotestantische Dogmatik die notitia und den assensus zwar nicht zur causa efficiens, wohl aber zur conditio sine qua non der fiducia macht, wird die fides directa nur den Kindern zugesprochen und zwar propter defectum pleni judicii. Wenn man daher nach dogmatischem Sprachgebrauch unter der fides directa den Glauben verstehen kann, der nicht durch die Schrift vermittelt ist, dessen Existenzmöglichkeit, Recht und Wert behauptet wird bei bewußtem Ausschluß der notitia und des assensus zur Schriftlehre, so kann man mit vollem Recht von der fides directa

Digitized by Google

in der modernen Theologie sprechen, ja behaupten, die fides directa bildet ein charakteristisches Merkmal derselben und wird von ihr als eine besondere Errungenschaft gepriesen. Die moderne Theologie weist verschiedene Schulen und innerhalb einer Schule verschiedene Variationen auf, aber man kann sagen, die fides directa bildet ein gemeinsames Moment, das besonders durch die Erörterungen über die Apostolikumsfrage in jüngster Zeit betont und mehr oder weniger klar herausgestellt worden ist. Nachfolgende Untersuchung möchte der Entstehung dieses modernen Glaubensbegriffs nachforschen, und die Haltbarkeit desselben prüfen.

Die moderne Theologie, insbesondere die von Ritschl ausgehende Richtung, rechnet es sich als spezifisches Verdienst an, den von Luther aufgestellten evangelischen Glaubensbegriff in den Vordergrund gestellt zu haben und sieht in der Wiedergewinnung und Geltendmachung dieses Begriffs im Gegensatz zu seiner altorthodoxen und katholischen Entstellung ein Hauptmittel für eine Erneuerung der Theologie und Kirche. Sie behauptet das Vorhandensein eines Unterschieds und materiellen Gegensatzes zwischen Luthers Glaubensbegriff und dem der altprotestantischen Dogmatik: nach Luther sei der Glaube ausschließlich Vertrauen auf die Gnade Gottes in Christo, nach orthodoxer Lehre aber sei er ein Jasagen zu der ganzen Bibel als einer göttlichen Offenbarung. Zunächst muß diese Behauptung geprüft werden. Es ist richtig, daß Luther im Gegensatz zu dem toten Kirchenglauben seiner Zeit nach paulinischem Vorgang das Vertrauensmoment als das für die Seligkeit entscheidende im Glauben betont hat. Es ist ebenso wahr, daß er den Heilscharakter der biblischen Schriften zum Kriterium ihrer Wort-Gottes-Autorität und die Heilserfahrung zum Motiv des assensus gemacht hat. Andererseits muß gesagt werden, daß die altprotestantische Dogmatik den evangelischen Glaubensbegriff zuerst in seine einzelnen Momente für das begriffliche Denken zerlegt hat, daß sie die hl. Schrift vermöge ihrer Inspiration in ihrem ganzen Inhalt und Umfang, ohne spezielle Rücksicht auf ihren Heilscharakter, als Gottes Wort proklamierte und daß sie nicht die subjektive Erfahrung, sondern die auctoritas dei zum Motiv des assensus macht. Wenn man sich aber vergegenwärtigt, daß Luther sämtliche Schriften als Resultat der Kritik mit dem Maßstab des Heilscharakters als Gottes Wort zuletzt gelten läßt, und außerdem in vielen Stellen seiner Werke die Inspiration der Schrift feststellt, daß Luther sodann nur die fiducia auf den Christus der Schrift als seligmachend erklärt; wenn man auf der anderen Seite zugeben muß, daß die altprotestantische Dogmatik die fiducia als das wichtigste Stück im seligmachenden Glauben anerkennt, so folgt, daß eine Differenz zwischen beiden Anschauungen höchstens in der Auffassung der zeitlichen Aufeinanderfolge der einzelnen, den Glauben konstituierenden Momente konstatiert werden kann, daß aber beide Anschauungen das notwendige Vorhandensein und die Zusammengehörigkeit der notitia, des assensus und der fiducia beim Zustandekommen des Glaubens postulieren. Es ist nicht so, daß Luther nur das Materialprinzip, die

Digitized by Google

altprotestantische Dogmatik nur das Formalprinzip hätte; höchstens kann man sagen, dieser hat mehr das erste, jene hat mehr das zweite in seiner Bedeutung für den Glauben heraus entwickelt. Daher hat die moderne Theologie in dieser Frage nicht das Recht einer Berufung auf Luther im Gegensatz zur Orthodoxie. Von Luther nimmt sie die Wertung der fiducia, von Luther unterscheidet sie sich aber prinzipiell, wenn sie den assensus zur Schrift als irrelevant für den evangelischen Glauben erklärt.

Die Entstehung des modernen Glaubensbegriffs ist somit nicht darauf zurückzuführen, daß man die wahre Ansicht Luthers vom Glauben entdeckt oder prinzipiell aufs Neue geltend gemacht hat. Es ist ein Zufall, daß die, wie wir jetzt zeigen müssen, aus anderen Prämissen resultierende und aus anderen Gründen den Hauptaccent auf die fiducia legende neue Glaubenstheorie die Wertschätzung des Vertrauensmoments mit Luther gemein hat, und es soll nur die Schriftgemäßheit und Bekenntnismäßigkeit dieser Glaubenslehre durch den Hinweis auf diese scheinbare Identität mit Luther gewährleistet werden. Es ist nicht so, daß man den Luther aufs Neue vorurteilsfrei studiert und gefunden hat: er kennt nur eine fiducia und die Schrift ist eigentlich für den Glauben ohne grundlegende Bedeutung, man muß daher die orthodoxe Lehrentwicklung für eine anormale und ihre Lehre nicht für lutherisch halten und muß zu Luther umkehren: nein, der moderne Glaubensbegriff ist der Niederschlag der modernen Zeit, das Resultat der vorangehenden theologischen und philosophischen Entwicklung. Zwischen Luther und der Gegenwart liegt eine lange Entwicklung und die neuere Theologie ist eine Frucht derselben. Die neue Glaubenstheorie erscheint bei näherer Prüfung als eine Reaktion gegen die in der Kirche vorhandene Rechtgläubigkeit, die sich mit der fides historica und notitia begnügt; als eine Akkommodation an die Resultate der Bibelkritik, die den Umfang und Inhalt der Schrift wesentlich dezimiert und daher den assensus unmöglich und für den Glauben indifferent macht, und endlich als eine Konsequenz der philosophischen Erkenntnistheorie.

Was den ersten Punkt betrifft, so halten wir an der Schriftgemäßheit der altlutherischen Glaubenslehre im engeren Sinne fest, können uns aber der kirchengeschichtlichen Thatsache nicht verschließen, daß in der Folgezeit in der Kirche in praxi, bedingt durch die zerstörende Arbeit des Rationalismus, die Göttlichkeit der Schrift energisch betont und ihre Bejahung in einseitiger Weise für den Glauben selbst gehalten wurde. Diese unevangelische Erscheinung in der lutherischen Kirche war aber nicht eine notwendige Folge der altlutherischen Theologie, denn die letztere legt in ihren loci der fiducia eine mindestens ebenso große, wenn nicht größere Wichtigkeit bei wie dem assensus. So wertvoll daher dieses Bestreben einer Vertiefung des Glaubensbegriffs gegenüber toter Rechtgläubigkeit ist, so unwissenschaftlich ist es, dieses Bestreben als eine notwendige Opposition gegen eine unlutherische lutherische Dogmatik hinzustellen. Diese Richtung

Digitized by Google

ist hier das andere Extrem der Rechtgläubigkeit: betont diese das Wissen und Fürwahrhalten der Schrift auf Kosten der fiducia, so betont jene die fiducia auf Kosten der not. und des assensus.

Der Grund, weshalb dieser irrelevant für den Glauben sein soll, ist der, daß eine solche Zustimmung zur Schrift als dem Worte Gottes unmöglich erscheint, nachdem die Bibelkritik die Göttlichkeit der Schrift im Großen und Ganzen in Frage gestellt hat. Der assensus ist nach altprotestantischer Lehre die Bejahung der geschichtlichen Heilsthatsachen und der Mysterien, sei es nun, daß der Beweggrund dieser Bejahung, wie bei den Dogmatikern, die Auktorität Gottes, oder wie bei Luther die subjektive Heilserfahrung ist. Diese Bejahung erscheint dieser Theologie unmöglich, denn die vermeintlichen Resultate der Bibelkritik haben nach ihr fast den Charakter und Wert einer apodiktischen Gewißheit, und weil sie unmöglich ist, kann sie auch nicht notwendig zum seligmachenden Glauben gehören. Die Entstehung (Spinoza) und Geschichte der Bibelkritik belehrt uns, daß dieselbe folgende Logik hat: Was nicht vernünftig ist, ist nicht möglich, das Wunder ist vernunftwidrig, also ist es unmöglich. Was nicht möglich ist, ist nicht wirklich, also kann es keine wunderbaren Thatsachen (überirdische Empfängnis, Auferstehung Christi 2c.) geben. Wenn daher solche berichtet werden, müssen die Berichte unecht sein. Dieses Postulat der Vernunft wird dann durch die Kritik als wirklich festgestellt. Indem die neuere Theologie die Resultate der Kritik übernimmt, verfährt sie weiter nach dem Grundsatz: was nicht wirklich ist, kann auch nicht notwendig sein, somit ist sowohl der historische Glaube an geschichtliche Ereignisse als auch die Zustimmung zu geheimnisvollen Lehren wertlos für den Glauben, dieser verdankt seine Entstehung und seinen Bestand einem gegenwärtigen Wirken Gottes auf uns und einem gegenwärtigen Vertrauen unsererseits auf ihn. Der Zusammenhang zwischen der Bibelkritik und dem neuen Glaubensbegriff ist somit der: das Moment der Zustimmung zur Schrift mußte notwendig aus dem Glaubensbegriff heraus, nachdem die Schrift selber fraglich geworden war. Es giebt nur eine fides directa, wäre nur der durch die Schrift vermittelte Glaube der rechte, dann wäre es ja jetzt um den Glauben geschehen, nachdem die Schrift die Probe ihrer Göttlichkeit nicht bestanden hat. Um den Glauben zu retten, muß die Schrift als integrierender Bestandteil desselben fallen gelassen werden.

In wiefern kann nun weiter der moderne Glaubensbegriff als eine Konsequenz der philosophischen Erkenntnißtheorie gelten? Die neuere Theologie hat fast ausnahmslos die neuere Philosophie zur Voraussetzung, insofern sie die subjektive Gewißheit zum Kriterium der objektiven Wahrheit macht. Bei Luther spielt ja die subjektive Gewißheit auch eine große Rolle; aber bei ihm handelte es sich nur um die Frage, wie man der an sich gewissen Offenbarungswahrheit in der Schrift subjektiv gewiß werden könne, ob durch die Vernunft oder die Heilserfahrung 2c.; er wollte durch seine Gewißheit nicht erst die Wahrheit konstruieren, diese war ihm in der Offenbarung

Digitized by Google

gegeben. Anders die neuere Theologie, sie macht die Gewißheit zum Maßstab der objektiven Wahrheit. Wenn man bisher den Unterschied der Theologie von der Philosophie darin gefunden hatte, daß jene ihre Systeme auf die Offenbarung, diese auf die Vernunft baut, daß jene von der Wahrheit zur Gewißheit, diese von der Gewißheit zur Wahrheit strebt, so verdient eigentlich die moderne Theologie den Namen der Religionsphilosophie, indem sie ihre Systeme auf den Subjektivismus in mannigfacher Gestalt baut. Die Theologie Ritschls und seiner Schule insbesondere steht im wesentlichen auf der Erkenntnistheorie Kants. Sind die transscendenten Dinge unerkennbar und daher in ihrer Realität problematisch, so darf man das Wesen der Offenbarung, wenn man diese retten will, nicht in einer Enthüllung überirdischer Wahrheiten sehen (es handelt sich vielmehr um Unterstützung der Moralität oder um eine Mitteilung von Gütern 2c.), dann wird auch niemals ein Kontrast zwischen den Resultaten der Wissenschaft und den Postulaten des Glaubens entstehen, denn dieser hat seine eigene Welt. Jetzt verstehen wir, warum die neuere Theologie den Glauben als fiducia, als einen unmittelbaren Akt des Gemüts fassen muß; bei der notitia und dem assensus handelt es sich um ein subjektives Verhalten des Menschen zur Wahrheit, die, sei es historische, sei es Heilswahrheit zu sein beansprucht; und nicht Wahrheit, weder historische noch übervernünftige Wahrheit, will ja die Offenbarung bieten! Das ist der große Irrtum der altlutherischen Dogmatik, daß sie die Offenbarung als eine Summe von Wahrheiten faßte und daher den Glauben in eine Bejahung dieser Wahrheiten aufgehen ließ. Der Glaube hat mit dem Wahrheitsbedürfnis des Menschen gar nichts zu thun. Wäre er irgendwie von der Zustimmung zu theoretischen Wahrheiten abhängig, so wäre seine Existenz bedroht, denn jene sogenannten Wahrheiten, in deren Annahme er das Heil sieht, wollen gar keine Wahrheiten sein. So hat der Glaube mit der notitia und dem assensus nichts zu thun. Somit erscheint die moderne Glaubenstheorie keineswegs als eine Wiederherstellung und Bereicherung der Glaubensauffassung Luthers, sie ist vielmehr ein Kind unserer Zeit und hat die kirchliche, theologische und philosophische Entwicklung zur Voraussetzung.

Aber nimmt man sie einmal, wie sie ist, so erhebt sich die Frage, ob sie den Anspruch erheben kann, den evangelischen Glaubensbegriff darzustellen, ob ihre fiducia sich mit der paulinischen deckt und ob diese ohne die notitia und den assensus denkbar ist. Wir prüfen daher die fides directa, indem wir fragen: Ist die fiducia Luthers identisch mit dem Glaubensbegriff der modernen Theologie? Ist die fiducia möglich ohne notitia und assensus? Und in welchem Verhältnis sind diese drei, den evangelischen Glaubensbegriff konstituierenden Faktoren zu einander zu denken? Die Beantwortung dieser Fragen soll uns die Haltlosigkeit der fides directa erweisen.

Um festzustellen, was Luther unter dem Begriff fiducia versteht, ist zuerst notwendig zu prüfen, wie er persönlich die fiducia gewonnen hat, d. h. wie er in seinem Leben zur „herzlichen Zuver-

Digitized by Google

sicht auf Christus und die durch ihn erworbene Gnade Gottes" gekommen ist. Bei ihm war die fiducia im seligmachenden Glauben weder das Resultat eines theoretischen, sei es exegetischen oder dogmatischen Studiums über den Glaubensbegriff, noch das einer psychologischen Analyse desselben, sondern sein Glaubensbegriff war das ideelle Abbild seiner eigenen Glaubenserfahrung. Diese war das prius, jener das posterius. Wie werde ich selig? Dies war die Kardinalfrage seines Lebens geworden. Sie trieb ihn in's Kloster, sie ließ ihn hier den von der Kirche gewiesenen Weg der Selbstverläugnung und Werkgerechtigkeit betreten und mit peinlicher Gewissenhaftigkeit gehen. Aber die Gewissensanklagen und das Schuldgefühl: meine Sünde, meine Sünde, ließen ihn nicht zur Ruhe kommen. Er kam innerlich erst zum Frieden, als ihm wie ein neues Licht die Wahrheit aufgegangen und klar geworden war, daß Gott uns trotz aller Sünde und Schuld um Christi willen ein gnädiger Gott sein will und daß wir gar nichts zu thun haben als uns auf diese freie Gnade Gottes zu verlassen. Das Vertrauen wurde somit in ihm gewirkt durch seine Erfahrung, durch das von seinem Schuldgefühl bedingte und durch die falsche Lehre der Kirche unbefriedigt gelassene Heilsverlangen und durch die dieses Verlangen allein befriedigende Wort von der Gnade Gottes, von der Vergebung der Sünden. Diese Wahrheit von der Gnade Gottes war ihm aber weder durch innere Erleuchtung zu Teil geworden noch durch Engelsmund verkündigt, sondern durch die in dem von ihm entdeckten Bibelbuch, speziell dem Römerbrief enthaltene Botschaft bekannt geworden. Wohl war daher sein ihm Seelenfrieden gewährendes Vertrauen dem Wesen nach Vertrauen auf die Gnade Gottes, aber wir dürfen der Wahrheit und Wahrhaftigkeit gemäß nicht verschweigen, was, wie wir zeigen werden, in der modernen Theologie so oft vergessen oder verschwiegen wird, nämlich, sein Vertrauen hatte zur Voraussetzung das durch wirkliche Sündennot bedingte Heilsverlangen und zum Gegenstand die durch den historischen Versöhnungstod Christi als des Sohnes Gottes erworbene Gnade Gottes; von dieser also vorhandenen Gnade Gottes aber erfuhr er allein durch die heilige Schrift.

Was Luther so persönlich erfahren hatte, das lehrte er dann auch. Nach Luther ist die fiducia das durch wirkliche Sündennot bedingte Vertrauen auf die Gnade, die in der heiligen Schrift als eine durch Christi Tod erworbene uns bezeugt wird. Somit sind die wesentlichen Momente im Begriff der fiducia bei Luther: als Subjekt des Vertrauens der wirklich sündige und um sein Seelenheil wahrhaft bekümmerte Mensch; als Objekt des Vertrauens die Gnade Gottes, aber als eine durch den Gottmenschen geschichtlich vermittelte; als Grundlage des Vertrauens die Schrift, als die allein von dieser Gnade Gottes zeugt. Und gerade diese fiducia vermissen wir leider in der Vertrauensseligkeit der modernen Theologie. Ihre fiducia ist ein unberechtigtes Vertrauen auf eine vermeintliche Gnade. Die neue Lehre leugnet einen heiligen, über die Sünde

Digitized by Google

zürnenden Gott, daraus ergeben sich alle anderen, im Widerspruch mit Luthers Lehre stehenden Konsequenzen. Giebt es keinen heiligen Gott, woher das Schuldgefühl, wozu die Buße? Bei Luther war das Schuldgefühl die Angst vor dem Gott, der über die Sünde zürnt, die Überzeugung, daß man so, wie man ist, in die Verdammnis kommen muß, und daß man sich doch selber nicht helfen kann. Die Buße ist bei ihm wirkliche Reue über die Sünde, nicht weil man sich oder andere dadurch geschädigt, sondern weil man Gott damit betrübt und seinen Willen übertreten hat. Heute ist Buße das Gefühl des sittlichen Abstandes zwischen uns und dem Leben Jesu in Palästina, ein Gefühl, das ebenso entsteht, wenn man sich mit besseren Menschen vergleicht. Die Angst vor dem wirklichen Zorn Gottes, die Überzeugung von einer thatsächlich drohenden Verdammnis, die Reue über eine wirkliche Übertretung gegen Gott ist geschwunden. Nur bei Luthers Bußbegriff ist ein wirkliches Heilsverlangen denkbar und ein Bedürfnis nach der Gnade Gottes. Gesetzt auch, Gott wäre von jeher gnädig, es wäre ein Irrtum in der Vorstellung, die man von Gott vor Christi Erscheinen gehabt, erst Christus hätte die seligmachende Wahrheit verkündigt: bange machen gilt nicht, Gott ist die Liebe, es kommt nur darauf an, daß ihr eure Feindschaft gegen ihn fahren lasset, daß ihr ihn nicht fürchtet, sondern lieb habt: ein Verlangen nach Gnade wäre doch nicht vorhanden, dieses wird sich nur da finden, wo man die Heiligkeit Gottes an sich erfahren hat, wo man weiß, daß man das Gegenteil von Gnade, Zorn und Verdammnis, nicht nur verdient hat, sondern auch wirklich erfahren muß, wenn nicht ein anderer Ausweg gefunden wird.

Weiter, giebt es keinen heiligen Gott, dann war eine Umstimmung, eine Verwandlung aus Zorn in Gnade, nicht nötig und nicht faktisch. Was Paulus über die Versöhnung Gottes mit der Menschheit lehrt, die nach ihm dadurch realiter zu Stand gekommen ist, daß Gott in Christo Mensch wird, als Gottmensch das Gesetz Gottes vollkommen in seinem Leben für uns erfüllt und so der göttlichen Heiligkeit Genüge leistet, und durch sein heiliges Gottesblut stellvertretend die Sünden aller Menschen büßt und so der göttlichen Gerechtigkeit genügt. Diese Lehre Pauli entspricht nicht einer historischen Thatsache, eine Versöhnung war nicht not, also ist sie auch nicht geschehen, am wenigstens durch Christus, der bloßer Mensch war und nicht Gott zugleich in realem Sinn. Wir sehen, die fiducia der modernen Theologie läßt auch dieses zweite wesentliche Moment im Glaubensbegriff Luthers bei Seite. Luther setzte sein Vertrauen auf die Gnade Gottes, wie sie der Römerbrief ihm dargelegt hatte. Die Gnade Gottes in der neueren Theologie ist nicht eine offenbarte, welcher die Realität entspricht, sondern eine selbst erdachte, sie geht höchstens auf in dem Begriff der Güte Gottes nach dem ersten Artikel. Sie ist weder die Gesinnung Gottes, die Christus als Gottmensch erst bei Gott schaffen mußte und geschaffen hat, noch die, die er nur den an diese Versöhnung und so auch an Christum den Sohn Gottes Glaubenden entgegenbringt.

Digitized by Google

Der dritte Unterschied zwischen Luther und der modernen Glaubenslehre betrifft ihre Stellung zur heiligen Schrift. Luther vertraute auf die durch Christum erworbene Gnade, wie und weil die heilige Schrift ihm diese Gnade als die allein und wirklich seligmachende offenbart hatte; die moderne Richtung setzt die Schrift als irrelevant für das Vertrauen bei Seite, weil sie eine eigene Gnadenlehre aufgestellt hat. Wenn wirklich die neu entdeckte Gnade selig macht, dann bedarf es der Schrift nicht mehr; wenn aber die heilige Schrift es ist, die uns allein die wahre Erkenntnis von der rechten Gnade, auf die man als Christ sein Vertrauen zu setzen hat, geben kann, dann ist jedes ohne sie oder im Widerspruch mit ihr vorhandene Vertrauen illusorisch, weil ihm das rechte Objekt fehlt.

Hier ist der Ort, wo wir in die Erwägung der zweiten von uns gestellten Frage eintreten müssen: Ist die fiducia möglich ohne notitia und assensus? Ist eine fides directa möglich? Während wir bisher die moderne Glaubenstheorie lediglich mit Luther verglichen und den Beweis erbringen wollten, daß, selbst wenn beim Glauben die fiducia ohne den assensus genügte, der moderne Begriff der fiducia wesentlich von dem Luthers verschieden ist, so bedarf es nun einer prinzipiellen Erörterung darüber, ob in der fiducia allein der evangelische Glaubensbegriff aufgeht, ob ein Glaube möglich ist ohne die Schrift?

Wenn man kurz ausdrücken soll, wodurch sich die moderne Theologie mit ihrem Glaubensbegriff von der toten Rechtgläubigkeit unterscheiden möchte, so kann man sagen: Der Glaube ist nicht, wie jene wähnt, eine theoretische Bejahung einer Lehre über Gott und Christus, sondern ein persönliches praktisches Verhalten gegenüber einem gegenwärtig lebenden Gott. Diese persönliche Stellung zu Gott ist aber nicht das, was die Schrift die Einwohnung Christi im Herzen des Gläubigen nennt, — das ist als mystischer Wahn abzuweisen! — sondern sie bezeichnet das sittliche Verhältnis des Vertrauens und, was gleichbedeutend ist, der Liebe zu dem Gott der Liebe. Diese der modernen Theologie als ein gemeinsames Moment eigene Fassung des Vertrauens als eines sittlichen Verhaltens im Unterschied von der Auffassung des Vertrauens als eines, wenn man so sagen darf, religiösen Zustandes der Seele einerseits, und anderseits die Fassung Gottes nicht als des durch die Heilsthaten und Wortbezeugungen in der Vergangenheit, durch Geistesmitteilungen (Wort und Sakrament) in der Gegenwart sich offenbarenden, sondern als des gegenwärtig moralisch wirksamen Gottes: Diese beiden Faktoren lassen die Schrift als stereotype Urkunde der gesamten Thatoffenbarung und als normative, für alle Zeiten einzig geltende Wortoffenbarung Gottes bei dem Zustandekommen des Glaubens indifferent erscheinen. Wohl nennen Hermann und Kaftan den Glauben ein inneres Erleben im Gegensatz zu einer theoretischen Bejahung, aber dieses Erleben ist bei ihnen ein Umschwung in der Vorstellung, eine materielle Veränderung des Bewußtseins-Inhaltes, indem man nämlich Gott als die Liebe auffaßt und dieses Bewußtseins-Datum ist doch bei ihnen nur die Grundlage des Ver-

Digitized by Google

trauens als einer sittlichen Liebesbewegung zu dem als Liebe erkannten Gott hin. Auch nach Ritschl ist der Glaube die direkte Willensbewegung, durch welche der Mensch auf den erkannten Liebeswillen Gottes eingeht, indem er die Zweckwidrigkeit seiner Feindschaft gegen Gott mit Unlust empfindet und die Aussicht des ewigen Lebens in der Gemeinschaft mit Gott mit Lust ergreift. Wohl spielt die heilige Schrift bei Ritschl und seiner Schule bei ihrem Glaubensprozeß eine Nebenrolle. Da nämlich nach Ritschl der göttliche Heilsratschluß an die geschichtliche Person des Menschen Jesus, als der zuerst die Liebe Gottes an sich erlebt hat, gebunden ist, so muß der Glaube sich die Gestalt Christi durch absichtliche Erinnerung vergegenwärtigen, und das kann er nur auf Grund der uns das sittliche Leben Christi am zuverlässigsten darstellenden Evangelien. Einen kleinen Schritt weiter thut Hermann, wenn er die Schrift nicht nur als das ursprüngliche Zeugnis von Christo, sondern auch deshalb als ein unentbehrliches Gnadenmittel faßt, weil sie die Gedanken in uns zur Klarheit bringt, die Gott uns in's Herz gab, als er den Glauben in uns schuf. So sehen wir, daß die Schrift als fundamental für die Glaubensentstehung fallen gelassen wird, denn einerseits hat nach Ritschl die christliche Gemeinde dieselbe Bedeutung für den Glauben wie die Schrift, andererseits hat sie auch nach Herrmann nur bestätigende, nicht begründende Bedeutung.

Weiter ist auch nach dieser Lehre der Glaube nicht der Grund, sondern die Folge der Rechtfertigung. Das Materialprinzip ist auf den Kopf gestellt. Nach Luther ist die fiducia so viel als Heilsgewißheit, nach Ritschl ist die Heilsgewißheit, die mit der christlichen Vollkommenheit identisch ist, das Vertrauen auf Gott in allen Lagen des Lebens. Wir sehen also, der selig machende Glaube ist hier soviel als das Vertrauen auf die Güte Gottes. Der zweite Glaubensartikel ist durch den ersten ersetzt. Und wie nun das Vertrauen auf die Güte Gottes ohne die Schrift denkbar ist, so auch ist die fides directa möglich. Aber nur die fides, die nicht religiöse Heilsgewißheit, sondern moralische Ergebung ist. Die Heilsgewißheit ist Gewißheit der Gnade, und diese wird uns nur im Worte Gottes zugesichert; das sagt uns, daß auch der gegenwärtige Mensch für seine Sünden Vergebung bedarf, daß diese Vergebung nie möglich wäre, wenn Gott in Christo nicht schon seine Schuld gebüßt hätte, daß diese Vergebung für ihn aber erst und nur thatsächlich wird, wenn er nicht auf seine unvollkommene Gerechtigkeit pocht, sondern die Gerechtigkeit Christi, die Gott ihm in seinem Wort anbietet, annimmt; und erst wenn er das thut, entsteht die fröhliche Zuversicht, der Zustand der Seele, aus welchem dann die Liebe zu Gott quillt und das Vertrauen im Sinne Ritschls. Man kann noch anders sagen: Der evangelische Glaube ist das Vertrauen auf Christum als den, der mit Einem Opfer in Ewigkeit vollendet hat, die geheiliget werden. Von ihm und dem Wert, den sein Werk für mich hat, erfahre ich nur durch die Schrift. Wenn ich von ihm nichts weiß (notitia), oder das Gewußte nicht für wahr

Digitized by Google

halten kann (assensus), so werde ich doch niemals darauf vertrauen (fiducia). Der historische Christus ist die Grundlage meines Vertrauens, der gegenwärtige Christus ist der Gegenstand meiner Liebe.

So ist denn das Resultat unserer Betrachtung dies: die fiducia, die allerdings die Hauptsache bleibt, ist unmöglich ohne die notitia und den assensus, diese sind zwar nicht die causa efficiens, aber die Voraussetzung von jener. Die fides directa kann nur deshalb der Schrift entbehren, weil sie sich nicht mit der fiducia deckt.

Wir sind in die Beantwortung der dritten Frage eingetreten, die sich kurz so formulieren läßt: Ist der assensus zur Schrift die Voraussetzung oder die Wirkung der fiducia? Die Ritschl'sche Theologie bleibt hier außer Betracht, denn wir haben gesehen, daß ihre fides nicht fiducia ist im paulinischen Sinn und daher der Hauptsache nach unabhängig von der Schrift; ja ihre fiducia hat nicht einmal als Wirkung den assensus, dieser assensus ist nur die Wahrnehmung der Übereinstimmung der Schrift mit der entscheidenden subjektiven Glaubensüberzeugung, und die Schrift hat nur als relativ klarer Ausdruck der eigenen Gedanken Geltung und Wert (konf. Hermann). Aber die beregte Frage bildet den Streitpunkt zwischen der konfessionellen lutherischen Dogmatik in der Gegenwart und der neukirchlichen Theologie. Diese beruft sich auf Luther, welcher nur durch die fiducia den assensus, nur durch die persönliche Heilsgewißheit die Anerkennung der Schrift als göttlicher Offenbarung zu stande kommen lasse, während jene ebenfalls unter Berufung auf Luther und auf die mit ihm übereinstimmende altprotestantische Lehre die Heilsgewißheit auf die objektive Zusicherung Gottes, die mit der subjektiven Erfahrung zeitweise kollidieren kann, gründet und demgemäß den assensus als apriorische Bejahung der Schrift zur notwendigen Voraussetzung der fiducia macht. Man kann von einer fides directa auch in der neukirchlichen Theologie (Frank 2c.) sprechen, wenn man ihre fiducia als den ohne den assensus entstehenden Glauben faßt.

Zur Schlichtung des Streits, oder wenigstens zur Klärung der Differenz ist nötig, daß man den altprotestantischen Begriff des assensus zunächst feststellt. Assensus bedeutet nämlich das Fürwahrhalten dessen, was die heilige Schrift über das Heilswerk Christi und die Verheißungen Gottes sagt: assensus i. e. judicium approbans, quo ea, quae de Christo eiusque merito et satisfactione pro peccatis nostris et de gratia Dei ac promissionibus de gratuita remmissione peccatorum propter Christum scriptura tradit, certo et indubitato vera esse credimus. In diesem Sinn geht auch bei Luther der assensus der fiducia voran. Die Annahme und Zustimmung zum Wort von der Vergebung der Sünden, das aber nur ein Bestandteil der ganzen Schrift ist, war bei ihm auch die Voraussetzung der fiducia. Aber die Annahme, daß die ganze Bibel Gottes Wort sei, die Gewißheit ihrer Göttlichkeit, resultierte bei ihm und resultiert nach seiner Ansicht erst aus der fiducia, das heißt, nachdem er die Heils-

Digitized by Google

wahrheit an seinem Herzen erfahren hatte. Aber der assensus zur Heilswahrheit innerhalb der Schrift beruht bei ihm nicht auf seiner subjektiven Heilsgewißheit, er glaubt sie nicht deshalb, weil und insoweit sie mit dieser übereinstimmt, sondern die Heilswahrheit ist ihm Wort Gottes schlechthin, an die Verheißungen Gottes will er sich halten, auch wenn Vernunft und Erfahrung dagegen sprechen. Insofern aber das meritum Christi und die promissiones dei lediglich in der heiligen Schrift bezeugt werden und deren Bejahung der fiducia vorangeht, ist auch bei Luther die fundamentale Bedeutung der Schrift und die Notwendigkeit des assensus für den rechtfertigenden Glauben anerkannt. Daher besteht, was den evangelischen Glaubensbegriff anlangt, hinsichtlich der Unentbehrlichkeit der Schrift (als der einzigen Urkunde der Heilsthaten Gottes und als Medium der Wortoffenbarung (promissiones)) und hinsichtlich der Priorität des assensus zwischen Luther und der lutherischen Dogmatik eine Meinungsverschiedenheit nicht. Luther unterscheidet sich von der letzteren nur in der Beantwortung der Frage, wie wir subjektiv gewiß werden von der göttlichen Wahrheit der ganzen heiligen Schrift. Ihm wird zuerst die Heilswahrheit gewiß und daraus macht er einen Rückschluß auf die Wahrheit der ganzen Schrift; die alte Dogmatik läßt die Wahrheit der ganzen Schrift auf die Autorität Gottes gegründet sein. Die neukirchliche Theologie unterscheidet sich darin von Luther und der altprotestantischen Dogmatik, daß sie die Heilsgewißheit, welche nach ihr im Einklang mit Luther die Voraussetzung der Anerkennung der ganzen Schrift als Offenbarung ist, zustande kommen läßt ohne den assensus zur objektiven, in der Schrift allein bezeugten Heilswahrheit, daß sich diese vielmehr nur bestätigend verhält. Luther hat noch in seinem Glaubensakt einen objektiven Faktor, indem er die Bejahung der in der Schrift bezeugten Heilswahrheit als notwendig forderte; die moderne Theologie droht in Subjektivismus zu versinken.

Charakteristisch ist, daß bei Frank das „System der christlichen Gewißheit" dem „System der christlichen Wahrheit" nicht nur zeitlich, sondern auch sachlich vorangeht. Bei Frank entsteht die subjektive Gewißheit nicht durch eine fiducia, die das Zeugnis der Schrift und die Bejahung desselben zur Voraussetzung hat, sondern die zu stande kommt durch die inneren Wirkungen, welche das supranaturale gegenwärtige Wirken Gottes durch die Gnadenmittel 2c. in dem neugesetzten Ich des wiedergeborenen Menschen ausübt. Das neue gottgesetzte Ich weist nämlich drei immanente Realitäten auf: das Gefühl der Befriedigung, welches mit dem Genuß der höchsten göttlichen Güter verbunden ist; das Bewußtsein einer neuen Gerechtigkeit, die sich im Kampf mit der alten Lebensrichtung dokumentiert; der Glaube an die Vollendung, der durch die Herrschaft über das alte Ich und durch das mit diesem Herrwerden verbundene Siegesbewußtsein gegeben ist. Diese drei Realitäten sollen die Gewißheit, die christliche, begründen, und diese Gewißheit soll als lediglich subjektives Gewächs, ohne objektive Ursache, eine Garantie der Wahrheit sein. Die Erfahrung lehrt,

Digitized by Google

daß weder diese Befriedigung, noch jenes Bewußtsein, noch endlich die Herrschaft über das Ich stets vorhanden ist, wo bleibt denn die Gewißheit? und wenn mit dem neuen Ich diese Gewißheit wirklich gegeben wäre, wäre es unmöglich, daß derselben die objektive Wahrheit nicht entspräche? Und wie, wäre denn mit dieser Gewißheit die dem rechtfertigenden Glauben innewohnende Heilsgewißheit, die doch das Centrum der christlichen Gewißheit ist, gegeben? Und wann wird jenes neue Ich gesetzt? Bei der Wiedergeburt? In der Taufe? Durch die Rechtfertigung? Der die Heilsgewißheit in sich schließende Glaube bezeichnet doch die subjektive Mitwirkung gegenüber dem objektiv dargebotenen Heil; er ist doch nicht etwas, was wir haben, sondern etwas das von uns verlangt wird? Wenn wir als Christen die Gewißheit schon haben sollen, wie geschieht es, daß nur die sie haben, welche den actus voluntatis der fiducia vollbringen? Luther hat die Erschütterungen seiner Gewißheit, die bei ihm oft vorkamen, nur damit beseitigt: Sein Wort soll dir gewisser sein, und spräch' dein Herz auch lauter Nein. Er hat also gegen die Thatsachen der Subjektivität protestiert, um die Gewißheit wiederzuerlangen. Es ist also hier vornehmlich der Erfahrungsbeweis, der gegen die fides directa spricht.

Wir fassen das Resultat unserer Betrachtung dahin zusammen: Kein Glaube, der dies bejahende Urteil der in der heiligen Schrift bezeugten Heilswahrheit als konstitutives Moment vermissen läßt, kann die Heilsgewißheit begründen, die das Wesen des evangelischen Glaubens ist. Denn ein solcher Glaube ist entweder ein falsches Vertrauen, oder ein Vertrauen auf einen falschen Christus, oder beides.

Zum „Kampf gegen den Umsturz“.

Von

Gottfried Mielke, Diakonus zu Grimmen i. Pom.

Bei dem Erscheinen dieses Aufsatzes wird über die Umsturzvorlage, welche gegenwärtig vom Reichstage beraten wird, die Entscheidung gefallen sein. Daß die Staatsregierung die Annahme des Gesetzentwurfes, wenn auch in etwas veränderter Fassung, durchsetzen wird, kann schon heute als unzweifelhaft angesehen werden. Was wird uns das Ergänzungsgesetz bringen? Bekanntlich sind die Ansichten über dasselbe sehr geteilt. Während die Einen in der Vorlage einen erneuten verabscheuungswürdigen Versuch der Bourgeoisie erblicken, das Volk an seiner Selbstbefreiung zu hindern und es unter der Knute zu erhalten, klammern Andere sich mit excentrischen Hoffnungen an die Gesetzesänderung an, in welcher sie einen wirksamen Damm sehen, um die von allen Seiten anbringenden Wogen des Umsturzes zu hemmen.

Die Absicht, welche die verbündeten Regierungen mit der Vorlage verfolgen, ist die beste. Ob die neuen Gesetzesbestimmungen auch der christlich-sozialen Thätigkeit Hindernisse bereiten werden, ist noch nicht

Digitized by Google

zu ermessen. Daß dieselben geeignet sind, die widerwärtigsten Ausschreitungen der Umsturzparteien zurückzudrängen, bezw. zu ahnden, ist sicher. Ebenso sicher ist aber auch, daß die Umsturzparagraphen für die wirkliche Bekämpfung der Umsturzbewegung selbst auch nicht das Geringste beitragen werden. Wer im Volke steht, wer die gegenwärtigen ordnungsfeindlichen Bestrebungen aus eigener Anschauung kennt, wer sich bemüht hat, ihren Ursachen nachzugehen, kann keinen Augenblick darüber im Ungewissen sein, daß diese Bewegungen fortschreiten und immer gewaltigeren Umfang gewinnen werden, wenn ihnen nicht in wirksamerer Weise, als bisher, der Boden entzogen, wenn nicht eifriger, selbstloser, planvoller an der inneren Gesundung unseres Volkslebens gearbeitet wird, was durch Kampfgesetze nie und nimmer geschieht. Daher kann es nur mit Schmerz und Besorgnis erfüllen, wenn man sieht, daß große Kreise innerhalb der Gebildeten unseres Volkes, welche die Erkenntnis der sozialen Gefahren bisher beharrlich von sich abwehrten, jetzt, nachdem mancherlei erschreckende Ereignisse ihnen mehr oder weniger die Augen geöffnet haben, nach Zwangsmaßregeln, Ausnahmegesetzen und dergleichen schreien, um ruhig weiterzuschlafen, sobald ein Kampfgesetz zur Annahme gelangt ist, von welchem sie hoffen, daß es die Umsturzbewegung ganz oder teilweise unschädlich machen wird. Wie lange wird dieser Schlaf, diese Unfähigkeit des größesten Teils unserer Gebildeten, die Zeichen der Zeit zu verstehen, Wesen und Ursachen der grundstürzenden Bestrebungen einzusehen, wie lange wird die Ungeneigtheit, selbst mit Opferfreudigkeit, ohne Rücksicht auf den persönlichen Vorteil, an der Herstellung des sozialen Friedens zu arbeiten, noch währen? Vielleicht so lange, bis die Wogen über unserem Haupte zusammenschlagen und Alles verschlingen, was in unserem Vaterlande das Leben noch lebenswert macht? Gott weiß es.

Inzwischen können diejenigen, welche wissen und längst gewußt haben, was unserem Volke fehlt, sich müde und matt arbeiten und müssen immer wieder die Erfahrung machen, daß ihre Arbeit, wenn auch noch so frisch begonnen, wenn auch von manchem herzerfreuenden Erfolge begleitet, unser Volk nicht retten kann, weil die helfenden Hände fehlen, weil sie in der Vereinzelung zu ringen genötigt sind und ein Ganzes unmöglich schaffen können.

Was ist zu thun? Sollen wir die Hände in den Schoß legen und unthätig zusehen, wie es in unserem Vaterlande immer mehr bergab geht? Gewiß nicht. Aber wer soll helfen?

Sehr bequem ist es, auf den Staat hinzuweisen. Es soll nicht geleugnet werden, daß der Staatssozialismus mit der sozialen Gesetzgebung einen guten Anfang gemacht hat, ja, wir gestehen die Möglichkeit zu, daß der Staat durch Einführung fernerer Reformen den weitgehendsten Einfluß auf die Herstellung des sozialen Friedens gewinnen kann. Aber einerseits müssen dem Staate die Mittel hierzu in die Hand gegeben, andererseits müssen die Prinzipien, welche sich in den Umsturzparteien auswirken, überwunden werden. Beides kann und wird erst dann geschehen, wenn die einzelnen Glieder unseres Volkes,

Digitized by Google

welche das Thun und Treiben jener Parteien mißbilligen, mehr als jetzt im Stande sind, die richtige prinzipielle Stellung zur Sache einzunehmen. Hier liegt die Aufgabe. Es bleibt dabei, der einzelne muß für den großen Kampf gewonnen werden; nicht nur der Mann des Volkes, der selbst in Gefahr steht, von dem Strudel des Umsturzes ergriffen zu werden, sondern auch — und darauf richten wir hier unser Augenmerk — der gesellschaftlich höher gestellte, welchem Besitz und geistige Bildung besondere Pflichten gegen sein Vaterland auferlegen und ihn in höherem Grade als die Übrigen befähigen, zur ersprießlichen Entwickelung der sozialen Frage beizutragen.

Es ist oft ausgesprochen worden, die Kirche trage die Schuld an dem sozialen Niedergange, sie habe ihre Schuldigkeit nicht gethan. Es mag zum Teil wahr sein. Aber nur, wer in dieser Beziehung ohne Schuld ist, werfe auf die Kirche den ersten Stein.

Mag die Kirche manches versäumt haben, es muß doch zugegeben werden, daß Diener der Kirche es zuerst gewesen sind, welche an der inneren sozialen Erneuerung unseres Volkes gearbeitet und also, was dasselbe ist, dem Umsichgreifen der Umsturzideen entgegengewirkt haben. Die christlich-sozialen Bestrebungen, welche nicht nur eine Bekämpfung der verhängnisvollen Folgen dieser Ideen bezwecken, sondern das Übel an der Wurzel zu heilen suchen, haben jetzt in der evangelischen Kirche die weiteste Verbreitung gefunden. Es mögen die von Geistlichen und gläubigen Laien behufs Lösung der sozialen Frage eingeschlagenen Wege nicht immer die richtigen sein — bei der Schwierigkeit der Lage ist vielfaches Fehlgreifen in den Mitteln unvermeidlich — aber wir dürfen es getrost aussprechen, daß heute alle wirklich gläubigen Christen mit einem tiefen Bewußtsein von der sozialen Not das ernstliche Streben verbinden, das Ihre zur Beseitigung derselben beizutragen. Gewiß wird es nötig sein, auch diese christlichen Kreise immer wieder auf den inneren Kampf gegen den Umsturz hinzuweisen und ihr Gewissen für denselben zu schärfen, aber, das geht aus der gekennzeichneten Lage der Dinge klar hervor, wenn es darauf ankommt, *mehr* Streiter in dem Kampfe zu gewinnen — und zwar, nach dem hier eingeschlagenen Gedankengange, unter den Gebildeten und Besitzenden — so sind dieselben in den Reihen derer zu suchen, welche der Kirche fremd gegenüberstehen. So ist es in der That. Diejenigen unter den Gebildeten, welche dem religiösen und kirchlichen Leben fernstehen, haben im günstigsten Falle zum teil dankenswerte akademische Erörterungen über die soziale Frage angestellt, oder auch, falls sie Arbeitgeber sind, ihren Arbeitern einzelne, ebenfalls dankenswerte Erleichterungen gewährt, zur wirklichen Wiederherstellung des sozialen Friedens haben sie aber nichts gethan und können sie mit Erfolg nichts thun, da sie nicht allein kein Verständnis der inneren Notstände besitzen, sondern auch zu einem solchen Verständnis gänzlich unfähig sind, ja, in gewissen Beziehungen auf demselben Boden stehen, wie die Umsturzparteien: die Prinzipien sind dieselben. Denn die sozialdemokratische Partei beispielsweise wird nicht dadurch eine Umsturzpartei, daß sie eine Umgestaltung der bisherigen

Digitized by Google

äußeren Gesellschaftsordnung bezweckt, — hierdurch würde sie nur zu einer bürgerlichen Reformpartei, über deren teils berechtigte und ausführbare, teils unberechtigte und unausführbare Forderungen sich verhandeln ließe — sondern dadurch, daß sie sich mit Bewußtsein von der Religion loslöst und behufs Erreichung ihrer Ziele, die Forderungen der Sittlichkeit abwerfend, sich an die niedrigsten Leidenschaften wendet. Ist es denkbar, daß hiergegen Menschen etwas auszurichten vermöchten, welche nur die gegenwärtige, in Wirklichkeit in vielen Beziehungen der Reform gar sehr bedürfende Ordnung der Dinge zu erhalten ein Interesse haben, im übrigen aber der Religion und zum großen Teile auch der Moral ebenso gegenüberstehen, wie jene Partei? Suchen wir also Mitkämpfer gegen den Umsturz, so haben wir zunächst und vor allem eine Neubelebung des religiösen Bewußtseins unter den Gebildeten zu erstreben.

Dies ist eine Aufgabe, welche meines Erachtens nicht immer scharf genug ins Auge gefaßt wird. Den Armen soll und muß das Evangelium gepredigt werden und das geschieht nun auch in unserer Zeit mit einer Hingebung, wie nie zuvor. Die ganze christlich-soziale Arbeit in der evangelischen Kirche dient in erster Linie dazu, den Geringen ihren Glauben zu erhalten und zu mehren. Aber ob uns durch diese so notwendige Arbeit an den Seelen der wirtschaftlich Schwachen wohl nicht oftmals der Blick für unsere Pflichten gegen diejenigen getrübt wird, welche wirtschaftlich stärker, aber in ihrem religiösen Leben ebenso armselig sind, wie jene? Die religiöse Armut unter den Gebildeten ist groß, sehr groß, das zeigt jedem, der es sehen will, ein Blick in die Presse, in das öffentliche Leben, in die Denkungsart der eigenen Umgebung. Keine politische Partei ist hier ausgenommen. Die religiöse Herzensstellung desjenigen, welcher äußerlich für die Kirche und ihre Forderungen eintritt, ist nicht immer besser, als die des offenen Gegners.

Aber schwer ist die Arbeit, welche der Kirche hier zu thun obliegt. Wenn es schon nicht leicht ist, die Seele des Armen, der seinen Gott verloren hat, zu gewinnen, — einen Reichen, mag sein Reichtum in irdischer Habe oder in wirklicher oder eingebildeter weltlicher Bildung bestehen, seinem Gott zuzuführen, das hält, wie wir alle wissen, viel schwerer, (cf. Matth. 19, 24) was wohl am meisten dazu beiträgt, daß seelsorgerische Arbeit an Höhergestellten so wenig geübt wird.

Fassen wir die hierbei in betracht kommenden Hindernisse schärfer ins Auge, so finden wir einerseits die mannigfachen Gegensätze gegen das Christentum, welche sich von Anfang an, sobald das Evangelium verkündigt wurde, geltend gemacht haben, andererseits besondere Schwierigkeiten, welche gerade unserer Zeit eignen. Während die ersteren sich in dem Widerstreben gegen das „Skandalon" des Kreuzes Christi zusammenfassen, welches den Menschen niederzwingt und zur Buße treibt, dürften die letzteren hauptsächlich in der Kluft zwischen dem religiösen Bewußtsein und der Wissenschaft zu suchen sein. Ich will mich deutlicher ausdrücken. Das religiöse Bewußtsein, welches in gewissen Grade bei allen, auch den dem lebendigen Glauben fernstehenden

Digitized by Google

Gliedern der Kirche vorhanden ist, entsteht im allgemeinen durch den Religionsunterricht und die kirchliche Verkündigung. Für die meisten Christen ist der in der Jugend genossene Religionsunterricht die Hauptquelle, für viele Gebildete die einzige Quelle ihrer Vorstellungen von der Religion. Nun steht fest, daß bis in die jüngste Zeit hinein der Unterricht an Gymnasien und höheren Töchterschulen mit einigen Ausnahmen, welche keineswegs immer rühmliche genannt werden können, ganz nach dem Schema der orthodoxen Dogmatik erteilt worden ist. Insbesondere ist die alte Inspirationstheorie, nach welcher die ganze Bibel, bis in die Einzelheiten hinein, vom Geiste Gottes eingegeben, also untrügliche Wahrheit ist, fast ausnahmslos der ganzen jetzt erwachsenen Generation der Gebildeten vorgetragen worden und wird eben so von weitaus den meisten Geistlichen, soweit dieselben nicht ein Eingehen auf die Sache absichtlich vermeiden, auf den Kanzeln gelehrt, bezw. stillschweigend vorausgesetzt.

Diesen Lehren widerspricht nun zunächst in vielen Stücken die Profanwissenschaft, vorzugsweise die moderne Naturwissenschaft. Dies richtet eine Verwirrung in vielen Gemütern an, welche oftmals dazu führt, daß angesichts der „gesicherten" Resultate der Wissenschaft das mit denselben unvereinbar erscheinende Christentum in Bausch und Bogen verworfen wird.

Zu dieser Gefahr tritt eine andere, welche gegenwärtig nicht weniger bedenklich ist: die Ergebnisse der modernen Bibelkritik sind heute unseren Gebildeten ebensowenig verborgen, wie die von der Orthodoxie oft sehr abweichenden dogmatischen Anschauungen moderner Theologen. Wenn nun die Kritik die menschliche Seite der heiligen Schrift erfassen lehrt, wenn sie nicht nur über die Entstehungszeit und die Verfasser biblischer Bücher anderer Meinung ist, als die alte Theologie, sondern auch die Geschichtlichkeit mancher in der Bibel berichteten Ereignisse in Frage stellt — was ist die Folge für die gebildete Laienwelt?

Die einen sehen mit Schrecken auf eine Theologie, welche ihnen, ihrer Meinung nach, die teuersten Güter nehmen will und stehen — Gott sei es geklagt — heute thatsächlich nahezu auf dem Punkte, sich von der Kirche loszusagen, welche eine solche Theologie duldet und ihre jungen Geistlichen durch die Schule der kritischen Wissenschaft hindurchgehen läßt.

Andere begrüßen die kritischen Forschungen mit Genugthuung und halten sich infolge derselben um so mehr berechtigt, in dem alten Unglauben zu verharren.

Noch andere, und diese sind am meisten zu beklagen, wissen nicht mehr, was sie denken und glauben sollen. Wenn an dem ihnen vertrauten christlichen Lehrgebäude dies und jenes geändert, wenn besonders die Unfehlbarkeit der Bibel bestritten wird, scheint ihnen der ganze Bau in seinen Grundfesten zu wanken, scheint ihnen das Christentum bei seiner Selbstvernichtung angelangt zu sein. Stärkere und religiös lebhafter interessierte Geister werden vielleicht auch bei solchen Zweifeln schließlich sich zur Wahrheit hindurchringen, die Mehrzahl aber bleibt

Digitized by Google

in den Zweifeln stehen und wendet sich, wenn nicht geholfen wird, unbefriedigt von dem Christentum ab, welches ihnen ihrer Meinung nach keinen sicheren Standpunkt giebt.

Was können wir gegen diese Gefahr thun, welche thatsächlich vorhanden ist, welche sich täglich erschreckend vergrößert und dennoch kirchlicherseits nicht in ihrer ganzen Tragweite gewürdigt wird? Das Ziel ist klar: wir müssen unsere Gemeindeglieder, zunächst also die Gebildeten unter denselben, instandsetzen, in ihren religiösen Anschauungen selbständig zu werden. Wir müssen sie davon überzeugen, daß das Centrum des Glaubens fest bleibt, wenn auch an der Peripherie manches geändert wird, daß unser Glaube keineswegs vernichtet wird, wenn hier und da eine frühere dogmatische Anschauung fallen muß oder die Ansichten über ein biblisches Buch andere werden. Das ist die einzige Form der Apologetik, welche in unserer Zeit stichhaltig und des Sieges gewiß ist.

Aber wie viele Schwierigkeiten sind auf diesem Gebiete zu überwinden! Vor allem die noch immer in der Theologie selbst über diese wichtigen Fragen bestehende Uneinigkeit und Unklarheit. Niemals wird ja, solange es irrende Menschen giebt, vollständige Einmütigkeit unter allen Theologen hergestellt werden. Dazu sind die Probleme unserer Wissenschaft zu tief, die Geister zu verschieden. Niemals wird die Theologie in allen Gegenständen ihrer Forschung völlige Klarheit erreichen, denn „wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort". Aber daß die theoretische Auffassung dessen, was das Wesen unseres Glaubens ausmacht, so verschieden ist, daß Theologen, welche mit gleicher Innigkeit sich zu ihrem Heilande bekennen, sich in ihren auseinandergehenden wissenschaftlichen Meinungen nicht zu verstehen und zu würdigen vermögen, sondern nur eisige Kälte und schroffe Abweisung für einander haben und sich und ihren Systemen gegenseitig Wahrheit und Glauben absprechen, — das ist nicht in der Natur der Sache begründet, sondern ein schwerer Vorwurf für unsere Theologie uud ihre Vertreter, gleichviel ob letztere auf den Lehrstühlen oder in der Praxis des geistlichen Amtes zu finden sind.

Es liegt auf der Hand, daß ein derartiger Zustand zur Verwirrung unserer gebildeten Laien ungeheuer viel beitragen muß. Wenn z. B. selbst Theologen der Meinung sind, daß durch kritische Forschungen die Wahrheit des Evangeliums bedroht werden kann, wie sollen dann Laien Festigkeit ihres religiösen Standpunktes gewinnen?

So darf es nicht bleiben. Alle Theologen müssen dazu gedrängt werden, einen klaren Unterschied zu machen zwischen dem, was in der Theologie menschlich ist und fallen kann und dem Göttlichen, dem Fels, auf dem wir feststehen und der ewig bleibt.

Es ist ein großes Unrecht, wenn von liberalen Theologen den orthodoxen durchweg der Vorwurf eines Autoritätsglaubens an die Schrift bezw. an die Kirchenlehre gemacht wird, welcher nur auf der Stufe des Fürwahrhaltens steht. Solchen Autoritätsglauben, den wir mit Ritschl nach dem Beispiele Luthers „Köhlerglauben" nennen wollen,

Digitized by Google

giebt es wohl in allen theologischen Parteien — mag auf der einen Seite Schrift und Kirchenlehre, auf der anderen die Ansicht eines oder mehrerer Gelehrten die Autorität repräsentieren. Aber wenn man sich bemüht, auf die verschiedenen Standpunkte liebevoll einzugehen, wird man die erfreuliche Entdeckung machen, daß dieser Köhlerglaube als religiöse Grundstimmung unter den Angehörigen aller Parteien eine ziemlich seltene Ausnahme bildet. Andererseits jedoch muß zugegeben werden, daß sehr viele, welche im Herzen den wahren Heilsglauben, das feste Vertrauen auf die Gnade ihres Heilandes besitzen, in der Theorie dem Autoritätsglauben huldigen. Also mehr Klarheit! In der Praxis des Herzens, aber auch für die Theorie der dogmatischen Anschauung muß jedem Theologen unumstößliche Gewißheit werden, was die Samariter Ev. Joh. 4,42 aussprechen: wir glauben nun fort nicht um Deiner Rede willen; wir haben selber gehört und erkannt, daß dieser ist wahrlich Christus, der Welt Heiland.

Wenn dies erreicht würde — und die Zeitverhältnisse drängen dazu, daß diese Klärung der Meinungen immer mehr fortschreitet — so wäre viel erreicht. Kathedertheologen und Geistliche würden dann, statt selber den Gemeinden Anlaß zur religiösen Verwirrung zu geben, mehr, als es jetzt geschieht, Hand in Hand gehen und im stande sein, die Religion im Volke zu einer Macht zu erheben, welche nicht mehr von jedem Winde menschlicher Meinungen bedroht wird.

Aber auch unter den jetzigen schwierigen Verhältnissen hat jeder, der dazu im stande ist, die Pflicht, auf jede mögliche Weise der Haltlosigkeit in religiöser Beziehung, welche infolge des soeben ausführlich erörterten scheinbaren Gegensatzes zwischen Religion und Wissenschaft sich vieler Gebildeten bemächtigt hat, entgegenzutreten und in weiterem Sinne Unglauben, Indifferentismus und materielle Gesinnung in unseren gebildeten Kreisen nachdrücklich zu bekämpfen.

Einerseits auf die Notwendigkeit dieses Kampfes und auf einige bei demselben in der Neuzeit besonders hervortretende Schwierigkeiten hinzuweisen, andererseits zum Nachdenken über die in diesem Kampfe anzuwendenden Mittel anzuregen, war der Hauptzweck dieser Erörterungen. Es erübrigt nur noch, den Weg, der nach meiner subjektiven Meinung hierbei einzuschlagen ist, anzudeuten.

In erster Linie haben wir unzweifelhaft unser Augenmerk auf den Religionsunterricht, und zwar an den höheren Lehranstalten, zu richten. Wer zum Lehrer an solchen Schulen bestellt ist, wer Einfluß auf diesen Unterricht besitzt, muß sich darüber klar sein, daß den Schülern nicht nur Kenntnisse zu übermitteln sind, sondern, daß es einerseits darauf ankommt, dieselben zu persönlichem Glauben anzuregen, andererseits aber auch, die Glaubensgewißheit in ihnen zur Festigkeit und Selbständigkeit zu fördern. Ich weiß, daß einzelne Lehrer dies Ziel mit voller Klarheit im Auge haben und mit Energie verfolgen. Es würde jedoch ein unendlicher Gewinn sein, wenn die Erkenntnis dieser Pflicht sich überall Bahn bräche, wo bei Religionslehrern der Wille vorhanden ist, der Jugend den wirklichen christlichen Glauben

Digitized by Google

nahezubringen; diesen Willen dürfen wir aber, trotz mancher gegenteiligen Klagen, bei der überwiegend großen Mehrzahl unserer Religionslehrer voraussetzen. Eine vollständig korrekte Direktive geben die offiziellen Lehrpläne für die höheren Schulen Preußens, welche anordnen, daß aus den Einleitungswissenschaften nur das Notwendigste zu geben ist, während kritische Untersuchungen zu unterbleiben haben. Es wäre durchaus zu mißbilligen, wollte der Religionslehrer mit seinen Schülern solche anstellen oder auch nur dieselben mit der Bibelkritik in extenso bekannt machen. Andererseits aber ist bei der Auswahl des „Notwendigsten" allzugroße Ängstlichkeit vom Uebel. Es ist besser, der Schüler lernt den Stand der Wissenschaft von seinem Lehrer in der richtigen Beleuchtung kennen, als später vielleicht durch eine christusfeindliche Presse. Somit würden diejenigen Resultate der Kritik, welche nach allgemeiner Übereinstimmung der Fachgelehrten für gesichert anzusehen sind, den Schülern mitzuteilen und an denselben nachzuweisen sein, daß der Glaube weder durch diese Forschungsergebnisse beeinträchtigt wird, noch hinfallen würde, wenn sich im Laufe der Zeit die Richtigkeit mancher anderen kritischen Behauptungen herausstellen sollte. In derselben Weise muß durch klare Feststellung des Glaubensbegriffes ein gefestigter Standpunkt gegenüber der mannigfachen dogmatischen Heterodoxieen geschaffen werden.

Ohne Frage gehört zu einem derartigen Unterricht sehr viel Weisheit, Takt und Liebe. Aber derselbe geschieht auch im Dienste des Gottes, der den, welcher sucht, mit der rechten Weisheit und Liebe ausrüstet.

Viel schwerer ist es, die Erwachsenen für den Glauben zu gewinnen. Jedoch ist nicht zu leugnen, daß man neuerdings ein Interesse für religiöse Fragen in Kreisen findet, welche bisher gegen solche Dinge völlig gleichgültig waren. Zur Erklärung dieser Erscheinung lassen sich verschiedene Gründe anführen, unter welchen die Kenntnisnahme von den theologischen Kämpfen der Gegenwart unzweifelhaft die erste Stelle einnimmt. Also auch hier die Erfahrung, daß unter Leitung der göttlichen Weisheit auch die Drangsale der Kirche zum Bau des Reiches Gottes beitragen müssen. Denn, wenn auch dies erneute Interesse für religiöse Dinge oft sehr oberflächlich ist und zuweilen nicht mehr als Neugier bedeutet, es liegt doch ein Segen darin, es läßt sich daran anknüpfen und weiterbauen. Dies kann meines Erachtens geschehen durch die Predigt, durch Vorträge (Gemeindeversammlungen) und durch die Presse.

Die Predigt berührt ja nicht nur die spezifisch christlichen Kreise, sondern sehr oft, auf dem Lande sowohl, wie in den Städten, und zwar namentlich unter den Gebildeten, solche, die dem Glauben innerlich fernstehen: das Kirchengehen ist eben oft Modesache oder äußere konventionelle Pflicht. So werden wir geeigneten Falls unsere Predigt mit Bewußtsein missionierend und grundlegend für diese Kreise zu gestalten haben. Für diese Predigtweise sind ältere Muster besonders

Digitized by Google

lehrreich, vor allen die Predigten von Schleiermacher, Tholuck und Claus Harms.

Öffentliche Vorträge über religiöse Fragen, welche zugleich die soziale Frage mit in ihren Bereich ziehen, sind in Städten am Platze und niemals erfolglos. Hier hat man den Vorteil, Gegenstände, die sich für die Predigt nicht eignen, erschöpfend behandeln zu können und vor einem Publikum behandeln zu können, welches man in der Kirche vergeblich sucht. Außerdem ist hier gegenseitiger Meinungsaustausch in der Diskussion möglich, wodurch viel zur Klärung der Ansichten beigetragen wird. Endlich können derartige Vorträge eine vortreffliche Vorarbeit für eigentliche Gemeindeversammlungen und eine gedeihlichere Entwickelung des Gemeindelebens abgeben.

Die Presse wird schon jetzt der Ausbreitung des Evangeliums in ausgiebigem Maße dienstbar gemacht. Aber es ist ein Mangel dabei. Die Zeitungen, Zeitschriften, Flugblätter, Traktate u. s. w. mit christlicher Tendenz kommen, soweit sie von Gebildeten gelesen werden, fast ausschließlich in christlich gerichtete Kreise, sind auch inhaltlich nicht immer geeignet, Fernerstehende zu gewinnen. Es würde also einmal darauf ankommen, in die christliche Tageslitteratur, dann aber auch in die übrigen Zeitungen und Zeitschriften nach Möglichkeit Artikel zu lancieren, welche religiöse Fragen in einer für Gebildete anregenden und überzeugenden, zugleich maßvollen und entschiedenen Weise behandeln. Wir finden wohl jetzt schon derartige Aufsätze auch hin und wieder in der religiös indifferenten politischen und belletristischen Tageslitteratur, andererseits aber auch Vieles, das oberflächlich und ohne Sachkenntnis geschrieben, nur zur Verwirrung des Publikums beiträgt. Hier muß mit Aufwendung aller Kraft gearbeitet werden, denn die Presse ist nun einmal eine der bedeutendsten Mächte unserer Zeit. So verderbliche Folgen ein unbesonnenes Hineinwerfen theologischer Streitobjekte und Hypothesen in die Tageslektüre haben kann, so segensreich muß eine richtige Behandlung religiöser Dinge in dieser Litteratur wirken. Darum, mehr als bisher ans Werk!

Der Kampf gegen den Umsturz muß mit wirksamen Waffen geführt werden, auf allen Gebieten und in allen Richtungen, nach oben hin sowohl wie nach unten. Die Gewinnung der Gebildeten für das Christentum, von welcher hier die Rede war, stellt ein bedeutsames Moment in diesem Kampfe dar. Möchten diese Ausführungen, welche nichts Neues bieten, sondern nur zum Nachdenken und Handeln anregen wollen, auch in ihrem bescheidenen Maße diesem großen Kampfe dienen!

Digitized by Google

Monats-Umschau.

Heterodoxe Professoren der Theologie — Zum Apostolikums- und Agendenstreit. — Der Jesuitenantrag. — Evangelische Kirche und Sozialismus (Naumanns „Hülfe". v. Stumm im Reichstage). — Zeichen der Zeit. —

Die Angelegenheit der Bonnenser Professoren und des von ihnen veranstalteten berüchtigten Ferienkursus gewinnt mehr und mehr eine Bedeutung, welche eben nur durch die symptomatische Natur des Vorganges zu erklären ist. Am 4. Januar hat sich auch der durch den Generalsynodalvorstand verstärkte Oberkirchenrat mit derselben befaßt, und wenn das Resultat der Verhandlung auch nur ein vorläufiges war, so zeigt doch gerade deshalb die ungewöhnliche Veröffentlichung desselben durch den Reichs- und Staatsanzeiger, welche Wichtigkeit man der Frage beilegt. Das Endurteil wurde nämlich hinausgeschoben, weil „zuvörderst noch die zur Beurteilung erforderlichen thatsächlichen Unterlagen der Vervollständigung bedürfen". Hoffen wir, daß damit die Affäre nicht ad calendas Graecas vertagt ist. Wahrheit und Klarheit — das ist, was wir brauchen, wie überall, so auch unserem heterodoxen Professorentum gegenüber.

Bekanntlich ist zu Gunsten der Professoren Meinhold & Grafe eine Adresse mit 200 Unterschriften aus den Kreisen der rheinischen und westfälischen Geistlichkeit zuwege gebracht und überreicht worden, von welcher in der protestantischen und verwandten Presse viel Wesens gemacht wird. Was sie indes zu bedeuten hat, auf diese Frage wirft ein helles Licht u. a. folgende in der Zeitschrift „Licht und Recht" veröffentlichte Zuschrift:

„In Sachen meiner Beteiligung in der Angelegenheit der Bonner Ferienkurse für evangelische Geistliche finde ich mich veranlaßt, meinen Gemeindemitgliedern folgendes zu erklären: Meine Stellung zu Gottes Wort und zum Tisch des Herrn, wie ich sie während einer fast zehnjährigen Amtsführung in Predigt, Unterricht und Seelsorge vertreten habe, hat keinerlei Änderung erlitten. Hätte die bekannte Adresse auch nur den Hinweis einer Zustimmung zu den Ergebnissen der Vorträge des letzten Ferienkursus, dem ich übrigens nicht anwohnen konnte, enthalten, so würde ich demnach gänzlich außer Stande gewesen sein, dieselbe zu unterzeichnen. Für die Freiheit der Forschung auf dem Gebiete der evangelischen Theologie einzutreten, habe ich allerdings für meine Pflicht gehalten. Diese Frage aber hat mit der persönlichen Glaubensstellung nichts zu thun. Ich hoffe herzlich, daß durch diese Darlegung verhängnisvolle Mißverständnisse bei meinen lieben Gemeindegliedern beseitigt werden und das gegenseitige Vertrauen nicht erschüttert wird.

Altendorf, den 14. Januar 1895. Johannes Haarbt, Pfarrer."

Digitized by Google

Gleichzeitig erklären durch Vermittelung desselben Blattes andere Pastoren, daß ihre Vertrauenserklärung durchaus nicht als Zustimmung zu den Resultaten jener Ferienvorträge, sondern als ein Eintreten für die Freiheit der theologischen Forschung gegeben ist, während sie selbst auf dem Boden des kirchlichen Bekenntnisses stehen. Wo bleibt da die gepriesene „imposante Zustimmungserklärung zu den Resultaten der liberalen Theologie?"

Inzwischen ist, wie nicht anders zu erwarten war, in Rheinland und Westfalen die Gegenbewegung, der Evangelischen Kirchenzeitung zufolge, bereits in vollem Gange. Die „Vereinigung der Freunde des kirchlichen Bekenntnisses", welche 400 Geistliche und gegen 6000 Gemeindeglieder bereits jetzt, nach etwa einjährigem Bestehen, zählt, hat in diesen Tagen sowohl den Kultusminister wie den Vorstand der Generalsynode um Maßregeln zum besseren Schutze des Bekenntnisses auch auf den Universitäten gebeten. Desgleichen haben fast sämtliche Presbyterien in Minden-Ravensberg ihrem Proteste und ihrer Hoffnung Ausdruck gegeben, daß die Kirchenbehörden den unerträglichen Zustand, wie er in den neuesten Kundgebungen der liberalen Theologie sich offenbare, nicht dulden werde. Mit Recht und im Interesse der Kirche sowohl wie der angegriffenen Professoren, also der Gerechtigkeit nach allen Seiten hin, lenkt hier die genannte Kirchenzeitung übrigens den Blick von dem speziellen Vorgange auf die allgemeine Situation. Es handelt sich, was das in Bonn Vorgekommene selbst betrifft, nur um einen Ausschnitt des ganzen auf den meisten deutschen Universitäten sich gegenwärtig breit machenden negativ-theologischen Systems. Die Herrschaft dieses Systems, das als Genus natürlich wieder seine verschiedenen Spezies hat, ist eine derartig verderbliche, daß das Gros der davon betroffenen Theologie-Studierenden nicht mehr an den dreieinigen Gott, an die wahrhaftige Gottheit Jesu Christi, an seine jungfräuliche Geburt, an das in der heiligen Schrift dem Volke Gottes gegebene Wort Gottes, an die Wirkungskraft der Sakramente, an das Wunder, an die Rechtfertigung des Sünders im paulinischen Sinne, an Gebetserhörung glaubt, und das der Fälle nicht gerade wenige sind, wo ein junger Mensch in den Irrgängen der Kritik geistlich gänzlich zu tode gehetzt wird und dann nach Hause kommt und sagt: Ich glaube gar nichts mehr. Die theologischen Lehrer aber haben die Pflicht, schrift- und bekenntnismäßig zu lehren und sich als Diener Gottes zu erweisen, die im stande sind, den theologischen Nachwuchs wahrhaft in der Welt des Glaubens heimisch zu machen. Und es ist bezeichnend für die Verkehrung der sittlichen Anschauungen in unsrer Zeit, daß die hochtrabende Versicherung, daß man die Wahrheit suche, so vielfach als Dispensation von der vielfachen Pflicht gilt, die gegebene Wahrheit darzuthun.

Zum Apostolikums- und Agendenstreite. Nulla dies sine linea — keine Nummer ohne neues Material zum Kampfe um das Glaubensbekenntnis — Gott sei es geklagt. In Rummelsburg bei

Digitized by Google

Berlin stand an der städtischen Waisenanstalt bisher Prediger Dr. Lisco, der sich in letzter Zeit weigerte, im Gottesdienste das Apostolikum zu verlesen und deshalb vom Konsistorium der Provinz Brandenburg disziplinarisch in Anspruch genommen worden ist. Der N. ev. Gem. B. teilt darüber folgende Einzelheiten mit: „1) Prediger Dr. Lisco hat seit dem Herbst die Verlesung des sogenannten (!) apostolischen Glaubensbekenntnisses aus Gewissensbedenken unterlassen. 2) Er hat die kirchlichen Behörden um Anweisung gebeten, in welcher Weise er das Apostolikum bei Taufen, Einsegnungen und Hauptgottesdiensten ersetzen (!) solle. 3) Am 7. Dezember ist über ihn die vorläufige Suspension verhängt, am 8. Januar die Disziplinar-Untersuchung gegen ihn eingeleitet worden, mit dem Begründen, daß er die allgemeinen und besonderen Ordnungen der Kirche nicht gewissenhaft beobachtet habe. 4) Prediger Lisco stützt seine Weigerung, das Apostolikum zu verlesen, auf den Satz der alten Agende, daß agendarische Normen nur den Zweck haben, eine heilsame Einhelligkeit in gottesdienstlichen Gebräuchen herzustellen, „ohne die teuer errungene Glaubens- und Gewissensfreiheit zu beschränken". (Alte Agende S. III.)

Alle Achtung vor einem Manne, der seiner negativen Überzeugung auf jede Gefahr hin offenen Ausdruck giebt. Nicht, daß er dem Amte jetzt entsagt, sondern daß er es bis hierher geführt hat, würde unter Umständen zu tadeln sein. Vorausgesetzt, daß sein Verfahren von allem Streben nach Effekt und billiger Popularität frei ist, vorausgesetzt ferner, daß er ernstlich und ohne Hintergedanken bereit ist, alle Konsequenzen seines Schrittes zu tragen, es koste was es wolle, so steht er uns unvergleichlich viel höher als jeder, der in der jämmerlichen Kunst der Falschmünzerei es zur Meisterschaft gebracht hat und damit freilich Amt und Brot sich wahrt. Daß er am Glauben Schiffbruch gelitten, ist an und für sich gewiß das Betrübteste von allem, in dieser letztbetrübten Zeit, aber leider so alltäglich, daß man sich um den Einzelfall schon gar nicht mehr aufregt. Immer aber besser Unglaube mit als ohne Wahrheit und Aufrichtigkeit. Charakter und Charaktere — das ist's ja, was unserer Zeit fehlt, darum anerkannt werden soll, wo es sich findet.

Der Jesuitenantrag ist nun wieder einmal im Reichstag zur Verhandlung und in zweiter Lesung zur Annahme gelangt. Das Zugeständnis der Zulassung der Redemptoristen, welche unter anderer Firma dasselbe lehren und thun, wie die Jesuiten, hat das Centrum nur noch begehrlicher und siegesgewisser gemacht. Nicht ohne Grund rechnet dasselbe darauf, durch das fortwährende Aufrollen der Jesuitenfrage den Bundesrat mürbe und das deutsch-evangelische Volk müde zu machen. Derselben Taktik verdankt es ja die Aufhebung so vieler Kulturkampfgesetze, von denen das Jesuitengesetz fast noch als einziger Rest zurückgeblieben ist. Und daß leider auch eine für die Sache des Deutschtums und des Protestantismus bedenkliche Schlaffheit um sich greift, hat der Antrag Rickert bewiesen, welcher, um dem Jesuitengesetze

Digitized by Google

seinen Stachel zu nehmen, § 2 desselben beseitigt sehen wollte. Als ob nicht auch der einzelne Jesuit stets im Interesse des gesamten Ordens arbeitete! Ebenso ist bei dem Antrag Förster übersehen, daß zwischen ausländischen und inländischen Jesuiten kein Unterschied ist: beide dienen nur dem Papsttum, und Rom ist ihr eigentliches Vaterland.

Es ist wieder die alte Brüderschaft der Schwarzen und Roten, der Polen und Elsässer, denen sich einige Antisemiten und Freisinnige, darunter Majunkes gelehriger und andächtiger Schüler Lenzmann, anschlossen, welche die Annahme des Antrags ermöglicht hat. Hoffentlich erfolgt bei der dritten Lesung namentliche Abstimmung, damit das deutsche protestantische Volk weiß, welche Abgeordneten seine Sache vertreten und welche nicht. Hoffentlich wird auch das deutsch-evangelische Volk diese Abstimmung des Reichstages nicht ruhig über sich ergehen lassen, sondern deutlich zeigen, daß es das Jesuitengesetz in seinem ganzen Umfange aufrecht erhalten wissen und nichts gemein haben will mit den Künsten jener so kurzsichtigen und doch so selbstbewußten Realpolitik, welche um materieller Interessen willen geistige Errungenschaften gleichmütig preisgiebt.

Übrigens fehlt es dem ultramontanen Freudenbecher nicht an einem Tropfen Wermut: der Bundesrat hat sich in seiner Zurückhaltung nicht beirren lassen und ist aus seinem Schweigen nicht herausgetreten. Möchte er auch weiterhin fest bleiben gegenüber dem Drängen des jederzeit zu Handelsgeschäften geneigten Centrums und nicht etwa um den Preis der Annahme der Umsturzvorlage jene zurückkehren lassen, welche allezeit die Pioniere des Umsturzes und die Väter der großen französischen Revolution gewesen sind, die Jesuiten! (K. K.)

— — — —

Die Stellung der evangelischen Kirche und ihrer Diener zum Sozialismus von neuem lebhaft, ja teilweise mit Leidenschaft zu erörtern, gaben der Öffentlichkeit jüngst zwei disparate Vorgänge anlaß: das Erscheinen eines neuen Blattes, „der Hilfe" und eine Reichstagsrede des Freiherrn v. Stumm. „Die Hilfe" nennt sich ein in Frankfurt a. M. neu erscheinendes Wochenblatt*), mit der Devise „Gotteshülfe, Selbsthülfe, Staatshülfe, Bruderhülfe". Herausgeber ist Pfarrer Friedrich Naumann, der vom evangelisch-sozialen Kongresse wie von seiner bisherigen Schriftstellerei her als einer der Entschiedensten und der Begabtesten unter den „Jungen" christlich-sozialer Richtung, über Stöcker weit hinausgehend, bekannt ist. Sowohl seine Persönlichkeit wie die Tendenz des Blattes ließen die versandten Probenummern mit größtem Interesse entgegennehmen, und die Erwartung wurde nicht getäuscht. Des entschieden Wahren und Guten ebenso wie des Bedenklichen und Anfechtbaren, immer aber des Interessanten und oft sogar Packenden steht viel in dem Blättchen, sodaß wir es in anbetracht

*) „Die Hilfe", Herausgeber Pfarrer Friedrich Naumann in Frankfurt a. M. Erscheint jeden Sonntag. Vierteljährlich 1 Mark, durch die Agenten bezogen 50 Pf. Postzeitungsliste Nr. 3175.

Digitized by Google

der Zeitläufte nur dringend, zwar nicht immer zur Erbauung, desto mehr aber zum Studium empfehlen können. „Die Hilfe arbeitet in der Richtung des evangelisch-sozialen Kongresses und gründet sich auf das Programm der evangelischen Arbeitervereine" so lautet das Motto in der ersten Nummer, welches alsdann in der zweiten folgendermaßen näher ausgeführt wird:

„1. Das Religiöse ist in der „Hilfe" neben dem Wirtschaftlichen die Hauptsache. Es ist die Erörterung aller der Glaubensfragen in's Auge gefaßt, die das heutige Volksleben bewegen. Die gemeinsame Grundlage aller Artikel muß der lebendige, evangelische Glaube sein. Ebenso wie auf dem evangelisch-sozialen Kongreß sind in der „Hilfe" die verschiedenen theologischen Richtungen zugleich berechtigt, aber das Blatt will keine Theologie treiben, sondern vom Glauben reden, wie er das Leben erfüllt und durchleuchtet. Im Angesicht der sozialen Not müssen wir Evangelischen Einigkeit lernen. Das will Gott von uns. Neben den Fragen der sozialen Ethik des Christentums soll auch der Heidenmission, dem Gustav-Adolph-Verein, der innern Mission u. s. w. gebührende Aufmerksamkeit geschenkt werden.

2. In politischer Hinsicht ist unsere Grundlage das Festhalten an der vorhandenen Verfassung, geschichtliche Erklärung des Gewordenen, nationale Gesichtspunkte gegenüber übertriebener Internationalität, größere Mitwirkung der Besitzlosen bei Landtagen und Kommunal-Verwaltungen.

3. Unsere Sozialpolitik ist gedacht als Zusammenwirken von Staatssozialismus, Berufsorganisation und Wohlfahrtseinrichtungen. Die geistige und sittliche Hebung des Arbeiterstandes wird für ebenso wichtig gehalten wie die wirtschaftliche. Besondere Rücksicht sollen folgende Gebiete erfahren: Wohnungsfrage, Arbeitslosigkeit, Handwerk, Gewerkschafts-Bewegung, Kommunal-Sozialismus, Landwirtschaft."

Es ist nicht möglich, hier auf den Inhalt der Probeblätter im Einzelnen einzugehen; man nehme sie und lese, so wird vielleicht mancher finden wie wir selbst, wie viel es hier noch zu lernen giebt, und daß wir Kinder einer neuen Zeit den alten Schlendrian abzuschütteln alle Ursache haben. Manches freilich wird entschieden abstoßen und gerechtfertigtes Kopfschütteln erregen. Da ist z. B. ein Artikel „Georg von Vollmar" von einem Pfarrer Wenck in Darmstadt, der mit Recht ganz allgemeinen Tadel in den Preßstimmen bürgerlicher, auch wohlgesinnter Kreise gefunden hat, bis auf die Blätter christlich-sozialer Richtung und bis auf Männer wie Hofprediger Stöcker hinaus. Dem Häuptling der bayrischen Sozialisten wird da ein wahrer Panegyrikus gehalten, als ob er im Gegensatz zu den Berlinern eine gewisse konservative d. i. staatserhaltende Richtung innerhalb der Sozialdemokratie innehalte, das Heil für die Arbeiter nicht vom Zukunftsstaate erwarte, sondern das Gute schon heute nehme, wo er es finde, zur Kirche keineswegs feindlich stehe u. s. w., während Leute, welche die Personen und die Dinge kennen, doch bezeugen, daß dieser alte Offizier und Aristokrat heute von einem Bebel und Liebknecht im Kern der Sache sich in

Digitized by Google

nichts unterscheide, und daß seine Mäßigung im Auftreten, überhaupt das eine Nüance weniger Blutrote in seinem Auftreten sich lediglich aus taktischen Rücksichten auf seine gut katholischen und an der väterlichen Schule hangenden Bojuvaren erklärt. Es ist das überhaupt ein wesentliches Charakteristikum Naumanns und der staatssozialistischen „Jungen" insgemein, daß sie aus Mitgefühl für die Not des vierten Standes das entgegengesetzte Gefühl des Abscheus vor der Gottlosigkeit und oft auch Gemeinheit und Verlogenheit vieler Sozialdemokraten, insbesondere auch unter ihren Führern und Wortführern, beinah verloren haben und im Drange, Neues zu wirken, blind schwärmen für Leute, die, wenn ihnen geholfen werden soll, vor allem erst sich selbst reformieren müssen. Helfen, wo zu helfen ist, das ist löblich; aber liebäugeln mit dem, was verabscheuenswert ist, wollen wir nicht.

Unbedingten Schutz dagegen kommt Naumann und Genossen zu gegen die Angriffe des Reichstagsabgeordneten Freiherrn v. Stumm, welche derselbe in öffentlicher Sitzung übrigens nicht nur gegen ihn, die Seinen und sein Blatt schleuderte, sondern gegen die ganze christlich-soziale, ja gegen jede, im biblischen Sinne der Arbeiter und Elenden sich annehmende Richtung, insbesondere auch innerhalb unserer Geistlichkeit wie innerhalb des akademischen sogenannten Kathedersozialismus. Wollte er doch beispielsweise der „Hülfe" schon daraus ein Verbrechen machen, daß sie den Arbeiter lobte, der Berücksichtigung in den heute üblichen zahlreichen und gut gemeinten Weihnachtsbescheerungen nicht erstrebt, vielmehr vorzieht, den Seinigen das zum Leben Erforderliche, wenn auch kümmerlich, durch eigenen Fleiß zu erwerben. Weihnachtsgaben aus Kollekten und wohlthätigen Händen, so schön sie sind und so sehr sie erfreuen, bringen doch keine soziale Hilfe; darüber sollte doch kein Streit sein. Freiherr v. Stumm aber scheint mit dem erforderlichen Sinn für das Verständnis der sozialen Bewegung unserer Tage nur im geringen Maße begabt zu sein. Großindustrieller allerersten Ranges, König innerhalb seiner Grenzen, dabei ein sehr wohlwollender Arbeitgeber, bewährt durch mannigfache großartige Veranstaltungen zum Besten seiner Leute, verlangt er von denselben unbedingte Unterordnung und Anerkennung seiner patriarchalischen Herrschaft. Wer nicht will, kann gehen, und Gewalt gegen Gewalt! Daß der vierte Stand heute nicht nur nach Brot ringt, sondern nach Anerkennung und Geltung, ebenso wie vor hundert Jahren der dritte, das kann er, scheint es, nicht begreifen.

So fand denn am 18. d. M. in Berlin eine Versammlung der christlich-sozialen Partei statt, in welcher über „Die Angriffe des Frhrn. v. Stumm über christlich-soziale Geistliche" verhandelt wurde. Die Diskussion drehte sich wesentlich mit um die sogenannte „Umsturzvorlage", welche Pfarrer Naumann in seinem Blatte ganz entschieden bekämpft hat. („Zwangsgesetze helfen nichts, solange die Notstände fortdauern, und sie sind überflüssig, sobald die Notstände beseitigt werden. Gerade durch die Zwangsgesetze wird die Sozialdemokratie im Gegensatze gegen die geordnete Sozialreform ver-

Digitized by Google

stärkt. Anarchistische Verbrechen werden durch Vereinsgesetze nicht verhindert. Es ist eine Thatsache, daß von mancher Seite die neuen Gesetze benutzt werden sollen, um auch die christliche und vaterländische Arbeiterbewegung zu unterdrücken.")

„Auch ich", so führte Hofprediger Stöcker aus, „halte die Vorlage zur Abänderung des Strafgesetzes für einen politischen Fehler, weil man sie als „Umsturzvorlage" bezeichnet, weil man sie unter der Losung: „Kampf gegen den Umsturz" eingebracht hat. Darin täuscht man sich, daß man mit diesen paar Paragraphen den Umsturz bekämpfen kann. Ich glaube, es wäre richtiger gewesen, die Sozialdemokratie ganz ruhig ihrem Auflösungsprozeß zu überlassen. Darin beurteilt v. Stumm den Prediger Naumann falsch, daß er glaubt, der gehe in politischer und religiöser Beziehung mit der Sozialdemokratie. Naumann glaubt nur, sie sei die Vertreterin der Arbeiterinteressen und hält sie für ein treibendes Moment auf dem Wege der Sozialreform. Die Regierung selber hat die Sozialdemokratie so lange wachsen lassen und, anstatt ihr mit sozialen Reformen voranzugehen, ist sie ihrem Drängen gefolgt. Bis zum Jahre 1878 ist nichts geschehen, bis wir damals in die Bresche sprangen. Als ich jetzt vom evangelisch-sozialen Kursus in Elberfeld kam, sagte mir ein Arbeiter, daß drei Viertel der sozialdemokratischen Stimmen von Nichtsozialdemokraten, aber von Unzufriedenen stammen. Naumann ist Staatssozialist; er wünscht eine starke Organisation und eine kräftige Wohlfahrtspolitik. Das ist auch mein Programm. Die Arbeiterwelt sollte man nicht bloß durch die politischen Agitatoren, sondern in Berufsgenossenschaften organisieren und auf diesen sollte man das Wahlrecht aufbauen. Naumann, und das halte ich wieder für einen seiner Fehler, tritt oft für die Sozialdemokratie ein, weil er das für recht hält; aber nur selten hat er ein freundliches Wort für seine Freunde auf der rechten Seite. Eine Partei, die, wie die Sozialdemokratie jeden Winter mindestens einmal den Franzosen von 1870 recht giebt, die mit der Religion alle Autorität im Himmel und auf Erden bekämpft, die kann ich in keiner Weise billigen. Die Sozialdemokratie ist allerdings ein Sauerteig, der wider Willen unsere staatlichen Kräfte in Gährung und Bewegung bringt; aber ihr Kern und Wesen ist schädlich. Herr v. Stumm thut nun so, als ob die ganze evangelische Geistlichkeit so stehe wie Prediger Naumann. Das ist aber nicht der Fall. Der Artikel in der „Hilfe" wird in unseren Kreisen fast allgemein verurteilt. Herr v. Stumm ist ein außerordentlich geschickter Unternehmer und ein außerordentlich wohlwollender Arbeitgeber. Aber er macht sich über die politische Lage ein irriges Urteil. Er sagt sich: Ich will thun für die Arbeiter, was ich kann, aber von oben herab, als Wohlthäter. Er erkennt die Berechtigung der großen Bewegung des vierten Standes nicht an. „Gewalt gegen Gewalt" sagt er. Die Arbeiter-Bewegung ist aber nicht bloß Gewalt, sondern auch Idee. Er will keine Arbeiterorganisationen, will nur Autorität und Gehorsam. Das ist aber keine Art mehr, wie man in unserem Jahrhundert mit den Arbeitern umspringt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Bewegung des vierten Standes solche patriarchalische Verhältnisse sprengt. Wie vor hundert Jahren der dritte Stand sich losrang aus den Privilegien der Bevorzugten, so ringt sich jetzt der vierte Stand, der 80 pCt. der Staatsbürger bildet, dem das allgemeine gleiche Wahlrecht gewährt ist, empor. Keine Macht der Welt kann ihn daran hindern. Drum ist es ja eine der größten Thorheiten und Maßlosigkeiten der Sozialdemokratie, daß sie den Zukunftsstaat erst auf den Trümmern des heutigen errichten will. Aber erst, wenn diese Richtung überhand nimmt, dann kann es kommen, daß ihr durch ein Säbelregiment ein Ende gemacht wird.

Dem gegenüber befördern die evangelisch-sozialen Geistlichen die berechtigten Forderungen der Arbeiter. Es kann ja auch sein, daß Prediger Naumann das Vertrauen der Arbeiter eher gewinnt als wir, die zu sehr im Kampf mit ihnen gestanden haben. Heut haben wir in allen Kreisen, in allen Gesellschaftsschichten Freunde der berechtigten Forderungen der Arbeiter. Frhr. v. Stumm aber verurteilt alles. Ich bedaure seinen Mangel an Verständnis für die treibenden Kräfte der Gegenwart und weise seinen Angriff auch gegen Naumann zurück, daß wir die sozialdemokratische Bewegung unterstützen. Unsere Stellung zu dieser ist ganz klar. Wir suchen die Wahrheit auf beiden Seiten. Eine Stellung der Arbeitgeber, wie die des Herrn v. Stumm, ist aber eins der schlimmsten Momente in der Bewegung, weil dadurch

Digitized by Google

berechtigte Gedanken als unberechtigt hingestellt werden. Eine Politik, wie sie Herr v. Stumm will, der die Sozialdemokraten des Stimmrechts berauben will, wäre eine Politik des Todes. Das allgemeine Wahlrecht ist das beste Schutzmittel gegen revolutionäre Kämpfe. Radikale Strömungen können nicht lange bestehen, sie müssen sich abmildern. Wenn die gesunden Gedanken des Sozialismus mit den Mächten des Christentums zusammen arbeiten, dann werden die ungesunden, widergöttlichen, vaterlandslosen Elemente bald besiegt werden, und ein mit den Interessen des Vaterlandes und des Christentums in Fühlung stehender vierter Stand wird daraus hervorgehen. Hier stehen wir im unversöhnlichen Gegensatz zu Herrn v. Stumm. Ich wünschte, es wäre in den Kreisen der Arbeitgeber ein größeres Verständnis für die Arbeiterbewegung. Es fehlt in diesen Kreisen an einer gerechten Würdigung der Verhältnisse. (Lebhafter Beifall.)

Geradezu mit Indignation muß uns Vertreter einer biblischen und darum einer christlich-sozialen Weltanschauung erfüllen, was Herr v. Gerlach über die Sympathien und Antipathien des Großkapitalisten v. Stumm und ähnlicher Manchesterleute mitteilte: „Die Aeußerungen des Frhrn. v. Stumm haben mich nicht überrascht; sie sind das naturgemäße Ergebnis seiner Anschauungen und der der Groß-Industriellen des Saargebietes überhaupt. Die Christlich-Sozialen sind ihnen unangenehmer als die Sozialdemokraten. Das Saarbrückener Gewerbeblatt will die Umsturzvorlage ausdrücklich gegen den christlichen Bergarbeiterverband angewendet wissen, der doch satzungsgemäß Sozialdemokraten ausschließt. Hier habe ich einen Brief mit den neuesten Beschlüssen der Großindustriellen, die freilich noch nicht für die Oeffentlichkeit bestimmt sind. Nachdem schon lange ein Auskunfts- und Nachweisbureau der katholischen Arbeitervereine besteht, will auch der Verband der evangelischen Arbeitervereine ein solches errichten. Darauf hat der Verein der Großindustriellen im Saargebiet beschlossen: Kommt das Bureau zu stande, so sollen alle Arbeiter, die Mitglieder eines evangelischen Arbeitervereins sind, entlassen werden. Ferner alle Arbeiter, die das Blatt des Pfarrers Naumann „Die Hilfe" lesen oder in einer Wirtschaft verkehren, wo dieses Blatt ausliegt. Ich wundere mich, daß Herr v. Stumm gegen den Pfarrer Lic. Weber vorgeht, der sich aller sozialistischen Äußerungen nach Möglichkeit enthält." — Ganz besonders beachtenswert aber erscheint, was der Professor A. Wagner, der berühmte Nationalökonom bei dieser Gelegenheit ausführte: „Die Umsturzvorlage geht zu weit. Warum soll das so viel gemißbrauchte Eigentum nicht kritisiert werden dürfen? Wenn die Vorlage durchgeht, so weiß ich nicht, wie wir Männer der Wissenschaft nach bester Überzeugung unsere Vorlesungen halten sollen. Wenn uns nicht erlaubt ist, zu sagen, was wir an der Sozialdemokratie für richtig halten, dann können wir sie auch nicht bekämpfen. Ich meine auch, jeder Politiker, selbst von der Richtung des Frhrn. v. Stumm müßte einsehen, daß in den sozialistischen Lehren manches teilweise richtig ist. Warum soll man denn nicht vom kollektiven Eigentum sprechen, da wir doch Staatsforsten und Staatseisenbahnen haben? Die Sozialdemokratie ist nicht so gefährlich als dieses Vorurteil, besonders wenn es, was ich bei v. Stumm nicht annehme, auf Klassenegoismus beruht. Die deutsche nationalökonomische Wissenschaft, die bahnbrechend war in mancher Richtung, unterstützt mit ihrer Lehre nicht die revolutionäre

Richtung der Sozialdemokratie, sondern bekämpft sie und bewegt sich gleich dem evangelisch-sozialen Kongreß auf dem Boden der Kaiserlichen Botschaft von 1881 und der Kaiserlichen Erlasse von 1890. Der Mangel des Dankes der Arbeiter kann uns an der Richtigkeit unserer Politik nicht irre machen. Wir müssen in allerschärfster Weise Front machen gegen die Stellung des Frhrn. v. Stumm. Wohlfahrts-Einrichtungen reichen nicht aus. Der Arbeiter verlangt Recht statt Gnade, und die Staatspolitik gewährt es ihm. Die Pensionierung der Beamten ist durch Gesetz geregelt. Die Arbeiterversicherungsgesetze gewähren Recht statt Almosen. Frhr. v. Stumm hat dafür keinen Sinn und die ihm verwandten Organe, die „Post" und die „Kölnische Ztg." ebenfalls nicht, die jeder gesunden sozialpolitischen Maßnahme der Regierung (u. a. auch den Vorschlägen des hochverdienten Finanzministers Miquel) widerstreben. Die patriarchalische Auffassung des Frhrn. v. Stumm ist nicht mehr zeitgemäß. Wir Katheder-sozialisten setzen der Revolution einen Damm entgegen, kräftiger als Frhr. v. Stumm mit seinen Gewaltmaßregeln, und was wir für wahr halten, haben wir den Mut zu bezeugen!"

Alles in allem: Wir stehen unter dem Zeichen des Sozialismus. Wer mit ihm heute nicht rechnen will, rechnet falsch. Nicht aufhalten, sondern lenken heißt hier die Parole; und wer nicht mitmachen will, der wird mit Schrecken fühlen, daß er muß, es sei nun im neuen oder gar noch im alten Jahrhundert. Sollen wir ignorieren? Sollen wir verzagen? Sollen wir grollend beiseite stehen? Dies alles ist nicht von Gott und hilft darum garnichts. Dienen sollen wir, indem wir, so viel an uns ist, streben, dem kranken Organismus unseres Volkslebens das einzig wirksame Heilserum biblisch-christlicher Weltanschauung auch über Mein und Dein, auch über Geben und Nehmen, auch über Herrschen und Dienen, auch über Herren und Knechte, auch über Kapital und Arbeit, auch über irdisches und himmlisches Ziel einzuimpfen suchen, es sei auf der Kanzel oder der Tribüne, im seelsorgerlichen Verkehr oder durch die Presse oder die Gesetzgebung. Und darum studieren! Wir dürfen heute um keinen Preis naiv bleiben in Fragen der sittlichen und ökonomischen Gesellschaftsordnung. Und wer da unseren Horizont erweitert und neue Gesichtspunkte bietet, sei's zuweilen in exaltierter und hier und da noch unreifer Weise, dem soll es gedankt sein. Morgen bestelle ich mir „Die Hülfe" des Pastors Naumann. Post-Zeitungsliste Nr. 3175!

Zeichen der Zeit. Im Reichstage hat ein ultramontaner Abgeordneter es gewagt, bei Berührung der halb politischen, halb konfessionellen Vorgänge auf deutschem Boden zur Zeit des großen Krieges von den „Mordbrennereien" — nicht etwa eines Tilly, sondern — des großen Schwedenkönigs Gustav Adolf zu reden! Ein Schrei der Entrüstung über solche Dreistigkeit ging darob durch das ganze evangelische Deutschland. Der Zentralvorstand des Evang. Bundes richtet auch an uns das Ersuchen, seine diesem Anlasse entsprossene „Kund-

Digitized by Google

gebung" zu veröffentlichen, und wir vermögen aus derselben wenigstens folgende Ausführungen hier wiederzugeben:

„Man mag es nachsichtig beurteilen, wenn römische Katholiken sich gegen Thatsachen verschließen, welche schon bei Lebzeiten dieses edlen Fürsten selbst entschiedenen Gegnern Achtung vor ihm abgenötigt haben. Unentschuldbar dagegen ist die Rücksichtslosigkeit, mit der man öffentlich und bei einer der Abwehr jener Gefahren geltenden Verhandlung die Gefühle von nahezu zwei Dritteln der eigenen Nation und mit ihnen die eines stammverwandten Volkes unbedenklich verletzt.

Wir wollen gegen jene gottlose und vaterlandslose rote Internationale, welche ihre Scharen auf deutschem Boden zum Entscheidungskampfe sammelt, treu zusammenstehen auch mit allen katholischen Volksgenossen, welche nächst Gott das Vaterland über alles lieben. Aber nicht minder ist es Pflicht für alle deutschen Evangelischen, dem unheilvollen Treiben dieses römischen Ultramontanismus geschlossen entgegenzutreten und ebenso Pflicht für solche deutsche Katholiken, endlich einmal auch hiergegen ihre Stimmen laut zu erheben, damit man erkenne, daß es noch Glieder der römisch-katholischen Kirche unter uns giebt, welche des deutschen Namens würdig sind". —

Für die Einführung des Hygiene-Unterrichts in den Schulen hat sich (wie Berliner Blätter melden) der Berliner Verein für gesundheitsgemäße Erziehung der Jugend einstimmig ausgesprochen. Die Diskussion erstreckte sich namentlich auf die Frage, wer der berufenste Lehrer der Hygiene sei; nur einer der Redner trat für den Arzt ein, alle übrigen wünschten auch den Hygiene-Unterricht in die Hand des Lehrers gelegt zu sehen, der dann allerdings auf dem Seminar ausdrücklich hierfür vorgebildet werden müsse. — Hierzu bemerkt die „Dtsch. Ev Lehr.-Ztg.": „Unseres Erachtens ist ein besonderer Unterricht in der Gesundheitslehre in der Volksschule weder nötig noch möglich. Der Unterricht in den Naturwissenschaften und das tägliche Schulleben bieten vollauf Gelegenheit, die Kinder über gesundheitliche Fragen aufzuklären. Auch hat die Volksschule gar keine Zeit dazu, noch neue selbständige Unterrichtsgegenstände aufzunehmen. Hygiene, Stenographie, Handarbeit, Rechtskunde, Volkswirtschaftslehre und was dergleichen mehr verlangt wird — wo soll denn das hinaus? — „Sie suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel." — Eins gönnt Schreiber dieses immer wieder diesen allweisen Tausendkünstlern, die nicht aufhören können, unsere Volksschulen mit ihren superklugen Ratschlägen zu beglücken: Könnte man ihrer einen jeden nur auf ein einziges Vierteljahr in eine einklassige Volksschule so etwa mit 60 bis 80 Landkindern im fröhlichen Altersgemisch von 6 bis 14 Jahren aufs Katheder setzen, ausgerüstet mit Brille, Haselrute und den nötigen Lehrbüchern über Hygiene, Nationalökonomie 2c. 2c. — was gilt's, er sollte von all seiner Professoren- und — wenn er sonst ein halbwegs offener Kopf ist — selbst von seiner Schulmeisterweisheit kuriert werden? —

Treuenbrietzen, den 24. Januar 1895. Hobohm.

Digitized by Google

Litteratur.

H. Röhricht. Auf zum Kampf wider die liberale Theologie und für Christus und die Kirche. Ein Weckruf. Gütersloh. Bertelsmann. 1895. S. 66.

Ein ernster Weckruf an alle gläubigen Christen, in den Kampf wider die liberale Theologie einzutreten, da sie der größte und gefährlichste Feind unserer Kirche ist, die kirchliche Lehre von der Sünde zerstört, den Glauben an den dreieinigen Gott und besonders an die wesenhafte Gottheit Christi und an die Heilsthatsachen seines Lebens, sowie die kirchliche Lehre von der Rechtfertigung aus Gnaden allein durch den Glauben, von der unio mystica und von der Heiligung, von den Sakramenten und vom Gebet verwüstet und die Christenhoffnung auf das ewige Leben in einen dichten Nebel hüllt. Der Verfasser verlangt den Kampf durch das Kirchenregiment, durch das geistliche Amt und durch Fürsorge für die Studenten und Kandidaten der Theologie mit Gebet und im Vertrauen auf den Sieg durch den Herrn der Kirche. Die Motive zur Mahnung des Verfassers sind fast durchweg aus den Schriften der Gegner entlehnt. Nimm und lies!

Lic. Bornemann. Max Hildebrandt, weil. Pastor an St. Jacobi in Magdeburg. Gedenkblätter. Magdeburg. Creutz. 1894. S. 67.

Die vorliegende Schrift enthält eine Darstellung der Person und der Amtswirksamkeit des leider so früh verstorbenen Pastors Max Hildebrandt aus der Feder seines Freundes. Nach einer kurzen Lebensskizze des Frühvollendeten wird ein Aufsatz desselben geboten: „Ist unser Glaube Wahn oder Wahrheit?", welchen der sel. Hildebrandt in den letzten Wochen seines Lebens verfaßt hat und vor seiner Emeritierung als Abschiedswort an seine Gemeinde veröffentlichen wollte. Vor der Ausführung seines Vorhabens ereilte ihn der Tod. Er wollte durch diesen Aufsatz, in welchem er den Weg darlegt, auf dem er durch Gottes gnädige Führung zum Glauben gekommen ist, solchen, welche noch suchen oder noch nicht fest geworden sind, eine Handreichung thun, damit sie den Lebensweg finden. Und das wird der Entschlafene, so hoffen wir, bei manchem erreichen. — Im dritten Teile bringt der Verfasser „Erinnerungen an Pastor Hildebrandt". Er schildert darin dessen treues Wirken in Merseburg, Florenz und Magdeburg, seine Vielseitigkeit, Weitherzigkeit, Selbständigkeit, Entschiedenheit; sein praktisches, biblisches Christentum, seine Parteilosigkeit, seine treue seelsorgerische Thätigkeit und sein organisatorisches Talent. In der Vorrede bemerkt der Verfasser, daß er persönlich nicht in allen Punkten den Ausführungen seines sel. Freundes beizupflichten vermöge.

Gottfried Büchners biblische Real- und Verbal-Handkonkordanz oder exegetisch-homiletisches Lexikon. Durchgesehen und verbessert von Dr. H. L. Heubner. Braunschweig. 1894. Schwetschke und Sohn. 2 Abt. S. 1148. 20. Aufl. Preis 6 Mk.

Seit 150 Jahren ist die Büchnersche Konkordanz ein Lieblingsbuch der christlichen Welt. Hat es auch Zeiten gegeben, in denen sie ganz in Vergessenheit geraten zu sein schien, wie in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, so hat sich doch ihre Beliebtheit seit den Freiheitskriegen fortwährend gesteigert. Das Buch hat längst seinen Weg über die Grenzen unseres engeren deutschen Vaterlandes hinaus gefunden. Soweit die deutsche Zunge Gott s Wort verkündet, dient es den treuen Zeugen des Evangeliums als praktisches Hilfsbuch. Was der Titel des Buches aussagt: „daß in demselben die verschiedenen Bedeutungen der Worte und Redensarten angezeigt, die Sprüche der ganzen heiligen Schrift, sowohl den Nominibus als auch Verbis und Adjektivis nach ohne weiteres Nachschlagen ganz gelesen, ingleichen die eigenen Namen der Länder, Städte, Patriarchen, Richter, Könige, Propheten, Apostel und andere angeführt, die Artikel der christlichen Religion abgehandelt, ein sattsamer

Vorrat zur geistlichen Redekunst dargereicht, und was zur Erklärung dunkler und schwerer Schriftstellen nützlich und nötig, erörtert wird" — ist redlich erfüllt. Dadurch wird die „Büchnersche Handkonkordanz" so überaus brauchbar. Kein rechter Bibelleser kann sie entbehren. Sie sollte auch in keinem christlich gebildetem Hause fehlen. Um diese allgemeine Verbreiterung zu ermöglichen, hat der Verleger in sehr dankenswerter Weise den früheren Preis von 12 Mk. auf 6 Mark ermäßigt. Möge das vortreffliche Buch in seiner neuen, 20. Auflage rechten Segen verbreiten!

Martin von Nathusius. Mitarbeit der Kirche an der Lösung der sozialen Frage. II. Die Aufgabe der Kirche. 470 S. Mk. 7.50; geb. Mk. 8.50. Leipzig, Hinrich.

Der erste Teil des Buches stellt ein Handbuch der sozialen Frage dar, das sich zunächst an die Theologen wendet, — Studenten, Kandidaten und Geistliche, — die sich einer eingehenden Beschäftigung mit dieser großen Sphinx des modernen Lebens gar nicht entziehen können, so beleuchtet der zweite Teil — von entschieden christlicher Weltauffassung ausgehend — die Aufgabe der Kirche. Das ganze Buch soll vor allem zur Arbeit anregen. Der Verfasser hofft davon einen doppelten Erfolg für die christlich-soziale Litteratur. Er hofft und wünscht, daß eine gewisse Klasse von Schriften künftig verschwindet, nämlich die vielen Vorträge und Artikel über die prinzipielle Stellung der Kirche zu den sozialen Bewegungen, welche immer ungenügend sein müssen und nicht überzeugen können, weil sie nicht tief genug gründen; werden sie sich gegen bestimmte Einzelausführungen seiner Grundlegung richten, so sollen sie ihm willkommen sein, dagegen hofft er, daß eine andere Art von Schriften fortan eine zahlreiche Vertretung finden wird, nämlich eine apologetische Volkslitteratur. Die gehäuften Litteraturnachweise besonders im zweiten und auch im dritten Kapitel sind hauptsächlich im Interesse derjenigen jüngeren Kräfte gegeben worden, welche sich eingehend mit den von ihm vielfach nur angedeuteten und in ihren Grundzügen gezeichneten Problemen beschäftigen wollen. Möchte es zum Segen unserer Kirche, zum Heil unseres Volkes vielfach geschehen!

D. Jordan. Aus dem Leben in einem Diakonissenhause. Halle a. S. Eugen Strien. 1895. Preis 1,50 Mk.

Das vortreffliche Schriftchen hat folgenden Inhalt: Willkommen den kommenden Schwestern. — Deine Magd. — Gruß an die zehntausend Diakonissen. — Was ist eine Diakonisse? — Wie wir uns unsere kommenden Probeschwestern wünschen. — Das Beste nur gerade gut genug! — Was gebe ich dem Herrn? — Nur nichts scheinen wollen. — Mangelnde Gesundheit. — Unsere Not. — Worte eines guten Freundes. — Wir haben nichts verlassen, was wird uns dafür? — Es ist eine falsche Behauptung. — Sie sah immer wieder rückwärts. — Eine lehrreiche Erfahrung. — Nicht jede ist zum Dienst geschickt. — Wo bleiben die Doktorentöchter? — Warum wir unsere Schwestern erst nach Jahren einsegnen? Was unsere Schwestern am Altar bei der Diakonissen-Einsegnung geloben. — Etwas vom Diakonissengelübde. — So ist also im Diakonissenleben nichts Sonderliches, nichts Außerordentliches? — Aus der Instruktion für eine Gemeinde-Schwester. — Was gehört zur Einrichtung einer Diakonissenstation? — Was hat eine Kommende mitzubringen? — Diakonissen-Schülerinnen. — Empfiehlt sich Gewinnung von Diakonissen-Helferinnen? — Gemeinde-Diakonissen. — Diakonie und Kleinwerden. — Du beklagst dich über harte Behandlung? — Sei nicht so groß! — Anfänger. — Ein Christ ist wie der Mond. — Woher stammt die Empfindlichkeit? — An eine Seufzende. — Eine Leichenrede. — Die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. — An eine Übereifrige. — Vergiß nicht, was er dir Gutes gethan. — Kunst ist vollendetes, meisterhaftes Können. — Viele klagen. — Man verwechselt oft christliche Liebe und christliche Zucht. — Wozu sind Schwierigkeiten da? — Verlegenheiten sind Knospen. — Ein Reise-Erlebnis. — Eine Predigerstochter. — Was von einem jungen Mädchen

Digitized by Google

zu halten sei. — Alltägliches. — Wie man die Mittel schafft. — Furcht ist nicht in der Liebe. — Ein Erlebnis. — Ohne Opfersinn kein rechtschaffenes Dienen. — Nicht so viel reden? — Mehr Freundlichkeit. — Vom Vertrauen. — Aus dem Leben. — Aus der Kinderstube. — Mehr als zwei Mark wert. — Ein lieber Brief. — Haus Osterhöhe. — Unsere neue Kirche. — Sonnabend-Abendgebet. — Rudolf Weiß.

Bei C. Bertelsmann in Gütersloh erschien:

1. **Müller-Eggen, J.** „Ein Blick auf unsre Zeit". Aus dem Norwegischen von P. Hansen. 260 S. 8. 3 M., geb. 3,60 M

   Inhalt: A. Die Schattenseiten: Obrigkeit und Unterthanen. — Arbeitgeber und Arbeiter. — Eltern und Kinder. — Die Losreißung des Religionsunterrichts von der Schule. — Der Ehestand. — Der menschliche Charakter. — Die kirchlichen Verhältnisse. — Das Verhältnis des Weibes zum Manne. — Menschenvergötterung. — Der Materialismus. — Der Schund in der Presse und der Litteratur. — Die Politik. — Das Heilmittel — Die Zeit des Abfalls. — Der Unglaube. — Die Presse. — Leben wir in den letzten Zeiten? — Der Babelsgedanke. — Das Papsttum. — Die christliche Kirche in den letzten Zeiten. — B. Die Lichtseiten. — Schluß. Die Wiedergeburt der Kirche, ihr Kampf und Sieg.

2. **Feyerabend, K., W.** Harnacks Angriff auf die Geltung des Apostolikums in der evangelischen Kirche. 44 S. gr. 8. 60 Pf.

3. **Evangelisch-lutherisches Unterrichtsbuch für Konfirmanden** und für jeden Christen. Von einem Geistlichen. 48 S. 8. 30 Pf.

4. **Kruse, Friedrich.** Lade die Krüppel ein! Ein Wort über die Fürsorge für die Verkrüppelten. Herausgegeben von dem Vorstande des Rhein. Provinzial-Ausschusses für innere Mission zu Langenberg. 43 S gr. 8. 40 Pf.

5. **Die evangelischen Missionen.** Illustrirtes Familienblatt. Herausgegeben von Pfarrer Julius Richter in Rheinsberg (Mark). Monatlich ein Heft von 24 Seiten. Preis jährlich 3 Mk.

   Auf dieses Unternehmen, welches zwischen den bisherigen wissenschaftlichen und und den erbaulichen Missionsblättern die Mitte hält, weisen wir gern hin.

   Das zweite Heft ist erschienen und hat folgenden Inhalt: Deutsche Arbeit am Njassa in Deutsch-Ostafrika. Vom Herausgeber. (Mit 6 Bildern.) — In einem Schinto-Tempel in Japan. Reisebild von Hermann Dalton. (Schluß.) — Zibi, der Hlubihäuptling und meine Berührungen mit ihm. (Schluß.) Von Missionsdirektor Buchner. (Mit 3 Bildern.) — C. Buchner, Acht Monate in Südafrika. — Vom großen Missionsfelde. Nachrichten aus Ostafrika. (Mit 1 Bilde.) — Bücherbesprechungen. — Briefkasten.

   „Die evangelischen Missionen" versprechen ein treffliches Blatt für den christlichen Familienkreis zu werden. Die Bilder in Heft 2 sind sämtlich gut, der Text anschaulich, die Ausstattung trotz des niedrigen Preises ausgezeichnet. Wir weisen alle, die sich mit der Mission bekannt machen möchten, nachdrücklich auf dieses Blatt hin und wünschen demselben weiteste Verbreitung.

6. **Josephson, H.** „Unter den ewigen Armen". 1894. Preis 1,60 bez. 2 M.

7. **Rupprecht, Eduard.** „Das Rätsel des Fünfbuches Mose und seine falsche Lösung". 1894. Preis 2 M.

8. **Eger, P.** „Theologischer Litteratur-Bericht". Monatlich ein Heft. Preis jährlich 1,50 M.

„Gedichte von Albert Anschütz". Commissionsverlag: Conrad Glasers Buchhandlung (Hans Adler) Schleusingen i. Th. Druck von H. Schröder. Mehlis i Th. Preis —,60 M.

Köhler, Karl. „Lehrbuch des Deutsch-Evangelischen Kirchenrechts". Berlin. Verlag von Reuther & Reichard. 1895. Preis 6,— M.

Digitized by Google

Zur alttestamentlichen Kritik

mit besonderer Berücksichtigung der Patriarchengeschichte.

Von

Ecke, Pastor in Kl. Oschersleben.

Ist die tiefe Erregung, welche in weiten Kreisen der evangelischen Landeskirche und speziell in den Kreisen ihrer gläubigen Glieder durch die Mitteilungen der Lehren, welche auf unseren Landesuniversitäten von Professoren der Theologie vorgetragen werden, berechtigt und event. welcher Umstand hat sie hervorgerufen und macht sie zu einer so animierten und interessierten?

Wir vergegenwärtigen uns zweierlei: 1. daß wir nicht im Prinzip Gegner der Kritik sind und 2. daß die „negative" Kritik nicht erst in den letzten Jahren Katheder unserer Universitäten eingenommen hat.

I.

Erinnern wir uns der Entstehung unseres Kanons und zwar des alttestamentlichen, welcher in der letzten Zeit in den Vordergrund der Erörterungen getreten ist, so ist derselbe doch offenbar nicht ohne Kritik zu stande gekommen. Wir können ihm sogar nur unter dieser Bedingung die Autorität beilegen, welche er bei uns genießt. Ebenso wie heute noch mußten äußere und innere Gründe den Maßstab für die normative Geltung der einzelnen Bücher und für ihr Recht den kanonischen Schriften einverleibt zu werden, abgeben. Es liegt darin durchaus nichts, was an sich der Würde derjenigen Verfasser zu nahe träte, welche in der Kraft des heil. Geistes geredet und geschrieben haben.

Mit anderen Worten *Inspiration und Kritik sind nicht zwei Thätigkeiten, welche einander ausschließen.* Man muß eher das Gegenteil behaupten. Denn der heil. Geist, welcher inspiriert, ist zugleich der Geist, welcher kritisiert, nämlich das Wahre vom Falschen, das Gute vom Bösen, das Echte vom Unechten unterscheidet; er ist der Geist der Wahrheit. Als solcher ist er thätig in beiderlei Weise, da er nicht bloß der Geist ist, sondern der *heilige* Geist, nicht bloß Enthusiasmus und Schamanismus hervorruft, sondern das Prophetentum Gottes. In den schöpferischen Zeiten und den auserwählten Rüstzeugen und Organen wirkt er in kräftiger Verbindung beider Thätig-

Digitized by Google

keiten, doch so, daß seine positive oder Wahrheit mitteilende Thätigkeit die ausscheidende nur als eine Seite an sich hat. Um Nichtverständnis zu vermeiden, sei dabei schon hier bemerkt, daß nach der Heilsökonomie Gottes und seinem Erziehungsplan dieser Geist im A. T. in relativem Maße vorhanden war und wirkte. Nun trat der prophetische Geist zurück, denn es stand kein Prophet mehr in Israel auf. Daß damit der Geist, welcher durch die Propheten sprach, überhaupt gewichen sei, ist damit nicht gemeint. Wir finden ihn vielmehr in der kleinen Herde, in der Auswahl und dem Reste derer, die ihre Kniee nicht vor Baal beugten und während das Volk und ihre Führer im Gesetzestum erstarrten, die Träger der Hoffnungen Israels waren. Am allerwenigsten aber konnte Israel in dieser Zeit die Kritik entbehren, denn der heil. Geist hat weder in der Zeit des Alten noch des Neuen Bundes eine Sammlung von heil. Büchern nach einem Kanon fertig gestellt und übergeben, wie etwa der muhamedanische Kanon geliefert wurde. Es gehören Inspiration und Kritik zusammen, weil, um die Absicht Gottes mit der Inspiration heil. Männer zu erreichen, eine Auswahl unter den Büchern, welche sich selbst als heilige ausgaben, getroffen, also Kritik geübt werden mußte. Die Inspiration fordert die Kritik.

Nun beweisen die Thatsachen, daß der heil. Geist in denen, welche Kritik üben mußten, in den Schriftgelehrten und Priestern, nicht mehr in seiner ursprünglichen Kraft und Fülle vorhanden war. Wenn Esra, wie die jüdische Tradition behauptet, die Sammlung des alttestamentlichen Kanons vollzogen hat, so haben wir schon in ihm den Typus einer Frömmigkeit, welche nicht mehr auf der Höhe der prophetischen stand, und doch ist dies der günstigste Fall, den wir annehmen können, da in den späteren Zeiten, zumal in der Synagoge, neben dem Geist der Propheten der jüdische Geist mächtig war. Charakteristisch für diese nachexilische Frömmigkeit eines Esra ist das Gebet, welches derselbe bei der Ausweisung der ausländischen Weiber sprach, so daß Hengstenberg einem Urteil von Heß nicht unrecht giebt, welcher sagt: „Es ist ein Gebet, welches dem Leser fast die Bemerkung aufdrängt, daß dieser Mann — eben nicht der geistreichste Beter war. Gerade die eifrigsten Beobachter der Mosaischen Gebräuche waren an Geist der Freiheit und Herzlichkeit desto ärmer." (Heß, Regenten von Juda nach dem Exil.) Hengstenberg sagt: „dieses Gebet ist geeignet, uns den Unterschied zu veranschaulichen zwischen einem Schriftgelehrten, auch dem frömmsten, und einem Propheten, deren Stelle jetzt durch die Schriftgelehrten eingenommen wurde." (Hengstenberg, Geschichte des Reiches Gottes III. S. 331.)

Dieses geringere Maß von intensiver und gotterfüllter Geisteskraft macht nun freilich nicht eo ipso und durchaus unfähig an anderen und zwar an den ungleich höher begabten Zeugen der Wahrheit und der Gesandten Gottes diese Kraft zu erkennen und zu schätzen, also auch zu beurteilen, welche Schriften diesen Geist haben und zu den heiligen Schriften im Sinne des Kanons gehören. Sobald wir aber

Digitized by Google

Ursache haben, an ihnen noch einen andern Geist, den der Gesetzlichkeit und des national-jüdischen Wesens zu bemerken, haben wir auch Ursache, ihren Feststellungen nicht unbedingte Autorität beizulegen und die Resultate ihrer Kritik zu untersuchen und event. zu bezweifeln.

Es leuchtet aber auch ein, daß sie in dieser Beziehung keine Vorzüge wesentlicher Art vor allen denen haben, welche nach ihnen kommen und ein Interesse daran haben, zu prüfen, ob die von den Vorgängern getroffene Auswahl richtig ist. Nur müssen wir von allen verlangen, daß der Geist, welcher in den alttestamentlichen Offenbarungen sich kundgiebt, kein ihnen fremder Geist ist, daß mindestens die religiöse Weltanschauung des gläubigen Israeliten von ihnen geteilt und die Kritik vom Standpunkte des Geistes der Offenbarung aus geübt wird. Nur dann werden sie imstande sein zu beurteilen, was dieses Geistes ist und was nicht.

Ja, wir dürfen noch einen Schritt weiter gehen und sagen, daß der Christ als solcher besser imstande ist „geistlich zu richten" und „die Geister zu unterscheiden", zu sagen „was des Geistes ist" als der Israelit und zwar am Alten Testament. Denn erst vom Ganzen und Vollen aus kann man den Teil bestimmen. Ist der Geist der Propheten nun auch gewiß heil. Geist und zwar derselbe, welcher zu Pfingsten gekommen ist, so ist dieser Geist in seiner Fülle doch erst den Gliedern des Neuen Bundes verheißen und gegeben. Weil nun der Christ die unteren Stufen der Offenbarung von den höheren aus betrachten und wertschätzen kann, ist er auch befähigter an den Offenbarungszeugnissen des A. T. zu erkennen und zu unterscheiden, was dieses Geistes ist.

Wir müssen uns in dem in der Gegenwart brennend gewordenen Kampfe um die Glaubensschätze des A. T. davor hüten, zu vergessen, daß unsere Wertschätzung des A. T. eine bedingte ist und dürfen im Eifer für dasselbe nicht über das hinausgehen, was wir selbst von demselben von jeher gehalten haben. Gewiß wird das A. T. von dem Worte des Herrn (Joh. 7,39) betroffen: „Es war noch nicht heil. Geist". Damit hat der Herr mindestens sagen wollen, daß zur Zeit des Gesetzes die Geistesoffenbarung noch nicht in ihrer Fülle, sondern erst auf der Stufe des Anfanges und der Kindheit vorhanden war und erst als die Zeit erfüllet war, nach der Knechtschaft die volle Kindschaft, das Zeitalter des Sohnes eintrat. So gewiß wir für die Theopneustie des A. T. die kräftigsten Zeugnisse aus dem Munde des Herrn und der Apostel haben, so gewiß hat doch das A. T. nur „den Schatten der zukünftigen Güter" und redet Paulus von dem alttestamentlichen Amte, als einem solchen, „das durch den Buchstaben tötet" und nur eine wiederaufhörende Klarheit hat, redet er von der Decke Mosis, die im Gegensatz steht zu des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht (2. Kor. 3,7—8. 18) cfr. die treffliche Schrift von A. v. Oettingen: Das göttl. „Noch nicht". Erlangen und Leipzig. Deichert 1895. Mk. 2,40.

Digitized by Google

Dehnen wir nun diese Charakteristik der stufenweisen Geistesoffenbarung und Geistesmitteilung auch über die Frommen des alten Bundes und über seine Schriftgelehrten — also nicht bloß über die Propheten — aus, so kann es uns nicht Wunder nehmen, wenn event. christliche Lehrer ein anderes Urteil über das, was im A. T. zu den Erzeugnissen des h. Geistes gehört, haben als die Gelehrten des Volkes Israel, selbst ein Esra, gehabt haben. Bekanntlich hat Luther von diesem Recht mehrfach Gebrauch gemacht und besonders das Buch Esther als ein solches bezeichnet, welches füglich nicht in den Kanon gehört; bekanntlich haben die Reformatoren aus dem Kanon der 39 Bücher des hebräisch-jüdischen Alten Testamentes die Apokryphen ausgeschieden, weil sie nicht den Charakter der vorchristlichen Offenbarungsreligion tragen.*) Und wenn schon die jüdischen Schriftgelehrten lange Zeit den kanonischen Charakter von Büchern wie das Hohelied, Prediger und Ruth mit großer Kraft bestritten haben, ist denn nichts an ihnen, was christliche Leser daran irre machen könnte, daß sie in den Kanon gehören?

Wenn wir einem Mann wie Luther das Recht zu solcher Kritik nicht absprechen, so beruht dies darauf, daß wir von ihm wissen, in welch hohem Grade ihn der christliche Glaube beseelte und wie tief das Verständnis dieses großen Dollmetschers des göttlichen Wortes für die Sprache des heil. Geistes war.

II.

Wir fordern von jedem Kritiker des alten Testamentes, daß er mit uns den Wert, welchen dasselbe für unsern Glauben hat, erkennt und respektiert und sind entschlossen jede Kritik, welche den christlichen Glauben in diesem Punkte verletzt, als falsch abzuweisen. Wir stehen fest in der Überzeugung, daß uns in Jesu Christo die vollkommene Offenbarung Gottes gegeben ist. Von diesem über alle Kritik erhabenen Standpunkte werten und schätzen wir das A. T. als die Urkunde der vorbereitenden Offenbarung, welche als solche eine Stufe der Offenbarung überhaupt ist. Darum hat die Geschichte der alttestamentlichen Offenbarungen für uns nicht bloß einen geschichtlichen, sondern einen „übergeschichtlichen Grund und Gehalt", eine religiöse Bedeutung in dem Maße, daß wir eine Entstellung des Christentumes oder ein Mißverständnis desselben befürchten und erkennen, sobald der beide geschichtliche Erscheinungen verbindende Eine heil. Geist in der alttestamentlichen Offenbarungsreihe nach seiner Bedeutung nicht erkannt wird. (cfr. Kähler Wissenschaft der christlichen Lehre S. 93, 94.) Diejenige Würde, welche wir unserm Herrn mit dem Namen Messias oder Christus beilegen, der Name Christ, mit welchem wir unser Verhältnis zu ihm

*) Die neuen Jahrbücher für Deutsche Theologie von D. Lemme enthalten einen diese Materie behandelnden trefflichen Aufsatz von D. König (Bd. II, 3 und 4) über alttestamentliche Kritik und Christenglaube.

Digitized by Google

und der Name Christentum, mit welchem wir die ganze von Christo ausgehende geschichtliche Erscheinung zusammenfassend bezeichnen, ist zugleich ein Zeugnis dafür, daß wir an der innern Zusammengehörigkeit beider Testamente festhalten und in dem, was wir in Christo haben, die Erfüllung des im A. T. Vorbereiteten sehen.

Die höchste Offenbarung hat sich geschichtlich in Jesu Christo vollzogen und wir kennen keine Offenbarung, auch im Alten Testamente nicht, ohne ein Eintreten Gottes in die Geschichte. Dies entspricht der Erkenntnis und dem Glauben, den wir in Jesu Christo gefunden haben. Unser Gott ist nicht ein Wesen, welches in seiner Majestät und Hoheit sich spröde verhielte gegen die Gemeinschaft mit den Menschen. Der in Jesu Christo „Fleisch Gewordene" hat mit der Menschwerdung nicht seine Selbsterniedrigung gleichsam urplötzlich begonnen und mit dem Tode Jesu abgeschlossen, sondern stufenweise und thatsächlich begonnen, sobald er anfing mit den Menschen zu reden. Er setzt sie in dem Wirken seines Geistes in der neutestamentlichen Menschheit fort, mit der und in der Er lebt und wirkt. Dies ist die von Luther theologia crucis genannte Gotteserkenntnis, die auch allein die theologia lucis ist und Licht verbreitet über die vorchristliche Offenbarungsgeschichte.

Jede Kritik, welche diesen Charakter der Offenbarung verkennt, muß zu falschen Resultaten führen. Eine Offenbarungstheorie, welche in der Offenbarung nur die Aussprache oder das Selbstbewußtwerden und Kundgeben des religiösen Geistes des Volkes Israel sieht, mag sie denselben auch den Offenbarungsgeist nennen, steht im diametralen Gegensatz zur Offenbarung der heiligen Schrift. Denn hier vollzieht sich dieselbe nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Bei jenem grundsätzlich falschen Standpunkt kann man der heiligen Geschichte nicht gerecht werden und ist genötigt ihr Gewalt anzuthun, kommt dazu sie umzukehren und umzurangieren — einer anders woher unternommenen, der Profangeschichte oder einer philosophischen Gotteslehre angepaßten Theorie zu Liebe.

Wir statuieren, daß in der Offenbarungsgeschichte göttliche Faktoren in die Verbindung mit menschlichen Faktoren getreten sind. Dadurch sind dieselben menschlich geartet und dürfen darum der Prüfung nicht entzogen werden. Wir wissen, daß die Urkunden der Offenbarung nicht identisch mit ihr selbst sind und daß darum Irrtum nicht von ihnen ausgeschlossen ist. Wir verlangen aber, daß sie nicht nach Gesetzen behandelt werden, die sie aufheben und ihnen den Lebensnerv durchschneiden. Offenbarung ist nicht mehr, wenn ihr geschichtlicher Charakter geleugnet wird. Dies geschieht dann, wenn wichtige Abschnitte derselben für Mythus oder Sage erklärt werden. Beim Mythus ist von Geschichte des Objektes desselben überhaupt nicht mehr die Rede. Bei der Sage bleibt angeblich ein geschichtlicher Kern, aber welcher dieses ist, bleibt dem subjektiven Ermessen überlassen, stellt nur sehr schwankende und unsichere Daten dar und ist keine Geschichte mehr.

Digitized by Google

III.

In der neueren Kritik wird die Patriarchengeschichte für Sage erklärt. Es verlohnt sich, die Gründe zu hören, welche dafür angeführt werden, vielleicht daß sie so schwerwiegender Art sind, daß wir überführt werden. Wenigstens nahm ich dies von ihnen an, ehe ich sie kennen lernte und es wird vielen anderen auch so gehen.

Dr. H. Schultze, Professor in Göttingen, sagt in seiner Alttestamentlichen Theologie 1889 S. 23: „Für den sagenhaften Charakter der vormosaischen Erzählungen beweist schon die Zeit, welche sie behandeln. Denn vor aller Schriftkunde, in Zeiten, welche durch eine geschichtslose Zeit von mehr als 400 Jahren von den nächsten dunklen geschichtlichen Erinnerungen Israels getrennt sind, in Zeiten, in welchen in Kulturländern sich erst die Anfänge der Schrift für die wichtigsten Reichsangelegenheiten finden, konnten wandernde Hirtenstämme — an sich stets schriftfeindlich — ihre in sich unbedeutenden Familiengeschichten unmöglich anders als mündlich, d. h. in Sagen fortpflanzen." Also „in sich unbedeutende Familiengeschichten" hatten die Kinder Israel aus der Zeit ihrer Väter zu erzählen, — was meint denn der Verfasser damit? Er kann doch nur so etwas sagen, wenn er schon voraussetzt, was er erst beweisen soll, nämlich, daß nicht der wesentliche Offenbarungs-Inhalt der Patriarchengeschichte der Inhalt der Überlieferung gewesen sei. Denn dieser Inhalt der Patriarchengeschichte ist doch nicht unbedeutend, am wenigsten für das Volk Israel, auch nicht für uns. Und wenn diese „Geschichten" mündlich fortgepflanzt wurden, so wurden sie doch dadurch nicht mit Notwendigkeit zu Sagen, wie der Verfasser uns glauben machen will, indem er den formalen Begriff von „sagen" mit dem materiellen der „Sagen" ohne weiteres gleichstellt. Gerade bei Hirtenstämmen ist dies am allerwenigsten notwendig und wahrscheinlich, wie es Erzählungen giebt, welche von arabischen Hirtenstämmen heute noch eben so erzählt werden wie vor 1000 und 2000 Jahren. Da sind die 400 Jahre — die höchste Ziffer, welche man für die Aegyptische Zeit Israels ausrechnen kann — von nicht großem Belang, sobald man nur berücksichtigt, daß Israel überhaupt eine große Zähigkeit im Festhalten des ihm Eigentümlichen und seiner Ausnahmestellung besitzt, die ja in Abraham ihren Rechtstitel und ihre göttliche Begründung hatte. Und dies nun zumal bei seiner Lage in Aegypten, in der Fremde, im Hause der Knechtschaft. Da mußte ja der Gegensatz der Wirklichkeit eine gleichsam kondensierende und verstärkende Kraft auf die Überlieferung des Volkes und auf seine Hoffnungen ausüben.

Ich denke mir gewiß nicht mit Unrecht, daß wie in den Patriarchenfamilien und in der geschichtlichen Folgezeit bis zur Erscheinung des Herrn Israels Glaube und Hoffnung in den Herzen und Händen einer kleinen Auswahl durch die allgemeine Volksverderbnis hindurchgetragen wurde, es so auch in der Aegyptischen Zeit nicht an echten Kindern Abrahams fehlte und daß diese die so hochwichtige Geschichte ihrer Väter den nachfolgenden Geschlechtern überlieferten. — Schon S. 15 sagt

Digitized by Google

Schultz: „Daß auch das israelitische Volk die Erinnerung an seine ältesten Zeiten als Sage, nicht als Geschichte, aufbewahren mußte, liegt in der Natur der Sache, wenn wir nicht dieses Volk an einem der edelsten Teile des Volkstums verkrüppelt denken wollen.“ In seiner Sagenwelt dichtet sich ein Volk Idealgestalten aus seiner eigensten Natur heraus, — das mag sein. Wenn nun aber einem Volke durch göttliche Veranstaltung ideale Gestalten behufs Erfüllung eines besonderen Berufes in realer Erscheinung gegeben worden sind, oder die Eigenart des Volkes auf gewissen Höhepunkten in einzelnen Persönlichkeiten unter dem Einfluß göttlicher Mitteilung thatsächlich ins Dasein tritt, so hat es eben das, was andere Völker sich erdichten, in seiner Geschichte und es büßt damit nicht etwas ein, daß es keine Sage hat, sondern hat das, was die Sage nur erdichtet, in schöner Wirklichkeit. Die Sage ist nur ein Ersatz für die Geschichte, den sich ein Volk bei seiner Sehnsucht nach idealen Gestalten schafft, die Reaktion des Gemütes und des innersten nationalen Bewußtseinlebens gegen die traurige Wirklichkeit. — Das wird man nun freilich nicht zugeben, wenn man einmal Israels Geschichte nicht im Lichte des Zusammenhangs einer wahrhaften Offenbarungsgeschichte sieht. Da liegt die tiefgreifende Differenz. Wenn der Verfasser weiter sagt: „Wer aus dogmatischen Gründen das Vorhandensein solcher Sagen im Alten Testament bestreiten wollte ꝛc.“ so sind meine Gründe nicht dogmatischer, sondern heilsgeschichtlicher Art und seine Gründe wenn nicht philosophisch- oder theologisch-dogmatischer, so weltgeschichtlicher Art. Er behandelt Israel in diesem Punkte ganz wie ein heidnisches Volk und nicht als das Volk der Offenbarung, nicht nach den Gesetzen seiner Geschichte und seines Berufes. Das ist nicht wissenschaftlich.

Wenn Sch. sagenhaften Charakter aus der Lebensdauer der Urväter (Genesis 5 und 11) schließt, so mußte er konstatieren, daß dieselbe bei den Patriarchen sich schon sehr derjenigen unter uns nähert. Denn auf der 3. Stufe (Abraham und Nachkommen) erreicht Niemand ein Alter von 200 Jahren. Abraham wird 175, Isaak 180, Ismael 137, Jakob 147, Joseph 110 Jahre alt. Dann paßt also der Beweis für Sagenhaftigkeit, der darin liegen soll, daß den Vätern eine Lebensdauer beigelegt wird, welche gleich Zeitepochen ist, nicht auf die Patriarchengeschichte. Ebenso wenig paßt hierher, was er von Widersprüchen in der Genesis sagt, wie daß Kain Städte baut und sich vor Blutrache fürchtet oder was ihm an der Sintflut für unwahrscheinlich und unmöglich gilt. Von Abraham weiß er nur zu erwähnen, daß er, für den Isaaks Zeugung ein Wunder ist, später Vater vieler Söhne wird, daß Sarah, welche über die Verheißung eines Sohnes spottet, Gegenstand der Nachstellungen Abimelechs ist. Es liegt aber im Texte kein Anzeichen dafür vor, daß die Zeugung Isaaks analog derjenigen des Heilandes ohne Zuthun des Abraham geschehen sei, vielmehr besteht die Wirkung des göttlichen Eingreifens darin, daß das Ehepaar eine verjüngende Kraft empfängt, die gar wohl noch

Digitized by Google

längere Zeit angedauert haben kann. — „Weiter aber zeigt sich das Vorhandensein von Sage in der unbefangenen Art, wie Himmel und Erde ineinander fließen und das Geistige sinnlich wird. Wer hier Geschichte sieht, der kommt zu solchen Folgerungen, als sei Gott wirklich einem Jakob-Israel näher gewesen, als einem Jesaias oder Jeremias." Von einem Ineinanderfließen des Himmels und der Erde bei den Theophanieen im Leben der Patriarchen kann gar nicht die Rede sein, sondern nur von einem Verkehr des Himmels und der Erde, bei dem das göttliche Wesen der Gotteserscheinungen vollständig gewahrt bleibt und die Grenzen nicht weiter überschritten werden als es die besondere Art der Gottesoffenbarungen mit sich bringt. Der Gott, der sich den Menschen so nähert, ist aber der Gott Jesu Christi und es ist nur eine Verkennung und Ablehnung des wahren Gottes, wenn man daran Anstoß nimmt, daß er den Menschen erscheint. Schlottmann sagt: „Der Maleach Jehova's ist eine unmittelbare Erscheinung Gottes selbst. Es tritt hier, ohne den strengen Monotheismus zu gefährden, eine durch den Akt der Offenbarung selbst in dem Wesen Gottes gesetzte Unterscheidung in das Bewußtsein der Empfänger der Offenbarung, nämlich die Unterscheidung zwischen Gott als dem absoluten, unveränderlichen Urgrunde und zwischen Gott als dem in Zeit und Raum sich persönlich offenbarenden. Es ist hier einer der Ausgangspunkte für die spätere Logoslehre" (Schlottmann: Kompendium der Bibl. Theologie 1889 S. 16). Wer also auf dem Boden des neutestamentlichen Offenbarungsgottes steht, ist weit entfernt davon, in den Gotteserscheinungen der Patriarchenzeit einen Beweis für das Sagenhafte der Patriarchengeschichte zu sehen, im Gegenteil beweist sie ihm den geschichtlichen Offenbarungscharakter derselben. — „Die Genesis verrät ihren sagenhaften Charakter endlich dadurch, daß sie oft die gleiche Erzählung in mehrfachen Formen bietet." Der Verfasser meint damit die Erzählungen von der Bewahrung Sarais in Ägypten und von Abimelech und die ähnliche Bewahrung Rebeckas (Gen. 12. 21. 26), ferner den Vertrag Abrahams mit Abimelech und den Isaaks (Kap. 21 u. 26). Er nimmt als ausgemachte Sache an, daß dort 3 mal, hier 2 mal dasselbe Ereignis in verschiedener Relation berichtet werde. Diese Annahme ist aber nur eine Annahme, welche ungefähr denselben Wert hat, wie die Annahme, daß die Erzählung von der Speisung der 4000 nur eine andere Form von derjenigen der 5000 sei. Folgert man aus jener Annahme „den sagenhaften Charakter der Genesis", so kann man mit demselben Rechte den sagenhaften Charakter der Evangelien folgern. Jedenfalls ist es nicht möglich, die Einerleiheit der in verschiedenen Formen auftretenden, einander ähnlichen Vorgänge mit dem Gewichte zu behaupten, daß man solche Folgerungen daraus ziehen kann.

Noch zwei Gründe giebt Schultz an, die Erklärung bedeutsamer Eigennamen und die Anknüpfung der Volksgeschichte an die Stammregister, — die wir, nur um die Abhandlung abzukürzen, übergehen und für ebenso wenig beweiskräftig halten als die erörterten.

Digitized by Google

Dies ist also alles. Ich habe mich überzeugt, daß keiner der angeführten Gründe im einzelnen und ebenso wenig alle zusammen uns ein Recht geben, das, was Überlieferung ist, in seiner Gesamtheit mit dem Namen Sage zu belegen. Wer es thut, thut es nicht, weil er es weiß, sondern weil er es glaubt.

Gewiß giebt es Dunkelheiten in den Berichten und ich behaupte nicht a priori, daß die Überlieferung frei von sagenhaften Elementen sein müsse, aber wer dieselben behauptet, muß sie als solche nachweisen oder seine Behauptung ist vollständig hinfällig, am allerwenigsten — wissenschaftlich.

IV.

Von größter Tragweite ist die radikale Behandlung der biblischen Geschichte alten Testamentes, welche unter dem Namen der Graf-Wellhausen'schen Hypothese bekannt ist und in allerneuester Zeit die Aufmerksamkeit weitester Kreise (Bonner Professorenstreit) auf sich gezogen hat. Die Grundidee ist nicht von Graf ausgegangen, sondern von Reuß in Straßburg, dessen Schüler Graf gewesen ist. (Reuß: Geschichte des Alten Testamentes, 1. Aufl. 1881, 2. Aufl. 1890 ,Vorrede.) Zum erstenmale trat Reuß damit 1834 in seinen Vorlesungen in die noch beschränkte Öffentlichkeit seiner akademischen Zuhörer. Er wagte es nicht, die Ergebnisse seiner Studien in umfassender Weise damals schon in der größeren Öffentlichkeit zu vertreten und wurde dazu erst geneigt, als sein Schüler Graf 1865 sein Buch „die geschichtlichen Bücher des alten Testamentes" herausgab, in welchem Reuß seinen Gedanken ausgeführt, angewendet und begründet fand. Danach sind fast alle Gesetze im Exodus, ein großer Teil von Numeri und der ganze Leviticus erst in und nach dem Exil entstanden. Das Ritualgesetz ist das jüngste. Ihm schloß sich Wellhausen 1878 an, auch H. Schultz. Diese Konstruktion ist in den Worten zusammengefaßt: „Die Propheten älter als das Gesetz, die Psalmen jünger als beide." — Das Bestehen einer levitischen Tradition in betreff der Ritualien, schon in der Königszeit, soll damit nicht geleugnet werden, nur von einem schriftlichen, offiziellen, heiligen Codex dieser Art könne keine Rede sein. Reuß behandelt die ganze alttestamentliche Geschichte in vier Büchern: 1. Buch: Zeit der Helden, 2. Buch: Zeit der Propheten, 3. Buch: Zeit der Priester, 4. Buch: Zeit der Schriftgelehrten. Die erste Offenbarung ist dem Moses zu teil geworden „in der öden Stille am Horeb" und sein Werk „die Aufstellung einer unbedingten Gottesherrschaft". Ob er einige Gebote gegeben hat, ist nicht zu entscheiden, jedenfalls nicht den Dekalog. Er war ein Prophet. Das Prophetentum ist dem Verfasser überhaupt die Seele des heiligen Volkes und das Gesetzeswesen erst der sich allmählich entwickelnde Leib. Jedoch sagt er (S. 82): „Es ließe sich fragen, ob nicht Mose bloß der Erneurer älterer Erbgüter und Hoffnungen seines Stammes gewesen und vor allem die Überzeugung von der Einheit des höchsten Wesens als des allein wirklich seienden und schaffenden

Digitized by Google

Gottes, schon von seinen Vätern ererbt habe. Immerhin hatte er sie nicht aus den wortreichen Rätseln ägyptischer Weisheit geschöpft, eine Frucht mühsamen Lernens, und wir, glücklich in ihrem Besitz, wollen nicht streiten, wie viel davon aus der Urheimat jenseits des Stromes kömmt, wie viel in der öden Stille am Horeb dem Hirten kund wurde, eine flammende Offenbarung."

Diese Worte erwecken die Erwartung, daß R. den Offenbarungen, welche die Abrahamiden erhalten haben, gerecht werden würde. Diese Hoffnung trügt. Die Geschichte der Patriarchen ist ihm ein Sagenkreis, der sich um die mythischen Personen der Urväter des hebräischen Volkes, der sogenannten Patriarchen gebildet hat". (a. a. O. S. 163) „Daß an eine feste geschichtliche Grundlage bei diesen Sagen überhaupt nicht zu denken sei, geht vorweg teils aus ihrer unleugbaren Ähnlichkeit und engen Verbindung mit den ethnographischen Mythen des semitischen Altertums teils aus den inneren, namentlich chronologischen Widersprüchen hervor." (S. 167.) Also erst sind die Personen der Patriarchen von der dichterischen Phantasie ersonnen und dann hat sich um diese erdachten Personen ein Sagenkreis gebildet. Ich muß gestehen, daß ich mich in diese Verbindung von Mythus und Sage nicht finden kann. Sind die Personen mythische Gebilde, so sind doch auch die Geschichtsdichtungen, welche sich an sie knüpfen, nicht Sagen, sondern Mythen. Doch dem sei, wie ihm wolle, jedenfalls ist alles Dichtung, absolut kein geschichtlicher Kern darin. Das wird dekretiert und damit basta!

Wenn aber Reuß von Moses sagt, daß derselbe vielleicht aus der Urheimat jenseits des Stromes einen wesentlichen Teil seiner Gotteserkenntnis und seiner Hoffnungen mitgebracht habe (s. oben) und anderwärts sagt, daß die Semiten Götzendiener gewesen sind, so müßte er doch 1. eine Offenbarung vor Moses zugestehen und 2. zugeben, daß sich dieselbe auch durch die 400 Jahre des ägyptischen Aufenthaltes fortgepflanzt hat. Beides thut er nicht, sondern schreibt und redet immer so, als hätte er jene obigen Worte groß und breit überhaupt nicht gesagt. Er sollte und müßte aber beide Folgerungen machen, weil sein Obensatz richtig ist und damit wäre ein geschichtlicher Kern und eine geschichtliche Überlieferung gegeben. Denn anders als in geschichtlicher Form konnte sich die Abrahamidische Gotteserkenntnis und Gotteshoffnung nicht fortpflanzen. — Mit Recht hat man auch darauf hingewiesen, daß Moses sich vor seinem Volke als Gottes Gesandter legitimieren mußte und wenn er es nach der Schrift als Beauftragter des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs that, so ist dies doch das nächstliegendste und einzig mögliche. Dann wußte also Israel auch von seinen Vätern und ihrem Gott. Reuß aber sagt: „Wie er sich legitimiert habe, wissen wir nicht!"

Die Gründe, welche er für die Sagenhaftigkeit der Patriarchengeschichte aufführt, sind namentlich aus den chronologischen Schwierigkeiten derselben genommen. Gewiß sind solche vorhanden, aber sie

Digitized by Google

beweisen das nicht, was er daraus folgert und sind doch wahrlich begreiflich genug in einer Geschichte so früher Zeiten, die aber nichts auf Chronologie gab. An einer anderen Stelle sagt er, daß das Jahr des Auszuges aus Ägypten nicht zu bestimmen sei und die Ansichten um 400 Jahre auseinandergingen. Gleichwohl bezweifelt er das geschichtliche Faktum nicht. Warum denn bei den Patriarchen? — Er sagt ja selbst S. 15: „Nur auf eines müssen wir von vornherein verzichten, was sonst bei aller Geschichtsschreibung als ein wesentliches Element gilt, auf eine überall feste Chronologie. — In der That hat Vorderasien vor der makedonischen gar keine eigentliche Zeitrechnung gehabt, so daß erst von dort an die Begebenheiten — aber auch nur die lauten, weltgeschichlichen, nicht die stilleren, zum Bereich des geistigen und Bücherlebens gehörigen sich an bekannte Jahre knüpfen. Nun wohl, wozu gehört wohl die Patriarchengeschichte?

Prüft man die Gründe im einzelnen, welche R. für seine Mythen- und Sagenhypothesen anführt, so sind sie entweder nicht von Belang oder willkürlich.

S. 64 u. fl. hält er sich darüber auf, daß der Glaube und die geoffenbarte Wahrheit immer nur von einem Gliede der Familie übernommen und weiter getragen sein soll. „Das gebe ein sonderbare Vorstellung von dem Glauben in der Erziehungskunst der Väter." Von einer Erziehungskunst, die die Kinder nötigt, den Glauben und die geoffenbarte Wahrheit zu übernehmen, wissen wir nicht einmal im 19. Jahrhundert nach Christus etwas, kennen aber die Freiheit des Glaubens und das Wort von dem Geiste, der wehet, wo er will. Und das wissen doch auch gar Manche der gestrengen Herren Kritiker aus eigner Erfahrung, da unter ihnen wohl auch Söhne sein mögen, die den Glauben ihrer Väter nicht ererbt haben. — (S. 65) „Eine angestammte geistige Religion wird von einem Volke nicht gegen eine grobe unvernünftige aufgegeben". Aber es wird ja nicht behauptet, daß das Volk die geläuterte Frömmigkeit Abrahams mit seiner Entstehung ererbt habe, sondern daß das Volk allezeit zum Götzendienst geneigt und auch in Aegypten demselben im allgemeinen verfallen war. Davon abgesehen ist die Geschichte der Urvölker ein Beweis für das Gegenteil, da sie, wie erwiesen ist (cf. Ebrard Apologetik Bd. 2), von reineren Gottesbegriffen allmälig in niedere bis zum Fetischismus herabgesunken sind. — S. 166 „Zunächst machen wir darauf aufmerksam, daß wenigstens in einem Falle ganz sicher eine nationale Selbstbespiegelung (also Sage oder Mythus) vorliegt. Wir meinen die Person und Geschichte Jakobs in ihren Hauptzügen. Dieselbe ephraimitische Bevölkerung, welche — in Joseph sich selbst verherrlicht hat und gleichsam (!) zum Voraus gegen die Verunglimpfung jüdischer Polemik und christlichen Vorurteils protestiert (!!), hat auch in dem Bilde von dessen Vater den Typus des echten Orientalen geschaffen, der" und nun charakterisiert R. ihn als einen schlauen und pfiffigen Juden. Daran schließt er die Schlußbemerkung „Wäre es wirklich Geschichte eines einzelnen Mannes,

Digitized by Google

so könnte man diesen füglich aus der Liste der alttestamentlichen Heiligen streichen." Also gerade das, was ein Beweis für die Objektivität der heiligen Geschichte ist und für die Macht der göttlichen Gnade, die sündige Menschen erzieht, sie die Strafen für ihre Sünde erleiden läßt, aber nicht aus ihrer Heilsöconomie verstößt, wird ihr zum Gegenbeweis gedreht und zum Beweis ihrer Ungeschichtlichkeit gemacht! Tritt nicht in solchen Punkten ein höchst bedenkliches Unvermögen zur biblischen Kritik und eine tiefe Differenz in den Grundanschauungen zu Tage?

Während H. Schultze es als einen Beweis für den mythischen Charakter der Patriarchengeschichte aufführt, daß Abraham als ein Kriegsheld auftritt, ist es Reuß interessant, daß kriegerische Thaten in diesen Mythen nicht vorkommen, wie doch bei allen anderen Nationen der Fall ist; — gleichwohl sind und bleiben es Mythen. „Ismael ist 14 Jahre älter als Isaak und doch muß Rahel den Jungen auf den Schultern forttragen" — was gar nicht die Meinung des Textes sein muß (Genes. 21,14), da „den Knaben" nicht Objekt von „legte auf ihre Schulter", sondern von „gab" sein kann — „und als ihr das Wasser mangelt, wirft sie ihn aus Verzweiflung zu Boden", was gar nichts Verwunderliches an sich hat, wenn sie den vom Durst ermatteten Knaben in ihre Arme genommen hatte.

„Der kleine Benjamin, den sein Vater fürchtet mit den Brüdern ziehen zu lassen, bringt schon 10 Söhne mit (Genes. 46,21)". Gewiß ist das verwunderlich, erklärt sich aber bei der Annahme, daß diese Liste sich nicht auf die Übersiedelung Jakobs nach Aegypten bezieht. Dies geht aus vielen anderen Angaben hervor. Nach Numeri und 1. Chron. sind mehrere die Namen von Enkeln. „Der Verf. hat ohne Rücksicht auf die Zeiten der Geburt so viele Nachkommen der eigentlichen Söhne Jakobs genannt, wie erforderlich war, um die Zahl von 70 herauszubekommen, wie Matth. 1 von Abraham bis auf Christum dreimal vierzehn Glieder rechnet". (Strack zu Genes. 46 und 47.)

Und wenn diese Versuche zu harmonisieren nicht berechtigt wären, so würde durch diese und andere Schwierigkeiten doch noch lange nicht Geschichte zur Mythe werden, zumal wenn mehrere Überlieferungen neben einander hergehen. Und anderer Art sind alle die einzelnen Argumente nicht; es ist eine Art Kleinigkeitskrämerei, welche die stolze Wissenschaft treibt. Das Agens dieses Treibens ist eine vorgefaßte Meinung. Ich gebe zu, daß ich ein Interesse daran habe, so lange es mit der Wahrheit sich verträgt, Geschichte festzuhalten. Auf der anderen Seite ist aber auch keineswegs sogenannte vorurteilslose Forschung. Der Verf. selbst sagt in der Vorrede: „Ich war (1834) noch nicht in der Lage für alle und jede neue Aufstellungen ausreichende Argumente zu haben. In mehr als einem Stücke war ja ursprünglich mein System, ich dürfte beinahe sagen, erst ein Erzeugnis der Intuition." Das ist eine wertvolle Aufklärung. Also „Intuition" ist die Quelle dieses „Systems". Was Intuition und Systeme auf dem Gebiete der Geschichtswissenschaft leisten können, davon hat ja dieses

Digitized by Google

Jahrhundert schon manche Probe erlebt. — Ist Intuition eine Art Inspiration, so fragt es sich nur, ob diese Inspiration und Offenbarung, die hier in Verbindung mit der Kritik auftritt, vom Geiste der biblischen Offenbarung gewirkte ist? Nur in diesem Falle besteht sie. Ich bezweifle, daß sie besteht.

V.

Die Voraussetzungen und die Konsequenzen dieser Kritik reichen weit in das Neue Testament und in den christlichen Gottesbegriff hinein. Darum ist sie sehr ernst zu nehmen und es muß dem Irrtum mit der Wahrheit, deren Bezeugung, Erforschung und Begründung entgegengetreten werden. Dazu sind die Lehrer der Kirche in erster Linie verpflichtet. Erfüllen sie diese Pflicht, so kann es nicht fehlen, daß der Kirche von diesem Kampf um das A. T. nicht minder ein Segen kommt, wie er von dem Kampf um das N. T. gekommen ist. Als evangelische Christen werden wir aber in allen Dingen, besonders in den Sachen des Glaubens der Wahrheit die Ehre geben. Was sich wirklich nicht halten läßt, muß man auch nicht halten wollen. Es kann das Interesse des Glaubens nicht an unhaltbaren Positionen hängen. Wo es so scheint, bedarf der Glaube selbst einer Prüfung, ob er nicht mit einem Irrtum behaftet ist. Resultate gewissenhafter Forschung, Zweifel an bisherigen Annahmen und Hypothesen können bei ihrem ersten Auftreten den Eindruck glaubenstürzender Irrtümer machen, wie es jedesmal ist, wenn ein Neues kommen will. Es hat sich aber doch schon oft herausgestellt, daß die gehegten Befürchtungen unbegründet waren. Die Aera Hengstenberg-Keil-Haevernick ist von mächtiger Wirkung zur Stärkung des Glaubens gewesen. Hengstenberg war eine Persönlichkeit, die dem alttestamentlichen Geiste verwandt, im Stande war den Glaubensgehalt des A. T. zu verdeutlichen, wie es kein einziger seiner Gegner konnte. Auch mit seinem wissenschaftlich geübten Trotz hat er für die Theologie segensreich gewirkt und ihr den konservativen Charakter erhalten. Aber seine Verteidigung der Tradition beschränkte sich nicht auf unveräußerliche und uneinnehmbare Positionen und seine Einleitung in das A. T., so großen Scharfsinn, so eminente Gelehrsamkeit sie zeigt, so wertvolles Material sie enthält, bezeichnet doch nur eine Etappe auf dem Wege der vorsichtigen, echt wissenschaftlichen, die Wahrheit suchenden gläubigen Theologie. Ich selbst habe bei allem guten Willen mich ihm anzuschließen nach, wie ich sagen darf, gründlichem Studium mich doch s. Z. überzeugt, daß seine Verteidigung der Tradition nicht frei war von Gewaltthätigkeit und höchst unwahrscheinlichen Hypothesen. Man hat nicht selten den Eindruck — wie freilich bei seinen Gegnern ungleich mehr — „es soll so sein und darum ist es so". Aber nicht die Tradition soll der Gegenstand der Verteidigung gegen die moderne Kritik sein, sondern die Bibel selbst. Der gläubige Forscher muß bereit sein die Tradition aufzugeben, wenn die Bibel selbst ihr widerspricht, — eben weil er gläubig ist. So sagt Schlatter (bei König in den N. Jahrb. der Deutschen

Digitized by Google

Theol. II, 4 S. 519) das Richtige mit den Worten „Wir geben die Tradition da, wo wir sie aufgeben, nicht willkürlich, eigenmächtig und grundlos auf. Wir geben sie auf, wo und weil sie für uns entkräftet ist, widerlegt und abgethan, und zwar durch die Bibel selbst."

Ich stimme nicht in den Chorus der modernen Kritiker ein, welche mit Geringschätzung auf die wenigen Theologen herabsehen, die noch in der Richtung der Hengstenbergschen Theologie an der Tradition durchaus festhalten. Denn in der That sind auch die Resultate der gemäßigten Kritik nicht so sicher, daß man sie für vollständig ausgemacht ansehen kann. Es giebt auch gegen sie noch eine ganze Reihe unwiderlegter Gegengründe. Aber das gebe ich nicht zu, daß diese im Geiste des Glaubens und sorgfältiger Forschung geübte Kritik kein Recht in unserer Kirche habe und zwar abgesehen von den oben angegebenen prinzipiellen Gründen aus der Einsicht, daß ihre Resultate, wie sie in den Schriften einer nicht geringen Anzahl bedeutender Theologen vorliegen, die Produkte umsichtiger, vorsichtiger und gewissenhafter Forschung sind und vor allem kein Interesse der Bedeutung des Alten Testaments für die Offenbarungsgeschichte verletzen. Wenn es so ist, wie König (a. a. O. II, 3 S. 353) sagt, daß „bei der in seiner Einleitung vertretenen Kritik des Alten Testamentes alle Grundpfeiler derjenigen Religion Israels als geschichtlich stehen, deren erste Stufe von den Patriarchen her, deren Hauptbegründung aber von Mose datiert wird und zu deren Bewahrung und Ausgestaltung in Nebenpunkten die Propheten berufen waren, — derjenigen Religion, die auch den Sieg Israels über das kanaanitische Wesen erklärlich macht, die ferner sogar in den schlimmsten Zeiten des Abfalles ihre Vertreter hatte (Zeit des Elia) — derjenigen Religion, deren Existenz und Prinzipien den Propheten Recht und Norm zum Richten ihres Volkes verliehen (Amos 2, 4 ꝛc.) und die endlich der ausdauernde Quell von Israels Sonderexistenz trotz aller Exile und fremdnationalen Überwältigungen geblieben ist", — ich sage, wenn eine Kritik des Alten Testaments „nicht die Religionsgeschichte Israels ändert, nicht die Ordnung von Mose und (andere) Propheten umdreht, nicht die Stellung Israels als des Volkes der Religion umstürzt, nicht die Hauptelemente des religiös-sittlichen Gesamtbewußtseins Israels beseitigt und nicht dem Alten Testament den Rang, die Vorbereitungsstufe des Christentums zu enthalten, nimmt" — dann hat eine solche Kritik Bürgerrecht in der Kirche und den Anspruch darauf, als eine Frucht des in ihr waltenden Geistes mit seinen mancherlei Gaben und Kräften gewürdigt zu werden.

VI.

Unter diesem Gesichtspunkt ist die im Sommer 1894 erschienene erste Abteilung des kurzgefaßten Kommentars zum Alten und Neuen Testament von Zöckler-Strack enthaltend Genesis, Exodus, Leviticus, und Numeri von D. Strack, a. o. Professor der Theologie an der

Digitized by Google

Universität Berlin, geh. 8,50 Mark, 475 Seiten angelegentlichst zu empfehlen. Damit ist das ganze Werk, von welchem einige Teile bereits in zweiter Auflage erschienen sind und das ganze Neue Testament in zweiter vollständig umgearbeiteter Auflage baldigst erscheinen wird, vollständig. Uns interessiert für die vorliegende Abhandlung im Besondern die Abteilung, welche die vier ersten Bücher des Alten Testaments enthält. Der Verfasser, D. Strack, legt uns hier diejenigen Ergebnisse der Pentateuchkritik, welche seiner Überzeugung nach wirklich sicher sind oder doch für höchst wahrscheinlich gelten können, vor. Dieselben kommen zur Geltung im Text selbst. Derselbe ist eine wortgetreue Übersetzung in möglichst gutem Deutsch mit sprachlichen und sinnerklärenden Fußnoten zu dem hebräischen Text, durch welche Anfängern wie lernenden und forschenden Theologen im praktischen Dienst der Kirche die Schrift bis in ihre Tiefen erschlossen werden soll. Es ist ein ganz besonderer Vorzug dieser Textübersetzung, daß die Quellenscheidung, deren Anhänger der Verfasser ist, durch verschiedenen Druck (für die Priesterschrift Schwabacherschrift und für die beiden anderen Quellen Antiqua-Satz) kenntlich gemacht ist. Außer den Fußnoten giebt der Verfasser an wichtigen Stellen ausführlichere Bemerkungen über die höhere Kritik, zusammenfassende Erläuterungen des Inhaltes und längere Anmerkungen in Exkursen, in welchen er auch durch den Text oder durch die weitergehende Kritik gegebene Anstöße erledigt. Es sind solcher Exkurse über 100. Er thut namentlich auch letzteres so, daß er, ohne sich immer in eine ausführliche, dem Zweck eines Kommentars nicht entsprechende ausführlichere Widerlegung einzulassen, die Gesichtspunkte und das Material zu ihrer Beurteilung in knappem aber vollständigem Maße darbietet, so daß sein Werk geeignet ist als Führer auch durch die von den Kritikern erhobenen Schwierigkeiten hindurchzuführen.

Die genaue Untersuchung des Wortlautes wie des Inhaltes der vier ersten Bücher hat ihn zu dem unausweichlichen Ergebnis geführt, daß der Inhalt derselben aus vier Werken zusammengestellt ist, von denen je zwei zu einander in innigen Beziehungen stehen, nämlich aus P. = Priesterschrift und H. = Heiligkeitsgesetz, sowie aus J. = Jahvist und E. = Elohist. Zu diesen vier Werken tritt im fünften Buch noch ein fünftes D. = Werk des Deuteronomikers. Die Notwendigkeit, diese verschiedenen Quellen oder Teile anzunehmen, ergiebt sich ihm schon aus der Thatsache, „daß der Exodus zwei Berichte über die Berufung Moses seitens Gottes bringt und diese Berichte einander zwar nicht widersprechen, wohl aber einander in keiner Weise berücksichtigen, — so daß der zweite (Exodus 6, 2—7, 7) nicht von demselben Verfasser sein kann wie der erste (Exodus 3—6, 1)." Andere Beispiele, welche die Berechtigung des Analysierens beweisen, bieten die Geschichte der Flut und Noahs (Genesis 6, 6—9), Sichem und Dina (Kap. 34), die Auskundschaft des gelobten Landes (Numeri 13, 14), der Aufstand Korahs und der Dathans und Abirams (Nu. 16), die Berufung Bileams durch Balak (Nu. 22), Israels Sünde im Moabiterlande (Nu. 25).

Digitized by Google

Den Inhalt von P. H. bestimmt er als „die priesterliche Darstellung der Urgeschichte und der mosaischen Zeit mit besonderer Berücksichtigung des Ceremonialgesetzlichen und den Inhalt J. E. als die prophetische Darstellung oder als die Geschichte der Thaten Gottes zum Zwecke der Schaffung und Erziehung eines Eigentumsvolkes in dem von Ihm selbst bestimmten Lande und weiter zum Zwecke der Beseligung der ganzen Menschheit (Gen. 3,15; 12,3; 18,18; 22,18; 26,4; 28,14)".

Daß diese beiden Traditionshauptströme nicht einander zuwiderlaufen geht ihm zunächst schon daraus hervor, daß ein anerkannt gewissenhafter Redaktor sie in ein Bett geleitet hat, also für ihn „klaffende Widersprüche" nicht vorhanden waren, sodann aus der Erwägung, daß derselbe aus jeder Vorlage dasjenige verwendet, was in ihr am ausführlichsten, am anschaulichsten, am meisten seinen Zwecken entsprechend dargestellt war. Am Schluß der Einleitung sagt er: „Bei dem gegenwärtigen Stande der Kritik ist die wichtigste Frage nicht, wie viel von dem auf uns gekommenen Pentateuche Mose selbst geschrieben hat; auch nicht, wie alt die Werke D., H., E., J., P. sind; auch nicht, wie sie zeitlich auf einander folgen und ob eine ältere Schrift von einer jüngern Schrift benutzt worden ist, — sondern dies ist jetzt die Hauptfrage: Enthält die Priesterschrift glaubwürdige Nachricht über die Zeit und das Wirken Moses, oder ist alles in ihr Berichtete, wie die moderne Wissenschaft behauptet, nur Entstellung, Fiktion, ja dreiste Fiktion und voll von Widersprüchen gegen die in J. E. gebotene (angeblich!) allein alte Überlieferung? Ich meine sagen zu dürfen, daß in vielen Fällen der behauptete Widerspruch gar nicht vorhanden ist; anderwärts gilt das Wort Augustins Distingue tempora et concordabit scriptura, und an noch andern Stellen ist der Anstoß erst durch Glossen später Leser herbeigeführt worden, durch Glossen, für welche wir den Redaktor, bezw. die Redaktoren nicht verantwortlich machen dürfen."

VII.

Die Mosaische Abfassung der 5 Bücher Moses ist weder direkt noch indirekt ein christlicher Glaubensartikel. Moses wird in den nach ihm benannten Büchern selbst nicht als ihr Verfasser genannt. Die Glaubwürdigkeit der darin erzählten Thaten Gottes wird durch die Annahme von 4 resp. 5 Berichten nicht abgeschwächt. Es werden uns ja statt durch Einen, jetzt durch vier Berichterstatter die Ereignisse verbürgt. Die Analogie der 4 Evangelien liegt sehr nahe. — Diese Annahme ist auch darum von großem Werte, weil sie in der That viele Schwierigkeiten, welche durch anscheinende Differenzen entstehen, beseitigt und der negativen Kritik gegenüber zur Aufklärung des Textes, zur Erledigung einer großen Anzahl von Einwänden gegen die Geschichtlichkeit dient. — Sind wir doch auch bei der Annahme, daß Moses der Verfasser ist, für die ganze Zeit bis zu Josephs Tode auf andere Berichterstatter

Digitized by Google

event. auf die mündliche Überlieferung angewiesen, da Moses von jener Zeit nicht Augen- und Ohrenzeuge war. Mit ihm ändert sich die Sache, da mindestens er schriftkundig war.

Wir müssen den Kampf um die Wahrheit ritterlich kämpfen und dürfen die Arena der Kritik nicht meiden. Es stünde schlimm um die Bibel, wenn sie auch aus der gegenwärtigen Anfechtung nicht als Siegerin hervorginge. Uns steht es fest, daß die wahre Wissenschaft nicht zu Resultaten führen kann, welche dem Glauben gefährlich sind. Sie, die Tochter der Wahrheit, muß den Kampf mit einer Wissenschaft aufnehmen und durchführen, die diesen Namen mit Unrecht für sich in Anspruch nimmt und sich gar als alleinige Inhaberin vorurteilsloser Forschung gebärdet, während sie durch falsche Voraussetzungen gebunden und geblendet ist. Zu diesem Kampfe gehört auch eine gründliche Detailforschung, eine in das Einzelne eingehende Untersuchung ebenso sehr, wie ein Verständnis der Prinzipien und leitenden Grundsätze im Großen auf der eignen Seite wie auf der Seite der Gegner. Es ist kaum zu glauben, welcher Subjektivismus und welche Willkür von der „Wissenschaft" in der Auslegung und in der Behandlung und Lösung der vorhandenen Schwierigkeiten geübt wird, welche unbegründeten Folgerungen an unbedeutende Momente geknüpft werden und wie groß man im Konstruieren ist. Man kennt ja diese Kunst von der Geschichte der Hegel'schen Philosophie her — und wo ist sie? Wo ist die ganze Baur'sche Theologie mit ihrem Mythus von den 2 Seelen der urchristlichen Kirche, mit ihrer Geschichtskonstruktion und ihren Tendenzschöpfungen des N. T.? Sie gehört der Vergangenheit an. Von selbst hat sie ihr Ende nicht gefunden, sondern wie einerseits durch die Treue der Kirche in ihrem Glauben und das offene Zeugnis ihrer Bekenner, so doch auch andererseits durch die Arbeit der Wissenschaft und zwar auch der Kritik.

VIII.

Das Bedenkliche unserer gegenwärtigen kirchlichen Lage liegt nicht darin, daß eine negative Kritik vorhanden ist. Dieselbe ist so alt wie dieses Jahrhundert, ja noch älter. Das erste Werk, welches ihrer Geschichte angehört, erschien 1770 in London anonym, unter dem Titel: L'esprit du judaisme. Zu ihren Vorfahren gehört an 2. Stelle ein Voltaire mit seinem 1776 erscheinenden: la Bible enfin expliquée. Darauf folgen die Wolfenbüttler Fragmente. Reuß nennt es die Kinderjahre der Wissenschaft, da man das den anderen Heilige mit Spott herabzog. Im Anfang des Jahrhunderts war es in Deutschland de Wette, welcher die rücksichtsloseste und schärfste Kritik übte. Eine Reihe gemäßigterer Kritiker bildeten Kühnöl, Scherer d. ä. — Leo. Letzterer gab eine Geschichte des Volkes Israel heraus 1828, von der er mir selbst 1862 erzählte, er habe darin die älteste Geschichte Israels, so auch den Aufenthalt in Aegypten, den Durchzug durchs rote Meer, durch die Wüste 2c. für vollständig ungeschichtlich erklärt.

Digitized by Google

„Ich kam aber", so sagte er mir, „zu der Erkenntnis, daß ich mit diesem Buche den christlichen Glauben im Volke zerstörte und darum kaufte ich sämtliche noch im Buchhandel befindlichen und sonst aufzutreibenden Exemplare auf und vernichtete sie."*) Ich fragte ihn, wie er jetzt stehe (es war 1862). „Die Frage nach der sogen. Echtheit eines biblischen Buches hat für mich keine Bedeutung. Ich bin evangelischer Christ; da meine Kirche diese Bücher für authentisch erklärt und will, daß ihr Inhalt für ihre Glieder maßgebend ist, so sind sie es auch für mich", war seine Antwort. Leo ist also aus einem Extrem ins andere übergegangen. Was er von der Wirkung der negativen Kritik sagt, ist wohl zu beachten. — Es ist bekannt, wie es damit in der Aera Gesenius-Wegscheider aussah, und daß damals eine der bedeutendsten theologischen Fakultäten vollständig vom Rationalismus beherrscht wurde. Das war aber merkwürdiger Weise ohne einen bleibenden Einfluß und von vorübergehender Dauer. Dann gab es einen Hitzig und Knobel, die man im Kolleg bei Hupfeld oft erwähnen hörte, es docierte neben Hengstenberg ein Vatke, — vor dürftig besetzten Bänken. An einzelnen Schulen, besonders an Gymnasien, unterrichteten verunglückte Theologen im Religionsunterricht. Ich selbst erhielt Religionsunterricht in der Sexta eines Gymnasiums von einem biedern Philologen. Derselbe trieb Jahr aus, Jahr ein in dieser Klasse nichts weiter als Lektüre der geschichtlichen Stücke des A. T. bis zu den Richtern und erklärte sie uns (9 und 10jährigen Knaben) für Mythen und Sagen nach der Analogie der griechischen. Als ich ihm einmal sagte, es stehe doch in der heil. Schrift: „Die heil. Männer Gottes haben geredet, getrieben vom heil. Geiste", erwiderte er mir: „Mein Kind, das beweist nichts, weil es in der Bibel steht. Ein Buch kann nicht für sich selbst Zeuge sein". Ärger konnte man es doch kaum treiben, und es hat auch seine bedenklichen Folgen gehabt. Wenn man die Entfremdung unseres Volkes vom Christentum nach seinen Ursachen prüft, sollte man den Zustand der höheren Schulen um die Mitte des Jahrhunderts nicht vergessen. Noch bis nach Sekunda hinauf war unser Religionsunterricht außerordentlich dürftig. Da trat erst Wandel ein. Aber alles dies hat den Bestand der Kirche nicht inficiert, so lange der Zug der Zeit ein entgegengesetzter war, so lange die Universitätsprofessoren, welche im Glauben der Kirche standen und höchstens einer maßvollen Kritik huldigten in der Mehrzahl standen und das geistige Übergewicht hatten. Es gab nur einzelne Universitäten, welche sich im Besitz der liberalen Theologie befanden und diese hatten nur eine schwache Frequenz. Jena z. B. wurde vorwiegend nur von den jungen Theologen der thüringischen Staaten besucht und diese kleinen Landeskirchen standen nun freilich auch ganz unter dem Scepter dieser Theologie, — nicht zum Gedeihen des kirchlichen Lebens.

Das hat sich seit 20 Jahren mehr und mehr geändert.

*) Hengstenberg war noch im Besitz eines Exemplars.

Digitized by Google

IX.

Wir stehen in der theologischen Entwicklung im Stadium einer revolutionären Phase. Dieselbe hat ihre Vertreter auf vielen und bedeutenden Universitäten. Nicht treffender und schmerzlicher kann man sie charakterisieren als es mir gegenüber einer der bedeutendsten kirchlichen Dogmatiker der Gegenwart mit den Worten that: „Unserer Theologie ist die Bibel verloren gegangen!" Ich antwortete ihm darauf: „Ja, aber der gläubigen Gemeinde nicht". Das erkannte er an. — Damit ist unsere Lage als eine höchst bedenkliche, aber nicht hoffnungslose bezeichnet.

Bedenklich ist sie um der Konsequenzen willen, welche der neuesten Theologie folgen müssen. Lemme hat mit Recht in seinem Berliner Vortrag wie in den nachfolgenden Reichsbotenartikeln ausgeführt, daß in dem Ritschl'schen System das Leben nach dem Tode keinen Platz hat, und daß Religion und Sittlichkeit in ihm nur auf zeitliche Verhältnisse des Menschen zurückgeführt werden. Man vergegenwärtige sich, was allein mit diesem Fehlbetrag an christlichem Leben verloren geht! — Bedenklich ist aber auch, daß offenbar unsere jungen Theologen auf den Universitäten demselben Zuge der destruktiven Kritik folgen und mit Begeisterung für sie eintreten.

Es ist in noch nicht lange vergangener Zeit in unverantwortlicher Weise dadurch gesündigt worden, daß Vertreter der modernen Theologie bei der Besetzung wichtiger Lehrstühle bevorzugt wurden. Möchte es der höchsten Unterrichtsverwaltung gelingen, zunächst die dadurch bewirkte Ungleichheit erst einmal auszugleichen. Es muß den Vertretern der kirchlichen Theologie und speziell auch einer konservativen alttestamentlichen Theologie die Erfahrung erspart werden, daß man sie nicht zu finden weiß, ja gar in betrübender Weise übergeht, wo sie die nächste Anwartschaft haben. Es scheinen in dieser Beziehung auch noch in neuester Zeit Fehler gemacht zu werden.

Wir wollen keine Vergewaltigung der Wissenschaft, auch nicht der prinzipiell auf Irrwegen gehenden, keine Aussperrung der hyperkritischen Lehrer. Aber wir wollen auch, daß die Kirche und ihre Theologie nicht vergewaltigt wird, sondern daß der Kirche ihr Recht wird. Mag ein ehrlicher Wettbewerb um die Wahrheit unter den Vertretern der Wissenschaft geübt werden, die Universitäten sind aber nicht bloß für die Wissenschaft, sondern auch für die Kirche und ihren Dienst gestiftet und werden zum Teil mit ursprünglich kirchlichen Mitteln erhalten. Und es steht absolut nicht so, daß der kirchliche Glaube unwissenschaftlich ist, im Gegenteil. Da sollte man doch meinen, daß als Lehrer für die zukünftigen Diener der Kirche gerade diejenigen am meisten qualifiziert sind, die den Glauben der Kirche haben und ihn in wahrhaft wissenschaftlicher Weise vertreten. Man vergegenwärtige sich nur, was die Folge sein muß, wenn das Gegenteil geschieht. Die Bibel wird nie aus den Händen der gläubigen Christen verschwinden, aber was wird aus der Landeskirche werden, wenn ihre Theologie und

Digitized by Google

dann sie selbst keine Bibel mehr hat? Denn das Buch, dessen geschichtlicher Teil im alten und neuen Testamente dem religiösen Mythus, der Sage, der Legende, der Tendenzschriftstellerei und der Bedeutungslosigkeit verfällt, statt die Geschichte der göttlichen Thaten zur Erlösung und Beseligung der Menschheit zu sein, — dessen religiöse Wahrheiten auch im Neuen Testament unter den Gesichtspunkt persönlicher Meinungen gestellt, oder in die Rumpelkammer metaphysischen Antiquariats geworfen werden, ist nicht die Bibel, nicht das Buch heiliger Offenbarungen, nicht die Quelle der erneuernden, belebenden und beseligenden Kräfte und Gedanken für die Menschheit.

Wir hoffen, daß auch dieses Mal und auch auf dem Gebiete der Kirche die drohende Revolution durch die Kräfte der evangelischen Reformation wird überwunden werden.

Die Entwicklung des Beichtwesens,

besonders in der evangel. Kirche.

Von

H. Knuth, Oberprediger zu St. Georgen, **Halle a. S.**

Das Wort Beichte (Bejicht) bedeutet nach Luther*) im allgemeinen eine Zustimmung, eine Bejahung, ein Zugeständnis und Bekenntnis, im besonderen ein Bekenntnis und Zugeständnis der Sünde, (griechisch ἐξομολόγησις, lateinisch confessio). Dies Wort ist in der Kirche und den kirchlichen Schriftstellern, besonders in älterer Zeit, auf eine ganz verschiedene Weise angewendet worden, freilich doch immer, wenn auch mehr im allgemeinen Sinne, als eine confessio peccati oder peccatorum im Hinblick auf die zu empfangende Absolution.

So versteht die römische Kirche unter der Beichte bald das allgemeine Sündenbekenntnis im Gottesdienst, bald das Sündenbekenntnis des Täuflings, bald die öffentliche deprecatio grober Vergehen und Ärgernisse, bald die geheime Beichte vor Gott, bald die sakramentale Beichte vor dem Priester, und schließlich auch die kirchlich eingeführte Ohrenbeichte. Gleichzeitig wird außer dem bloßen Bekenntnis mit dem Munde zur Beichte auch die vorhergehende Reue, deren sichtbares Produkt das Bekenntnis sei, gerechnet, sowie die nachfolgende Buße oder Genugthuung für die Sünde, welche der Beichtende zu vollbringen hat, und ebenso die Absolution. Kurz das ganze Bußsakrament wird ebenso als Beichte bezeichnet, wie jedes einzelne Sündenbekenntnis. — Die evangelische Kirche dagegen sieht in der Beichte das aus der Reue und dem Vorsatz der Besserung hervorgehende Bekenntnis der Sünde

*) Vergleiche Luthers Büchlein „von der Beicht".

Digitized by Google

zum Zweck der Absolution und nachfolgender Teilnahme am heiligen Abendmahl, während in der römischen Kirche die auf die Beichte unmittelbar folgende Teilnahme am heiligen Abendmahl keineswegs immer die Regel war, überhaupt die Kommunion nicht in so unbedingtem Zusammenhange mit der Beichte, wie solches in der evangelischen Kirche Gebrauch geworden ist, gedacht wird.

Aber doch sind offenbar die Grundbegriffe der Beichte — nämlich Sündenbekenntnis und Sündenvergebung — bei beiden Kirchen dieselben. — Es handelt sich bei der Beichte stets darum, daß man seine Sünden los wird. Ohne Bekenntnis aber giebt es nach der heiligen Schrift bekanntlich keine Vergebung. — So steht die Beichte im Mittelpunkt der Heilslehre. Ja man könnte sagen, die Beichte ist die in einen Kultusakt zusammengefaßte Heilslehre des Christentums — ja nicht bloß Heilslehre, sondern Heilsgewißheit, Heilsgemeinschaft. Denn wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben auch Seligkeit.

Nach diesen mehr begrifflichen Bemerkungen wollen wir zunächst einen Blick thun auf die Entwicklung des Beichtwesens in der römischen Kirche bis zur Reformation, um im Vergleich hiermit die evangelische Lehre und die Entwicklung des Beichtwesens in der evangelischen Kirche uns zum Verständnis zu bringen.

Es ist nicht schwer nachzuweisen, daß die Anfänge des Beichtwesens zwar nicht, aber doch die Anfänge der Beichte, des Beichtgedankens mit den Anfängen des Christentums zusammenfallen. Schon der Vorläufer des Heilands, Johannes der Täufer, predigt: Thut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen! Und seine Taufe ist ein Symbol der Vergebung der Sünden. Buße und Bekenntnis der Sünden sind bei Johannes und bei dem Herrn selbst und seinen Aposteln die Grundbedingung des Eingangs und der Zugehörigkeit zum Reiche Gottes. Kann es da Wunder nehmen, wenn, auf der Grundlage dieser Fundamentalartikel des Christentums, die Beichte sehr bald als eine Einrichtung innerhalb der christlichen Gemeinde sich erhebt, durch welche sowohl im Bewußtsein des einzelnen, der gesündigt hat und seine Sünde bekennt, wie im Bewußtsein der Gemeinde, die sich durch die Sünde des einzelnen in ihrer Heiligkeit verletzt sieht, die Integrität wieder hergestellt, die Zugehörigkeit des Sünders zu Christo und seinem Reich wieder dokumentiert und ausgesprochen werden soll?

Es zeigt sich hierbei sofort die doppelte Seite des Beichtzweckes, die nachher durch die Jahrhunderte sich hinzieht: die Rehabilitierung des sündigen Gewissens und Herzens vor Gott und die Rehabilitierung des Sünders vor der christlichen Gemeinde. Deutlich sind die zwei Seiten der altchristlichen Beichte dargestellt: die Privat-Beichte oder Einzel-Beichte und die öffentliche Beichte, erstere ein mehr seelsorgerlicher Akt, letztere ein Disziplinar-Akt der Gemeinde. Diese zwei Seiten der Beichte traten auch ohne den Namen und die Einrichtung der Beichte schon in den ersten Zeiten der christlichen Gemeinde hervor, die letztere vielleicht zunächst noch mehr als die erstere, aus dem Grunde,

Digitized by Google

weil in jenen ersten Zeiten die christliche Gemeinde als eine Gemeinde der Heiligen, mehr wie das nachher der Fall war, gelten wollte, und jede Sünde des einzelnen als eine Sünde gegen die Gemeinde angesehen ward. Als mit der staatlichen Anerkennung des Christentums dieser Anspruch der Gesamtgemeinde nicht mehr geltend gemacht werden konnte, wurde der Akt öffentlicher Kirchendisziplin nur ausgeübt bei groben Ärgernissen und Vergehungen, durch welche das Gemeindebewußtsein oder das Ansehen der Gemeinde geschädigt ward. Doch wurde andrerseits die Einzelbeichte vor dem Priester, bei dem Zug der Veräußerlichung, der durch die Kirche ging, und der in der römischen Kirche, die auf dem altrömischen Recht sich aufbaute, bald alles überwucherte, vielfach mehr zu einem Disziplinarakt, als zu einer Tröstung und Heilung der Gewissenswunde, wurde zu einem Akt, wodurch der Priester nicht bloß als der Richter des Gewissens, sondern auch als Richter über das irdische Leben und über die bürgerliche Existenz des einzelnen sich darstellte.

Natürlich vollzog sich dieser Prozeß der Entwicklung nur langsam und nicht ohne Einspruch und zeitweise starken Widerstand, und überhaupt vollzog er sich nur in der juristisch konsequenteren abendländischen Kirche. — Werfen wir einen Blick auf die geschichtlichen Zeugnisse von dieser Entwicklung. Wenn wir von den zweifelhafteren Zeugnissen für die Beichte bei Clemens Alexandrinus, Barnabas und Irenäus absehen, so begründet doch schon Origenes das Bedürfnis und die Notwendigkeit, zu beichten, aus psychologischen Gründen des christlichen Gewissens, ohne jedoch die Notwendigkeit, solche Beichte vor dem Priester zu thun, und von diesem die Absolution zu erbitten und zu empfangen, zu betonen, während Tertullian schon das Sündenbekenntnis vor dem Priester in den Vordergrund stellt und als das allein segensreiche preist, indem er die den Aposteln und ihren Nachfolgern gegebene Macht, Sünden zu vergeben und zu behalten, hervorhebt. Diese Macht, zu binden und zu lösen, kam von jener Zeit ab in der Kirche je länger je mehr zum Ausdruck und wird von da ab auf alle mögliche Weise — oft in der größten Naivität — in Predigt und Exegese*) darzulegen und zu beweisen gesucht.

Diese Macht, zu binden und zu lösen, bildet bald den granitnen Unterbau, auf dem später die päpstliche Macht als eine Herrschaft des Schreckens sich erhebt und Völker und Fürsten durch ein Jahrtausend vor ihrem Einfluß im Diesseits wie im Jenseits zittern läßt. — Zwar zeitweise konnte es noch geschehen, daß ein Bischof Nectorius von Konstantinopel die Beichtpriester, welche zum Beichtdienst eingesetzt waren, wegen mancherlei Mißbräuche gänzlich einzog; und in der

*) So sucht Hilarius in dem Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem die Worte von dem angebundenen Eselein also zu deuten, daß er sagt: Wer durch irgend etwas in seinem Gewissen gebunden ist, der müsse zu den Dienern Jesu gehen, die allein binden und lösen könnten u. s. w.

Digitized by Google

gallischen Kirche erhebt sich noch zu der Zeit Karls des Großen ein gewaltig freier Zug gegenüber der eingeführten Privatbeichte, sowohl unter den Laien, welche der Priesterherrschaft gram, nur Gott beichten wollten, als auch unter den Priestern, welche ohne Beichte die Absolution und Eucharistie erteilten.

Alkuin bricht den Widerstand der Laien, Bonifacius den der Priester, sodaß Rom's Dogma und Einfluß von da ab im Abendland überall siegreich ist. Man kann annehmen, daß ums Jahr Tausend die Einzelbeichte vor dem Priester als Beichtzwang für jeden Christen feste Ordnung war, und der Papst auf dieser Grundlage seiner Macht den Kampf gegen die weltliche Gewalt unternehmen konnte, ein Kampf, der für die Kirche, solange jene Unterlage feststand, mit dem Siege der Kirche enden mußte und, nach erlangtem Siege, im Laterankonzil des Jahres 1215 dogmatisch besiegelt wurde. Hier wurde die Ohrenbeichte, die längst im Brauch war, wenn sie auch immer noch öfter bekämpft wurde, als kirchliches Dogma, als göttliche Einrichtung proklamiert, sodaß jeder Christ nicht bloß die Pflicht hatte, dem Priester zu beichten, was ihm etwa das Herz bedrückte, und von ihm die Absolution zu erbitten, auch die Bußübungen und Satisfaktionen, die der Priester ihm auflegte, auf sich zu nehmen, sondern auch Alles, was der Priester von ihm wissen wollte, aus seinem Privat-, Ehe-, Familien- und Berufsleben, selbst die unter dem Eide versiegelten Geheimnisse nicht ausgenommen, bekennen mußte und bei Strafe der ewigen Verdammnis nichts verschweigen durfte, selbst die Gedanken, Gesinnungen und Gefühle nicht, die das Herz bewegten. — Welche Macht damit der Kirche gegeben war über alle Menschen, über den Staat, über jede Gemeinschaft, und welcher Mißbrauch mit dieser Macht, die auf göttlichen Auftrag sich gründete und Weltliches begehrte, getrieben wurde, ist bekannt. Der Mißbrauch des Ablasses, des für die in der Beichte durch den Priester aufgelegten Satisfaktionen durch Geld abgelösten Nachlasses der Sündenstrafen, war vielleicht noch nicht das Schlimmste, wenn auch durch die Habgier der hohen und niedern Ablaßhändler dieser Mißbrauch zum öffentlichen Spott, zum Haß und zur Verachtung der Kirche mehr herausforderte, wie mancher andre Mißbrauch der römischen Kirche.

Auf dem Standpunkt des Laterankonzils ist die römische Kirche stehen geblieben, auch nach der Zeit der Reformation, wenn sie auch die mancherlei allzugroben Mißbräuche abgestellt hat — nicht etwa, weil sie geirrt hatte, oder wirkliche Mißbräuche vorhanden gewesen wären, sondern weil sie als unfehlbare Kirche das Recht hat, zu jeder Zeit, im allgemeinen, wie im besondern zu bestimmen, was der ganzen Menschheit und was jedem einzelnen Menschen heilsam ist. So hat das Trident. Konzil in der 14. Session im 5. Kanon die Ohrenbeichte als göttliche, für alle Zeit gültige Einrichtung der Kirche erklärt, wenn auch noch heute hie und da Nachlässe von der strengen Praxis vorkommen mögen, bis zur Gestattung der allgemeinen Beichte, welche, wenn wir recht berichtet sind, für den bayrischen Hof gestattet ist. —

Digitized by Google

Doch nun zur Beichte der Reformation. Die Reformation ist aus der Beichte geboren, äußerlich wie innerlich. Äußerlich aus Anlaß des betrügerischen Ablasses, innerlich, weil es sich in der Beichte um den Zweck aller Religion, vor allem des Christentums handelt, um Vergebung der Sünden, um Versöhnung mit Gott. Wir sahen schon vorhin, daß die Beichte im Mittelpunkt der Heilslehre stehe, und können hinzufügen: die rechte Lehre von der Sünde und ihrer Vergebung wird auch die Grundlehre und Grundlage von der Beichte sein müssen. Wie weit daher die Lehre von der Sünde und der Sündenvergebung in der evangelischen Kirche eine andere ist als in der römischen, insoweit wird auch die Beichte der evangelischen Kirche von der römischen verschieden sein müssen.

Die römische Kirche nennt Sünde nur die freiwillige Uebertretung der göttlichen Gebote, die bewußten Thatsünden, während die evangelische Lehre mit der Schrift die ganze menschliche Natur als durch die Erbsünde verdorben ansieht. Wenn daher für die römische Kirche auch die gründlichste und vollständigste Beichte nur ein Bekennen und Aufzählen dieser oder jener einzelnen Sünden und Vergehungen ist, so wird die Beichte für den evangelischen Christen das reuevolle Bekennen der aus der Erbsünde stammenden und sich immer wieder bethätigenden Sündhaftigkeit sein müssen. Nicht bloß um Sünden handelt es sich in der evangelischen Kirche, sondern um die Sünde, die angeborne Sünde, die sich in Gesinnung, in Wort und Werk immer wieder geltend macht, während die römische Kirche, auch hierin ganz äußerlich, die in der Taufe applizierte Vergebung der Sünde als einen formalen Rechtsspruch Gottes gegenüber der Erbsünde ansieht, die nun rechtlich nicht mehr vorhanden sei. Wohl verlangt die römische Kirche von ihren Beichtenden auch Reue zum Bekenntnis der Sünden, aber nur im Hinblick auf die Einzel-Sünde, — und als Beweis dieser Reue gilt ihr neben dem Bekenntnis die sogenannte Satisfaktion oder Genugthuung d. h. die äußerliche Sühne für die Sünde — während die evangelische Kirche ein reuevolles Bekenntnis der Sündhaftigkeit des Herzens und auch ein Bekenntnis der unerkannten Sünde fordert und die Genugthuung für die Sünde objektiv allein in dem Verdienst Jesu Christi, dessen der Reuige und Gläubige sich nach der Verheißung trösten darf, subjektiv in der metanoia, in der Sinnesänderung und Heiligung des Lebens sieht. Es versteht sich hiernach von selbst, daß nach evangelischer Lehre ein Bekenntnis einzelner Sünden den Beichtenden nicht geboten sein kann, und daher ein Inquirieren nach sekreten Dingen am allerwenigsten erlaubt erscheint; aber ebenso versteht es sich von selbst, daß ein Bekenntnis einzelner Sünden für den Beichtenden nimmermehr ausgeschlossen sein darf, wenn aus der Tiefe des Sündenbewußtseins das Bedürfnis, auch einzelne Sünden zu bekennen und sich darüber auszusprechen, sich geltend macht, was bei wahrer Reue und Buße sicherlich nicht selten sein wird. In diesem Sinne hat sich auch die Urkunde

Digitized by Google

der Reformation, die Confessio augustana im 11. Artikel*) über eine Beichte ausgesprochen.

Wohl brausten die wilden Wasser der Sturm- und Drangperiode in der reformatorischen Bewegung zuerst über die Schranken hinweg, welche die Beichte prinzipiell und nach geheiligtem Recht umgeben mußten. Die neu gewonnene Freiheit des Christenmenschen machte viele trunken, sodaß sie glaubten, der äußeren Ordnungen und der Vermittlung der Gnade Gottes durch kirchliche Einrichtungen gar nicht mehr zu bedürfen. Die freie Gnade Gottes, den freien Zugang zur Gemeinschaft des Heils meinte man nicht bloß ohne Vermittlung des Priesters, ohne alles äußere Werk, sondern auch ohne den Zwang der Buße zu besitzen, daher man die Beichte für überflüssig ansah und die Absolution empfing samt dem heiligen Abendmahl ohne Vorbereitung. — Aber die wilden Wasser verliefen sich schnell; Carlstadt und die Zwickauer Propheten, der Bauernkrieg und noch mehr die Münsterschen Wirren trugen dazu bei, Nüchternheit und Klarheit zu schaffen und die oft unreinen Wasser zügelloser Geistigkeit in heilsame und schriftgemäße Schranken zu leiten. —

Luther hatte von vornherein das Richtige erkannt und ausgesprochen, besonders in seinem Büchlein „Von der Beicht". Er wollte nur den Zwang der Ohrenbeichte abgeschafft sehen, dagegen die heimliche Beichte, die Privatbeichte mit dem Bekenntnis und der Besprechung einzelner Sünden beibehalten und er betonte die absolute Notwendigkeit solches persönlichen Sündenbekenntnisses, als zur Beichte gehörig. Ja er erklärt, daß er lieber in's päpstliche Joch zurück wolle, als die Beichte missen und jemanden ohne Beichte zum Sakrament zu lassen. Die Confessio augustana und die Apologie stellen wesentlich seinen Standpunkt dar. Die Schweizer Reformatoren, besonders Calvin in seiner Institutio Cap. IV betont nicht minder die Notwendigkeit der Beichte; doch in allem radikaler wie Luther und im prinzipiellen Gegensatz gegen Rom, verwarfen sie die Privatbeichte überhaupt, und setzten dafür ein allgemeines Sündenbekenntnis und eine ebenso allgemein gehaltene Sündenvergebungsformel. Dagegen die öffentliche Buße und Abbitte für öffentliche Aergernisse, dieses mehr bürgerliche Disciplinar-Mittel, wurde als ein gewaltsamer, äußerlicher Zwang, ganz unevangelisch von den Schweizern besonders von Calvin viel stärker betont und geübt, als dies seitens der Wittenberger geschah, wenngleich auch hier vielfach die öffentliche deprecatio für grobe Sünden eingeführt wurde. Man hing immer noch an dem teils altkirchlichen, teils sektiererischen Gedanken, der ja durch die Reformation neu belebt worden war, daß die christliche Gemeinde als Ganzes eine heilige sei und daher für öffentliche Sünden auch öffentliche Buße und Strafe als Sühne eintreten müßten. Wird uns doch selbst von unserer Stadt Halle

*) Derselbe lautet: Von der Beichte wird also gelehret, daß man in der Kirche privatam absolutionem erhalten, und nicht fallen lassen soll. Wie wohl in der Beicht nicht noth ist, alle Missethat und Sünden zu erzählen, die weil doch solches nicht möglich ist. Ps. 18. Wer kennet die Missethat?

Digitized by Google

berichtet, daß im 30jährigen Kriege unter Geistlichen und Gemeinden ein großer Streit darüber war, wie es mit der bisher üblichen öffentlichen Abbitte der Ehebrecher zu halten sei. Doch hatte dieser Disziplinar-Akt sich vollständig von der Beichte als Vorbereitung zum heiligen Abendmahl unabhängig entwickelt, und galt wesentlich als bürgerlicher Akt, weil immer noch die bürgerliche Geltung des Einzelnen im kirchlichen Leben desselben seinen wesentlichen Ausdruck fand.

Was nun aber die Beichte selbst, ihre Einrichtungen durch die Reformation Luthers, anlangt, so war trotz Luthers abweichender Meinung, trotz der Confessio Augustana, in der ersten Zeit die Privatbeichte vielfach abgeschafft und die allgemeine Beichte eingeführt worden. — Erst im Jahre 1540 wurde, nach Anhörung nicht bloß der Theologen, sondern auch der evangelischen Juristen die Privatbeichte in drei Ländern deutsch-lutherischen Bekenntnisses förmlich wieder eingerichtet. Doch traten diesem Entschluß Schweden, Dänemark und die lutherischen Provinzen Hollands nicht bei, ebenso nicht viele oberdeutsche Städte, z. B. Straßburg, welche die allgemeine Beichte und das allgemeine Sündenbekenntnis behielten.

Was aber Luther und die ihm Gleichgesinnten bewog, die Privatbeichte oder heimliche Beichte zu behalten, war nicht etwa die Ehrfurcht vor dem Althergebrachten, auch nicht, wie Ritschl meint, der Gedanke einer kirchlichen Heerschau, die in dem alljährlich zu Ostern stattfindenden Beicht- und Absolutionsakt sich darstellen sollte; sondern neben psychologischen und seelsorgerischen Gründen, nach denen das private Sündenbekenntniß und die Einzelabsolution entschieden wirksamer und tröstlicher erscheinen muß, war es auch ein pädagogisches Interesse im Hinblick auf die liebe Jugend, die er, namentlich bei der erstmaligen Communion, durch die Privatbeichte in besonderer Weise vorbereiten wollte. Denn ein geordneter Volksschulunterricht war nicht vorhanden und entstand auch erst sehr allmählich in den verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten. Wo aber in den Städten oder sonst öffentlicher Unterricht war, war er nicht zwangsmäßig und auch zunächst nicht religiöse Unterweisung. Diese überließ man vielmehr der Kirche, die dann auch bald nach Beginn der Reformation auf Anregung der Luther'schen Visitationsreisen, durch Bugenhagen den sogenannten Katechismus, eine Art religiöser Unterweisung nach Anleitung des lutherischen, oder besser eine Ergänzung und Einübung des lutherischen Katechismus einrichtete, zu dem Zwecke, daß in der Beichte jeder genügend Rede und Antwort über seine Erkenntnis und seinen Glauben geben könne. So wurde die Beichte, ganz dem lehrhaften Charakter der evangelischen Reformation gemäß, vor allem für die Jugend, zu einer Art Prüfung der Erkenntnis, zu einem Ausweis der äußerlichen Aneignung der evangelischen Glaubenswahrheiten benutzt. Eine seelsorgerliche Thätigkeit in bezug auf den Herzenszustand der Beichtenden war selbstredend nicht ausgeschlossen, gehörte aber späterhin doch zu den Ausnahmen, zumal die spätere Zeit der reformatorischen Bewegung

Digitized by Google

sich immer mehr auf das Erkennen und Wissen der Wahrheit, als auf die innerliche Aneignung richtete. Doch war diese katechetische Unterweisung, als Vorbereitung auf Beichte und Kommunion, aus welcher sich später die Volksschule entwickelte, immerhin von großem Wert, wenn auch die Versuche, die von den Reformatoren verworfene Firmung als öffentlichen Akt der Prüfung und Zulassung zur ersten Kommunion, einzuführen, zunächst nur einen kümmerlichen Erfolg hatten. Aber durch diese mehr auf das Erkennen und Wissen des Glaubensinhalts gerichtete Thätigkeit der Privatbeichte wurde dieselbe im Laufe der Zeit ihrer eigentlichen und seelsorgerischen Bedeutung mehr und mehr entkleidet. Sie wurde schließlich, nachdem die katechetischen Unterweisungen überall eingerichtet waren und ihre Frucht brachten, nur zu einem Aufsagen des Glaubens- und Sündenbekenntnisses äußerlichster Art; und der dreißigjährige Krieg that ein Uebriges, um unser Volk sittlich und religiös zu verwildern. — Aber man kann sagen, daß die Beichte trotzdem eine überaus volkstümliche Einrichtung war, die wohl selten von Jemand unterlassen wurde, weil man mit einer gewissen abergläubigen Hingabe an der Absolutionserteilung hing, welche doch ohne Beichte nicht möglich war, ohne welche auch, wie wir vorhin andeuteten, die bürgerliche Stellung, ja Leib und Leben nicht selten gefährdet erschien. So war, trotz des Besitzes der reinen evangelischen Wahrheit, trotz der Kenntnis evangelischer Lehre und des Eifers für dieselbe, doch im innersten Heiligtum der Kirche, ganz ähnlich wie in der so ernst bekämpften mittelalterlichen Kirche Roms, der Aberglaube und ein toter, mechanischer Ceremoniendienst an vielen Stellen in die evangelische Kirche eingedrungen, und grade die Beichte zum Teil für die große Menge der lutherisch-reformierten Bekenner ein opus operatum geworden. — Freilich konnte diese Verdunkelung und mißbräuchliche Anwendung der Beichte in der evangelischen Kirche, in welcher doch Gotteswort auch der Maßstab für die Formen des Kultus allezeit sein wird, nicht lange und auch nicht überall in demselben Maße standhalten.

Bei aller Nacht der Roheit und des Aberglaubens, bei aller Starrheit einer vielfach harten und lieblosen Orthodoxie, war doch der evangelische Glaube, der nach Christo und seiner Gemeinschaft sein höchstes Begehren hat, nicht ganz verschwunden, auch nicht in bezug auf die Beichte, und bildete in trüber Zeit Lebensstätten, an denen das Volksbewußtsein wieder gesundete, um dann, mit dem Schwert des Geistes, Irriges von der Kirche abzuthun und eine bessere, schriftgemäßere, den ernsteren Christen damaliger Zeit annehmbarere Form der Beichte zu erstreben. — Die Führung in dieser Bewegung, wie in der ganzen religiösen Erweckung unseres Volkes nach dem dreißigjährigen Krieg hat der Pietismus, eine Reaktion evangelischer Innerlichkeit gegenüber der arg in äußerlichem Wesen verstrickten Orthodoxie. Der Pietismus suchte nicht bloß Heilserkenntnis, sondern Heilsgewißheit, und zwar diese nicht in bloß reiner Lehre und dem äußerlichen Aufrechterhalten kirchlicher Satzungen, sondern in der Gemeinschaft mit

Digitized by Google

Gott, in dem Umgang der Seele mit ihrem Heiland durch Gebet und Heiligung des Lebens. Daß dem Pietismus das Beichtwesen damaliger Zeit nicht genügen konnte, ja daß viele der pietistischen Prediger durch die rein äußerliche Beichte der confessio oris, der sie die Absolution zu erteilen hatten, sich in ihrem Gewissen bedrängt und geängstet fühlten, ist leicht verständlich, wenn man sich den damaligen Zustand der Beichte vergegenwärtigt. — Wenn Beichte „gesessen" wurde, wie der damalige Ausdruck des Beichtabhaltens hieß, was, nebenbei gesagt, oft 3—4 Stunden dauerte, dann kamen die Leute, welche beichten wollten, einzeln in die Kirche, und wenn die Reihe an ihnen war, in den Beichtstuhl; jeder sagte sein Beichtbekenntnis und beantwortete die stehenden Beichtfragen und wurde ohne weiteres absolviert. Die etwa Wartenden standen oder gingen in der Kirche umher, schwatzten und lachten oder trieben wohl noch Schlimmeres. An eine Versagung der Absolution im Beichtstuhl selbst war kaum zu denken, wenigstens ist mir kein Fall bekannt geworden. Eine Kenntnis von dem Herzenszustand oder eine Einwirkung auf denselben war im Beichtstuhl unmöglich, ebenso wenig wie vorher, weil der Prediger gar nicht wußte, wer und wie viele jedes Mal zur Beichte kamen. Daß öffentliche Sünder sich von der Beichte fern hielten, war wohl noch kirchliche Gewohnheit, ein ausdrücklicher Ausschluß derselben schon seltener im Brauch, wenngleich derselbe immer noch vorkam. — Daher enthielten sich manche der pietistischen Prediger gänzlich ihrer Thätigkeit im Beichtstuhl und ließen sich durch andre vertreten, um die kirchliche Ordnung nicht geradezu zu stören. Ich will hierbei von einigen Männern reden, die ja allen bekannt sind, durch welche das Beichtwesen der evangelisch-lutherischen Kirche verändert wurde, und zwar mehr nach dem Ritus der reformierten Kirche hin, in welcher sich in jener Zeit entschieden ein stärkeres inneres und äußeres Leben zeigte, als in den meisten Kirchen lutherischen Bekenntnisses. Die Gründe dafür anzugeben, gehört nicht hierher.

Schon vor den Zeiten des Pietismus hatten ernster gerichtete Prediger gegen die Übelstände des Beichtstuhls Zeugnis abgelegt, aber erst der energischere Pietismus hat, indem er allmählich die öffentliche Meinung gewann und die Unterstützung der Behörden, jene Veränderung im kirchlichen Leben herbeigeführt.

Spener war freilich solche energische Natur nicht, ob er wohl von Straßburg her die Privatbeichte gar nicht kannte und daher von vornherein gegen sie eingenommen war, aber Änderungen an den bisherigen kirchlichen Bräuchen war weder in Dresden noch in Berlin seine Absicht gewesen. Ein desto energischerer, oder besser stürmischer Mann war sein Diakonus an St. Nicolai in Berlin, Kaspar Schade. Zwei Jahre lang hatte er aus Gewissensbedenken sich von der Abhaltung der Beichte und der Austeilung des heiligen Sakraments fern gehalten, indem er sich von seinen Amtsgenossen an derselben Gemeinde vertreten ließ. Als er schließlich auch wieder den Beichtdienst übernehmen

Digitized by Google

sollte, hielt er zuvor eine Predigt über die Beichte, in welcher er den Beichtstuhl als päpstlichen Sauerteig, als unevangelisch und unchristlich bezeichnete. Er schloß diese Predigt mit den Worten: Es lobe, wer da will, ich sage: Beichtstuhl — Satansstuhl, Feuerpfuhl! Darauf hielt er für die Konfitenten eine Ansprache über die Beichte, sprach ein Gebet und ein allgemeines Sündenbekenntnis, samt allgemeiner Absolutionsversicherung. —

Es läßt sich denken, daß dieser Vorgang bei Freund und Feind viel Staub aufwirbelte, sodaß viele nun in der That nicht mehr wollten in der bisherigen Form zur Beichte und zum heiligen Abendmahl gehen. Vergeblich suchte Spener den Schade zur Nachgiebigkeit zu bewegen; Schade unterließ vielmehr die Beichtabhaltung gänzlich, worauf die Bürgerschaft gegen ihn klagbar wurde. Doch auch seine Anhänger regten sich, und der Streit wogte Jahre lange hin und her, bis Schade am 25. Juli 1698 plötzlich starb, und dadurch einer ruhigeren Überlegung bei Behörden und Gemeindegliedern Raum gegeben wurde. Den alten Zustand aber einfach wieder herzustellen, schien nicht rätlich; daher verordnete ein kurfürstliches Dekret vom 16. November 1698 (zunächst für Dero Residentien), daß zwar die Privatbeichte nicht gänzlich und vollständig abgeschafft, aber doch insofern abgestellt werden sollte, als sie dann wegfallen sollte, wenn kein Bedürfnis sich geltend machte. Dagegen sollte jeder Prediger — und das ist die Neuerung — am Sonnabend, vor der Beichte, einen Beichtsermon für die Kommunikanten halten und allgemeine Beichte und Absolution gebrauchen. Wohl erhob sich aus dem orthodoxen Lager mancher Widerspruch dagegen, und hie und da brach ein reisiger Kämpe eine Lanze für die Privatbeichte.

Allein der bisherige Zustand hatte zu offenkundige Mängel gehabt; und die Verteidigung derselben war oft so albern, daß sie mehr schadete als nutzte, wie z. B. die des Prof. D. Deutschmann an der Universität Wittenberg, der nachweisen wollte, daß die Einrichtung der Privatbeichte bereits im Paradiese getroffen sei.

Ein ähnliches Resultat, wie die pietistische Bewegung in Berlin, hatte Francke's Vorgehen in seiner Gemeinde Glaucha, wenngleich dasselbe viel besonnener, ruhiger und gesetzmäßiger war, als das des Diakonus Schade. Ja es will mich bedünken, daß Francke's Vorgehen hier in Glaucha, welches viel früher begann als Schade's in Berlin, und doch mehr von dem Beifall als von dem Widerspruch der Gemeinde getragen wurde, wesentlich bei den Behörden dazu beitrug, zu Gunsten der Pietisten auch in Berlin die Entscheidung zu treffen. Wenn ich das Vorgehen Francke's nach den Originalakten, die im Pfarrarchiv der Gemeinde in ihren wichtigsten Stücken noch vorhanden sind, kurz schildern soll, so war dasselbe folgendes. Francke war im Januar 1692 nach Halle-Glaucha gekommen und am Sonntag Estomihi in sein Amt als Pastor eingeführt worden. Kaum war er hier, so griff er auch schon die verrotteten Zustände der Gemeinde, die grade

Digitized by Google

im Beichtwesen vor allem sich kundbar machten, mit bessernder Hand an. Die Unbußfertigkeit und Gleichgültigkeit, mit der die Leute zum Beichtstuhl kamen und die Absolution begehrten, beunruhigte sein Gewissen, zumal Ermahnungen, die er im Beichtstuhl vornehmen wollte, nicht geringes Mißvergnügen, wie Francke sich ausdrückt, bei den Gemeindegliedern erregt hatten. Deswegen machte er bereits am 2. Adv. 1692 von der Kanzel bekannt, daß jeder, der zur Beichte gehen wolle, sich spätestens Donnerstag vorher oder bei Festtagen 3 Tage vorher beim Küster anzumelden hätte, damit, wenn jemand nach seiner Meinung vermahnt werden müsse, es vorher und nicht im Beichtstuhl geschehen könnte. Zunächst ist also scheinbar nicht die prinzipielle Verwerfung des Beichtstuhles und der Privatbeichte ein Vornehmen gewesen, sondern nur der falsche Gebrauch des Beichtstuhls; dazu kam die schlechte Gesinnung der Konfitenten, sowie allerlei Unarten und Unordnungen äußerlicher Art, die bei der Beichte vorgekommen waren. Doch scheint mit der genannten Maßregel Francke zunächst einen großen Erfolg nicht gehabt zu haben, wohl aber einen langjährigen Streit mit dem Bürgermeister Hensel in Glaucha, welcher schließlich durch ein Gutachten der Universität Helmstedt zu Gunsten des Bürgermeisters, der nicht bei Francke, sondern bei einem andern Geistlichen, zur Beichte und zum heiligen Abendmahl gehen wollte, entschieden ward. Im Jahre 1694 erbittet und erlangt Francke die Erlaubnis, die Konfitenten vor der Beichte durch einen Sermon zu ermahnen, daher alle Beichtenden, nicht, wie bisher, beliebig innerhalb der Beichtzeiten, sondern zu einer bestimmten Stunde in der Kirche sich einzufinden hatten. Auch hierbei scheint Francke bedeutende Schwierigkeiten gefunden zu haben, indem die Leute, nach wie vor, zu beliebiger Zeit kamen und der Zweck des Sermons dadurch verloren ging, auch die Zuhörenden noch durch die später Kommenden gestört wurden. Nach mancherlei Versuchen und Erfahrungen, besonders auch in bezug auf die Neokommunikanten erläßt auf Francke's Betrieb, unterstützt von seinen Berliner Freunden, der Kurfürst am 15. October 1698*) ein Reskript, das noch originaliter in unseren Akten vorhanden ist, in welchem, neben Verordnungen über Sonntagsheiligung, über die Vorbereitungen der Kinder durch halbjährigen Beichtunterricht und über die Anmeldung zur Beichte Verfügung getroffen wurde. Diese Vorbereitungen der Jugend sollten in allwöchentlichen Katechisationen bestehen, an denen auch die jedesmaligen Erwachsenen, die zum heiligen Abendmahl gehen wollten, als Zuhörer teilnehmen sollten, Kinder und Dienstboten sollten dabei gefragt werden. Am Sonnabend sollte dann ein Bußsermon stattfinden, an dem alle Beichtgenossen teilnehmen und sich pünktlich einfinden mußten und nach diesem jeder nach der Ordnung zum Beichtstuhl treten, um die Absolution zu empfangen. Das Edikt war auf das ganze Herzogthum Magdeburg ausgedehnt worden, doch scheint auch hierbei,

*) Der Erlaß für Berlin datiert vom 16. November 1698.

Digitized by Google

wenigstens in Glaucha, der Erfolg nicht ganz den Wünschen A. H. Francke's entsprochen zu haben. Denn bereits am 6. Februar 1699 wird durch neue Verordnung der Inhalt des Dekrets in bezug auf die Beichtordnung von neuem eingeschärft, und solche Verordnung 4 mal von der Kanzel verlesen. Eine Veränderung und zwar eine Verschärfung gegen das ursprüngliche Dekret ist in sofern darin enthalten, als die Anmeldung zur Beichte nun beim Pfarrer selbst auch geschehen solle oder könne, und zwar 8 Tage vor der Beichte.

Die Gedanken, welche Francke, wie wir sahen, bei diesen Aenderungen leiteten, sind von der Sorge um das Seelenheil seiner Gemeindeglieder und von eigener großer Treue und Gewissenhaftigkeit getragen. Auch ist der Erfolg, wenigstens in unserer Gemeinde, scheinbar für ihn gewesen. Aber diese günstigen Veränderungen im Zustand des Gemeindelebens lagen vielleicht doch weniger an den neuen Einrichtungen, als an der großen Treue und an der gesalbten und geheiligten Persönlichkeit Francke's.

Wenn hiernach der Pietismus die Privatbeichte nicht sofort gänzlich beseitigte, weil er mit der Volkssitte, die mit großer Zähigkeit an der Privatbeichte hing, zu rechnen hatte, so hat er sie doch in argen Mißkredit gebracht, und offenbar für unnütz und eher für schädlich als für nützlich gehalten, so daß dieselbe, zumal der Hauptton auf die Beichtvorbereitung gelegt wurde, allmählich ganz von selbst wegfiel, wenn sie auch vielleicht an einzelnen Orten, in kümmerlicherer Gestalt, noch bis in dieses Jahrhundert hinein sich gehalten hat, ja hie und da ein dürftiger Rest davon sich noch hält. So hier in Halle, wo in der Marktkirche noch ab und zu die Ankündigung der Privatbeichte geschieht, wenn auch eine Beteiligung selten ist, während die alte Gemeinde A. H. Franckes hier, in Glaucha, und mit ihr wohl manche andere Gemeinde, als Rest der Privatbeichte oder als deren Ersatz die persönliche Anmeldung der Konfitenten beim Pfarrer bis auf diesen Tag, und wir können sagen, mit großem Segen, beibehalten hat. —

Daß es dem Pietismus ernst war um das ganze Beichtwesen, wird jeder zugestehen, ebenso, daß das damalige Beichtwesen wenig Erfreuliches bot, sodaß für den Pietismus eine Änderung geboten erschien. Und doch müssen wir sagen, daß mit dem Umreißen der festen kirchlichen Ordnungen, wie sie bis dahin für die Beichte bestanden, und wie sie durch den neu eingerichteten regelmäßigen Beichtunterricht und die wieder erstandene Konfirmation nicht ersetzt werden konnten, unserem Bedünken nach der evangelischen Kirche viel geschadet worden ist.

Dem Pietismus folgte mit einer gewissen inneren Notwendigkeit in der Entwicklung der evangelischen Kirche der Rationalismus, da beide Richtungen die Erlangung des Heils weniger in die Wirkung der Heilsgnade und der Heilsmittel, als vielmehr in das nach Heiligung und Besserung und Frieden ringende Subjekt gelegt haben, wenngleich ja in so glaubensfreudigen und innerlich starken Persönlichkeiten,

Digitized by Google

wie Spener und Francke, dies durchaus nicht in unevangelischer Weise hervortritt, und ihr Wirken und Leben unendlich viel zur Belebung der evangelischen Kirche beigetragen hat. —

Der Rationalismus konnte natürlich in bezug auf die Beichte keine Erneuerung schaffen, höchstens die Trümmer der Privatbeichte beseitigen, was er auch redlich gethan hat. Aber er hat doch auch noch mehr gethan, obwohl er die kirchlichen Formen nicht wesentlich veränderte. Er hat das festeste Bollwerk der Beichte, das von der Apostel Zeiten bis auf uns in allem Streiten und Kämpfen innerhalb der Kirche unerschüttert geblieben war, nämlich die Absolution, den Auftrag und die Befugnis der Kirche, dem reuevoll Bekennenden die Vergebung der Sünden zu verkündigen oder zu erteilen, insofern erschüttert in dem Bewußtsein der Christen, als er die Absolution ihrer sakramentalen, oder sagen wir unverfänglicher, ihrer göttlichen, von Christo gegebenen Realität beraubt, und den ganzen Beichtakt bloß zu einem persönlichen Besserungsversuch gemacht hat. So stellt sich uns noch heute im Bewußtsein vieler durchaus nicht unkirchlicher Gemeindeglieder die Beichte dar, wenn es auch wohl niemals, auch nicht in dürrer Zeit, an dem Verständnis für den Segen der Beichte ganz gefehlt hat. — Als im Anfang unseres Jahrhunderts, durch die gewaltige Sprache Gottes in den Führungen unseres Volkes, das christliche Bewußtsein wieder lebendiger wurde, und das Volk sich herausfehnte aus den schattenhaften Umrissen allgemeiner christlicher Gedanken, wie sie auch im Rationalismus noch vorhanden waren, nach den lebendigen Wasserquellen, wie sie die Reformation Dr. Luthers aufgethan hatte, an welche man durch den 300jährigen Gedenktag desselben im Jahre 1817 noch besonders erinnert wurde — da dachte man auch daran, die christliche Heilsgewißheit durch entsprechende Kultusformen ebensowohl auszudrücken, wie zu stärken und zu fördern.

Der Königliche Herr, der selbst, im Tiegel der Trübsal geläutert, in Christo sein Heil und seinen Frieden fand, hat seinem Volke die Schätze der Reformation wieder öffnen, die arme evangelische Kirche, die in jener Zeit bis zu einer Polizeianstalt niederen Grades herabgewürdigt war,*) von neuem bauen und ihre Segnungen nutzbar machen wollen. Wie er durch die Einführung der landeskirchlichen Union und auch der so oft und viel mit Unrecht geschmähten Agende solches erstrebt und wohl auch erreicht hat, gehört nur in bezug auf die Agende hierher. Für unseren Gegenstand, die Beichte, hat Friedrich Wilhelm III. ein tiefes Verständnis gehabt, indem er ernstlich den Gedanken erwog, die Privatbeichte wieder einzuführen, und den Hauptschaden der evangelischen Kirche in der Abschaffung der Privatbeichte erkannte. — Bischof Eylert erzählt in seinen Charakterzügen Friedrich

*) Bekanntlich wurden im Jahre 1808 die sämtlichen Konsistorien aufgehoben und die Angelegenheiten der Kirche zu einem Departement des Ministerii des Innern gemacht.

Digitized by Google

Wilhelm's III., Band I., S. 352—357, daß der König ihn im Jahre 1831 zu Potsdam in sein Kabinet gerufen und ihm einen von ihm selbst gefertigten und geschriebenen, zwei Bogen langen Aufsatz überreicht habe mit dem Titel: Vom Amt der Schlüssel oder der bindenden und lösenden Macht der Kirche. — Eylert berichtet auch einiges über den Inhalt dieses Schriftstückes. Dieser Aufsatz ist dann der Gegenstand vieler Erörterungen gewesen mit dem damaligen Minister von Altenstein. Derselbe soll die Richtigkeit der Ansichten des Königs zugegeben, aber ihre Unausführbarkeit für die damalige Zeit behauptet haben. Bekannt ist, daß der König selbst stets vor dem heiligen Abendmahl mit seinem Beichtvater Eylert sich eingehend über die innersten und heiligsten Angelegenheiten seines Herzens besprach, weil ihm dies ein tiefes Bedürfnis war und ihm nach seinem eigenen Geständnis den reichsten Trost brachte. —

Wir haben die allgemeine Beichte und Absolution behalten, und ich glaube auch, daß in unserer Zeit die Einrichtung der Privatbeichte auf noch größere Schwierigkeiten stoßen würde, wie vor 60 oder 80 Jahren. Nicht bloß, daß mancher dadurch vom heiligen Abendmahl verscheucht und zurückgehalten würde, — das wäre vielleicht noch nicht das Schlimmste und dürfte wohl auch durch recht treue Geistliche mit der Zeit zu überwinden sein. Aber viel deutlicher erscheint die offenbare Unmöglichkeit der Abhaltung der Privatbeichte wegen des großen Mangels an Geistlichen, deren Zahl vielleicht noch zwei oder drei Mal so groß sein müßte, um auch nur einigermaßen dieser ungeheuren seelsorgerischen Arbeit zu genügen. Was wir aber für ausführbar halten, ist die fakultative Privatbeichte, die den Gedanken der Reformation und denen des ganzen Christentums ebenso sehr entspricht, wie sie ein Bedürfnis vieler tiefer angeregten Christen, ein Bedürfnis der Bekümmerten und Beladenen aller Zeiten, auch derer in unserer Zeit ist. Vielleicht giebt Gott unserer Kirche bald glaubensstarke und schaffensfreudige Männer, die erleuchtet genug sind, das für unser evangelisches Volk Heilsame und unserm evangelischen Glauben Entsprechende auf diesem Gebiete zu vollbringen. —

Digitized by Google

Das Leben Jesu im Unterricht der höheren Schulen.

1. Der Gegenstand.

Aller christliche Religionsunterricht, er sei Katechismus- oder Geschichtsunterricht, er habe die Bibel oder die Kirchengeschichte, Personen oder Sachen zum Gegenstand, hat die Aufgabe zu Christo und durch ihn zu Gott zu führen, Christum und sein Werk bis auf unsere Tage immer genauer kennen zu lehren Eph. 4,13, mit ihm immer inniger zu verbinden und so die Gemeinschaft mit Gott und zwischen den Menschen wieder herzustellen, die durch die Sünde verloren gegangen ist (1. Joh. 1,1—2,11). Nur was diesem Zweck dient, hat an sich ein Recht im christlichen Religionsunterricht. Das wichtigste und notwendigste Stück ist somit die Person und das Werk des Erlösers selbst.

Aber sein Werk reicht bis an's Ende der Tage und weder seine Person noch sein Werk ist verständlich ohne seine Vorbereitung in der Menschengeschichte. So gehört das Alte Testament, so gehört die Kirchengeschichte notwendig in den christlichen Religionsunterricht von der Dorfschule bis zum Gymnasium. Nur der Umfang, in welchem jeder dieser Zweige zu behandeln ist, bestimmt sich nach der verschiedenen Fassungskraft und dem verschiedenen Bedürfnis. Das Leben Jesu aber, das Wort in seinem vollen Sinne genommen, besser: Person und Werk Jesu, bildet den Mittelpunkt des ganzen Unterrichts und fordert den breitesten Raum.

Es ist ein entschiedenes Verdienst der neuesten lebhaften Reformbestrebungen auf dem Gebiete des Religionsunterrichtes, daß die Person und das Werk Jesu Christi, nachdem es zu Anfang des Jahrhunderts schon von Schleiermacher als Kern und Stern der christlichen Religion und Theologie überhaupt wieder erkannt worden, auch im Jugendunterrichte in dem Maße betont wird, wie es sich gebührt. Und nicht nur die Fortschritte, welche in unserem Jahrhundert auf dem Gebiete der Glaubenslehre gemacht worden sind, haben diese Erkenntnis gefördert, sondern auch der Eifer, mit welchem die theologische Wissenschaft in den letzten 60 Jahren das Leben Jesu durchforscht hat. Von dieser Seite aber droht auch eine Gefahr, wie immer, wenn eine junge feurige wissenschaftliche Bewegung sich zu rasch in Praxis umzusetzen sucht. Man sieht mit Schmerz den Verfall des Glaubenslebens in unserem Volk. Die Schule soll helfen. Aber nicht von einer kräftigen und gründlichen Bezeugung der in Jesu Person und Werk gegebenen Heilsthatsachen, von der einfältigen Verkündigung des Evangeliums, der Heilsbotschaft von Christo, erwartet man Hülfe in diesen Zeitläuften des Abfalls, des weitverbreiteten Unglaubens, sondern von einer historisch pragmatischen Darstellung des Lebens Jesu nach den neuesten Mustern von Hase, Keim, Beyschlag u. a.[1])

[1]) Vgl. S. Bang, Das Leben Jesu. Seine unterrichtliche Behandlung ꝛc. Leipzig Wunderlich 1893.

Digitized by Google

In berechtigter Bekämpfung eines vorwiegend dogmatischen Unterrichts, der den Katechismusunterricht in den Vordergrund rückt, geht man so weit, auch das, was einst den Christenglauben begründete, die einfache Bezeugung der Thatsachen des Evangeliums, wie sie uns in den Evangelien und Briefen des Neuen Testaments erhalten ist, nicht mehr für zugkräftig zu halten und nimmt seine Zuflucht zu einem künstlich hergestellten Pragmatismus des Lebens Jesu, wie man ihn an der Hand der genannten theologischen Werke für möglich hält. Aber schon ein Blick auf die Leben-Jesu-Litteratur belehrt den Eingeweihten rasch, wie utopisch dieses Beginnen ist. Wie viel Kombinationen sind da nicht schon gewagt worden seit dem alles in Mythen auflösenden Werke von David Strauß! Und wie widerspricht eines dem andern! Und was gefährlicher ist als alles das, wie wird da so leicht der Schwerpunkt verrückt, Untergeordnetes gleich gewertet mit der Hauptsache, wie leicht die alles entscheidende Thatsache in den Schatten gestellt.

Das Leben Jesu in dem Sinne, in welchem es den innersten Kern des christlichen Religionsunterricht bildet, beginnt mit seiner Geburt und schließt mit der Ausgießung des heiligen Geistes, welche den nötigen Ausblick in sein fortdauerndes unsichtbares Wirken vom Himmel her (cf. Joh. 14—16) eröffnet und alles, was uns darüber überliefert ist, ist wertvoll. Aber im Mittelpunkt steht der Versöhnungs- und Erlösungstod am Kreuz, als die eine Hauptsache des Evangeliums (1. Kor. 1,18; 2,2; Gal. 3,1 Matth. 20,28,) die alles umschließt: Menschwerdung, Propheten- und Heilandsarbeit in Wort und That, als notwendige Voraussetzung, und Auferstehung, Himmelfahrt und Geist-Ausgießung als notwendige Folge. (Phil. 2,5—11.)

Es soll nicht geleugnet werden: Die Leben-Jesu-Forschung hat trotz aller Verirrungen einer tendenziösen, vorurteilsvollen, negativen Kritik, allen, die einen nüchternen Gebrauch von ihr zu machen wissen, auch großen Segen gebracht. Sie hat uns den individuellen Zügen im Bilde des Heilandes gewissenhafter nachgehen, auf alle Töne seines liebevollen Herzens sorgfältiger lauschen, vor allem alle Hindernisse, Gefahren, Schwierigkeiten, mit denen er zu ringen, alle Entsagungen und Schmerzen, die er auf sich zu nehmen hatte, ehe es noch in den Tod ging, ernster erwägen gelehrt, hat uns sein Bild näher gebracht. Das Leben, von welchem die kenschen oft allzuknappen, aber vielumschließenden und verratenden Schilderungen der Evangelien zeugen, voller erschlossen. Und es mag noch manchen andern so ergangen sein wie dem Schreiber dieses, daß er in einer Leben-Jesu-Vorlesung, die den Heiland lebendig vor die Augen malte, gefunden hat, was auch die beste Dogmatik mit ihren Verstandesoperationen ihm nicht zu geben vermochte. Und auch das muß zugestanden werden: so gewiß die Passion Jesu im engern Sinne, sein Leiden und Sterben vom letzten Passahmahl an, das er mit seinen Jüngern feierte, schon hinreicht jene Wiedergeburt, jenen wahren Glauben zu erwecken, welcher gerecht und selig macht, so ist es doch auch hier nicht das Daß, sondern das Wie

Digitized by Google

des Todes Jesu, das Wofür, Warum, Wozu, was jene Wirkung hervorbringt, die Gesinnung, die Absicht; und wenn diese nun schon in seinem vorhergehenden Wirken und Leben zu Tage tritt, so kann es nicht fraglich sein, daß jene Wirkung in dem Maße verstärkt und gesichert wird, als reichlicher Gelegenheit geboten wird jene Liebes-Absicht zu erkennen; und dies geschieht mit jedem Zug des vorausgehenden Lebens und Wirkens Jesu und um so nachdrücklicher, je individueller, sinnlicher, greifbarer er uns entgegentritt. Was also zu diesem Erfolge beiträgt, das muß uns willkommen sein für unseren Unterricht. In diesem Sinne begrüßen auch wir jeden Beitrag, den uns die Forschung auf diesem Gebiete erschließt, er heiße „Leben Jesu", oder „Kennst Du das Land" oder „Evangelien-Fahrten", oder „Neutestamentliche Zeitgeschichte" oder wie sonst. Nur gilt es dabei auf der Hut zu sein vor jenen Phantasien, welche in die Evangelien eingetragen werden und welche ihrem klaren Zeugnis widersprechen, wie daß Jesus im Laufe seines Wirkens, durch Enttäuschungen gewitzigt, seinen Plan geändert, ja wohl gar wiederholt geändert habe, daß er gar nicht von vornherein daran gedacht habe, die Menschen durch seinen Tod zu erlösen, sondern auf diesen Weg vielmehr durch Mißerfolge gedrängt worden sei. Das heißt nicht die Schrift auslegen, aus den knappen Worten herausholen, was sie wirklich andeuten, sondern das heißt den eigenen Menschenwitz hineintragen, die Schrift fälschen. Gott behüte uns, Gott behüte unsere lieben Kinder in Gnaden vor der Hineintragung eines solchen Pragmatismus in die Schule!

Es giebt nur einen Pragmatismus des Lebens Jesu, der verbürgt ist, jenen großen Pragmatismus, wie er durch die Neutestamentlichen Schriften thatsächlich bezeugt ist. Das ist der Zusammenhang zwischen Schuld und Elend der Menschheit auf der einen Seite und dem freiwilligen Versöhnungsleiden Jesu von der Krippe bis zum Kreuze auf der andern und wiederum der Zusammenhang zwischen dieser Erniedrigung des eingeborenen Sohnes zur Rechtfertigung und Erlösung der Menschheit einer- und seiner Erhöhung und ewigen Herrschaft andrerseits (Röm 3,25). Was man weiter von Pragmatismus im Leben Jesu gefunden hat, das ist entweder im Vergleich zu jenem Hauptpragmatismus sehr untergeordneter Natur, wie die Entwicklung der Dinge der letzten Tage in Jerusalem, nachdem Jesu Stunde gekommen war und er den Menschen über sich Macht gab, *) oder es beruht lediglich auf Ver-

*) Und selbst da hängt bis zum letzten Augenblick alles von seinem freien Willen ab, nicht vom Zusammenwirken der Umstände (πράγματα). Der dieses behauptende Pragmatismus hebt, genau besehen, den freien Willen Jesu und damit die Versöhnung und Erlösung selbst als freie That auf, macht aus dem Kreuzestod ein widriges Geschick, in das sich Jesus als Dulder zu finden wußte, gute Miene zum bösen Spiele machend, nachdem es ihm nicht gelungen war auf dem Wege der That die Erlösung zu vollbringen. (Vergl. Keim!) Daß das die gerade Umkehr von dem ist, was die Evangelien in Uebereinstimmung mit allen Schriften des Neuen Testamentes, wie mit den höchsten Prophezeihungen des Alten Testamentes berichten, drängt sich doch wohl jedem aufmerksamen Leser des Wortes Gottes auf.

Digitized by Google

mutung. Und alle Aufstellungen, welche diesen Charakter tragen, sind nicht zuverlässig genug, um auf sie die große Wirkung zu bauen, welche man sich mit Recht von einer richtigen zweckentsprechenden Behandlung des Lebens Jesu verspricht. Denn eine steht da, wie gesagt, gegen die andere, und manche ist so bedenklicher Natur, daß ihr der Zutritt zur Schule unbedingt versagt werden muß. Ich erinnere nur an die mit allen Mitteln der Rhetorik aufgeputzte Phantasie-Darstellung Keims, welche Jesum trotz aller schönen Reden tiefer setzt als einen Jesajas und Johannes.

Schon die einseitige Benutzung der Quellen, wie sie in vielen Darstellungen des Lebens Jesu beliebt ist, daß man bald der Überlieferung des Johannes-Evangeliums, bald der der Synoptiker nicht traut, hier dieses, dort jenes Stück für mythisch oder sagenhaft erklärt, sollte vor einer allzu vertrauensseligen Benutzung dieser Arbeiten bewahren. *)

Unsere Schüler haben als Glieder der christlichen Gemeinde ein Anrecht auf den ganzen Christus, wie er in allen 4 Evangelien und in den Briefen des Neuen Testaments bezeugt ist, und wie er in der christlichen Gemeinde, die evangelischen im besondern, wie er in der evangelischen Christenheit lebt und bis diesen Tag bezeugt wird.

Wie ein Lehrer sich auch wissenschaftlich mit Person und Werk Jesu Christi und mit dem Zeugnis von ihm abgefunden haben mag, in der Schule, auch der höhern Schule, ist seine Aufgabe lediglich die, von Christo, dem Erlöser zu zeugen. Er steht auf einem Boden mit dem Pastor. Wie dieser an den Erwachsenen, so hat er den Dienst an der Jugend.

Wie jener die Erwachsenen bei Christo zu erhalten, immer inniger mit ihm zu verbinden oder wieder zu ihm zu führen hat, so hat der Lehrer neben den Eltern die Jugend erstlich zu Christo zu führen, sie als Christen geistlich zu zeugen.**) Und dies geschieht lediglich durch das Zeugnis von ihm, nicht durch eine wissenschaftliche „pragmatische" Geschichte seines Lebens. Wer von Christo zeugen will, muß von ihm ergriffen sein, in ihm leben, täglich mit ihm umgehen, Christus selbst muß in ihm mehr oder weniger Gestalt gewonnen haben, er muß eine christliche Persönlichkeit sein, die Ernst macht auch mit den schwersten Forderungen Christi und dies in ihrem Wandel offenbart. Nur eine solche wird wirksam von ihm zeugen. Das alles aber kommt nicht zustande durch einen Einblick in den pragmatischen Zusammen-

*) Leider hat Bang, dessen Schriftchen sonst viel Beherzigenswertes enthält, und der sich auch zu dem Grundsatz bekennt, daß alle 4 Evangelien gleichmäßig benutzt werden müssen, sich viel zu sehr durch Keims Aufstellungen bestimmen lassen.

**) Wegen dieses hohen und wichtigen Dienstes, den der Lehrer der Kirche zu leisten hat, gebührt dem Lehrer auch in jeder Gemeinde als solchem ein Sitz in der Gemeindevertretung, bezw. dem Kirchenrat, wie umgekehrt seine Arbeit an den Kleinen durch die energische Beteiligung an allen Interessen der Kirche nur gefördert und geweiht werden würde.

Digitized by Google

hang der einzelnen Thaten und Lehren Jesu, gesetzt einmal, daß sich ein solcher wirklich nachweisen ließe, sondern durch das Versenken in die Thaten und Lehren selbst, einerlei in welcher Reihenfolge. Nicht darum handelt sichs im Glauben zeugenden Unterricht von Jesu, wie er geworden ist, sondern was und wer er ist; nicht darum, was äußerlich ihn zu dieser oder jener That, diesem oder jenem Wort geführt hat, was für Umstände ihn bestimmt haben, sondern was sein Herz bewegt hat. Das allein zieht zu ihm, seine Persönlichkeit. Daß uns das durch Schilderung von Land und Leuten und Zeitverhältnissen noch mehr erschlossen werden kann, leugnen wir nicht. Das ist aber auch nicht der viel gerühmte Pragmatismus. Das Unterfangen dagegen, Jesum als einen Werdenden, ja als einen Werdenden noch während seines Wirkens, als einen durch äußere Umstände „geführten", bestimmten, getriebenen hinzustellen, dieser Pragmatismus wird nicht Glauben gründend, sondern Glauben zerstörend wirken. Nur wer in Jesu nicht den Versöhner und Erlöser der Menschheit sondern nach rationalistischer Denkweise lediglich einen großen Lehrer der Menschheit, einen Weisen, einen Märtyrer seiner Überzeugung, ein Vorbild sieht, wird sich mit diesem historisch pragmatischen Jesusbilde zufrieden geben. In der öffentlichen Schule aber, welche Christenkinder, die junge Saat der Kirche groß zu ziehen, zu dem Christus der Kirche zu führen hat, wäre kein Platz für ihn. Alle Eltern, welche noch an dem Christus der Bibel und der Kirche festhalten, würden dagegen protestieren müssen. —

Ist der Zweck des Religionsunterrichts, durch die Vereinigung mit Christo die durch die Sünde verloren gegangene Gemeinschaft der Menschen mit Gott und untereinander wieder herzustellen, so ist, daran kann kein Zweifel sein, Bezeugung des Versöhnungs- und Erlösungstodes Christi und seiner Bekräftigung durch die Auferstehung wieder die Hauptaufgabe des Unterrichts über das Leben Jesu. Aber allerdings nicht das Dogma vom Versöhnungstode, d. h. der auf den kürzesten wissenschaftlichen Ausdruck gebrachte Lehrsatz wirkt den Glauben; — nur der allererste, ganz kindliche Autoritätsglauben an die Versöhnung entsteht auf diesem Wege; — sondern die ausführliche Bezeugung der Thatsache, die lebendige Vergegenwärtigung des persönlichen Versöhnungsleidens selbst richtet so Großes aus. Christus muß so vor die Augen des Schülers gemalt werden, als wäre er unter ihnen gekreuzigt, Gal. 3, 1, als erlebten sie, was die Jünger erlebt haben. Dies geht nicht ohne eingehende Bezeugung des ganzen Hergangs der Passionsgeschichte von der ersten Ankündigung seiner Leiden Luc. 9, 22 ff. Matth. 16, 21 ff. bis zum sieghaften „Es ist vollbracht." Und auch diese wieder wird um so tiefer von den Schülern erfaßt, oder vielmehr die Schüler von ihr, je genauer die Schüler auch das sonstige Leben und Wirken des Heilandes kennen. Der Kreuzestod ist der Gipfel der Liebesarbeit Jesu, die tiefste Stufe seiner Erniedrigung, seiner Selbstopferung, und von ihm aus wird wieder das vorangegangene Leben und Lehren Jesu erst recht erkannt und verstanden. Es wäre eine Über-

Digitized by Google

treibung, wenn man meinte auf das übrige Leben Jesu außer Tod und Auferstehung verzichten zu können, — wozu hätten wir denn die Evangelien? — aber es wäre noch viel verkehrter und der Lehre Jesu und seiner Apostel und Evangelisten schnurstracks widerstreitend, wenn man die zentrale alles entscheidende Bedeutung des Kreuzestodes und der Auferstehung Jesu leugnen oder doch nicht zu ihrem Rechte kommen lassen wollte. (Gegen Bang, das Leben Jesu 2c.)

Können wir demnach weder die Hoffnung teilen, daß durch eine historisch pragmatische Darstellung des Lebens Jesu nach Keim'schem oder ähnlichem Recept mehr Glauben und Treue gegen den Heiland erzeugt werden werde, noch eine solche Behandlung in der Schule überhaupt für statthaft halten, so müssen wir andrerseits doch anerkennen, daß Bang auf einen bedenklichen Mangel, wie er besonders im Unterrichtsverfahren der Volksschule vielfach zu bestehen scheint, den Finger gelegt hat. Er findet, die Art des Unterrichts lasse es zu keinem persönlichen Verhältnis zum Heiland kommen. Er vermißt vor allem einen zusammenhängenden Unterricht über das ganze Leben Jesu, durch welchen allein eine innigere, die Schulzeit überdauernde, Verbindung mit Christo herzustellen sei. Hierin hat er entschieden recht. Nur dürfte er irren, wenn er bloß auf einer Stufe, der letzten, eine solche zusammenhängende Darstellung für nötig hält. Fragen wir uns also, wie die Schüler am besten über Person und Werk Jesu zu unterrichten sind, damit sie im Glauben innig mit ihm verbunden werden.

2. Wie und auf welcher Stufe soll das Leben Jesu im Unterricht behandelt werden?

Die Erkenntnis Jesu Christi, und erst recht das völlige Einswerden mit ihm im Glauben ist schon für die ganze Gemeinde der Christenheit auf Erden eine unendliche Aufgabe (Eph. 4, 13), wie vielmehr für den einzelnen. Wir steigen, wenn wir treu sind, das ganze Leben hindurch von einer Klarheit zur andern. (2. Kor. 3, 18.) Auch die Schulzeit, schon die beschränkte der Volksschule, noch mehr die der höheren 12klassigen Schule, umfaßt mehrere Stufen des Verständnisses und der Erkenntnis.

Anders sieht das 6—7jährige Kind, anders der 10—12jährige Knabe, wieder anders der sich zur Mannbarkeit entfaltende 14—16jährige Jüngling und noch einmal anders der 18—20jährige Abiturient die Dinge an. Es giebt Lehrstoffe, die passen nur für eine Stufe; das Leben Jesu paßt auf alle Stufen. Es wird vom Kind auf der Mutter Schoß verstanden und der Greis ist noch nicht fertig damit. Es ist immer wieder neu.

Man kann streiten, ob das Leben Jesu, wie es die preußischen Lehrpläne von 1892 vorschreiben, viermal, oder ob es bloß dreimal, oder gar bloß zweimal im Laufe der ganzen 12jährigen Schulzeit der höheren Schulen auftreten soll. Einmal, wie es der Lehrplan nach „kulturhistorischen Stufen" vorschreibt, ist auf keinen Fall richtig, auch nicht

Digitized by Google

wenn 2 Jahre hinter einander darauf verwendet werden, so gewiß der hinter der Mannbarkeit stehende Jüngling eine ganz andere Stellung zu den Dingen überhaupt, ganz besonders aber zu allem persönlichen Leben nimmt als der vor der Mannbarkeit stehende Knabe. Zu diesen zwei Stufen des Knaben- und Jünglingsalters tritt als notwendig noch die Kindesstufe.

3. Der allererste Unterricht über das Leben Jesu, im Elternhause.

Das Beispiel ist mächtiger als alle Lehre. Nur Leben zeugt Leben. Nur Liebe weckt Glauben und durch den Glauben wieder Liebe. Darum sind die besten Wegweiser zu Jesu die Eltern und die allerbeste die in selbstverleugnender Liebe sich opfernde Mutter. Vater und Mutter haben die Aufgabe, durch Erzählung, Gebet, Gesang und fortwährendem Hinweis mitten in der Arbeit und dem häuslichen Verkehr ihren Kindern den ersten Unterricht über das Leben Jesu zu geben. Es ist dies ihre heiligste Aufgabe, die keine Schule, kein öffentlicher oder Privatunterricht ihnen abnehmen kann, ihnen abnehmen darf. Kein Lehrer holt wieder ein, was in den fürs ganze Leben bestimmendsten Jahren versäumt worden ist. Daß diese Aufgabe so vielfach versäumt wird, das ist der größte Schaden.

Einschlafen und Erwachen, die Sammlung um den gemeinsamen Tisch, die Dämmerung, das sind die gebotenen Tagesstunden. Weihnachten mit der vorbereitenden Adventszeit, Ostern mit der vorhergehenden Passionszeit, Himmelfahrt, Pfingsten, das sind die Jahreszeiten, welche diesen Unterricht nahelegen und den fruchtbarsten wie tiefsten Eindruck verbürgen. Einfaches Erzählen und Antworten auf des Kindes Fragen, gemeinsames Singen und Beten, das sind die Formen dieses ersten Unterrichts im Leben Jesu, einfach, aber wirksamer als alle noch so fein ersonnene Kunst des Unterrichts, wenns nur nicht am rechten Glauben fehlt. Die Festgeschichten, die Kindheitsgeschichten, die einfachsten Heilungs- und Speisungswunder sind der gebotene Stoff. Solls wieder besser werden, hier muß vor allen eingesetzt werden. Und es giebt keine brennendere Aufgabe für die Kirche und ihre Diener, die Pastoren, als diesen Unterricht in allen Häusern zu erhalten, bez. wieder ins Leben zu rufen, für christliches Familienleben zu sorgen. Die Aufgabe ist auch nicht zu schwer oder zu fern liegend. Worin die Familie lebt und webt, was ihr Feste bringt, Feierkleid und Festesschmuck, regelmäßigen, oder außergewöhnlichen, das liegt dem Kinde nahe, danach fragt es, und die Mutter findet leicht das rechte einfältige Wort.

4. Der erste, propädeutische, Schulunterricht über das Leben Jesu, im ersten Schuljahre.

Aber auch die Schule muß den Anfang aller religiössittlichen Unterweisung mit dem Leben Jesu machen. Daß die Kinder bereits im ersten Schuljahre einen propädeutischen Unterricht über das Leben Jesu bekommen müssen, erhellt aus folgenden Gründen.

Digitized by Google

Erstlich und vor allem: es giebt außer der unmittelbaren Liebesgewalt des Lehrers nichts was leichter und rascher ein inniges Herzensverhältnis zwischen Lehrer und Schüler herstellen könnte, als ein gemeinsamer trauter Umgang mit dem, der uns alle, auch die kleinen Kinder, liebend zu sich gerufen und gezogen hat und noch zieht, von dem die liebste auf Erden, die Mutter, ihm schon in trauten Stunden erzählt hat.

Weiter: das Kind lebt in christlicher Umgebung, wenn es gut steht, in christlicher Luft. Kirche, Kirchgang der eigenen Angehörigen, oder wenn es schlimm steht, der Nachbarn, oder wenns über die Maßen schlecht bestellt ist, des Lehrers, des Pastors, des Läuters und Balgentreters,*) die religiösen Übungen der Schule, die christlichen Feste, die kirchlichen Handlungen der Taufe, Konfirmation, Trauung, Beerdigungen, das Dasein eines Pastors, die Kreuze auf dem Friedhof, das sind alles Dinge, die zur nächsten Heimat gehören, von der aller gute Unterricht ausgehen muß. Sie drängen zu einem positiven Unterricht in christlicher Religion, schon in dem ersten Schuljahre nach dem psychologischen Grundsatz der Apperception und nach dem pädagogischen Grundsatz, daß aller Unterricht zum Leben in Beziehung zu setzen, in Leben (Interesse) umzusetzen ist.

Andererseits ist leider allerdings gerade auf religiösem Gebiete der Umfang des Vorstellungsmateriales bei den in die Schule eintretenden Kindern der allerverschiedenste, je nachdem sie aus einem religiös mehr oder weniger gleichgültigen oder aus einem religiös mehr oder weniger angeregtem Hause kommen. Aber von selbst wird das auch nicht anders. Darum muß hier am frühsten mit der Bemühung eingesetzt werden, die Unterschiede auszugleichen, allen die Augen für das sie umgebende kirchliche Leben zu öffnen und so für den Massenunterricht, auf den wir nun einmal angewiesen sind, einen möglichst gleichmäßigen Vorrat von Apperceptionshülfen zu schaffen.

Jedenfalls aber: wie verschieden auch die Voraussetzungen bei den einzelnen Kindern sind, es giebt doch keinen sittlich-religiösen Stoff, für den bei allen Kindern von vornherein so viel Apperceptionshülfen bereit lägen, als den Unterricht im Leben Jesu.

Endlich: das Leben Jesu ist wohl zu seinem größeren Teile dem Kinde noch unverständlich, aber nicht in seinen Hauptstücken. Geburt, Leiden und Sterben, Judas Verrat, Kreuztragung, Kreuzigung, letzte Worte, Tod, Grablegung, Auferstehung, Himmelfahrt, Wirken vom Himmel her durch den heiligen Geist, wenn man sie in ihrer einfältigsten

*) Es wird behauptet, daß es Gegenden gebe, wo der Verfall des kirchlichen Lebens so groß oder schier so groß sei.

Digitized by Google

Form und dogmatischen Bedeutung*) faßt und giebt. Dazu treten eine ganze Reihe sonstiger Geschichten, welche sich auf dem Boden einfachster Kulturverhältnisse bewegen, die dem Kinde verständlich sind, als von der Hochzeit zu Kana, Petri Fischzug, Heilung der Schwieger Petri, Stillung des Sturmes, Heilung des Taubstummen, (Marc. 7) des Blinden, (Marc. 10) des Sohnes des Königischen, (Joh. 4, 47—54 ohne Vers 48,) Auferweckung des Jünglings zu Nain, auch des Töchterlein des Jairus, von der wunderbaren Speisung, wie er die Kinder segnet, wie Er die die Mühseligen und Beladenen zu sich ruft. Nichts also hindert diese Geschichten schon im ersten Schuljahre den Kindern zu erzählen und sie mit ihnen zu besprechen.

Aus diesen Gründen ist ein Märchen-Unterricht als Propädeutik des Religionsunterrichts schon aus psychologischen und pädagogischen Gründen entschieden zu verwerfen. Unsre Kinder werden durch einen solchen willkürlich auf einen tieferen Standpunkt zurückgeschraubt, als den die meisten die mitbringen. Die Märchen gehören lediglich in den deutschen Unterricht. Der Gegenstand des Religionsunterrichts im ersten Schuljahre muß also neben der kindlichen Erzähluug von der Schöpfung, dem Leben im Paradies, dem Sündenfall und seinen nächsten Folgen, als der Voraussetzung der Erlösung,**) derselbe sein, wie der des propädeutischen Religionsunterrichts im Elternhause. In der Form dagegen besteht zwischen dem propädeutischen Unterricht in der Schule und dem Hause der Unterschied, daß in der Schule für möglichst klare Erfassung aller Thatsachen und der elementarsten Lehren gesorgt wird.

Der Katechismus aber gehört noch nicht auf diese Stufe, auch nicht der zweite Glaubensartikel, der bei aller Einfachheit doch in seiner Form diesem Kindesalter noch so fremdartig ist, daß seine Aneignung nur in einem mechanischen Einpauken bestehen könnte. Und wenn irgend etwas außer dem schlechten Beispiel noch den religiösen Sinn ertöten kann, so ist es das mechanische, die Seele vergewaltigende Eintrichtern unverstandener***) nach Form oder Inhalt dem Gemüte noch fremdartiger Religionslehrstoffe. In allem Unterricht, ganz besonders aber im Religionsunterricht muß alles mit Liebe, mit Begeisterung erfaßt werden, muß alles, was aufgesagt wird, wie ein freies selbst-

*) Die dogmatische Bedeutung des Kreuzestodes, die Versöhnung und Erlösung ist gewiß das Schwerste, was es für den menschlichen Verstand giebt und die Gelehrten werden an diesem Geheimnis buchstabieren bis ans Ende der Tage. Aber es giebt ein einfältiges Erfassen des Geheimnisses im Glauben und dieses wird dem Kinde leichter als den Erwachsenen. Es ist Autoritätsglaube, aber der berechtigtste, den es giebt, an den, der voller Gnade und Wahrheit ist, an den, an den die höchsten Autoritäten des Kindes, Eltern und Lehrer glauben.

**) Die notwendigen Voraussetzungen zum einfältigen Verständnis dieser Geschichten von klassischer kindlicher Einfachheit sind durchaus vorhanden. Den Unterschied zwischen gut und böse kennt jedes Kind von sechs Jahren.

***) Ich rede natürlich nur vom elementarsten Kinderverständnis. Aber auch dieses ist auf dieser Stufe für den zweiten Glaubensartikel wenigstens in seiner Form und einzelnen Ausdrücken noch nicht vorhanden.

Digitized by Google

eigenes Bekenntnis, wie ein inniges Gebet des Herzens erklingen. Das Bekenntnis, zu welchem dieser erste Unterricht über das Leben Jesu führt, kann und darf nur die denkbar einfachste, kindliche Form haben etwa folgender Art: „Hast Du Jesum lieb? Antwort: Ja. Warum? Weil er der Heiland ist, von Gott gesandt, Gottes lieber Sohn, der allen Menschen hilft, aus allen, die ihm folgen, gute Gotteskinder macht, der zuletzt sogar für sie am Kreuz gestorben ist, damit ihnen ihre Sünden vergeben würden und sie alle, wie er, zu Gott kämen, ins Paradies und ewig selig würden, der auch vom Tode erstanden und gen Himmel gefahren ist und heute noch lebt, der alle Menschen, auch mich liebt und auch mich zu einem guten Kinde und ewig selig machen will." Im übrigen wird auf dieser Stufe das Bekenntnis am besten in Form von Gebeten und Liederversen zum Ausdruck gebracht.

Zu weiteren Geschichten ist im ersten Schuljahre keine Zeit, wenn nicht gehastet, mechanisch eingeprägt, überbürdet werden soll. Auch um der Konzentration willen, daß nicht durch ein Zuvielerlei Zerstreuung entstehe, müssen Bruchstücke aus der Patriarchengeschichte als Zugabe abgelehnt werden (gegen Bang). Auch dürfen die genannten Jesusgeschichten nicht auf mehrere Jahre verteilt werden, sondern sie müssen mit der Urgeschichte als Voraussetzung und der bekenntnismäßigen Zusammenfassung als Abschluß einem Jahre, dem ersten Schuljahre, zugewiesen werden. Soll es zu einem innigen Verhältnis zum Heiland kommen, so dürfen überhaupt nie, besonders nicht auf den elementaren Stufen bloße Bruchstücke gegeben werden, sondern immer ein relativ vollständiges Bild, wenn auch in noch so engem Rahmen.

5. Der relgiöse Lehrstoff für das zweite, dritte und vierte Schuljahr.

Ist so der erste Grund zum Bund zwischen Lehrer und Schüler, zwischen Schule und Haus auch auf dem Gebiete des Unterrichts in der Liebe zum Heiland gelegt, der Grund zugleich zum täglichen gemeinschaftlichen Leben in ihm, so gilt es nunmehr das Kind mit dem Leben der Gotteskinder im einzelnen vertraut zu machen, wie Gott sie führt und was er von seinen Kindern, den guten und frommen Menschen erwartet. Mit anderen Worten: die christliche Sitten- und Glaubenslehre in ihrer ersten, einfachsten Form mit den zehn Geboten und dem ersten Glaubensartikel als Abschluß muß ihnen nahe gebracht werden.

Dies kann nicht besser geschehen als an Beispielen. Denn nicht nur kürzer ist der Weg durch Beispiele als durch Lehren, sondern auch wirksamer. Praecepta docent, exempla trahunt. Da liegt ja nun scheinbar nichts näher, als wieder das Leben Jesu, das sündlos reine, heilige Liebesleben des Erlösers, das vollkommenste aller Beispiele. Und in der That hat man in der Übertreibung eines an sich richtigen Grundsatzes, daß wir in Christo alles haben, was wir brauchen, daß es keinen besseren Führer zu Gott und vor allem kein besseres Vorbild

Digitized by Google

für ein göttliches Leben geben könne, gemeint, von andern, namentlich von alttestamentlichen Geschichten absehen und sich auf die Geschichten von Jesu beschränken zu können.

Aber das ist ein großer Irrtum. So kann nur reden, wer noch keine Erfahrung mit den Kleinen gemacht hat. Zunächst und vor allem sind die übrigen Geschichten aus dem Leben Jesu viel zu schwierig für diese Altersstufe. Sie gehören einer Stufe der menschheitlichen Entwicklung an, deren Verhältnisse dem eben erst aus dem Frieden des Hauses herausgetretenen Kinde noch ganz fern liegen. Führen sie doch unmittelbar auf die letzte Höhe der vorchristlichen Kulturentwicklung. Sodann sind sie überhaupt in vielen Einzelheiten, wie in ihrer Gesamtbeziehung nur verständlich, wenn man die vorausgegangene sittliche, religiöse und äußere Kulturentwicklung, auf der sie beruhen, einigermaßen kennt. Mit anderen Worten, die alttestamentlichen Geschichten liefern erst die notwendigen Apperceptionshilfen für das Verständnis des Lebens Jesu und seiner Apostel. Schon aus diesem Grunde ist es unbedingt geboten, einem eingehenderen Unterricht über das Leben Jesu die nötigen alttestamentlichen Geschichten vorauszuschicken.

Es kommt hinzu, daß unter den alttestamentlichen Geschichten eine ganze Reihe sich befinden, welche von solcher Einfachheit und Durchsichtigkeit der äußeren wie der sittlichen und religiösen Verhältnisse sind, daß für die erste Einführung in die Sitten- und Glaubenslehre gar keine geeigneteren Geschichten gefunden werden können. Und diese stehen wieder am Anfang der alttestamentlichen Geschichte; und folgt man weiter ihrem Lauf, so steigt man ganz allmählich zu immer mannigfaltigeren religiösen, sittlichen und Kulturverhältnissen empor, von der patriarchalischen Einfachheit zur Bildung eines Volkes und zur Ausrüstung desselben mit dem Nötigsten; dann zum Stammesheldentum mit der wechselnden Stammesführerschaft in der Richterzeit, von Mose bis Samuel; dann zum Nationalheldentum der ersten Könige Saul, David; endlich zur organisierten erblichen Monarchie der Davididen. Zugleich wird der gesamte Bereich der elementaren Sittlichkeit und Religiosität an einfachen durchsichtigen Beispielen durchlaufen und das Kind erstarkt von Schritt zu Schritt zur Auffassung immer komplicierterer sittlicher und religiöser Verhältnisse, vom Umgang einzelner am Altar zum Umgang eines ganzen Volkes im Tempel mit Gott, von den sittlichen Aufgaben einzelner zu den sittlichen Aufgaben einer ganzen Volksgemeinschaft und seiner Führer und Propheten, so daß es gar keine bessere erste Einführung in das sittliche und religiöse Leben der Gotteskinder geben kann, als einen stetigen ununterbrochenen Unterricht über die wichtigsten alttestamentlichen Geschichten in den nächsten Schuljahren, dem zweiten, dritten und vierten (Patriarchen-, Richter-, Königszeit). Sie bilden in jeder Hinsicht die beste Vorbereitung auf die zweite, die elementare, Behandlung des Lebens Jesu im fünften, bezw. fünften und sechsten Schuljahre. Das Kind wächst ganz allmählich in Auffassung und Verarbeitung immer mannigfaltiger werdender Kultur-Verhältnisse und immer schwierigerer sittlichen

Digitized by Google

Lehren hinein, und erlebt zugleich mit den alttestamentlichen Frommen das immer dringender werdende Verlangen nach einem Heiland, wie es durch die Verheißungen auf eine erneute und eingehendere Versenkung in das Leben des Heilandes vorbereitet und gespannt wird.

Wird aber eingewandt, daß von den alttestamentlichen Frommen so manches berichtet werde, was für Christen keineswegs nachahmungswert, ja zum Teil entschieden verwerflich sei, so ist zu erwidern, daß eine Sammlung lediglich guter Beispiele keineswegs das beste Erziehungsmittel ist. Und selbst im Leben Jesu fehlt es ja nicht an Ehrgeiz, Neid, Verleugnung, Verrat, denn seine Jünger sind Menschen; und nehmen wir die Feinde Jesu und die Volksmassen hinzu, so breitet sich auch in diesem Heiligtum des Lebens Jesu, ja hier mehr und greller als sonst, die ganze Hölle mit ihren Lastern aus. Gerade das Nebeneinander aber von gut uud böse wirkt bei unserem sündigen Geschlecht erziehend, vorausgesetzt nur, daß der Böse seine Strafe findet. Wenn nur die Sünde gerügt wird, wenn sie nur als das, was sie ist, als Sünde offenbar gemacht wird, dann wirkt auch sie erziehend durch den Gegensatz. Im wirklichen Leben stehen immer neben den guten auch die bösen Beispiele. Und nur das wirkliche Leben hat bildende Kraft, nicht das gemachte mit lauter guten Beispielen, sie seien erfunden oder künstlich ausgewählt. Darum ist die Bibel das beste Erziehungsbuch, die ganze Bibel, das Alte und das Neue Testament. Denn sie lügt nicht ein Leben eitel Heiliger oder eitel guter Thaten, sondern zeichnet die Menschen wie sie sind, auch die besten nicht ohne Fehler, ja icht ohne die schwersten Fehltritte, außer dem Einen, der aller Welt Sünde tragen und wegnehmen sollte.

Und muß zugestanden werden, daß in einigen Geschichten des Alten Testamentes, besonders in solchen der Richterzeit, die hohe sittliche Lebensauffassung vermißt wird, welche allein zur Geltung kommen darf, und in allem ungetrübt zur Geltung kommen muß. Was wir sonderlich im Religionsunterricht an die Kinder heranbringen, so sind diese Geschichten eben auszuscheiden, wie man sie denn in den guten biblischen Geschichtsbüchern vergeblich sucht.

Die besten und für das Verständnis des Lebens Jesu notwendigen alttestamentlichen Geschichten bilden also den wie von selbst gebotenen günstigsten Lehrstoff für die nächsten drei Schuljahre, das zweite, dritte und vierte. Aus dem Leben Jesu werden am besten nur die bereits bekannten, besonders die Festgeschichten gelegentlich der Festzeiten wiederholt. Nur in Liedversen empfiehlt sich weitere Ergänzung besonders aus Weihnachtsliedern.

Neue Heilandsgeschichten zwischen die Alttestamentlichen einzustreuen ist nicht ratsam. Erstlich aus den schon angeführten Gründen. Die Kinder sind noch nicht reif dazu. Aber auch um der Konzentration willen. Die Kinder müssen sich in die Glaubenshelden des Alten Testaments ruhig einleben. Ein Gang in konzentrischen Kreisen, der Art, daß von den verschiedenen Stoffen jedes Jahr ein Stückchen mehr

Digitized by Google

verabreicht wird, ist entschieden zu verwerfen. Die Liebe zu jeder Person, aber besonders die zum Heiland, auf die alles ankommt, erwächst nicht durch tropfenweises Zumessen, sondern durch ernstliche Versenkung, durch ununterbrochenen längeren innigen Umgang mit ihm, auch schon auf den untersten Stufen. Es ist daher zu einer ergänzenden oder erweiternden und vertiefenden Betrachtung des Lebens Jesu immer erst dann zurückzukehren, wenn die Kindesseele eine neue Entwicklungsstufe erreicht hat, welche eine neue eingehende mindestens auf ein Jahr sich erstreckende Betrachtung möglich macht. Eine solche ist erreicht, wenn durch Vertrautheit mit den wichtigsten Alttestamentlichen Geschichten und mit den Geboten der elementaren Sittlichkeit (I. Hauptstück) das Verständnis für die meisten Heilandsgeschichten hinlänglich vorbereitet ist.

Nicht also wegen des parallelen Ganges, welchen man zwischen der Kulturentwicklung und der Entwicklung des einzelnen Menschen hat finden wollen und der gewiß im allgemeinen auch in mancher Hinsicht festgestellt werden kann, fordern wir eine ununterbrochene Behandlung der Alttestamentlichen Hauptgeschichten vor einer eingehenden Besprechung des Lebens Jesu, nicht der Theorie von den kulturhistorischen Stufen zu Liebe. Das ist bloße Theorie und bloße Theorie ist grau und führt leicht irre. Die Beziehung der Neutestamentlichen Geschichten zu den Alttestamentlichen, die Abhängigkeit jener von diesen, das Bedürfnis des Kindes vom Einfacheren zum Zusammengesetzteren und Verwickelteren, von den Voraussetzungen zur Erfüllung geführt zu werden, dazu die Gewißheit, daß nur längerer und inniger Umgang mit denselben Personen auf demselben Boden im Geiste so gut wie in der Wirklichkeit die Grundlegung wahrer Charakterbildung, Treue, Anhänglichkeit und Stetigkeit der Gesinnung gewährleistet, mit einem Wort die praktische Rücksicht auf das zu erziehende Subjekt, das ist es, was uns bestimmt, den Gang nach konzentrischen Kreisen, wie er in Volksschulen vielfach noch beliebt ist und auch von Bang festgehalten wird, zu verwerfen und den geradlinigen Gang vorzuziehen.

6. Die elementare Behandlung des Lebens Jesu im fünften und sechsten Schuljahre an der Hand der biblischen Geschichten und des Katechismus.

1. Begrenzung des Stoffes. Auch auf dieser Stufe ist ein abgeschlossenes, nicht in den Einzelheiten, aber in den Hauptabschnitten vollständiges Bild vom Heiland den Kindern vor die Seele zu malen nach allen vier Evangelien, von der Krippe bis zur Himmelfahrt und Geistausgießung. Nur solche Geschichten, welche auch für dieses Alter noch zu schwierig sind, wie besonders die Verwickelungen mit den Feinden vor dem Ende sind wegzulassen oder doch nur kurz anzudeuten, desgleichen die meisten Lehren Jesu, weil sie ebenfalls noch zu schwierig sind, besonders die „Geheimnisse" des Reiches Gottes (Matth. 13, 11) in Gleichnissen und direkten Reden. Im übrigen wird die Auswahl

Digitized by Google

bestimmt durch den Zweck. Nächster Zweck ist an Jesu heiligem Bilde das vollkommene Leben in Gott zu zeigen, so wie es auf dieser Stufe, möglich ist, die sittliche Erkenntnis auf ihrer elementaren Stufe (der Knabenstufe) zur Vollendung, zu der in diesem Alter möglichen höchsten Höhe gelangen zu lassen, die aus den Alttestamentlichen Geschichten gewonnene sittliche Erkenntnis zu ergänzen, die ganze Sittlichkeit, das vollkommene göttliche Leben, wie es Gott von jedem Menschen erwartet, in einem Menschenbilde vereint zu zeigen, kurz in Christo das vollkommene Gotteskind, den „einzig geborenen Sohn vom Vater, voller Gnade und Wahrheit", schauen zu lassen, der gehorsam ward bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz und der darum auch erhöht ist zur Rechten Gottes, so daß sich in seinem Namen alle Kniee beugen müssen.

Die Erreichung dieses Zweckes bringt mit sich die Erreichung des anderen, höheren, die Kinder auf dem Wege der Einsicht inniger mit dem Heiland zu verbinden als es auf der propädeutischen Stufe möglich war. Denn es ist vor allem sein im freiwilligen Opfertode gipfelndes Liebeswirken, wodurch er sich von allen Alttestamentlichen Frommen unterscheidet, und welches auf dieser Stufe durch ein vollständiges und möglichst lebendiges, farbenfrisches Zeugnis von seiner Heil- und Wunderwirksamkeit und seinem Leiden und Sterben, wie es biblische Geschichten besonders uach Markus ermöglichen, tief in die jungen Seelen eingeprägt werden muß.*)

Die Erkenntnis und das Bekenntnis, zu welchem diese Behandlung des Lebens Jesu führt, ist das des zweiten Glaubensartikels, aber zunächst nur des Artikels, ohne Luthers Erklärung. Diese springt nicht unmittelbar aus der einfachen elementaren Behandlung der Jesusgeschichten heraus, sondern erwächst erst aus einer über Grund und Zweck des Lebens, Leidens und Sterbens Jesu, wie über das Erlösungsbedürfnis der Menschheit und jedes einzelnen angestellten Betrachtung, mittelst der Fragen Warum? Wozu? Für wen? Die Erklärung Luthers zum zweiten Glaubensartikel bildet also sozusagen eine neue Stufe des Unterrichts im Leben Jesu. Es ist aber nur eine Ergänzungsstufe, welche sich am besten unmittelbar an diejenige, welche zum Bekenntnis des Artikels selbst führt, anfügt. Ebenso muß sich das Zeugnis von der Ausgießung des heiligen Geistes und Jesu Wirken durch diesen nach seiner Erhöhung unmittelbar anschließen.

Wo man mindestens 3 Stunden wöchentlich zur Verfügung hat, mag dies vielleicht in einem Jahre möglich sein, wiewohl auch dann nicht leicht ohne Überbürdung oder Oberflächlichkeit. Auf den höheren Schulen Preußens, wo seit 1882 der Quinta nur noch 2 Stunden Religionsunterricht gegönnt sind, ist es nicht mehr möglich, wenn mit der auf dieser Stufe möglichen und notwendigen Gründlichkeit gear-

*) Welche Geschichten im einzelnen zu wählen sind, habe ich in meinem „Leitfaden für den evang. Religionsunterricht", Gütersloh, Bertelsmann, 1893. Heft 2, gezeigt.

Digitized by Google

beitet wird.*) Luthers Erklärung zum 2. Artikel mit der Betrachtung über das Leben Jesu muß aufs folgende Jahr, in Quarta, verschoben werden. Da es gewissermaßen eine neue, wenn auch sich eng anschließende Aufgabe ist, so geht es, und es kann dann die neue Aufgabe, welche die neuen preußischen Lehrpläne der Quarta stellen, nämlich, in die Bibel einzuführen, nicht besser in Angriff genommen werden, als indem zum behuf der zur Betrachtung nötigen Repetition der Hauptsachen, das kürzeste, leichteste und anschaulichste Evangelium, das nach Markus, kursorisch gelesen wird. Daran schließt sich dann sehr natürlich, folgerichtig und ungezwungen die Lesung des ersten Teils der Apostelgeschichte,**) um die nötigen geschichtlichen Unterlagen und konkreten Vorstellungen für den dritten Glaubensartikel zu gewinnen, und so in derselben Klasse einen ersten elementaren Abschluß der Glaubens- und Sittenlehre, (erstes und zweites Hauptstück des Katechismus) zu erreichen.***) Dehnt man nicht so den Unterricht über das Leben Jesu und den heiligen Geist, über den 2. und 3. Artikel, auf 2 Jahre aus, so entsteht notwendig Uberbürdung oder nicht minder gefährliche Oberflächlichkeit, ein Plappern mit dem Munde ohne Herz und Geist.

2. Methode. Was die Art der Behandlung anlangt, so könnte die oben bezeichnete Aufgabe, die Kinder zu einem gewissen Abschluß in ihrer ersten elementaren sittlichen Erkenntnis zu führen, sowie die Beziehung auf den Katechismus den Schein erwecken, als sollte das Leben Jesu lediglich oder vor allem als eine Fundstätte sittlicher Belehrungen angesehen werden. Aber wie schon die weitere Bestimmung des Zwecks und der Aufgabe dieses Unterrichts, wie wir sie oben gegeben haben, zeigt, ist dies ganz und gar nicht unsere Meinung. Die Knabenstufe ist die Stufe der Anschauung, nicht der Reflexion. Es handelt sich auf Seiten des Lehrers um Zeugnis, auf Seiten der Schüler um Anschauen, um das „Sehen Seiner Herrlichkeit, als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit", um Erleben, um glaubensvolles Erfassen, um vertrauensvolle Hingabe, um Einswerden mit dem Heiland im Glauben. So will's der Knabe, so

*) Es gehört zu den traurigsten Kurzsichtigkeiten, daß man meinte, mit Beschränkung der Stundenzahl dem Memoriermaterialismus im Religionsunterricht begegnen zu können. Je weniger Zeit vorhanden ist, desto weniger ist es möglich, sich zu versenken. Ein gewisses Maß von Wissen wird doch verlangt, muß verlangt werden, zumal über den wichtigsten Gegenstand. Ist die Zeit zu knapp, so wird gepaukt und aufgegeben. Nicht verbannt hat man die Memorierüberbürdung durch die Zeitverkürzung, sondern erst recht eingeführt. Dem Religionsunterricht in Quinta die dritte Stunde wieder zurückzugeben, gehört zu den dringendsten Forderungen, welche bei einer Revision der Lehrpläne erhoben werden müssen.

**) Beide Schriftpartien bieten zugleich eine zusammenhängende Lektüre und die leichteste, welche sich für die elementare Stufe finden läßt. Es ist nimmermehr pädagogisch, den Kindern sofort die ganze Bibel in die Hand zu geben und sie aus dem ganzen unermeßlichen Bereich nur abgerissene versprengte Stücke lesen zu lassen.

***) Eingehender habe ich dies nachgewiesen in meinem Leitfaden a. a. O. S. 26 ff.

Digitized by Google

verlangt's seine Knabennatur (erst recht die Mädchen-Natur). Das weiß jeder, der mit Knaben unterrichtend umgegangen ist. Viel Reflektieren ist ihnen zuwider.

Wir können daher auf dieser Stufe einer Behandlungsweise nicht zustimmen, welche Gewinnung von Lehrsätzen, es sei in Katechismus- oder anderer Form als Hauptsache hinstellt. Noch weniger einer solchen, welche diese Lehrsätze auf dem Wege einer künstlichen Induktion gewinnen will, und die zu fehlen, Wahrheiten aufzudrängen meint, wenn sie sie nicht nach Analogie naturwissenschaftlicher Induktion aus einer größeren Reihe von Beispielen abgeleitet hat. Das heißt zwei ganz verschiedene Gebiete verwechseln. Sittliche Gewißheiten und Grundsätze, religiöse Überzeugungen, Glaubenswahrheiten sind anderer Natur als naturwissenschaftliche, als wissenschaftliche Wahrheiten überhaupt. Diese sind das Resultat wissenschaftlicher Forschung und sie haben ihren Wert auf ihrem Gebiete; jene, die Glaubens- und sittlichen Wahrheiten können Gegenstand wissenschaftlicher Erörterungen werden, aber sie werden nicht durch Wissenschaft erzeugt. Sie haben auch ihr eigenes Gebiet, auf dem sie gelten und herrschen, aber ihr Gebiet umspannt das ganze menschliche Leben, die Wissenschaften und ihre Anwendung und die Kunst dazu, so gut wie den ganzen großen Bereich des praktischen menschlichen Lebens. Die sittlichen und Glaubens-Wahrheiten leuchten unmittelbar ein, sind unmittelbar gewiß und die Beispiele dienen nur dazu uns ihrer bewußt, über sie klar, in ihnen fest zu werden. Darum begnügte sich ein Paulus, wie gewiß alle Apostel, selbst den Erwachsenen gegenüber, die er zu bekehren hatte, mit der einfachen Verkündigung der Thatsachen, mit der Schilderung des Todes Christi, so, als würde er vor den Augen der Zuhörer selbst gekreuzigt und mied grundsätzlich alles Theoretisieren (Gal. 3, 1*) cf., 1. Kor. 2, 1—5). So legte er einen guten, festen Grund, so zeugte er Leben, während verfrühte Weisheitslehren, Theologumena und Theosophumena die Geister verwirrten, Parteiung und Spaltung hervorriefen (1. Kor. 1—4).

Demnach genügt es und ist es zumal auf dieser elementaren Stufe das einzig Richtige, die angeschaute, erlebte Wahrheit, zunächst einfach aussprechen zu lassen, so wie es dem kindlichen Geiste natürlich ist, dann, wenn die Wahrheit in allen ihren Teilen und Beziehungen richtig erfaßt ist, sie womöglich in der Form eines klassischen Schriftwortes oder eines Liedverses oder eines Katechismussatzes fest einzuprägen und endlich, wenn die Zeit gekommen ist, in besonderen Katechismusstunden die zusammengehörigen zu einem systematischen Ganzen zusammen ordnen zu lassen. Es gilt dies von den Alttestamentlichen Geschichten so gut, wie von den Neutestamentlichen, von dem zweiten und dritten Glaubensartikel so gut, wie vom ersten und von den zehn Geboten und den zugehörigen Bibelsprüchen.

*) Gal. 3, 1 ἐσταυρωμένος nicht „welcher nun unter euch gekreuzigt ist", sondern, wie die revidierte Bibel hat: „als wäre er unter euch gekreuzigt".

Digitized by Google

Soviel aber muß auch geschehen. Nur in richtiger Beleuchtung, in der seinem Wesen entsprechenden, wirkt das Bild. Der sündige Mensch ist blind, das Kind ungeübt im Sehen, auch der sittlichen und religiösen Dinge. Es muß sehen lernen. Der Lehrer muß es auf das Wesentliche, Wichtige, Entscheidende aufmerksam machen. Auch die Versenkung, das sich Einleben fordert Besprechung, erst recht der Wunsch, daß die Eindrücke festgehalten werden fürs Leben, und daß die Katechismussätze und Bibelsprüche, welche als eherner Besitz mitgegeben werden, so innig mit konkretem Leben verflochten sind, daß sie durch ähnliche Lagen im wirklichen Leben unwillkürlich ins Gedächtnis gerufen werden und sich wirksam zeigen, daß sie nicht nur fest, sondern locker sitzen.

Wir können also der verschiedenen formalen Stufen des Unterrichts, wie sie von Herbart und seinen Schülern, besonders Ziller, klar bestimmt worden sind, nicht entbehren. Wir brauchen sie im ganzen, wir brauchen sie im einzelnen. Wir müssen Klarheit schaffen, wir müssen verbinden und trennen, wir müssen zusammenstellen, wir müssen anwenden. Nur geschehe es keusch, ohne den Duft des Lebens vom Bild zu wischen; darum knapp und schlagend, immer begeistert und begeisternd durch den Hauch der Liebe und des Glaubens. Sonst tritt der schlimmste Feind alles Unterrichts in's Mittel, die Langeweile, und die ist nirgends mehr zu fürchten als im Religionsunterricht; denn Tod statt Leben hat sie im Gefolge.

Der Katechismusunterricht kann also nicht neben diesem biblischen Geschichtsunterricht hergehen, sondern er muß ihm mit je dem entsprechenden Stück von Stufe zu Stufe folgen und muß schließlich, wenn alle geschichtlichen Unterlagen gewonnen sind, in einer zusammenhängenden Reihe von Stunden, welche lediglich dem Katechismus zu widmen sind, die Kinder den ganzen Artikel und die Erklärung Luthers gewinnen und im Zusammenhang bekennen lassen. Nur diese Form des Katechismusunterrichts, die nicht von dem Wortlaut des Katechismusstückes ausgeht, sondern zu ihm hinführt, ihn selbst aus der Geschichte finden und bekennen lehrt, halte ich auf dieser Stufe für die richtige. Erst auf der folgenden Stufe ist es geboten, eigentlichen sogenannten Katechismusunterricht zu geben, der von dem Wortlaut des Katechismusstückes ausgeht, sinnend, vergleichend, weiter bauend bei ihm verweilt, wie es im Konfirmanden-Unterricht das einzig Richtige sein dürfte.

Die einzelnen Geschichten und Lehren Jesu aber sind nicht nur jede für sich zu besprechen, sondern auch nach verschiedenen Gesichtspunkten zusammenzuordnen, so daß schließlich, wie von jedem der hervorragenden alttestamentlichen Frommen, so auch von Jesu ein Gesamtbild gewonnen wird, so reich und vielseitig, wie es eben auf dieser Stufe möglich ist. Es empfiehlt sich, die Geschichten vor allem einmal nach ihrer geschichtlichen Folge zu ordnen und dabei auf dieser Stufe schon dieselbe Haupteinteilung zu machen, welche auch auf der späteren Stufe der Betrachtung zu Grunde gelegt wird: I. Geburts- und Kindheitsgeschichten, II. Vorbereitung des Werkes Jesu (Johannes d. T., Taufe und Ver-

Digitized by Google

suchung Jesu), III. Jesu erstes Auftreten a) am Jordan, b) in Galiläa im engeren Kreise, c) in Jerusalem und Judäa, d) in Samaria, als Messias, IV. die große galiläische Wirksamkeit, a) die grundlegende, b) die erweiterte, durch Aussendung der Apostel, und ihre Folgen: größerer Anhang und freudiges Bekenntnis auf der einen, Feindschaft und Scheidung auf der anderen Seite, V. Wanderungen und letzte Reise nach Jerusalem, VI. Das Ende in Jerusalem, a) die letzten Thaten, Kämpfe, Reden, b) der Abschied von den Seinen, c) das Leiden und Sterben, d) der Sieg: Auferstehung, Himmelfahrt, Geistausgießung. Andere Gesichtspunkte sind: Jesu Gehorsam und sittliche Vollkommenheit, nach den zehn Geboten (zugleich Repetition dieser), aber nicht zu sehr ins Kleine gehend und nicht gekünstelt, wie es in L. Schultzes „Fußtapfen" doch hie und da der Fall ist, — Jesus, als Prophet in Wort und That (seine Reden und Gespräche soweit bekannt, seine Wunderthaten) — Jesus, als Helfer und Heiland in zeitlicher Not, — Jesus, als Freund der Kranken, Hungernden, Betrübten, Verwaisten, — Jesus, als Seelenfreund der Kinder, der Sünder, — Jesus, als Lebensfürst, — Jesus, als tapferer, furchtloser, aber großmütiger Streiter, — Jesus, als väterlicher Freund der Seinen, — Jesus, als Dulder oder Gottes-Lamm (seine Leibes- und Seelenleiden und wie er sie trug), — Jesus, als Hoherpriester (Beweise für die Freiwilligkeit seines Leidens), — Jesus, als König. Dazu kommen in Quarta die Gesichtspunkte, welche Luthers Erklärung des zweiten Artikels an die Hand giebt als Abschluß.

Daß Christus so in seiner alle und alles umfassenden Liebe, in seiner ganzen Niedrigkeit und in seiner ganzen Hoheit durch lebendige Erzählung, ordnende Zusammenfassung und andächtige Betrachtung den Schülern vor die Seele gemalt wird, das wird sie mit Gottes Hilfe dem Heiland gewinnen, nicht der Nachweis, wie er durch die Verhältnisse zu diesem oder jenen Schritt gedrängt wurde.

7. Der religiöse Lehrstoff für das siebente und achte Schuljahr (Tertia).

Diese elementaren Unterweisungen: einfache lebensvolle Einführung in das Leben des Haupthelden der heiligen Geschichte mit Ableitung der in ihrem Leben zur Anschauung gekommenen Hauptlehren in einfacher bekennender Form ohne weitere Reflexionen sollte fortgesetzt werden bis auf Luther und die Hauptträger des christlichen Glaubens- und Liebes-Lebens der letzten Jahrhunderte, so etwa, daß in Quarta ein Charakterbild Petri und Johannis, neben dem Abschluß über Christi Person und Werk, in Tertia ein solches von Paulus und Luther, in Untersekunda von den letzten großen Gotteszeugen und Nachfolgern Christi bis in unser Jahrhundert, besonders auf dem Gebiete der inneren und äußeren Mission, gewonnen würde. Immer würde man so der geschichtlichen Entwicklung folgen, der Horizont der Schüler würde sich ganz allmählich erweitern und das Verständnis erleichtern. Dieser Gang würde auch zu dem auf der höheren Schule im Geschichtsunterricht vor-

Digitized by Google

gezeichneten vortrefflich passen, ihm genau entsprechen. Und die Form der einfachen, anschaulichen Darbietung der Thatsachen mit den aus ihnen hervorspringenden Lehren entspricht ganz der Natur der Knaben auf diesen Altersstufen.

Aber ein andres Bedürfnis drängt sich dazwischen. Nicht bloß in die heilige Geschichte ist ein evangelischer Christ einzuweihen, sondern auch in die litterarischen Quellen der christlichen Lehre und Erkenntnis, in die göttlichen Zeugnisse vom Bunde Gottes mit dem Menschen, dem Alten, wie dem Neuen, ins Wort Gottes, in die heilige Schrift. Diesem Bedürfnis zu genügen, legen die neuen preußischen Lehrpläne, indem sie die Einführung in die heilige Geschichte mit Quinta für hinreichend abgeschlossen halten, in die Quarta Einführung in die ganze Bibel unter Repetition der ganzen alt- und neutestamentlichen Geschichten (!), nach Untertertia die Geschichte des Reiches Gottes im alten Testament, nach Obertertia die Geschichte des Reiches Gottes im neuen Testament und nach Sekunda die Lesung eines der drei ersten Evangelien.

Es ist keine Frage, daß alle diese vier Dinge nötig sind. Aber die Einführung in die Bibel geschieht ganz gewiß leichter und solider allmählich, eben an der Hand der Geschichte des Reiches Gottes im alten und neuen Testament und brauchte deshalb nicht den wichtigsten Unterricht auf der elementaren Stufe, den über Person und Werk Jesu Christi und über das Wirken des heiligen Geistes so in die Enge zu bringen. Es kann keine bessere erste Einführung in die heilige Schrift geben, als Lesung des kurzen Markus-Evangeliums und des ersten Teils der Apostelgeschichte. Und daran schließt sich folgerichtig in Untertertia die Fortsetzung, der zweite Teil der Apostelgeschichte, und Proben aus den Briefen und damit Geschichte des Reiches Gottes im neuen Testamente und so liefe auch die Einführung in die Bibel parallel mit der oben als Bedürfnis nachgewiesenen Ergänzung des Lebensbildes Christi, durch das des Petrus und Johannes (in Quarta!) und das des Apostel Paulus (in Untertertia!). Und neben einem Leben Luthers, das nach Obertertia gehört, könnte recht gut ins alte Testament eingeführt werden. Denn die Geschichte des alten Bundes, der Rückfall in den Götzendienst, die reformatorischen Bestrebungen eines Samuel und Elias, die Bußpredigten der Propheten und die Psalmen, sie passen vorzüglich zur Gestalt Luthers. Und daß Einführung ins Alte Testament schwieriger ist als Einführung ins Neue, das dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen. Vortrefflich leitete dann auch die Geschichte des Reiches Gottes im Alten Testamente zu einer erneuten Betrachtung des Lebeus Jesu über, welche mit Recht in Untersekunda zur Erlangung eines relativen Abschlusses gefordert wird.*) Recht gut können in Untersekunda, daneben dann

*) Eingehender habe ich die für diesen Lehrgang sprechenden Gründe in meinem „Leitfaden" Heft 3 S. 1 ff. und in der Zeitschrift für Gymnasialwesen 1892 S. 593 ff. dargelegt.

Digitized by Google

noch die wünschenswerten Bilder aus der Geschichte der evangelischen Kirche seit der Reformation gegeben werden.

Daß aber das Leben Jesu auf dieser Stufe, der Untersekunda wiederkehre, dafür sprechen mancherlei Gründe. Ihre Darlegung wird zugleich Licht auf den Charakter werfen, welchen die Behandlung unseres Gegenstandes auf dieser Stufe tragen muß.

8. Abschließende Behandlung des Lebens Jesu im neunten Schuljahre (Untersekunda) an der Hand des Evangeliums Matthäi und ausgewählter Stellen aus den anderen Evangelien.

Einführung in die Schrift, in die Quellen der christlichen Religion und Einweihung in den tieferen Zusammenhang der heiligen Geschichten, heilige Geschichte, nicht heilige Geschichten, das ist das Neue, was von Untertertia an neben die Fortsetzung der Geschichtsbilder tritt, zur Überleitung und Vorbereitung auf die mehr reflektierende, abstrahierende und vertiefende Arbeit, welche auf der Oberstufe zu thun ist. Vom Leben Jesu handeln 4 Schriften neben einander. Es ist keine Frage, daß schon um deswillen die Einführung in diesen Teil der Bibel schwieriger ist, als in die anderen historischen Schriften des Alten und des Neuen Testaments, und schon reichliche Übung im Bibellesen, wie eine gewisse Fähigkeit zu kombinieren voraussetzt. Und auch den inneren Gang der Geschichte Jesu und ihren Zusammenhang mit der Zeitgeschichte, wie beides besonders im Matthäus- und Lukas-Evangelium zu Tage tritt, ist schwieriger als die übrigen Partien der Heilsgeschichte zu fassen.

Namentlich aber sind es die Reden Jesu, zusammenhängende, wie einzelne Aussprüche, welche eine nochmalige Rückkehr zum Leben Jesu und zwar in der Form des Bibellesens, auf einer gereifteren Stufe nötig machen. Die meisten auch in den synoptischen Evangelien liegen für das Verständnis, nicht nur des Quartaners, sondern auch des Tertianers zu hoch, vor allem diejenigen, welche sich auf das Geschick des Reiches Gottes und die Arbeit in ihm, auf den heiligen Geist und die Kirche und ihren Kampf mit der Welt beziehen, aber auch die von der christlichen Sittlichkeit und Frömmigkeit im Unterschied von der jüdisch-gesetzlichen, d. h. der größte Teil der Bergpredigt und die synoptischen, erst recht die Johanneischen, Kampfreden.

Durch Geschichtsunterricht, Lektüre und Erfahrung erweitert sich in den zwei Tertiajahren der Gesichtskreis der Schüler bedeutend; der Blick für das praktische Leben wird offener; im besondren liefert der Religionsunterricht durch die Fortsetzung der Lebensbilder, vor allem durch die Erzählungen von der Missionsarbeit Pauli und von der Reformationsarbeit Luthers, aber auch durch den Durchblick durch die Geschichte des Reiches Gottes im Alten Testament die unmittelbar brauchbaren Beispiele zur Illustration der schwierigeren Reden Jesu, so daß in Untersekunda ein neuer Gang durch das Leben Jesu mit besondrer Beachtung der Reden und der Kämpfe Jesu mit Frucht unternommen

Digitized by Google

werden kann. Endlich können diejenigen Schüler, welche nach erfolgreichem Besuch der Untersekunda die Schule verlassen, — und auf vielen Schulen, wie den Realschulen und Realgymnasien, ist es die größere Zahl, — mit keinem Besseren von der Schule scheiden als mit einer nochmaligen ernsten und gründlichen Versenkung in das Leben dessen, der sie durch das Leben als der treuste Freund geleiten soll. Ist es berechtigt, am Ende der Untersekunda einen relativen Abschluß herbeizuführen — und das Leben, das mit seinen Bedürfnissen stärker ist als die bestgemeinte Theorie, läßt ihn berechtigt erscheinen, — so giebt es für den evangelischen Religionsunterricht kaum einen besseren Abschluß als diesen. Nicht nur wird so das Beste und Wichtigste, was der christliche Unterricht überhaupt zu geben hat, noch einmal tief den jungen Seelen eingeprägt, ehe sie scheiden oder sich auf der Oberstufe einer andern Betrachtung wie aller so auch der religiösen Dinge hingeben, sondern es bietet auch das Leben Jesu nach einem synoptischen Evangelium mit den nötigen Ergänzungen aus den andren Evangelien in der oben angedeuteten Form, unter Bevorzugung der Reden, die beste Gelegenheit die gesamte christliche Lehre, soweit sie in den vorhergehenden Klassen erledigt ist, zu repetieren und zu ergänzen, das letztere besonders hinsichtlich der Sittenlehre und der Lehre von der Kirche.

Die Geschichte und Lehre von Auferstehung, Himmelfahrt, Ausgießung und Wirksamkeit des heiligen Geistes Matth. 28 ergänzt durch Matth. 5, 13—16; 6, 19—34; 10, 13; und Joh. 14—17, erweitert durch 1. Cor. 15 und 12; Eph. 4; 1. Petri 2, womit wegen der Zeit im Kirchenjahr in Fühlung mit dem gottesdienstlichen Leben der Gemeinde am besten begonnen wird, nötigt zur Wiederholung, Ergänzung und Vertiefung der Lehre von Christi und unserer Auferstehung zum ewigen Leben, von der Mission, von der Taufe, vom heiligen Geist, der Kirche, der Sündenvergebung d. i. des III. Glaubensartikels und des IV. Hauptstücks. — Matth. 3, 4 und 5, 1—13 mit der notwendigen Ergänzung aus dem Johannesevangelium, c. 1, 19—4, 54 führt besonders durch Joh. 3 zur Vertiefung der Lehre von der Buße und Wiedergeburt, — Matth. 5, 17—48 und 7, 1—5 zur Wiederholung und Vertiefung des ersten Hauptstückes, der zehn Gebote, — Matth. 6 nebst den Sabbatheiligungen Jesu und den darüber entstehenden Kämpfen zur Wiederholung und Vertiefung des III. Hauptstücks wie der Lehre vom rechten Gottesdienst überhaupt, — Matth. 6, 25—34 und 10, 21—31 nebst wunderbaren Speisungen c, 14 und 15 zur Wiederholung und neuen Beleuchtung des I. Glaubensartikels von der Schöpfung und Erhaltung, das ganze Leben Jesu aber, sonderlich das Leiden und Sterben, der 2. Teil des Evangeliums Matthäi, c. 16—27 zur Wiederholung und Vertiefung des II. Glaubensartikels, von der Versöhnung und Erlösung, und des V. Hauptstücks, vom heiligen Abendmahl.

So wird der ganze Katechismus wiederholt mitsamt den zugehörigen Bibelsprüchen und Liedversen und, was der große Vorteil dieses Anschlusses an die erneute Betrachtung des Lebens Jesu ist, es

Digitized by Google

geschieht nicht mechanisch, nicht dogmatisch, was so leicht zum Theologisieren führt, sondern unter neuer Beleuchtung, ja in ungewohnter Folge, abermals durch die Geschichte nahe gelegt, aus dem Leben lebensvoll gewonnen, nur jetzt nicht mehr im einzelnen sondern in großen Zügen. Gerade auch das Ausgehen vom Ende, wie es die so wichtige stete Fühlung mit dem Gemeindeleben nahe legt, ist uns dabei immer sehr vorteilhaft erschienen. Dadurch tritt die Lehre vom Reiche Gottes, in dessen Geschichte im Alten und Neuen Testamente einzuführen, ja die Hauptaufgabe der vorhergehenden Unterweisung war, an die Spitze und wird zur alles beherrschenden. Von den zu seiner Begründung getroffenen göttlichen Veranstaltungen, von Taufe und Mission, von der durch Christi Auferstehung und Himmelfahrt ermöglichten Geistmitteilung und Gründung der Kirche, vom III. Artikel und IV. Hauptstück, deren nahe Beziehung hiermit leicht erkannt wird, wird ausgegangen; zur Beschreibung der christlichen Sittlichkeit und des christlichen Gottesdienstes oder des neuen Lebens im Reiche Gottes und seiner Pflege, I. und III. Hauptstück und I. Glaubensartikel, wird fortgeschritten; und mit der Versöhnung und Erlösung, welche uns dieses herrlichen Besitzes im Glauben gewiß macht, dem II. Artikel und V. Hauptstück, oder mit der eindringlichen Predigt vom Kreuz, welche den Glauben erweckt, die Wiedergeburt bewirkt, die Rechtfertigung bringt und so den Besitz aller himmlischen Güter in Christo verbürgt, in der Passionszeit, wird geschlossen. Auch mit dem Leben und Feiern der Gemeinde, das ja auch in dengemeinsamen Morgenandachten sich spiegeln muß, bleiben wir so bis ans Ende in stetigem Zusammenhang.

Der reiche Stoff, der hiermit der Untersekunda zugewiesen wird, kann natürlich nur bewältigt werden, wenn Nebensächliches nebensächlich behandelt, Bekanntes, wie die meisten Geschichten des Lebens Jesu, nicht von neuem im einzelnen besprochen, sondern nur unter neue Beleuchtung gerückt werden, wenn am Sonntag anstatt andrer Unterhaltungslektüre ein unter Umständen zwei Kapitel Bibel zu Hause lesen zu lassen, nicht als Überbürdung angesehen wird, wenn der Bericht über diese häusliche Lektüre durch Andeutung der Disposition in Verszahlen und durch passende Fragen erleichtert wird.

9. Die ergänzende Behandlung des Lebens Jesu in Prima an der Hand des Johannesevangeliums.

Noch einmal betrachten wir auf der höheren Schule das Leben Jesu, in Prima, wo diese Klasse geteilt ist, in Unterprima, und zwar an der Hand des geistigsten und schwierigsten Evangeliums, des Johannisevangeliums.

Man hat die Zweckmäßigkeit dieser Lektüre für Prima bestritten. Allein es geht mit dem Johannis-Evangelium auf dieser Stufe wie mit der Geschichte vom Sündenfall im ersten Schuljahre. Beide geben auch dem Weisesten noch zu raten auf, aber sie erschließen sich doch auch schon einem kindlichen Verständnis. Die Jünglinge, die in Sophokles

Digitized by Google

und Plato, Demosthenes und Thucydides eingeführt werden, die haben auch ein erstes Verständnis fürs Johannes-Evangelium und den Römerbrief. Ja wie Lessings „Nathan", Schillers philosophische Gedichte, z. B. „Das Ideal und das Leben", Göthes Iphigenie, die Einführung in den Römerbrief und Zugehöriges, (Jakobusbrief, 1. Kor. 2 und 13 u. a.) als notwendige Ergänzung zur völligen Klärung der dort behandelten Ideen fordern, so ist den Phädon Platos Johannes-Ev. c. 14 bis 17 und Zugehöriges, besonders 1. Korinther 15, seiner Lehre von der Einheit der Tugend in verschiedenen Dialogen die vertiefte Lehre von der Wiedergeburt, Joh. 3, Schillers Resignation die Lehre vom Selbst- und Endgericht, Joh. 3 vgl. mit Matth. 25 u. a. St., dem grausigen Fatalismus in Sophocles Oedipus und im Parzenlied der Goetheschen Iphigenie die im Johannes-Evangelium und zugehörigen Johannesbriefen besonders deutliche Offenbarung Gottes in Christo als die Liebe, der Behandlung des Problems von Staat und Kirche in Sophocles Antigone die Verhandlung Jesu mit Pilatus, Joh. 18, andrem andres als Gegengewicht zur vollen Aufklärung über diese schwierigen Fragen zur Seite zu geben. Und daß für diese Fragen wie für das Wesen des Glaubens, und seine geheimnisvolle Entstehung, worüber durch das ganze Johannesevangelium und die Johannesbriefe hindurch immer wachsende Aufklärung gegeben wird, über die Freiheit in Christo (Joh. 8), über den heiligen Geist, sein Wirken und sein Verhältnis zu Vater und Sohn, Joh. 14—16, über die Einheit der Christenheit (Joh. 17) trotz Widerspruch in der Geschichte, endlich und vor allem über das Geheimnisvolle in Christi Person und seinem Verhältnis zum Vater, worüber das Johannesevangelium uns am meisten Aufschluß giebt, erst in Prima einiges Verständnis zu erwarten ist, das kann ja nicht zweifelhaft sein. Ebenso gewiß ist es andrerseits, daß ein Unterricht über diese und andre schwierige Fragen, wie sie sich dem reflektierenden Schüler der oberen Klassen aufdrängen, packender und fruchtbarer ist, wenn er sich an konkretes Leben anschließt, als wenn er abstrakt gegeben wird. Der Anschluß solcher ethischer und dogmatischer Erörterungen an das Leben Jesu bewahrt auch am besten vor Überbürdung der Schüler mit Theologie, zu welcher sich eine abstrakte Glaubenslehre in Prima so leicht verirrt. Wird in Unterprima im Deutschen Klopstocks Messiade gelesen, wie es in der Ordnung ist, so reichen sich die beiden wichtigsten Unterrichtsfächer zum größten beiderseitigen Vorteil die Hände.

Über die Art der Behandlung auf dieser Stufe noch weitere Andeutungen zu geben als im Vorhergehenden bereits geschehen, würde hier zu weit führen. Nur das sei noch einmal hervorgehoben, daß eine Hauptaufgabe des Religionsunterrichts auf dieser Stufe darin besteht, die christlichen Lehren zu den im übrigen Unterricht an die Schüler herantretenden Ideen unermüdlich und gründlich in Beziehung zu setzen; sowie das andre, nicht minder Wichtige, daß es auch auf dieser höchsten Stufe gilt, nicht sich in theologische Erörterungen zu verlieren, sondern

Digitized by Google

das Leben dem Schüler nahe zu bringen, welches uns aus allen Evangelien, besonders innig und erwärmend aber aus dem vierten entgegenweht. Der Bericht dessen, der augenscheinlich seine eigene Glaubensgeschichte mit erzählt hat, der den Prolog nicht zu Ende führen konnte, ohne in die freudigen Worte auszubrechen: „Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einziggeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit", und „von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade", verfehlt nie seinen Eindruck auf die empfängliche Jugend. Die herrlichen Geschichten, wie die ersten Jünger zu Jesu kommen, von seinem ersten Auftreten in Jerusalem, die Gespräche mit Nikodemus und mit der Samariterin, die letzten Reden mit seinen Jüngern, sie gehören im Auszug, mehr oder weniger beschränkt, auf jede Stufe, aber erst der Primaner empfindet ihre ganze Schönheit. Sie sind so tiefsinnig und inhaltsreich, daß sie dem Primaner noch zu schaffen genug machen. Sie werden also in Prima von neuem betrachtet. Ganz neu sind die Kämpfe mit den Juden, wie sie Johannes erzählt c. 5—12. Sie verleihen der erneuten Betrachtung des Lebens Jesu neuen eigentümlichen Reiz.

Monats-Umschau.

Disciplinarentscheidung in Sachen Lisco. — Die Duellfrage akut. — Graf von Hoensbroech. — Diensteinkommen der Anhaltisch-Geistlichen. — Berliner Kirchenwahl. — Die Ehescheidung nach dem bürgerlichen Gesetzbuche. — Freiherr v. Stumm und die evangelischen Geistlichen.

Eine nicht unwichtige Disciplinarentscheidung hat der abgelaufene Monat gebracht: Prediger Lisco in Rummelsburg, über dessen Weigerung, beim öffentlichen Gottesdienst das Apostolikum zu verlesen, wir früher berichteten, ist durch Spruch des Brandenburger Konsistoriums seiner Stelle enthoben und überhaupt aus dem geistlichen Amte entlassen, womit nach der Disciplinarordnung von 1886 der Verlust der Rechte des geistlichen Standes ohne weiteres verbunden ist. Nach Lage der Sache konnte der Spruch nicht anders lauten; begierig durfte man nur auf die Motivierung desselben sein. Dieselbe ist inzwischen bekannt geworden und lautet auf Dienstentlassung wegen Ungehorsams; Lisco habe unerläßliche Amtspflichten verletzt und sich geweigert, die Forderung seiner vorgesetzten Dienstbehörde bezüglich dieser Amtspflichten nachzukommen. Die protestantenvereinliche Presse ist natürlich unzufrieden damit. Die Vossische Zeitung z. B. sieht in dem Vorfall einen „ungeheuren Niedergang der evangelischen Kirche, der Unionskirche", nämlich eine unzulässige Beschränkung der Freiheit des evangelischen Geistlichen in Glaubenssachen.

Digitized by Google

„. . . Hier handelte es sich nicht um eine langwierige Untersuchung über den Glaubensstandpunkt, über die Verträglichkeit des Glaubensstandpunktes mit der kirchlichen Ordnung, über etwaige Anstöße in dem Verhalten des Predigers, sondern hier lag eine offene Erklärung eines in seinem Gewissen Bedrängten vor, daß er das Apostolikum nicht mehr im Gottesdienst und bei den kirchlichen Amtshandlungen gebrauchen könne und bereits außer Gebrauch gesetzt habe, also eine offene Ablehnung einer bisherigen kirchlichen Vorschrift, die durch die letzte Generalsynode noch erneute und verschärfte Bestätigung erhalten hatte. Die Sache war also klar. Es war Ungehorsam. Die Presse, selbst die kirchliche Presse der Richtung, der Dr. Heinrich Lisco angehört, hat sich nur schüchtern während der Disziplinaruntersuchung geäußert und hält auch jetzt noch, wenn man ihr Verhalten bei anderen „Fällen" vergleicht, sehr zurück. Aus demselben Grunde, weil die Sache so verzweifelt klar liegt. Und juristisch, wenn man kirchliche Dinge nur formell rechtlich behandelt, liegt sie allerdings so. Es genügt, daß „vorgeschrieben" ist, im Gottesdienst, bei Taufe und Konfirmation das Apostolikum zu gebrauchen, und daß diese Vorschrift der Agende von 1829 durch das lange Herkommen auch ganz unantastbar geworden zu sein scheint, um einen Prediger, der sich ohne Erlaubniß, ohne gesetzliche Aenderung der Vorschrift davon frei macht, wegen Eigenmächtigkeit und Renitenz zu verurteilen . . . Nun hatte Prediger Dr. Heinrich Lisco schon mehrere Jahre, und insbesondere seit der an den Fall Schrempf sich anknüpfenden Anfeindung Professor Harnacks wegen seiner zu den Studenten gethanen Äußerungen über das Apostolikum und dem darauf erfolgenden Apostolikum-Erlaß des Ober-Kirchenrats, die innere Bedrängnis, die in dem fortwährenden Gebrauch dieses Bekenntnisses für ihn und so manchen Prediger und so viele Gemeindeglieder (?) liegt, immer quälender empfunden; und durch die fortgehenden Verhandlungen im Anschluß an die neue Agende war er endlich zu dem Entschluß gekommen, sich davon frei zu machen. Er unterließ die Anwendung des Apostolikums bei der Einsegnung seiner Konfirmanden am 28. September v. J. und von da an auch im Gottesdienst. Er zeigte dieses sein Thun, wie es unter den bestehenden Rechtsverhältnissen wohl nötig war, der kirchlichen Behörde an und bat nun in den dann geführten Verhandlungen, ihm zu gestatten, statt des apostolischen Bekenntnisses ein Glaubenslied aus dem Gesangbuch, freilich nicht das ja in einzelnen Gemeinden zugelassene lutherische, zu verlesen. Wie hätte das Konsistorium ihm das erlauben können?! u. s. w."

Auch wir hätten es lieber gesehen, wenn die Motivierung des Disciplinarurteiles anders gelautet hätte, freilich aus sehr entgegengesetztem Grunde. Das Erkenntnis beschränkt sich auf die formale Seite der Sache, indem es allein Lisco's Ungehorsam betont. Das ist freilich bequem genug, denn einem Eingehen auf die Materie selbst, nämlich auf den Glaubensstandpunkt des Mannes wird so vorgebeugt. Und doch thut es in unserer Zeit sehr not, daß auch die Kirchenbehörden bei jeder sich nur darbietenden Gelegenheit die alleinige und völlige Giltigkeit des biblischen und bekenntnismäßigen Glaubens klar bekennt und hell auf den Leuchter stellt; und doch ist es uns unendlich viel wichtiger, ob Lisco in diesem Glauben stand und deshalb innerlich fähig war, das Predigtamt zu versehen oder nicht, als ob er einer einzelnen Anordnung der Behörde nachzukommen unterließ. So unfehlbar daher das Erkenntnis gewiß im Sinne des Juristen ist, so manche unabweisliche Frage läßt es dem Theologen und der Kirche offen. So war es denn auch unvermeidlich, daß gegen diese formale Behandlung hinterher Bedenken tiefgreifender Art sich geltend machen.

Digitized by Google

Die Duellfrage ist infolge mehrfacher teils vollzogener, teils einseitig geplanter und von der anderen Seite unter bemerkenswerten öffentlichen Erörterungen abgelehnter Zweikämpfe wieder einmal sehr in den Vordergrund gerückt. Hohe Offiziere und Zeitungsredakteure, Reichstagsabgeordnete, hervorragende Universitätslehrer und andere Männer von Namen und Ruf haben sich teils duelliert, teils haben sie den Gegner gefordert, teils die Forderung abgelehnt, in jedem Falle unter großer, ja teilweise erregter Anteilnahme der öffentlichen Meinung. Am meisten ist die Forderung des Freiherrn von Stumm an den Professor der Nationalökonomie Adolf Wagner aus anlaß in Reichstagsreden vorgekommener Beschuldigungen besprochen worden. Daneben wurde bei solchem Anlasse die an das Komische streifende Thatsache bekannt, daß der vielgenannte Herr Obristlieutenant a. D. v. Egidy vor einigen Jahren den Hofprediger a. D. Stöcker hat fordern wollen — eine ganz hervorragende Geschmacklosigkeit, wie mit Recht die D. E. K.-Ztg. sich ausdrückt. Was gar nicht komisch genommen werden kann, das ist die Thatsache, daß u. a. unser hervorragendstes christlich-konservatives Tageblatt, das sonst alle Anerkennung und Dank wegen seiner Haltung gegenüber den kirchlichen wie den sozialen und politischen Fragen verdient, leider dies Duell wieder einmal mit großem Eifer und vieler Beharrlichkeit, oft nicht ohne den abstoßenden Ton einer gewissen hochfahrenden Suffisance mit all den altbekannten abgenutzten Trugschlüssen verteidigt, statt auch hier schlicht und recht sich unter Christi Wort und Geist zu beugen, und daß so viele sonst redliche Männer, namentlich auch aus adligen wie Offizierskreisen, den Duellunfug noch immer für unvermeidlich erklären. Wie es mit der christlichen Ethik oder mit der staatlichen Ordnung vereinbar sein soll, wenn der Beleidiger den Beleidigten nun auch noch niederschießt, wie der Vernunft, dem Gerechtigkeits- und Ehrgefühl dadurch gedient sein soll, daß der Beleidigte sich von dem waffengeübteren Beleidiger nun auch noch niederschießen läßt, darauf bleiben sie die Antwort freilich schuldig. Angenommen, es beleidigte jemand in frecher Weise meine Mutter, Schwester oder Gattin, würde die Sache dadurch wirklich gebessert, daß ich mich von dem frechen Patron nach allen Kunstregeln eines willkürlich ersonnenen sogenannten Ehrenkodexes niedermachen ließe? Den Mut seiner Meinung zu haben, ist aber hier oft gewiß weit schwerer, als dem aufwallenden Affekt nachzugeben und zur Waffe zu greifen. Das Duell ist denn auch thatsächlich in weiten Kreisen gerichtet — ein Verdienst nicht zum geringsten Teile u. a. auch unserer nicht schlagenden christlichen Studentenverbindungen, deren Einfluß auf den Universitäten sich überhaupt immer fühlbarer macht. Wenn aber jetzt nicht nur aktive oder inaktive Offiziere, sondern sogar Reichstagsabgeordnete, in besonderem Maße zu Hütern des Gesetzes berufen, anfangen wollen, ihre Differenzen mit der Pistole auszutragen, so ist das ein öffentliches Ärgernis, gegen welches nicht ernst genug protestiert werden kann, und beweist, daß der Sauerteig der Lehre Christi unser vormals heidnisches Volksleben noch nicht

Digitized by Google

gar durchsäuert hat. Für einen Christen, der auf des Meisters Wort und Beispiel entschieden leben und sterben will, kann die Duellfrage im Ernst nicht entstehen, man mag vom allgemein menschlichen Standpunkte vorbringen, was man will. Fragt jene hochgeschätzte Tageszeitung aber dagegen immer wieder, was geschehen soll, um der verletzten Ehre Genugthuung zu verschaffen, so können auch wir — da gerichtliche Klage erfahrungsmäßig nur allzu oft nicht zum Ziele führt — nur mit allem Nachdruck den Vorschlag Professors Wagners, Ehrengerichte zur friedlichen Schlichtung von Ehrenhändeln unter Ehrenmännern einzusetzen, wenigstens der Erwägung empfehlen. Freilich nur als einen Notbehelf. Denn weder braucht sie unbedingt der, welcher die Schmach Christi zu tragen bereit ist, noch würde ihr Spruch immer zum Ziele führen. Es käme wieder eben alles auf die moralische intellektuelle Qualifikation der Richter an; und ob die nicht auch hier wieder zu wünschen übrig lassen würde?

Graf v. Hoensbroech, vor kurzem noch ein Vorkämpfer des Jesuitenordens, jetzt förmlich übergetretener Protestant und litterarischer Gegner ultramontaner Bestrebungen, ist — man sagt, in mehr privater und geselliger Weise — von Sr. Majestät dem Kaiser empfangen und freundlich angesprochen worden: darob großes Murren, mehr oder weniger offene oder heimliche Entrüstung in der Zentrumspresse! Hat unser Fürst, so fragt man ganz erstaunt sich billig, nicht mehr die Freiheit, von seinen Unterthanen vor sich zu lassen, wen er will? Wenn schlechte Protestanten zum Katholizismus übertreten, so stehen sie bei den Päpstlichen in hohen Ehren und sind prächtige liebe Menschen; ein Konvertit zum Protestantismus aber muß selbstredend um jeden Preis moralisch tot gemacht werden, sollte man auch Mittel so dreister Art, wie die eben erwähnten Angriffe, zu Hülfe nehmen müssen. Wo will das hinaus? Wann wird man in unseren Regierungskreisen erkennen, daß dem ultramontanen Übermute mit aller Entschiedenheit entgegen getreten werden muß? Ebenso ist es bei den Römischen jetzt wieder einmal Mode, darüber zu klagen, daß der Staat die Altkatholiken noch immer anerkennt. Nun, man mag über den Altkatholizismus denken, wie man will; aber wie käme der paritätische preußische Staat dazu, ihm die Lebensluft abzuschneiden, und welche Verblendung oder Dreistigkeit gehört dazu, solches zu verlangen? — Bei diesem Anlasse seien aus v. Hoensbroechs Flugschrift: „Der Jesuitenantrag des Zentrums“ (Berlin, H. Walther 0,50 Mk.) einige besonders beherzigenswerte Stellen wenigstens im Auszuge nach der K. K. mitgeteilt:

„Man sagt: der Jesuitenorden gehört zur römischen Kirche. Aber dieselbe hat geblüht und kann auch noch blühen ohne denselben. Kein Papst hat in einem einzigen der sogenannten mit den Staaten abgeschlossenen Konkordate den Jesuitenorden auch nur erwähnt. Damit fällt die Behauptung, daß das Jesuitengesetz ein Ausnahmegesetz sei, dahin. Und gerade um der von den Ultramontanen so stürmisch geforderten „Parität“ willen müssen die Jesuiten ausgeschlossen bleiben; sind sie doch die ärgsten Störer des konfessionellen Friedens. Das zeigen die gehässigen Äußerungen der

Digitized by Google

älteren Jesuiten in der bekannten Jubiläumsschrift Imago primi saeculi über Luther und die Reformatoren; das beweisen die giftigen Machwerke der heutigen Jesuiten, wie Gottliebs „Briefe aus Hamburg" und die Flugschriften „Zur Lehr und Wehr". Ein „deutscher" Jesuit, von Hammerstein, hat ohne weiteres erklärt, ein atheistisches Volk (wie das französische) sei ihm lieber als ein evangelisches, wie das deutsche! In den Kriegen von 1866 und 1870 haben mehrere Jesuiten den frommen Wunsch geäußert: „wenn doch das lutherische Preußen zertrümmert würde!" Noch 1890 hat ein einflußreicher „deutscher" Jesuit gestanden: für den evangelischen deutschen Kaiser zu beten, sei ihm unmöglich! Und als Papst Leo XIII. sich der deutschen Regierung näherte, wurde die Stimmung der „deutschen" Jesuiten gegen den Papst so gereizt, daß sie wiederholt erklärten, der Papst verdiene wegen dieses Verhaltens nicht, daß die deutschen Katholiken sein Priesterjubiläum feierten! Einer der einflußreichsten französischen Jesuiten hat Boulanger bedeutende Geldsummen verschafft, und Hoensbroech hat auf Grund seiner jahrelangen Bekanntschaft mit dem Orden die Überzeugung, daß die Jesuiten alles daran setzen werden, das protestantische Preußen und das evangelische Kaisertum zu vernichten.

Die Ausrede, daß der Jesuitenorden nach seinen Satzungen sich gar nicht in die Politik einmischen dürfe, wird schon durch die Geschichte Lügen gestraft, welche eine Anzahl einflußreicher jesuitischer Beichtväter und Politiker aufweist. Ueberhaupt ist auf die Satzungen des Jesuitenordens nicht viel zu geben; sie stehen lediglich auf dem Papier. „In der Theorie heißt es Nein, in der Praxis Ja." So zeigt auch die Jesuitenmoral und infolge dieser Moral der einzelne Jesuit ein Janusgesicht. „Liebenswürdig und warmherzig auf der einen Seite, kalt und herzlos auf der anderen; selbstlos und egoistisch; stolz und demütig; einfältig und verschlagen zugleich." Nach Hoensbroech ist die Jesuitenmoral „**Bosheit**, aber geheimnißvoll, verhüllt, verschleiert; zwar fühlbar und wirksam, aber ungreifbar, undefinierbar, mehr geahnt als erkannt." Dies Urteil wird bestätigt durch den Stifter des strengsten Ordens, des Trappistenordens, ferner durch den Dominikaner Concina, durch den Augustiner Berti, durch den berühmten Kanzelredner Mabillon, durch Papst Innocenz XI., ja durch Jesuiten selbst. Vor allem kennzeichnet den Orden sein maßloser Hochmut und seine unablässige Selbstverherrlichung. Und doch hat er bei so vielen glänzenden äußerlichen Erfolgen überall völlige Mißerfolge, namentlich auf dem Gebiet der Mission, zu verzeichnen. Auch mit der so gerühmten jesuitischen Pädagogik ist es, bei Lichte besehen, nichts: „Es ist keine Übertreibung, daß fast die gesamte katholische Jugend der einflußreichsten Stände in Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland, Belgien während des 17. und 18. Jahrhunderts von den Jesuiten erzogen wurde, und gerade diese Jahrhunderte weisen gerade in jenen Ständen die schrankenloseste Frivolität in sittlicher und religiöser Beziehung auf." Die Gründe davon liegen auf der Hand. Ein angesehener Prälat des Papstes Alexander VIII. meint: „der geile Horaz und der wollüstige Tibull sind, mit dem Jesuiten Sanchez verglichen, für Mädchenschulen geeignet." Die Jesuitenmoral giebt geradezu Anleitung zum Wühlen im Schmutz und entweiht die Heiligkeit des Beichtsakraments. Und wie wenig die Jesuiten wider den Umsturz leisten, haben sie in Belgien bewiesen.

Hoensbroech faßt seine Ergebnisse dahin zusammen: der Jesuitenorden ist weder an und für sich, noch besonders in Deutschland ein unbedingtes Erfordernis für die römische Kirche. Der Jesuitenorden ist seinem Wesen nach international, und wenn ein in Deutschland geborener Jesuit verlangen würde, in Deutschland leben und sterben zu dürfen, würde der Jesuitenorden der erste sein, dies Verlangen als unjesuitisch zurückzuweisen. Zwei hervorragende Ultramontane, Görres und Philipps, haben bitter über den „Egoismus" des Jesuitenordens geklagt, „der aus Allem, was geschieht, ein exklusives Ordensmonopol machen möchte und keine andere unabhängige Thätigkeit neben sich duldet." Was sind aber gegen Philipps und Görres die anonymen Artikelschreiber der ultramontanen Presse und die Wortführer im Centrum?

Das Gehalt der Geistlichen im Herzogtum Anhalt ist durch einen Beschluß der Landessynode folgendermaßen neu festgesetzt worden: Bei der ersten Anstellung 2100 Mk., nach fünf Dienstjahren

Digitized by Google

2700 Mk., nach zehn Dienstjahren 3300 Mk., nach fünfzehn Dienstjahren 4000 Mk., nach achtzehn Dienstjahren 4250 Mk., nach einundzwanzig Dienstjahren 4500 Mk., nach vierundzwanzig Dienstjahren 4750 Mk., nach siebenundzwanzig Dienstjahren 5000 Mk. und endlich nach dreißig Dienstjahren 5500 Mk. nebst freier Wohnung, die mit 500 Mk. als pensionsfähiges Einkommen in Ansatz gebracht wird. Abgesehen davon, daß die höchste etwas zu spät, nämlich zu einem Zeitpunkt erreicht wird, wo die ältesten Söhne oftmals ihre Universitätsjahre und die jüngeren den größten Teil ihrer Gymnasialzeit bereits hinter sich haben werden und der Kulminationspunkt der für die Familie erforderlichen Ausgaben also bereits überschritten ist, verbürgt diese Skala den Amtsbrüdern in Anhalt ein zwar gewiß nicht reichliches, aber ein bei bescheidenen Ansprüchen auskömmliches Gehalt, zumal wenn sie die pflichtmäßige Kunst lernen, in jüngeren, leichteren Tagen wo möglich einen Notpfennig für die kommenden schwereren Jahre zurückzulegen, und beugt ebenso der ungesunden Fülle fetter Pfründen heilsam vor. Wie weit sind wir in Preußen in dieser Beziehung hinter dem kleinen Nachbarländchen noch zurück. Auch die bekannte Gründler'sche, mit fast unerlaubter Geschäftigkeit kolportierte Broschüre zu diesem Thema erschöpft die Schilderung der Notstände noch keineswegs, wenn sie auch vielleicht in einzelnen Punkten ein wenig schwarz malt, und stellt Forderungen auf, die man gewiß bescheiden nennen muß. Warum sollten die obigen anhaltinischen Sätze nicht auch bei uns ganz wohl erreichbar sein, sobald nur mit dem unseligen, monströsen Pfründensystem gebrochen würde und der Staat endlich seiner bei Einziehung der Kirchengüter übernommenen Verpflichtung zu seinem eigenen Heile sich erinnern wollte. Oder ist etwa der allgemeine Umsturz schon so nahe, daß es sich nicht erst lohnt, vorher noch tief einschneidende Vermögensfragen zu lösen? Fast wird es heute schon Mode, mit solchen Sorgen zu rechnen, während freilich andere noch desto tiefer und gedankenloser den Schlaf der Sicherheit schlafen. Wer weiß, wie bald alle Pfründen von selbst zerlaufen wie Schnee vor der Sonne, weil alles Eigentum Diebstahl heißt — für eine Periode der Krisis wenigstens, die kurz sein mag, aber lang genug, um radikal und unwiederbringlich das Bestehende auf den Kopf zu stellen? Thorheit mag es manchem scheinen, solche Fragen aufzuwerfen; uns scheint es Thorheit, gedankenlos die Augen zuzumachen vor dem, was in der Luft liegt, und ebenso thöricht, die drohende Gefahr wohl in abstracto zuzugeben, in der Praxis aber bei konkreten Fragen, die zu lösen sind, dann wieder ganz außer Augen zu lassen. Doch das beiseite. Inzwischen fordert unsere Pflicht, zu thun, was wir können, auch in der Verteilung des irdischen Hab und Gutes und auch in der Beschaffung der nötigen Subsistenzmittel für unsere darbenden Pastorenfamilien; und niemand sollte hierauf sich ernster besinnen, als der Staat, der den Umsturz bekämpfen will und dabei doch Männer, welche in diesem Kampfe in der allervordersten Reihe stehen, oft so bitter Not leiden läßt.

Digitized by Google

Die kirchlich Positiven Berlins haben in einer Nachwahl noch einen erfreulichen Sieg errungen. In der Heilig-Kreuz-Gemeinde waren im vorigen Herbst die Vertreter der liberalen Partei mit ganz wenigen Mehrheitsstimmen gewählt worden; da aber starke Unregelmäßigkeiten im stattgehabten Verfahren zur Erörterung kamen, so wurde die Wahl annulliert, und ihre Wiederholung hat nun zur Wahl gläubiger Ältesten- und Kirchengemeindevertreter geführt. Leider haben dieselben damit noch keineswegs die Mehrheit in den Kirchengemeindeorganen sicher erlangt, da in denselben neben den drei Jahre zuvor gewählten Kollegen auch die z. T. der liberalen Richtung angehörigen Geistlichen sitzen. Allein bei der Bedeutung der sehr großen Gemeinde, die für die Hauptburg des Protestantenvereins in Berlin gehalten wurde, ist dieser Wahlsieg von großer prinzipieller Bedeutung, dürfte nunmehr nach drei Jahren sich auch wiederholen und somit auch hier einen positiven Gemeindevorstand schaffen. Es geht eben, Gott sei Dank, überall vorwärts im offiziellen Berliner kirchlichen Leben; die Gläubigen avancieren auf der ganzen Linie; bald werden sie auf allen Synoden die unbestrittene Mehrheit in Händen haben (wofern nicht etwa die Sozialdemokratie sich einmischt!) Möge sie dieselbe so weise wie tapfer ausnützen zum wahren Heile der Kirche. In wie weit die eben getroffene Einrichtung einer besonderen Abteilung für Berlin des Brandenburger Konsistoriums dazu mithelfen wird, muß erst die Zukunft lehren. Einer alten Forderung unserer Gruppe, nämlich der Berufung des Generalsuperintendenten an die Spitze des Kollegiums ist ja dabei genügt. Sonst aber bleiben Fragezeichen genug übrig. Möge die Antwort überall der Kirche zur Befriedigung lauten.

Über das Eherecht, insbesondere über die Ehescheidung hatte der erste Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuches bekanntlich Bestimmungen, welche im Vergleich zum jetzigen Zustande manche Verbesserungen enthielten. Namentlich die trefflichen Motive des Entwurfes von 1888 enthielten gar mancherlei Dankenswertes, das mit der verderblichen landrechtlichen Tradition und Praxis zu brechen schien. Um so mehr begreift man das schmerzliche Erstaunen, mit welchem Oberpfarrer Dr. Rathmann, dessen treffliche in den „Zeitfragen des christlichen Volkslebens" vor Jahren zur Sache erschienenen Broschüre wir damals an dieser Stelle ausführlich besprachen, jetzt in Nr. 4 und 5 der Evangelischen Kirchenzeitung, die so ganz anderen Nachrichten bespricht, welche jetzt über die Behandlung der so hochwichtigen Frage im zweiten Entwurf des Gesetzbuches verlauten. Gerade das, was jene Motive mit Klarheit und Entschiedenheit bekämpften, hat jetzt Aufnahme gefunden — ob aus Scheu vor dem einseitigen Urteile des Juristentages? Wir wollen es nicht hoffen. Die beklagenswerte Thatsache an sich bleibt bestehen, die Ehescheidung ist in höchst gefährlicher Weise erleichtert, die Konsequenzen der Zivilstandsgesetzgebung sind gezogen. Von einer Wiederherstellung des geistlichen Sühneversuches von 1844 —

Digitized by Google

in der That ein geradezu schreiendes Bedürfnis, ebenso dringend, wie die Beteiligung des Geistlichen an der Waisen- und Schulpflege — ist vollends keine Rede! — Wir kommen auf die hochbedeutsame Frage demnächst wohl ausführlicher zurück, wollten aber, da fast die gesamte Presse bisher darüber in auffälligem Schweigen verharrt, hier einstweilen an einem wenigstens vorläufigen Hinweise auf jenen beachtenswerten Rathmann'schen Aufsatz es nicht fehlen lassen.

In welchem Maße die bekannten, ebenso wenig bescheidenen wie sachkundigen oder tiefsinnigen Ausfälle des Freiherrn v. Stumm im Reichstage gegen solche Geistliche, welche der sozialen Nöte sich eifrig annehmen, nicht nur bei der öffentlichen Meinung und durch Debatte in der Presse wie im Reichstag Widerspruch gefunden (wurde doch die Stumm'sche Rede im Parlamente selbst eine der verhängnisvollsten, die je gehalten sind, genannt!) sondern auch unsere Pastorenwelt erregt haben, zeigt u. a. deutlich folgende Zuschrift, die uns unlängst aus der Rheinprovinz zuging.

„Was Sie," so heißt es darin, „im Februarheft über Stumm, Naumann u. s. w. geschrieben haben, hat mir wohlgethan. Von vornherein stelle ich fest, daß ich sowenig wie Sie mich mit Naumann identifizieren kann und dieselbe Kritik übe wie Sie.

Aber sind die Gedanken über Naumann auch zollfrei hinsichtlich seiner Ansichten, so doch die über seine Person nur in so weit, als sie nicht die Integrität seines Charakters anfechten. Das hat Stumm gethan, wenn er seine Königstreue und christliche Gesinnung in Zweifel zieht.

Und ferner: „Naumann und Konsorten" sagt Stumm. Ich mache mir die Tragweite seiner Worte klar. Die Gemeindeglieder stehen im Banne ihrer Zeitungen. Aus den Reihen der Geistlichen schweigt bisher alles. Denn die Äußerungen der Arbeitervereine kommen hierbei nicht in Betracht. Wo fortan ein Geistlicher, ohne sozial im engeren Sinne reden zu wollen, „das Heilserum biblisch-christlicher Weltanschauung über Mein und Dein, Herren und Knechte, Arbeit und Kapital" u. s. w. herausstellt, da steht er in Gefahr, von der Gemeinde zu den „Konsorten" gerechnet zu werden. Was er spricht, wird von der urteilslosen Menge zusammengeworfen mit dem, was von Naumann geredet und von dem großindustriellen Erbpächter von Weisheit, Politik und Christentum boykottiert ist. Der Gedankengang spinnt sich an: Unser Pastor ist Naumannisch, Naumann ist Sozialdemokrat, also . . . .!

Kein anderer Stand würde sich solche Verdächtigung eines seiner Glieder und Untergrabung seiner Arbeit schweigend bieten lassen. Im geistlichen Stand wäre das leider möglich.

Daß es nicht geschieht, dazu muß jeder an seinem unbedeutenden Teile beitragen. Ich meine, wir Pfarrer müßten uns jetzt massenweise oder auch synodenweise protestlerisch vernehmen lassen nach beiden oben angeführten Gesichtspunkten, mit dem ausdrücklich angefügten Bemerke,

Digitized by Google

daß wir sachlich mit Naumann nicht überall übereinstimmen. Fangen diese Kundgebungen an einigen Punkten an — ich bin überzeugt, daß von allen Seiten die Wellen des Unmutes, der jetzt in mancher Brust still nagt, sich erheben werden. Der Platz für diese sind die Zeitungen „Das Volk" und „Der Reichsbote", welche gewiß ihre Spalten öffnen werden. (Warum nicht auch die „Kreuzzeitung?" Sie gehört heute zu den allerentschiedensten Vorkämpfern für eine gesunde soziale Reform im evangelischen Sinne. Anmerkung des Umschauers). Nicht kirchliche Blätter und Blättchen und Kundgebungen auf Konferenzen; was nützt dieses Reden im Verborgenen? So hören denn unsere Gemeinden auch etwas von der anderen Seite der Sache; sie bekommen wenigstens eine Ahnung davon, daß nicht alles probehaltiges Gold ist, was aus Stumm's Munde fließt. Man wird Bescheid wissen oben und unten, daß die evangelische Geistlichkeit sich nicht wieder mit einem Fußtritt in die Ecke stoßen läßt, nachdem man sie erst zur sozialen Mitarbeit gerufen hat, wie man einen faulen Knecht zur Arbeit treibt. Denn hier sitzt der Pferdefuß bei Stumm, den rheinischen Industriellen, die neulich sich mit ihm verbanden, wie noch in manchen anderen Kreisen: Man will uns wieder „stumm" machen, da unsere Arbeit nicht im gewünschten Sinne auszufallen droht. Bestellte Arbeit liefert die evangelische Geistlichkeit freilich noch nicht!

Ich suche mit Erfolg, hier in unserer Synode anzuknüpfen. So muß es weiter geschehen. Ich werde auch Fühlung suchen, damit die Pfarrervereine als Ganzes Stellung nehmen. Und haben Sie nicht die Möglichkeit, auch in Ihrem Kreise der Sache näher zu treten?

Ein bekannter rheinischer Geistlicher, einer der Führer, schrieb mir heute: „Gegenüber der neuesten, fast an . . . . . streifenden Erklärung des Genannten halte ich allerdings ein massenhaftes Vorgehen der evangelischen Geistlichen für geboten." Andere einflußreiche Amtsbrüder schreiben im ähnlichen Sinne. Also vorwärts! Unser Amts-Bruder Schall im Reichstag war, wie ich annehme, während der betreffenden Sitzungen dort, wo die meisten sind, nämlich im eigenen statt im Hause der Volksvertretung.

Sonst wäre es merkwürdig, daß Stumm schallt und Schall stumm ist. Stöcker hält sich sichtlich zurück, er wird seine Gründe haben. Was soll er den evangelischen Geistlichen wieder die Kastanien aus dem Feuer holen? Können andere es nicht thun?

Oder soll es wieder der „Christlichen Welt" überlassen bleiben? Das wäre der Sache voraussichtlich nachteilig, weil D. Rade mit Naumann zu sehr harmoniert".

Wir müssen, sicher ganz im Geiste des Einsenders, Obigem zunächst hinsichtlich der gegen den Schluß erwähnten Geistlichen, die zugleich Parlamentsmitglieder sind, ein paar ergänzende Zusätze machen. Der Abgeordnete Pfarrer Schall zunächst hat in späterer Sitzung das hier Vermißte treulich nachgeholt und dabei gar kein Blatt vor den Mund genommen, so daß es laut genug geschallt hat. Wenn Stöcker aber

Digitized by Google

„stumm" blieb, so scheint unser Korrespondent ganz übersehen zu haben, daß dieser unser Vorkämpfer, Dank mittelparteilichen und antisemitischen Machenschaften, zur Zeit und zum großen Schaden der Sache doch gar nicht im Reichstage sitzt! Im Abgeordnetenhause hat er soeben die erste Gelegenheit, das Wünschenswerte nachzuholen, resolut genug beim Zipfel ergriffen, indem er über seinen mit Schmoller zugleich von dem dilettantischen Herrn von Eynern, dem Mann der goldnen Mitte par excellence, leicht genug angegriffenen Professor, Geh. Reg.-Rat Dr. Ad. Wagner mit erklärlicher und erklärter Wärme den Schild hielt, fand er auch Gelegenheit mit dem Herrn v. Stumm sich auseinander zu setzen, so viel es eben noch not that. Denn das kann man wohl sagen, daß „König Stumm", so sehr sein persönliches Wohlwollen gegen seine Arbeiter und überhaupt seine guten Absichten von verschiedenen Seiten anerkannt wurden, durch alle diese voraufgehenden polemischen Erörterungen in hinsicht der sozialpolitischen Theorie als abgethan zu betrachten ist. Wer heute noch die soziale Frage lediglich mit persönlichem Wohlwollen gegen seine Arbeiter lösen will, der hat seine Zeit nicht verstanden; und wer die verschiedenen Kräfte, die zur Lösung der Frage unserer Epoche wettringend sich regen, darunter die Kirche, mit einigen fulminanten Redensarten glaubt zum Schweigen und Feiern bringen zu sollen, über den kann man wirklich nur die Achseln zucken. Darum glauben wir, daß obige Kundgebung einen Vorgang nur dritten oder vierten Ranges doch ein wenig zu sehr aufbauscht und das Pathos um eine Nüance zu hoch steigert. Ueber dies wollen wir mit Stöcker, der hierin und so weit „seinen Freund Naumann" preiszugeben nicht umhin konnte, vor aller unbesonenen Schwärmerei der christlich-sozialen „Jungen" uns und andere immer wieder ganz im Sinne des rheinischen Bruders — nachdrücklich warnen. Viel mehr noch aber wollen wir, weil es gar so sehr notthut, uns untereinander ermuntern zum heiligen Kampfe gegen den Geist des Mammonismus und seine species Kapitalismus, der heute seine schon verlorene Position in thörichter Selbsttäuschung und unchristlicher Engherzigkeit gegen den Geist der neuen Zeit, das neu anbrechende Säkulum sozial-politischer Tendenz, krampfhaft noch zu halten versucht. Höchst charakteristisch war wieder einmal die Wut darüber, daß Stöcker den Geldsack anzugreifen gewagt, und köstlich die Ironie, mit welcher dieser dann konstatierte, er habe ja garnicht vom „Geldsack", sondern vom „Geldschrank" geredet, was, dem Erfolg nach zu urteilen, inderthat ja ein minderes Verbrechen zu sein scheint; köstlich auch der Hinweis des gleichen Redners, daß der vielgepriesenen Freiheit der Wissenschaft, die vor Religion, Kirche, Sittlichkeit, Monarchie, ja vor Gott im Himmel selbstbekanntlich mit nichten halt zu machen hat, nach Meinung der Herren doch sofort ein Maulkorb anzulegen ist, sobald sie sich unterfängt, auch die Begriffe des Kapitales und gar des Eigentums unter ihr allerdings scharf geschliffenes kritisches Seziermesser zu nehmen. O diese Eiferer mit Unverstand, diese Helden des Egoismus,

Digitized by Google

die da alles Ernstes wähnen, vor ihrem freilich wohl verbrieften, ins Grundbuch sorgfältig eingetragenen „Rechten" werde die Entwicklung der Weltgeschichte, werde die in Gottes Wort allerdings längst gegebene, von dem Jahrhundert aber neu entdeckte soziale Idee halt machen! Ceterum censeo: Wie wir auch zu ihr stehen, der eine mehr ablehnend, der andere mehr zustimmend — aber studieren wollen wir jedenfalls die soziale Frage mit aller Hingebung, so gut wir eben vermögen, und uns von der üblen Laune der Herren „Stumm und Konsorten" darin nicht irre machen lassen, denn wer sie nicht versteht, der hat seine Zeit nicht verstanden.

Treuenbrietzen. Hohohm.

Litteratur.

„Dienet einander". Eine homiletische Zeitschrift mit besonderer Berücksichtigung der Kasualrede. Herausgegeben von Dr. Wilhelm Rathmann, Oberpfarrer in Schönebeck a. E. Jährlich 10 Hefte, welche wenigstens 30 Druckbogen umfassen, zum Preise von nur 3 Mk.

Das fünfte Heft enthält: Predigt zum Krönungs- und Ordensfeste über 5. Mos. 26, 11. Passionsbetrachtung über Mark. 14, 26—31. Predigt am Sonntage Invokavit über 2. Kor. 6, 1—10. Antrittspredigt über Matth. 4, 1—11. Taufrede über Jes. 54, 10. Leichenrede über Joh. 16, 16. Meditationen über die Stufenpsalmen von Konsist.-Rat Prof. D. Jacoby, Königsberg (Fortsetzung). Vierzig Predigtentwürfe über das apostolische Glaubensbekenntnis von Dr. Rathmann, Oberpfarrer. Schönebeck (Fortsetzung). Litterarisches Beiblatt. — Probehefte umsonst und portofrei. Jahrgang I u. II, die eine große Fülle wertvollen Materials enthalten, sind noch zu je Mk. 3.—, gebunden Mk. 4.— zu beziehen.

Der Mitarbeiter, Illustriertes Monatsblatt im Interesse der kirchl. Pflege der Jugend Organ der deutschen Jugend-Vereine christlicher Bestrebungen. Motto: „Für Christum u. die Kirche". Herausgegeben von P. Berner. II. Jahrgang. Preis pro Jahr frei in's Haus 2,60 Mk. Zu beziehen durch Bleicher-Bielefeld, Rohrteichstraße.

Inhalt von Nr. 12: Weihnachtsfreude und Weihnachtsschmerz. — Erhöht die Fahne! — Eine wilde Nacht. — „Sie thun, und sind, was die Kirche thun und sein sollte." — Aus Deutschland. — Jugendvereine für christl. Bestrebungen. — Fürsorge für die konfirmierte Jugend. Von Ober-Konsistorialrat Koch. — Ein Dialog über Heuchelei. — Ein unvergeßlicher Weihnachtsabend. Aus Ost-Indien. — Gänzl. Uebergabe an den Herrn. — Was lehren uns die Bewegungen auf dem kirchl. Gebiete in unsern Tagen? — Eine Gebetsversammlung, wie sie sein soll. — Für Dich. — Dr. Clark in Deutschland. — Nimm und lies. — Vereinsnachrichten. — Material für die Gebetsversammlungen. — Zur Unterhaltung. — Für die Freunde in Deutschland.

„Gott mit Dir." Eine Mitgabe auf den Lebensweg für denkende junge Christen evangelischer Konfession. Leipzig. C. F. Amelang's Verlag. Pr. 5 Mk.

Quellwasser fürs deutsche Haus. Illustriertes Volks- und Familienblatt. Leipzig. Verlag von Georg Wigand. Jährlich 17 Hefte à 40 Pf. 19. Jahrgang 1894/95. Heft Nr. 7 enthält: 1. Im Banne fremden Willens. Fortsetzung. 2. Geschichtliche Notwendigkeiten. 3. Eine freundliche Fügung. 4. Auf der Heimfahrt. 5. Kate Marstens Reise zu den Aussätzigen. 6. Allerlei aus aller Welt.

Digitized by Google

Pfarrer Eger in Nienstedt. „Wegweiser durch die volkstümliche Missionslitteratur." Verlag von Martin Warneck-Berlin. (Hugo Rother's theol. Buchhandlung). Pr. 50 Pf.

D. Martin Luther's Kleiner Katechismus mit christlicher Haustafel Spruchbuch, Gottesdienstordnung u. Gebeten. Berlin C. 1895 Verlag von H. R., Mecklenburg, Klosterstraße 38.

G. Hecker. Diktat zum Konfirmanden-Unterricht. Stralsund 1895. Druck und Verlag von Emil Berndt. Pr. 30 Pf. Von 20 Exempl. an 25 Pf.

Dr. H. Holtzmann und Dr. R. Zöpffel. „Lexikon für Theologie und Kirchenwesen." Braunschweig. C. A. Schwetschke u. Sohn. 1895. Lieferung 1. — Preis 1 Mk.

Dr. th. Adolph Saphir. „Christus und die Schrift." Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. 1894. Pr. 1 Mk., geb. 1.50 Mk.

Max Trippenbach. „Emanuel Geibel's Leben, Werke und Bedeutung für das deutsche Volk" von Lic. Dr. Carl Leimbach. Wolfenbüttel. Verlag von Julius Zwißler. 1894.

Th. Taube. „Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Rußland. Band 51. Neue Folge. Achtundzwanzigster Band Januar. Riga 1895. L. Hoerschelmann, Weberstraße Nr. 6.

Dr. W. Fries „Geschichten und Bilder aus der Mission" unter Mitwirkung von D. Warneck. Heft 13. Halle a. S. Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 1895.

Dr. Otto Kirn. „Schleiermacher und die Romantik." Basel. R. Reich, vormals C. Detloff's Buchhandlung. 1895.

Hans Paul. „Das ABC. unsres Glaubens." Dem evangelischen Volke. Braunschweig. C. A. Schwetschke u. Sohn. 1895.

Prof. Dr. Wilhelm Sievers. „Allgemeine Länderkunde." Mit ungefähr 900 Abbildungen, 65 Karten und 100 Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt. Bibliographisches Institut Leipzig und Wien.

Wegweiser durch die volkstümliche Missions-Litteratur unter Mitwirkung anderer bearbeitet von Pfarrer Eger. Berlin. Martin Warneck. 1895. Preis 50 Pf.

Was die Missionskonferenz der Provinz Sachsen im Jahre 1894 beschloß: daß ihr Vorstand die Zusammenstellung und Herausgabe eines Verzeichnisses volkstümlicher verbreitungswerter kleinerer und größerer Missionsschriften baldigst Sorge tragen möchte, hat hier schon seine Erfüllung gefunden. Pfarrer Eger hat sich der Arbeit mit großem Fleiß und großer Sorgfalt unterzogen und wir teilen seinen Wunsch lebhaft: „Möchte der Wegweiser in den Händen der Missionsfreunde, namentlich der Pastoren, dazu mithelfen, daß dieselben es sich angelegen sein lassen, die Verbreitung der volkstümlichen Missionslitteratur in unserm Christenvolke ihrerseits auf alle Weise energisch zu fördern!"

Digitized by Google

Otto Heinzelmann. Predigten über die Episteln aller Sonn- und Festtage des christlichen Kirchenjahres. 2. Aufl. Potsdam. 1894. Aug. Stein.

Originelle, aus der Tiefe des göttlichen Wortes und eines gläubigen Herzens geschöpfte Predigten. Der Verfasser offenbart darin eine genaue Kenntnis des menschlichen Herzens und seiner Bedürfnisse und weiß mit psychologischer Klarheit diesen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Die vorliegende 2. Auflage ist von dem Schwiegersohne des Verfassers C. Heinzelmann in Oranienbaum besorgt worden. Mögen die Predigten auch in Zukunft recht vielen zum Segen werden!

Passarge. Präparationen über vierzig Kernlieder der evangelischen Kirche mit einem Anhange, enthaltend Bilder aus der Geschichte der kirchlichen Dichtung. Hannover. 1894. Meyer. Preis 2 Mk.

Mit pädagogischem Geschick und liebevoller Vertiefung in die alten schönen Lieder sind die vorliegenden Präparationen geschrieben. Sie werden in Kirche und Schule willkommen sein. Ein „Anhang" bietet eine kurze Uebersicht über die Geschichte des Kirchenliedes.

Alb. Fricke. Handbuch des Katechismusunterrichts nach Dr. M. Luthers Katechismus, zugleich Buch der Beispiele. Dritter (Schluß-)Band. 2. Aufl. Hannover. Carl Meyer. 1894. Preis 2 Mk.

Dieser Schlußband der Fricke'schen Bearbeitung des lutherischen Katechismus reiht sich den früheren Bänden würdig an die Seite und verdient auch dasselbe Lob, welches den früheren gespendet worden ist. Eine sehr fleißige, gehaltvolle Arbeit wird hier geboten mit vielen Citaten, Beispielen und Geschichten, durch welche der Unterricht anschaulich gemacht und belebt werden kann. Jeder Katechet wird dankbar und gern dieses Hülfsmittel benutzen.

Gott mit Dir! Eine Mitgabe auf den Lebensweg in religiösen Betrachtungen zur Erwägung und Erbauung für denkende junge Christen evangelischer Konfession. 12. Aufl. Leipzig. Amelang. S. 448. Preis eleg. geb. 5 Mk.

Ein vortreffliches Konfirmandengeschenk, dem, wie aus der ansehnlichen Reihe seiner Auflagen zu ersehen ist, bisher schon viele Anerkennung zuteil wurde. Die vorliegende Auflage ist völlig verändert; sie hat nicht wie die früheren, ausschließlich erbaulichen Charakter, sondern trägt auch dem apologetischen Gesichtspunkt Rechnung. Aus der Erkenntnis heraus, daß die heranwachsende Jugend unserer Tage bei den ihr auf Schritt und Tritt entgegengebrachten Angriffen des Unglaubens auf die Grundwahrheiten des Christentums leider schon zu früh Gefahr läuft, an den Lehren des Glaubens, welchen der Religionsunterricht in ihr zu wecken bemüht gewesen ist, irre zu werden, geht der Verfasser auch auf die landläufigen Einwürfe gegen die Glaubwürdigkeit der christlichen Lehre ein und führt den Nachweis, daß sich die ewige Wahrheit sehr wohl auch vor dem Richterstuhle des denkenden Verstandes zu rechtfertigen vermag. Er setzt dabei allerdings ein gewisses Maß von allgemeiner Bildung voraus, geht aber in dieser Voraussetzung keineswegs über den Standpunkt der mittleren Klassen unserer höheren Unterrichtsanstalten hinaus und kleidet dabei seine Gedanken in ein so einfaches und durchsichtiges Gewand, daß auch Leser ohne eine solche Vorbildung das Buch mit großem Nutzen für Geist und Herz gebrauchen werden. Der Verfasser kommt mit dieser Umarbeitung des Buches einem fühlbaren Bedürfnis unserer Zeit entgegen. Möge dasselbe fleißig benutzt werden und überall reichen Segen verbreiten!

Digitized by Google

Die evangelischen Missionen. Illustriertes Familienblatt. Herausgegeben von Pfarrer Julius Richter in Rheinsberg (Mark). Monatlich ein Heft von 24 S. Preis jährlich 3 Mk. Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh. (Nr. 2203 des Post-Zeitungs-Katalogs.)

Auf dieses Unternehmen, welches zwischen den bisherigen wissenschaftlichen und den erbaulichen Missionsblättern die Mitte hält und einem thatsächlich schon lange in weiteren Kreisen gefühlten Bedürfnis in trefflicher Weise abzuhelfen verspricht, haben wir bereits bei Erscheinen des ersten und zweiten Heftes empfehlend hingewiesen. Soeben ist das dritte (März-)Heft ausgegeben und tritt den beiden ersten ebenbürtig an die Seite. Der Inhalt ist folgender: Petrich, Herm. Theodor Wangemann. (Mit 2 Bildern.) — Richter, Hendrik Witbooi. (Mit 7 Bildern.) — Vom großen Missionsfelde. (Nachrichten aus Indien. Mit 3 Bildern.) — Vermischtes. — Bücherbesprechungen. — Zwei Hilferufe. Der Umstand, daß das Blatt keiner einzelnen Missionsgesellschaft dient, wird von vielen als ein Vorzug angesehen werden. Es soll offenbar ein für das größere Publikum bestimmtes Gegenstück zu der wissenschaftlichen „Allgemeinen Missions-Zeitschrift" werden. Nach den vorliegenden Heften zu schließen, ist das Blatt unbedingt zu empfehlen. Für jeden Missionsinteressenten, wie für Vereine, Familienlesezirkel oder kirchlich gesinnte Kolonialfreunde wüßten wir keine geeignetere periodische Missionslektüre, als dieses Blatt. Der Preis ist im Verhältnis zum Gebotenen außerordentlich niedrig und können wir die „Evangelischen Missionen" unsern Lesern aufs beste empfehlen.

P. Fr. Sales Tiefenthal. O. S. B., Prof. am Colleg St. Anselm in Rom: Das heil. Evangelium nach Markus. Münster i. W. Ad. Russell's Verlag. 1894. 9 Mk.

Ein in mehrfacher Hinsicht bedeutsames Werk. Es ist ein katholischer Professor, der mit wohlthuender Objektivität und Ruhe das Evangelium erklärt und man möchte seine katholischen Zuhörer beglückwünschen, daß sie durch ihn in den Inhalt dieses wichtigen Buches eingeführt werden, ohne mit den Fragen der neueren Kritik mehr als nötig behelligt zu werden. Es ist nicht Stickluft, die darin herrscht, sondern — abgesehen von einigen spezifisch katholischen Erörterungen, die aber auch sachlich gehalten sind — reine, klare Luft des Evangeliums selbst. — Merkwürdig ist, daß er außer den früheren katholischen Theologen aus der Neuzeit fast nur und zwar häufig evangelische Interpreten der konservativen gläubigen Theologie erwähnt und verwertet, wie Keil, Hengstenberg, Luthardt, Philippi. In einer Fußnote sagt er sogar, daß die protestantischen Theologen „Ausgezeichnetes" zur Erklärung der Schrift geleistet haben, nur könne man ihnen in der Lehre nicht trauen.

Digitized by Google

Die Höllenfahrt Christi in ihrer Bedeutung für die Mission unter den Heiden.

Schuchardt, Pastor in Görne bei Friesack, Mark.

Angabe der Literatur:

1. D. Warneck, evangelische Missionslehre. 1892. — 2. D. Dorner, christliche Glaubenslehre. — 3. J. L. König, die Lehre von Christi Höllenfahrt nach der heiligen Schrift ꝛc. 1842. — 4. Güder, die Lehre von Christi Erscheinung unter den Toten. 1853. — 5. Al. Schweizer, „hinabgefahren zur Hölle" ein Mythus ohne biblische Begründung. 1868. — 6. Köhler, die Höllenfahrt Christi in Rudelbach und Guericke Zeitschrift für lutherische Theologie. 1864, 4. — 7. Müller, die Höllenfahrt Christi in derselben Zeitschrift. 1870, 3. — 8. J. M. Usteri, Kommentar zum 1. Petribrief. 1887. — 9. Kommentare zum 1. Petribrief in Lange's Bibelwerk und Strack & Zöckler's Handbuch. — 10. G. v. Zezschwitz, Christenlehre. — 11. Luthardt, Kompendium der Dogmatik. — 12. Weiß, Neutestamentliche Theologie. — 13. Cremer, Wörterbuch zum Neuen Testament.

Das Christentum ist die absolute, die Universal-Religion. Universal ist der Rettungswille Gottes: Gott will, daß allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen (1. Tim. 2,4). Von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge (Röm. 11,36). Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben (Joh. 3,16). Universal ist die durch Christum geschehene Erlösung: es ist nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung (1. Tim. 2,5 f.). Jesus der Mensch, das vollkommene Urbild und darum auch das allgemeine Vorbild aller Menschen, wo sie auch wohnen, wann sie auch leben, welches Standes und Geschlechtes sie auch sind, der Mensch, in dem Gottheit und Menschheit in Einem vereint und darum auch der allgemeine Heilswille Gottes an die gesamte Menschenwelt objektiv realisiert ist, so daß sein am Kreuz vergossenes Blut wirklich und wahrhaftig die Versöhnung für unsere Sünde, nicht allein aber für die unsrige ist, sondern für die der ganzen Welt (1. Joh. 2,2). Universal ist die Veranlagung der Menschen für diese Erlösung; nicht allein negativ, sofern sie allzumal

Digitized by Google

Sünder sind und mangeln des Ruhms, den sie an Gott haben sollen (Römer 3,23), sofern keiner aus eigener Kraft die Gerechtigkeit erringen kann, die vor Gott gilt und Seligkeit ihm schafft, sondern nicht minder positiv, sofern sie alle zu Gott geschaffen, ihn suchen, ob sie ihn fühlen und finden möchten (Actor. 17,27), sofern sie alle wie der verlorene Sohn in die Fremde die Erinnerung an das Vaterhaus, die Sehnsucht nach dem Vater, die Hoffnung auf die Gnade mithinausgenommen und auch in der tiefsten Erniedrigung sich noch bewahrt haben. Die Sendung des Sohnes ist der Beweis, daß Gott die Welt nicht für unrettbar verloren hält, daß die in ihm offenbarte Liebe auf sie nicht ohne Eindruck bleiben kann und wird. Universal ist endlich auch der Heilsweg: nicht eigene Leistung, welcher Art sie auch sei, nichts weiter als Glaube an den Herrn Jesum Christum, annehmen die Gnade, welche in ihm uns geboten wird, und auf sie als einzige Hilfe sein ganzes Vertrauen setzen, das ist der Rettungsweg, und der steht für Jeden offen. Er mutet Niemandem unmögliches zu; Jeder kann diese Gottesforderung leisten. Das Christentum ist die vollkommene Religion, außer der es kein Heil, keine Wahrheit für uns Menschen giebt in Zeit und Ewigkeit. Ist dem aber so, so folgt daraus mit unabweisbarer Konsequenz, daß allen Menschen dies Heil, das für sie und für das sie geschaffen, auch gebracht werden muß.

Doch diese Weltzeit ist nicht ewig; wie sie ihren Anfang gehabt hat durch Gottes Willen, so wird sie ebenso einmal ihr Ende haben. Es geht dem Gerichte zu und derselbe, an dem allein die Rettung hängt für das Menschengeschlecht, auch der Richter. Was giebt in diesem Gerichte den Ausschlag? Das gläubige oder ungläubige Verhalten zu Jesus. Ist in keinem andern Heil, als in ihm, so ist auch die Entscheidung für den Einzelnen einzig davon abhängig, ob er dieses Heil ergriffen hat oder verschmäht. Wer wird vor dieses Gericht gefordert? Alle Völker werden vor ihm versammelt werden (Matth. 25,32), alle Menschen werden von ihm ihr Urteil empfangen, die Lebenden wie die Toten. Ist aber Jesus von Gott verordnet als Richter über Lebende und Tote, so ists erforderlich, daß vor dem Gericht auch alle Lebende und Tote Gelegenheit gehabt haben, Jesum als ihren Heiland zu ergreifen. Denn dazu hat Gott Jesum zum Richter über Alle gemacht, weil kein Mensch bloß um seiner Sünden willen verworfen werden soll, sondern erst dann, wenn er Jesum als seinen Retter nicht angenommen. Eine Prädestination zur Seligkeit oder Verdammnis ist bei dem allgemeinen Liebeswillen, bei der allgemeinen, allen zugänglichen Gnade Gottes in Christo ganz undenkbar. Extra Christum nulla salus, das hat als Kehrseite: extra Christum nulla damnatio.

Nun sind aber Millionen von Menschen hier auf Erden gewesen vor Christus und nach Christus, denen das Christentum nicht zugänglich geworden ist, Millionen auch innerhalb der christlichen Kirche selbst, an welche das Evangelium nicht als das, was es wirklich ist, herangetreten, Millionen von unmündigen Kindern, getauften wie ungetauften,

Digitized by Google

die zu einer persönlichen Selbstentscheidung nicht gekommen — was wird aus ihnen? Ein Vergehen mit dem Tode, ein Sich-Auflösen in Nichts ist vollständig ausgeschlossen: es sind unsterbliche Menschenseelen von Gott und zu Gott geschaffen, wie alle andern. Ein verdammt werden derselben eo ipso, wie selbst Luther und die conf. Helvetica behaupten, wird mit Recht als eine der abscheulichsten Lehren bezeichnet, die je hat ausgesprochen werden können (Steffens). Oder sollten wir D. Strauß Recht geben, der daraus, daß Millionen von Menschen während ihres Erdenlebens Gottes Offenbarung unbekannt geblieben ist, den Schluß zieht, daß eine Offenbarung überhaupt nicht nötig, sondern es könne zwischen ihnen und zwischen Christo, wenn sie nur sonst gute Menschen gewesen, hinsichtlich der Seligkeit überhaupt kein Unterschied sein? Sollen wir mit Zwingli wenigstens die edlen Heiden selig-sprechen oder mit älteren lutherischen Dogmatikern die verstorbenen Heidenkinder? Nein, extra Christum nulla salus. Mag man mit Augustin die Tugenden der Heiden für glänzende Laster oder mit Melanchthon für Schatten der Tugenden erklären, sie bedürfen alle ohne Ausnahme eines Heilandes. Oder wird Gott selbst die Zeit ihrer Unwissenheit berücksichtigen und weil sie Christum nicht gekannt, sie allein beurteilen auf Grund ihres Handelns gemäß dem sittlichen Naturgesetz in dem Gewissen, wie Röm. 2,5 f. zu besagen scheint? Doch Paulus hat hier in seinen Ausführungen gar nicht das definitive Gericht im Auge, er will vielmehr die Norm feststellen, nach der das Menschenleben noch vor und ohne Christus zu beurteilen ist. Gewiß, Heiden so gut wie die Juden unterstehen dem göttlichen Gericht, auch wenn sie das positive Gesetz nicht gehabt haben; dafür haben sie aber das in ihr Gewissen geschriebene allgemeine Naturgesetz: dem Maße ihres Bewußtseins von Recht und Unrecht entspricht die Vergeltung. Aber das bezieht sich nur auf die theoretische Beurteilung dieses Lebens vor dem Gerichte und liegt dem Apostel der Gedanke, wie sich das Los der Menschen in der Ewigkeit gestalte, hier noch völlig fern; davon spricht Paulus erst später und schließt alles Heil ohne durch Christum völlig aus. Von dem definitiven Los der Heiden redet Paulus überhaupt nicht, lehnt an einer Stelle 1. Kor. 5,12 ein Gericht über die, welche draußen sind, vielmehr ab. Also ist ein Seligwerden ohne Christum unmöglich ebenso irgend welches Gerichtet- und Verdammtwerden durch Christum, ohne daß vorher die Möglichkeit gegeben wäre, bewußt sich für oder wider Christum zu entscheiden, und haben Millionen in ihrem irdischen Leben diese Entscheidung nicht treffen können, so muß sie nach dem irdischen Leben irgendwo und wann möglich sein. Das führt uns auf den Mittelzustand im Hades.

Luther wie die Väter der Reformation wollten von einem Zwischenzustand der Seele zwischen Tod und Endgericht, vor allem durch die verwerfliche Ausgestaltung desselben im Fegefeuer veranlaßt, überhaupt nichts wissen: im Jenseits giebts nur Himmel, den Ort der Seligen und Hölle, den Ort der Verdammten und ist in Folge dessen mit dem

Digitized by Google

Tode sofort für Jeden die definitive Entscheidung für die Ewigkeit gefallen. Doch diese Ansicht ist unhaltbar und thatsächlich wohl von allen Theologen aufgegeben. Es ist auch nicht bloß theologische Meinung, es ist Lehre der Schrift: es giebt einen Mittelzustand für alle Menschen zwischen Tod und Endgericht, bezw. Parusie des Herrn. Der ganze Zeitraum von der ersten Ankunft Christi im Fleisch bis zum zweiten Advent gehört dem *αἰων οὗτος* an, der Abschluß desselben geschieht in der Parusie, da tritt die *συντέλεια τῶν αἰώνων* ein. Der *αἰων οὗτος* verläuft in zwei Regionen, eine ist der gegenwärtige Schauplatz der Erde, die andere das Totenreich. Ausdrücklich wird nicht nur der Erde wie dieser Zeit ein Ende gesetzt, auch vom Totenreich, dem Hades wird Apoc. 20,14 gesagt, daß er alsdann in den feurigen Pfuhl geworfen werden würde. Die Seele jedes Menschen, sobald sie im Tode von dem Leibe sich getrennt, tritt in dieses Totenreich ein und zwar *γυμνός* (2. Kor. 5,2) entblößt, unbekleidet, denn ihren geistlichen Leib bekommt sie erst in der Auferstehung unmittelbar vor dem Endgericht. Bis dahin befinden sich alle in einem relativ unvollkommenen Zustande, da zum vollständigen Begriff des Menschen auch die Leiblichkeit gehört. Doch ist damit nicht gesagt, daß sie alle in durchaus gleichem Zustande sich befinden; das wäre nur möglich bei der Annahme eines Seelenschlafes, eines Traumlebens, für welches uns jedoch nirgends Anhalt gegeben ist.

In der Schrift hat die Vorstellung des Totenreiches ihre Geschichte. Während nach den Scheol-Vorstellungen des Alten Testaments die Seelen der Abgeschiedenen unterschiedslos dahineingehen und in ihm Fromme wie Gottlose ein Leben ohne Kraft und Wahrheit führen (4. Mos. 16,30—33. Ps. 19,9 f.; 49,15 f.; 88,12), erscheint in der jüdischen Theologie zu Christi Zeit das Totenreich gespalten in ein Paradies, dahin die Frommen versetzt werden, und in die Gehenna, den Ort der Qual. Das ist auch die neutestamentliche Anschauung, wie sie namentlich Luk. 16 uns entgegentritt in der Erzählung vom reichen Mann und armen Lazarus. Deutlich ergiebt sich aus dieser, daß der Zustand wie Aufenthaltsort der leiblosen Seelen ein verschiedener ist, ja daß sie, obwohl an einem Ort, eben im Hades vereinigt, der sogar Verkehr unter ihnen zuläßt, doch von einander getrennt sind, je nachdem sie im Erdenleben dem Guten oder Bösen sich hingegeben haben. Die Frommen kommen in Abrahams Schoß, die Gottlosen an den Ort der Qual. In der That findet sich eine Reihe von Stellen im Neuen Testament, die deutlich besagen, daß die Frommen, die Gläubigen durch den Tod sofort in einen Zustand seliger Gemeinschaft mit dem Herrn kommen. Dem Schächer am Kreuz ruft Christus zu: heute wirst Du mit mir im Paradiese sein; Lazarus wird getragen von den Engeln in Abrahams Schoß; Paulus weiß sich hinfort beigelegt den Kranz der Gerechtigkeit und daß er errettet sein wird in sein himmlisches Reich (2. Tim. 4,8. 18). Die Offenbarung preist selig die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an (Apok. 14,13). Wie

Digitized by Google

Paulus sagt (Phil. 1,23): ἀποθανεῖν μοι κέρδος, die Gläubigen haben wirklichen Gewinn durch den Tod und dieser Gewinn besteht nicht bloß darin, daß nach Luk. 16 die Mischung mit den Gottlosen nun ein Ende hat und sie von ihnen nicht mehr Versuchung zu leiden haben, daß die Trübsale, die zeitlichen (2. Kor. 5,17) aufhören, die in der Sinnlichkeit liegenden Reize beseitigt sind; dieser Gewinn besteht vor allem in der viel innigeren Verbindung mit Christus, über die weder Tod noch Hades Gewalt haben, in dem Weilen in den von ihm bereiteten Wohnungen, in der fortschreitenden Vertiefung und Verinnerlichung ihres ganzens Wesens. Es ist ein ununterbrochenes Wachsen und Erstarken durch die größere Nähe des Herrn und eine lebendigere Hoffnung auf Vollendung (Apok. 6,9—11). Also gewiß ein κρεῖττον μᾶλλον gegenüber dem Diesseits, wo Sünde uns fort und fort anklebt und wir an den Leib dieses Todes gebunden sind, aber der Himmel der Seligen ist dieses Paradies noch nicht. Das angefangene gute Werk (Phil. 1,6) wird ja nicht auf den Todestag, sondern auf den Tag Jesu Christi vollendet und vor allem fehlt noch der Leib, ohne den das ganze Dasein als bewußte und wirksame Persönlichkeit undenkbar ist.

Doch die gläubig hier die Augen schließen, sind nur die Wenigsten — die Meisten sterben ungläubig oder noch nicht gläubig mit und ohne persönliche Schuld. Sie gehen auch als leiblose Seelen in den Hades, das Totenreich ein, aber nicht in das Paradies, vielmehr werden sie in der φυλακῇ, der Strafhaft bewahrt. Sie entbehren der Lebensgemeinschaft mit dem Herrn und weil sie an der Gnade Gottes in Christo noch keinen Teil haben, fallen sie unter die vergeltende Gerechtigkeit Gottes. Es ist den Menschen einmal gesetzt zu sterben und dann κρίσις (Hebr. 9,27): der fehlende Artikel deutet daraufhin, daß hier nicht das Endgericht gemeint ist, auch von der Zeit, wenn dieses eintritt, steht nichts da, sondern ein Gericht, wie es der Tod über den Menschen schon bringt. Die ungläubig Verstorbenen bleiben gemäß der sündigen Gesamtrichtung ihres Erdenlebens auch im Jenseits in ihrer Entzweiung mit Gott, ihrer Gottentfremdung. Ohne Frieden sinds die Anklagen des Gewissens, die ihr Sein in Öde und Dürftigkeit ausfüllen. Das ist eine Strafe, ein Grad der Unseligkeit, denn der Knecht Luk. 12,48, der seines Herrn Willen nicht weiß und hat doch gethan, des der Streiche wert ist, wird auch, wenn, auch wenig Streiche leiden, aber das ist noch nicht die ewige Verdammnis. Wenn auch nicht für Alle, so doch gewiß für Viele ist eine Änderung und damit Übergang in das παράδεισος noch möglich. Ein direkter Beweis für die Möglichkeit einer Änderung nach dem Tode liegt schon in den Totenerweckungen Christi; denn wenn mit dem Tode bereits die Endentscheidung über Seligkeit oder Verdammnis gefallen, was hätte es für Sinn, daß z. B. der Jüngling zu Nain dem Erdenleben wiedergegeben wurde? Durch seine Auferweckung erst erhielt er eine Verlängerung der Gnadenfrist, die ihm den Glauben an Christum ermöglichte. Und dann, sagt nicht Christus von Tyrus und Sidon Matth. 11,21—24, daß,

Digitized by Google

hätten sie gesehen, was die Juden sahen, sie in Sack und Asche Buße gethan hätten und selig geworden wären? — unmöglich kann ihnen also ihr unverschuldetes Nicht-Sehen und Nicht-Erleben Christi Verdammnis einbringen, es muß nach ihrem Tode eine Gnadenfrist für sie noch geben. Endlich spricht Christus Matth. 12,32 nicht von einem Reden wider den heiligen Geist, das weder in dieser noch in jener Welt vergeben werden würde, während alles Reden wider den Herrn selbst ohne Einschränkung aufs Diesseits — sie wissen nicht was sie thun! — Vergebung fände? Liegt darin nicht ausgesprochen, daß die andern Sünden außer der wider den heiligen Geist im Jenseits noch vergeben werden können? Sollte wirklich auch der Ort allein für den sittlichen Wert und die Erlösungsfähigkeit entscheiden können, während doch die Möglichkeit der Erlösung bis zur Parusie vorhanden ist und ausführbar sowohl im Diesseits als im Jenseits, in dem Zwischenzustande nach dem Tode? Es heißt doch auch nicht: wer nicht hört, wird verdammet werden, sondern wer nicht glaubt — und können die im Zwischenzustand befindlichen Seelen nicht hören? Über Seligkeit und Verdammnis entscheidet nicht der Tod, sondern das Gericht, und dieses Endgericht am jüngsten Tage ist wirklich nach alle dem, was die Schrift davon sagt, kein bloßes Schauspiel, das vielleicht nachdem längst zuvor schon das Endurteil über die Einzelnen vollzogen, nun nachträglich vor versammelter Menge das Resultat und dementsprechende Loos der Einzelnen feierlich proklamierte, sondern das Endgericht ist wirkliche κρίσις, endgültige Erledigung, definitive Vergeltung. In ihm erhält erst die Scheidung äußeren, ewigen Bestand.

Ist dies aber schriftgemäße Lehre über den Zwischenzustand der verstorbenen Seelen, so ist damit auch der Beweis gegeben, daß thatsächlich für die Millionen von Menschen, die vor Christus gelebt, wie für Alle, die während ihres Erdenlebens nichts von Christus gehört haben, noch eine Veranstaltung möglich ist, durch welche das auch ihnen gebührende Heil in Christo ihnen nahe gebracht, durch welche auch ihnen Gelegenheit geboten wird, sich für oder wider den Herrn zu entscheiden, und das Endgericht, das der Herr abhält über Lebende und Tote, eine δικαιοκρισία werde. Diese Veranstaltung ist wirklich geworden in der Höllenfahrt Christi, oder wie wir richtiger sagen würden: in dem Hingang Christi in den Hades zu den Toten. Diese ist kein Mythus, wie Alex. Schweizer sie hat unter verkehrter Auslegung von 1. Petr. 3 erweisen wollen, auch nicht bloß, um mit de Wette zu reden, die symbolische Einkleidung der Idee von der Universalität der göttlichen Gnade, sondern wirkliches Geschehnis so gut wie die Himmelfahrt und Auferstehung, die Petrus I, 3,18 ff. auch mit ihr zusammenstellt. Allerdings eine Erzählung, Beschreibung derselben bringt uns die Schrift nicht, auch direkt darauf zu beziehende Worte des Herrn, wie sie jedenfalls in den Wochen nach der Auferstehung ausgesprochen worden sind, sind uns nicht überliefert, sie wird nur gelegentlich erwähnt und als bekannt vorausgesetzt. Wem die heilige

Digitized by Google

Schrift nicht mehr als Gotteswort gilt und jegliche Inspiration derselben als ein Wahn, dem fällt damit auch die Thatsache der Höllenfahrt dahin: sie wird ihm höchstens eine ausgesprochene Ansicht, das Ergebnis theologischer Reflexion. Kann selbstverständlich hier auf diese Frage nicht weiter eingehen, und will nur konstatieren, daß mir die Schrift als Gotteswort gilt und deshalb auch die Hadesfahrt, weil in der Schrift gelehrt, als Thatsache von vornherein feststeht, um so mehr, als sie richtig verstanden, wirkliches Postulat unsers Christenglaubens ist.

Wie jeder Mensch so hat auch Christus in das Totenreich eingehen müssen; er wäre nicht wahrhaftiger Mensch, wenn er nicht auch im Tode unser Schicksal geteilt und nach der Trennung der Seele vom Leibe in den Hades gekommen wäre. Insofern haben diejenigen Theologen, die wie Steinmeyer (in seiner Leidensgeschichte) in der Höllenfahrt eine Bestätigung seines wahrhaftigen Todes finden wollen, ganz recht: sie ist eine wirkliche Bestätigung seines Gestorbenseins. Auch Jesu Wort: heute wirst Du mit mir im Paradiese sein! trägt dem vollständig Rechnung, denn ist anders das Paradies Ort wie Zustand aller derer, die gläubig von hinnen abscheiden, so mußte auch Christus dahin kommen und natürlich in seiner Gemeinschaft, darin ja wesentlich die Paradieses-Seligkeit besteht, den gläubig verstorbenen Schächer mit sich führen. Ebenso Act. 2,24 scheint das zu bestätigen, da hier Petrus ausdrücklich auf Grund von Psalm 16 sagt, daß Christus vom Tode nicht habe gehalten werden können — deutlich liegt darin, daß er zunächst dem Tode verfallen gewesen und wie jeder Mensch in das nach dem Tode sich öffnende Totenreich habe eingehen müssen.

Doch Christus ist obwohl wahrhaftiger Mensch doch wesentlich von uns verschieden: er ist nicht bloß ἄνθρωπος, sondern der θεάνθρωπος: sein Eingang in den Hades kann daran auch nichts ändern. Sein Tod ist die tiefste Erniedrigung, die er hat erleiden können, um mit dem Tode das Werk zu vollbringen, das ihm aufgetragen war: die Versöhnung der verlorenen Welt mit Gott. Mit dem Tode ist sein Werk vollbracht, ist seine Person als die des wahrhaftigen Erlösers und Mittlers zwischen Gott und den Menschen vollendet. Er konnte darum nach dem Tode im Zwischenzustande nicht bloß ein Schattenleben führen, wie die andern Verstorbenen, nicht bloß eine Schwäche seiner Person oder die Macht des Hades hat ihn dahin gebracht; im Gegenteil auch im Hades muß er wirken, das Licht, das in ihm ist muß leuchten, das Leben, das er hat, muß sich bethätigen. Was ist aber sein Werk? Es kann nicht das hoheprieſterliche sein, als ob er in der Höllenfahrt erst, wie die Reformierten sie deuten, die Qualen der Hölle für uns erlitten, oder als ob er nun erst Hölle und Teufel überwunden habe, das hieße Gethsemane und Golgatha entleeren, sein Werk am Kreuz halbieren, sein Wort: es ist vollbracht! entkräften und außerdem besteht die Erlösung in der sittlichen That freiwilliger Selbsthingabe, nicht in irgend welcher physischen Kraftäußerung und Überwindung. Es kann ebenso

Digitized by Google

wenig sein königliches Werk sein, als ob er, wie Luther und nach ihm die ältern lutherischen Dogmatiker, unter den Neuern vor allem von Zezschwitz annehmen, einen königlichen Triumphzug in den Hades gehalten und sich dem Teufel und der Hölle d. i. den Verdammten als siegreichen Herr dargestellt — was hätte das für einen Zweck, dem Teufel noch sagen wollen, was er schon erfahren, daß seine Macht völlig überwunden, der Sieg endgültig ihm entrissen sei? Außerdem der Hölle, den Verdammten sich als Sieger präsentieren und ihre Qual noch vergrößern — wo kommen denn die Verdammten vor Christus her? defectus gratiae non condemnat, sed contemptus. Wie sollen die vor Christus abgeschiedenen Seelen verworfen haben, was ihnen nicht angeboten war! Nein das Anbieten der Gnade, das ist sein Werk, dazu er nicht bloß leidentlich ins Totenreich ist eingegangen nach seiner menschlichen Seite, dazu er wissentlich, willentlich dahin als der Erlöser gegangen; das Anbieten der Gnade, wie sie in seiner Person ist verkörpert, auf daß nunmehr auch die abgeschiedenen Seelen Gelegenheit bekommen sich für oder wider ihn zu entscheiden. Nicht ein Stück also der Erlösung, nein die Anwendung und Austeilung des Segens der Erlösung, darum handelt es sich bei dem descensus: Es ist Christus der Phrophet, der mit seinem Wort mächtig eingreift in die Geisterwelt und durch Enthüllung seiner Person wie seines Werkes Bewegung ja völlige Umgestaltung in den Zwischenzustand hineinbringt.

Das ists, was ich in den beiden Petrusstellen 3,18 f. und 4,6 ausgeführt finde. Es sind die beiden loci classici über die Höllenfahrt und deshalb von jeher Gegenstand eifrigster Durchforschung gewesen. Natürlich, daß die Gegner der Höllenfahrt auch hier vor allem ihre Hebel eingesetzt und entweder wie Alex. Schweizer u. A., darin in etwa von v. Hofmann unterstützt, sie umzudeuten gesucht haben, so daß sie überhaupt nicht mehr vom descensus ad inferos reden und diese ein Mythus wird ohne biblische Begründung, oder aber, falls sie die Auslegung auf den realen descensus als von Petrus in diesen Stellen gelehrt anerkennen mußten, versuchten die Abfassung des Petrusbriefes durch Petrus kritisch zu bestreiten und diesen in den Anfang des 2. Jahrhunderts etwa mit dem Hermasbriefe gleichzeitig zu setzen. Die apokryphischen Äußerungen im Hermasbriefe über die Kämpfe in der Engelwelt und die Zeitgenossen Noahs schienen ihnen die passenden Winke zur Erläuterung unserer Stellen und damit für die Abfassungszeit unseres Briefes überhaupt zu geben. Auch aus der späten allmählichen Aufnahme des Lehrsatzes: niedergefahren zur Hölle! in das apostolische Symbolum, die vereinzelt von der Mitte des 4. Jahrhunderts sich findet, bis sie feststehend erst im 8. Jahrhundert wird, hat man überzeugende Gründe herholen wollen gegen dieses Dogma, gegen das sich die Vernunft des 19. Jahrhunderts am meisten sträubt. Doch das Faktum völlig zugegeben, so ist das nur ein Beleg dafür, daß sich erst allmählich das christliche Bewußtsein dieses Dogmas, das gewiß

Digitized by Google

nicht zu den christlichen grundlegenden Heilsthatsachen gehört, sondern mehr peripherische Fragen berührt, bemächtigt hat. Güder und König weisen in ihren Schriften über die Höllenfahrt auf Grund älterer Auszüge überzeugend nach, daß die Höllenfahrt Christi den christlichen Kirchenvätern bekannt, von ihnen gelegentlich auch mehr oder weniger besprochen ist — Augustin sagt einmal: quis est, qui negaverit, Christum apud inferos fuisse? — und somit nicht nur in der Urkirche, sondern ebenso in den ersten christlichen Jahrhunderten einen Bestandteil des christlichen Glaubens gebildet hat. In der Urkirche sage ich mit Bedacht, im Anschluß an das wiederholt ausgesprochene Urteil von Weiß (petrin. Lehrbegr. Neutest. Theol.): gewiß gelehrt, d. h. mit der Absicht die Höllenfahrt zu lehren, ist die Höllenfahrt nirgends. Es geht diesem Lehrstück wie dem von der Trinität, der Präexistenz Christi, die ebenso nirgends lehrhaft zum Zwecke der Belehrung ausgesprochen sind: sie wurden als bekannt vorausgesetzt und deshalb nur gelegentlich erwähnt. Die Stärke weder des Petrus noch der andern heiligen Schriftsteller bestand aber, um mit Ewald zu reden, wenn auch in einem andern Sinne als ers gemeint hat, nicht im Schriftstellern; sie wollten nicht Dogmatiker sein, die ein bestimmtes und allseitig ausgebautes Lehrsystem aufstellten, sondern Seelsorger, die ihren Hörern wie Lesern ans Herz legten, was sie bewegte und für ihr Heil in Zeit und Ewigkeit zu wissen not war. Die auf die Höllenfahrt wie auf den damit aufs engste zusammenhängenden Zwischenzustand sich beziehenden Fragen lagen aber dem Gesichtskreise der damaligen Zeit noch fern, da man die Vollendung des Heiles in der Parusie so nahe glaubte und mit ganzer Sehnsucht und Hoffnung darnach sich streckte; da die Apostel zumal alle Hände voll zu thun hatten, um das Heil in Christo in die Herzen der Menschen zu pflanzen und deshalb nicht Zeit fanden über das Schicksal derer zu sprechen, die vor Christus und ohne Christus das Erdenleben verlassen.

Es giebt eine ganze Reihe von Stellen im Neuen Test., welche, die Hadesfahrt als im christlichen Bewußtsein bekannt vorausgesetzt, deutlich auf sie weisen und durch sie erst helles Licht erhalten; das sind in erster Linie alle die, die dem Herrn die Macht auch über den Hades vindicieren z. B. Matth. 16,19; 1. Kor. 15,55—57; Apok. 1,17 f; oder Stellen wie Eph. 4,8, wo die Rede ist, daß Jesus bis in die untersten Orte, eben den Hades gestiegen (dagegen Kolos. 2,15 nur vom Vollzug des Erlösungswerkes die Rede ist und davon ist im Hades nichts), oder Phil. 2,10 (*καταχθόνιοι*, die vor ihm die Kniee beugen), oder Act. 2,24—27, wovon schon früher geredet ist; aber ihre Hauptstütze und Beleuchtung findet die Höllenfahrt erst in den Petrus-Stellen und müssen wir deshalb auf ihre Exegese näher eingehen.

1. Petr. 3,18: *θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ, ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι, ἐν ᾧ — ὕδατος*: deutlich sagt die Stelle, 1. daß Christus im Geist hingegangen ist zu den Geistern im Gefängnis, die dann charakterisiert werden als ungehorsame zu der Zeit, als Gottes Langmut zuwartete, während in Noahs Tagen die Arche zubereitet wurde, und 2. daß er

Digitized by Google

diesen Geistern gepredigt hat. Christus ist hingegangen und zwar θανατωθεὶς μὲν σαρκί, ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι — die Dative sind Dative der Relation, also: getötet in Beziehung auf das Fleisch, das ist klar: sein Leben in Fleisch und nach Fleischesweise hört mit dem Tode auf; lebendig gemacht in Beziehung auf den Geist, das ist schwierig, denn der Geist wird doch nicht von der Tötung betroffen, braucht also auch nicht lebendig gemacht zu werden. Man hat deshalb das ζωοποιηθεὶς vom Lebendigerhaltenbleiben verstehen wollen (Güder u. A.), das ist aber in dieser Bedeutung nicht nachweisbar. Man wird deshalb einmal mit Bengel, Geß u. A. daran denken, daß durch das Leben im Fleisch auch Jesu πνεῦμα in Mitleidenschaft gezogen, getrübt und angefochten gewesen (conf. Joh. 13,21 ἐταράχθη ἐι πνεύματι), so daß wohl in bezug auf ihn nach der Todesumnachtung eine wirkliche Lebendigmachung, eine Herstellung und Erhebung in volle Kräftigkeit erfolgen könnte und mußte, aber man wird sich auch der Auskunft nicht verschließen, zumal da ἐν πνεύματι κηρύσσειν nach neuteſt. Sprachgebrauch (Cremer) nur heißen kann: in Kraft des heiligen Geistes predigen — ἐν ᾧ ist eben auf ἐν πνεύματι zu beziehen und nicht bloß zu πορευθεῖς, sondern auch zu κηρύσσειν zu nehmen —, daß in πνεῦμα zugleich das Prinzip der Neubelebung angedeutet ist, d. i. der in Christo wirksame und nun auch seine Lebendigmachung bewirkende Gottesgeist (conf. Römer 1,3 f.). Lebendig gemacht hinsichtlich Geistes und kraft Geistes, so daß nunmehr ein bloß vom Geist bestimmtes, geistiges Leben bei ihm statt hatte. Christus war, nachdem die ὠδῖνες τοῦ θανάτου (Act. 2, 24) durch die ζωοποίησις unmittelbar nach dem Tode gelöst, nur πνεῦμα Geist aus und kraft Geistes. Die ζωοποίησις fällt deshalb auch nicht mit der ἀνάστασις zusammen, die Neubelebung an Geist ist unmittelbar nach dem Tode erfolgt, die Auferweckung, die Lebendigmachung am Leibe ist erst die Vollendung des in ihr begonnenen. Als πνεῖμα allein konnte Christus auch zu den πνεύματα ἐν φυλακῇ gehen, die eben wie alle Verstorbenen bis zur ἀνάστασις ἐκ νεκρῶν nur ἐν πνεύματι d. i. leiblos existieren (Weiß, Dorner). ἐν ᾧ in diesem vom Geist bestimmten Leben ist er auch hingegangen — das καὶ πορευθεὶς ἐκήρυξεν entspricht dem ἵνα ἡμᾶς προσαγάγῃ τῷ θεῷ v. 18: wie Christus uns Gott zugeführt hat uns die Lebenden kraft dessen, daß er, der Gerechte für uns Ungerechte einmal gestorben ist, so geht er nun zu den Toten, wiederbelebt noch den Geist, um den Erwerb des Todesleidens auch ihnen zu bringen durch die Predigt. Wohin ist Christus gegangen? τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν d. h. zu den in der φυλακῇ befindlichen Geistern. Daß πνεύματα die Seelen Abgeschiedener bezeichnen soll, findet Schweizer unerhört und da die Stelle hier schlechterdings eine andere Auslegung nicht zuläßt, so hält er sie für ein unächtes Einschiebsel! Diese Geister sind ἐν φυλακῇ: es ist nötig, dabei zumal um des Gegensatzes v. 22 πορευθεὶς εἰς οὐρανόν an einen bestimmten Ort zu denken: die Himmelfahrt entspricht der Hadesfahrt, wenn wir auch an das Wie und Wo mit unsern Sinnen nicht heranreichen. φυλακὴ

Digitized by Google

läßt sich allerdings außer Apok. 20,7 wo vom Satan gesagt wird: λυθήσεται ἐκ φυλακῆς αὐτοῦ nicht weiter belegen, aber doch nach dieser Stelle als Gefängnis deuten. Dort ein dem Satan angemessenes einstweiliges, so auch hier ein den Geistern der abgeschiedenen Seelen entsprechendes einstweiliges, ein Geisterkerker, eine Strafhaft, die die Möglichkeit der Befreiung in sich schließt. Wie wir aber oben gesehen, der Gegensatz im Hades zum παράδεισος, da die gläubig Verstorbenen sich befinden, wie denn ausdrücklich jene Geister in der φυλακή nun als ἀπειθήσαντες näher charakterisiert werden, als solche die ungehorsam waren zu Noahs Zeit. Es sind also direkt die Zeitgenossen Noahs gemeint, wie sie die Bibel uns schildert; ganz gewiß ein gottloses Geschlecht, das deshalb auch der Sintflut verfiel, aber, der milde Ausdruck ἀπειθήσασιν, wie Usteri mit Recht hervorhebt, bestätigt es, noch nicht das ruchlose Geschlecht wie es das Henochbuch schildert. Die φυλακή redet wohl von peinvoller Haft, aber auch davon, daß die endgültige Verurteilung noch aussteht. Doch das ist richtig, die Stelle redet nur von Zeitgenossen Noahs, von andern in der φυλακή befindlichen Seelen nicht. Zu diesen ist also Christus realiter gegangen und hat gepredigt. κηρύσσειν kann nach Cremer nur eine Heilspredigt bedeuten, wie überall im Neuen Testament, wo es ohne Objektsbestimmung steht, mit grundlegender Bezeugung der göttlichen Heilsbotschaft und Heilsthatsachen. Das κήρυγμα von vornherein als praedicatio damnatoria zu fassen, wie Keil, Müller Koehler, v. Zezschwitz u. A. wollen, indem sie einen Unterschied zwischen κηρύσσειν und εὐαγγελίζειν dahin konstatieren, daß ersteres nur die Reichspredigt, die siegreich rettende oder richtende Ankündigung des Himmelreiches bedeute, ist abgesehen von der Autorität Cremers auch nach dem Zusammenhange nicht möglich. Die Ungehorsamen zu Noahs Zeit sind keine Christusleugner und Lästerer — wie ist also eine Verurteilung möglich durch Christus, da sie sich gar nicht wider Christus versündigt haben? Wir wollen gern mit Bengel zugeben, daß die Predigt Christi vorherrschend eine überführende und richtende gewesen sein muß, aber der Weg zur Buße und Umkehr muß doch offen gelassen sein, sonst wäre es kein κήρυγμα gewesen. Ebenso ist selbstverständlich, daß die Annahme der Predigt ohne Beschämung und Zerknirschung nicht möglich gewesen ist, aber deshalb ist sie doch noch keine damnatoria, die von vornherein jegliche Umkehr ausschließt. Über den Erfolg der Predigt steht freilich nichts da, aber das lag auch gar nicht in der Absicht, da eben nur hervorgehoben werden soll, was Christus in Gnaden selbst an jenem so verworfenen Geschlechte zu seinem Heile noch gethan hat. Auffällig ist es allerdings, daß Petrus gerade diese Leute als Objekt der Heilspredigt hervorhebt, aber ganz abgesehen davon, daß dieses noachische Geschlecht, wie die wiederholte Anführung in der jüdischen Apokalyptik wie in der urchristlichen Literatur (conf. Luk. 17, 26) beweisen, als typische Verächter der Bußpredigt gelten, lag es ihm doch sehr nahe, da er auch Flut und Taufe in Parallele setzen wollte und so ihm ganz ungesucht in der Predigt an dieses Geschlecht sich ein Ersatz bot für die Taufe, die jetzt uns Rettung bringt.

Digitized by Google

Um noch kurz die Auslegung, wie ich sie namentlich im Anschluß an Ustert gegeben habe, im Zusammenhange zu rekapitulieren: Petrus will seine Lehrer ermahnen, ein gutes Gewissen zu haben resp. sich zu bewahren, damit, wenn Gott sie leiden lassen wolle, sie die Trübsal nicht als eine durch Übelthun verschuldete anzusehen brauchten, sondern dabei sich ihres guten Thuns getrösten könnten. Das ist nicht bloß besser für sie selber; nicht minder kann es den Lästerern zur Beschämung gereichen. Dazu soll sie auch Christi Vorbild ermuntern, der als Gerechter für Ungerechte gestorben ist, damit er uns Gott zuführte. Was ihm zur Verherrlichung gereichte, ward uns zum Heil. Aber statt nun das Vorbild weiter fortzuführen, bringt ihn der letzte Gedanke, ähnlich wie 2, 22—24, wo er auch über das Vorbild weit hinausgeht, dazu über die Heilsthätigkeit Christi noch weitere Aussagen zu machen und zu schildern, wie das messianische Wirken unmittelbar nach Abschluß und Vollendung des Werkes im Tode sich auch auf die Toten erstreckt bei der Hadesfahrt, um dann durch die Taufe über alle lebenden Geschlechter der Erde zu kommen. Es ist das unleugbar ein Abschweifen, ein Verlassen des ursprünglichen Gedankens und gerade, daß nur in einer gelegentlichen Bemerkung das Dogma von der Höllenfahrt Christi allein oder hauptsächlich seine Stütze haben solle, das hat immer wieder Anlaß zu anderen Erklärungen gegeben. Vor allem soll ein ununterbrochener Zusammenhang hergestellt werden und der Gedanke des Vorbildes durchgeführt, der einmal im Kreuzestode liege, daß Christus für Ungerechte so große Liebe gezeigt, und dann daß Leiden um Gutesthun nicht zu befürchten, da man nur am Fleische getötet werden könne, aber am Geiste dadurch belebt würde. Nun aber in einer Hadespredigt, vollends in einer damnatorischen, war etwas vorbildliches für die leidenden und zum Gutesthun zu ermunternden Christen nicht zu finden; sollte an einem weiteren Beispiel gezeigt werden, wie Christus Ungerechten rettenwollende Liebe erwiesen, so mußte eine andere Auslegung gesucht werden. So erklärte v. Hofmann, Schweizer: die Stelle rede von einer Predigt, die Christus einst als λόγος ἄσαρκος diesen Geistern, die jetzt als Verdammte im Kerker bewahrt würden, gehalten hatte, um das schwere Unheil von ihnen fern zu halten, damals, als sie während des Archenbaues ungläubig geblieben, als Gottes Langmut zuwartete. Aber ganz davon abgesehen, daß eine solche Predigt Christi als λόγος in vorsintflutlicher Zeit noch etwas viel wunderbareres ist als die Hadesfahrt, die in unser ganzes Lehrsystem gehört, die Auslegung ist auch nach dem Zusammenhange wie grammatisch nicht haltbar. Wie ists denkbar, daß Petrus unmittelbar nachdem er vom Sterben und Belebtwerden des historischen Christus geredet, auf den λόγος und zwar mit einem Sprunge in vielhundertjährige Vergangenheit kommen sollte ohne irgend welche Andeutung dieser Absicht? Wie ists möglich, das ποτε, das bei ἀπενθήσασιν steht, zu πορευθεὶς zu ziehen und wiederum den Aorist ἀπειθήσασιν mit ἐκήρυξεν gleichzeitig zu setzen = als sie ungehorsam waren? Der Aorist bezeichnet stets etwas dem verb.

Digitized by Google

finitum vorausgegangenes, nie etwas gleichzeitiges. Diese ganze Erklärung ist nicht einfacher, sondern häuft die Schwierigkeiten und bringt vor allem die Hadesfahrt doch nicht fort, während wir gesehen, wie sie auf Grund unserer Stelle uns verständlich wird. — Doch eine andere Frage erhebt sich: 1. Petr. 3, 18 f. ist nur vom noachischen Geschlechte die Rede. Das ist aber doch nicht das einzige, das in der φυλακή zu denken ist, was wird aus den andern? Man hat sich damit helfen wollen, daß man die Anführung der Vorsintflutlichen nur als ein Beispiel bezeichnete, auch wohl wie Geß geradezu behauptet, bei den ἐν φυγακῇ πνεύμασιν sei an alle vorchristlichen Geister zu denken, während mit ἀπειθήσασιν ꝛc. erst solche aus der Gesamtheit herausgegriffen seien, denen das in v. 19 Gesagte namentlich gelte, aber letzteres läßt die Exegese nicht zu und auch die beispielsweise Nennung hat in dieser Stelle allein keinen Halt. Diese Stelle für sich betrachtet, führt nur darauf, an das vorsintflutliche Geschlecht zu denken, dem Christus im Hades gepredigt hat. Aber was hier spezialisiert ist, das wird 4, 6 allgemein gewendet, und damit allerdings deutlich gemacht, daß die Predigt an die Verstorbenen als Grundanschauung vorausgesetzt und von ihr aus ein durch den Zusammenhang gebotenes Beispiel 3, 18 f. angeführt wird. — 1. Petr. 4, 6 wird gesagt: εἰς τοῦτο καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη, ἵνα κριθῶσιν μὲν κατ' ἀνθρώπους σαρκὶ, ζῶσι δὲ κατὰ θεὸν πνεύματι. Die Deutung der Stelle ist schwierig, mag man sie von der Hadesfahrt verstehen oder nicht. Zunächst, daß hier unter den νεκροὶ geistlich Tote gemeint seien, wie noch Kögel in seinen Predigten über den Petribrief erklärt, ist nicht möglich wegen des unmittelbar v. 5 vorausgehenden κρίσειν ζῶντας καὶ νεκρούς: es müssen dieselben in beiden Versen gemeint sein und nach konstantem Sprachgebrauch sind in v. 3 die Verstorbenen zu verstehen. Aber man will, da der unmittelbare Zusammenhang mit v. 4 und 5 andere Gedanken nahe lege und eine Rückbeziehung auf 3, 18 f. nicht zulasse, mit der Erinnerung sich helfen, daß ja zur Zeit schon eine ganze Reihe von Toten vorhanden sei, denen als sie noch lebten, bereits das Evangelium gepredigt sei. Der Zusammenhang wäre dann nach Usteri, der mit Recht wohl wegen der allgemeinen Fassung „Lebende und Tote" die Rückbeziehung auf die βλασφημοῦντες, die von andern, auch Burger & Luthard, v. Hofmann betont wird, aufgiebt: Christus richtet unverweilt Lebende und Tote. Man sage nicht, diese letzteren sind schon gerichtet, denn ihr Tod war ein vorläufiges Gericht für das Fleisch, wie es von jeher von Gott über alle Toten verhängt wurde. Und wenn er auch dem so nahe bevorstehenden Endgericht des Messias noch zuvorkam, so wurde gleichwohl auch ihnen zuvor noch sein Evangelium gepredigt, wonach dann gerichtet wird, damit auf das Gericht des Christus hin gesorgt wäre für die Errettung hinsichtlich Geistes, indem sie in Kraft des Lebenswortes in ein unvergängliches Leben eingehen könnten. Ob dieser Zweck erreicht werde, bleibe dahingestellt. Mutatis mutandis würde so der Satz hier illustriert, daß Jesu Gericht notwendig die Predigt

Digitized by Google

des Evangeliums voraussetzt, jedoch die Predigt innerhalb dieses Lebens nur betont und über die, welche ohne das Evangelium das Todesgericht am Fleisch erfahren, nichts ausgesagt. Aber wie man sieht, einfach ist diese Erklärung auch nicht und hat, wie Usteri selbst betont, den ersten Eindruck vom Sinn der Stelle von vornherein gegen sich. Man sollte doch dann erst eine andere Erklärung versuchen, wenn der zunächst sich aufdrängende Sinn grammatisch wie inhaltlich sich als unmöglich herausstellen sollte. Das ist aber durchaus hier nicht der Fall. Christus ist auf der Bahn, Lebende und Tote zu richten. Das Gericht setzt Predigt voraus zur Entscheidung für und wider. Den Lebenden wird das Evangelium gepredigt — Christus kommt als der Richter der Lebendigen und alle, auch die Lästerer, müssen Rechenschaft geben. Christus ist aber auch der Richter der Toten, der bis dahin abgeschiedenen Seelen — also muß auch ihnen das Evangelium gepredigt werden, damit auch sie gerichtet werden können. Dazu ist auch Toten das Evangelium gepredigt εἰς τοῦτο zur Vorbereitung auf das Gericht. Zumal wenige Verse vorher bestimmt die Hadesfahrt Christi und die Predigt an die Vorsintflutlichen zu ihrer Errettung von Petrus ausgesprochen, so wird ein unbefangener Leser gar nicht anders können, als hier an das gleiche Faktum denken und in ihm einen Fortschritt, einen dasselbe erweiternden und ergänzenden Gedanken finden. Gewiß sind Verschiedenheiten da: 3,18 f ist gesagt: χριστὸς ἐκήρυξεν, hier steht εὐηγγελίσθη und zwar absolut, denn es ist nach neutestamentlichem Sprachgebrauch nicht angängig, es medial zu nehmen und Christus als Subjekt — aber warum sollte nicht ὑπὸ χριστοῦ ergänzt werden können? nachdem Zusammenhang wie Sprachgebrauch für κηρύσσειν die Bedeutung der Heilspredigt gefordert, giebt nunmehr das εὐηγγελίσθη dazu die bestätigende Erläuterung. Auch das Objekt ist verschieden: das πνεύμασιν ἐν φυλακῇ ꝛc. hier νεκροῖς, das universell klingt und gemeint ist, doch ist das auch völlig angebracht, da die Predigt auf weitere Tote eben ausgedehnt werden soll. Schwierig ist auf jeden Fall der Zweckſatz mit ἵνα, man mag die Hadespredigt hier finden oder ablehnen und zwar liegt die Schwierigkeit weniger im 2. Teil: ἵνα ζῶσι κατὰ θεὸν πνεύματι als im ersten: ἵνα κριθῶσι κατὰ ἀνθρώπους σαρκί. Offenbar ist damit das allgemeine Sterbenmüssen aller Menschen bezeichnet und zwar dieses als Gericht, das ist der Tod auch, mag er die Menschen in die φυλακή oder παράδεισος versetzen. Doch wie kann das als Absicht des εὐηγγελίσθη angegeben werden, zumal es doch offenbar diesem vorausgeht? Einmal ist es unzweifelhaft, daß die beiden Teile des Finalsatzes einander nicht koordiniert sind, sondern der erste dem zweiten subordiniert ist dem Sinne nach; aber plusquamperfektisch kann deshalb das κριθῶσι doch nicht aufgefaßt werden und erklärt, als ob statt des verbum finitum das participium stände: damit sie, nachdem sie am Fleische gerichtet, nur nach dem Geiste leben. Das verbum finitum läßt sich von dem ἵνα nicht ablösen. Der Aorist bezeichnet eine vorübergehende Handlung und da das Richten am Fleisch nach dem Tode nicht

Digitized by Google

möglich, da die Toten aber kein σάρξ mehr haben, so muß dieses vor dem Tode stattgefunden haben. Aber wie ist da ein Ausweg zu finden? Mir scheint der von einem Rezensenten O. über den Usterischen Petrusbrief ausgesprochene Gedanke glücklich zu sein: es soll in dem ganzem Satze εἰς τοῦτο die göttliche Absicht angegeben werden, die inbezug auf jene Geister obwaltete und bei jener Predigt sich erst in der Gesamtheit offenbarte. Als diese göttliche Absicht, welche in der Predigt zum Ausdruck kam, werde die angegeben, daß jene Ungehorsamen in erster Linie in ihrem menschlichen Leben Gericht erfahren, dann aber, wenn sie jene Predigt annehmen, auf göttliche Weise einer wunderbaren Belebung teilhaftig werden sollten. So ist thatsächlich das prius des Gerichtes vor der Predigt in genügender Weise erklärt, es ist in den göttlichen Ratschluß verlegt, allerdings auch an den Toten vollzogen, aber durch die Predigt nun erst als Gericht ihnen zum vollen Bewußtsein gebracht, damit sie durch Annahme der Predigt auf grund ihrer Gerichtserfahrung nun das Heil ergreifen und dadurch göttlichen Lebens teilhaftig werden. ζῆν κατὰ θεὸν ein Leben Gott entsprechend, ein göttliches Leben haben und führen und zwar ἐν πνεύματι; auch hier wieder Dativ der Sphäre wie 3,18 im Geiste, sofern eben die Toten bis zur Parusie in geistiger Weise allein existieren, ohne daß wie oben das Hereinnehmen des Sinnes: kraft Geistes ganz auszuschließen sei. Denn die gläubig Gewordenen haben eben Christi Geist, der nach Römer 8, 11 in ihnen wohnt und wirkt.

Wer sind nun die νεκροὶ, denen εὐηγγελίσθη? Das Präteritum verlegt diese Predigt in die Vergangenheit und es ist deshalb exegetisch nicht anders zulässig als an die Toten zu denken, die Christus bei seinem Aufenthalt im Hades dort vorfand, die vor Christus abgeschiedenen Seelen. Damit wäre aber unsere obige Annahme gerechtfertigt, daß das, was 3,18 f. bloß von dem noachischen Geschlecht im Zusammenhange entsprechend ausgesagt ist, nun auf alle vorchristlichen Toten ausgedehnt ist. Für die nach Christi Höllenfahrt verstorbenen Heiden wäre damit direkt in unserer Schriftstelle auch nichts ausgesagt und andere darauf bezügliche Schriftstellen giebt es nicht. Doch wie ich wiederholt betone, über deren Ergehen Aussagen zu machen, lag dem Neuen Testament fern, da man die Parusie des Herrn noch bei Lebzeiten erwartete. Aber wenn für die vorchristlichen Toten in so außerordentlicher Weise gesorgt ist, so sollten die nach Christus Sterbenden dieser Fürsorge entbehren? Das ist unmöglich. Die Universalität des Christentums verlangt, daß allen Menschen geholfen werde, und das sind nicht bloß die Bewohner dieser Erde, nicht minder die Bewohner des Totenreiches; das allgemeine Weltgericht, das alle Menschen umfaßt, fordert, daß vor dem Gericht, bei dem allein die Stellung zu Christus entscheidet, Alle Gelegenheit gehabt haben, den Herrn Jesum kennen zu lernen und wenn durch die Hadesfahrt Christi den vorchristlichen Toten Gelegenheit zur Entscheidung gegeben ist, so sind wir wohl berechtigt anzunehmen, daß auch allen nach Christus Verstorbenen auf gleiche oder

Digitized by Google

ähnliche Weise durch die Predigt die Möglichkeit erschlossen werde, das Heil in Christo zu ergreifen oder zu verschmähen. In der That ist uns auch das Aufhören der Predigt Christi im Totenreich nirgends berichtet und mags immerhin theologische Reflexion sein, die sie kraft der analogia fidei behauptet, aber als beim Verziehen von Christi Parusie sichtlich immer mehr Geschlechter hinstarben, ohne von Christus auf Erden Kunde zu erhalten, so tritt alsbald auch die Meinung auf, daß was der Herr im Hades mit seiner Predigt begonnen, dann durch die Apostel im Totenrevier fortgesetzt sei. Solche Gedanken finden sich schon im Hirten des Hermas und werden dann von den Alexandrinern, hauptsächlich Clemens, in eingehender Weise begründet mit dem Hinweis, daß die Gerechtigkeit des unparteiischen Richters es erfordere, daß die Verstorbenen, denen im Leben die seligmachende Erkenntnis vorenthalten werde, nachher noch Gelegenheit bekommen, sie zu erlangen. Freilich wie diese Rettungs- und Gnaden-Veranstaltung im Jenseits zu denken, darüber fehlt es uns völlig an Unterlagen: ob Christus selbst die Predigt fortsetzt oder Zeugen aus der Schar der vollendeten Gerechten, das wissen wir nicht. Ebenso wenig wissen wir etwas über den Erfolg dieser Predigt, doch die Erfahrung, die das Evangelium hier auf Erden macht, daß, wo es auch gepredigt wird, es stets dem Einen ein Geruch des Lebens zum Leben, dem Andern ein Geruch des Todes zum Tode wird, die wird auch im Totenreich dieselbe sein. Die das Evangelium gläubig annehmen, die werden in das Paradies zu den Frommen übergeführt, um in ihrer Mitte hoffend und sehnend nach der vollen Ernte am jüngsten Tage auszuschauen, deren Erstlinge sie in der Gemeinschaft mit dem Herrn bereits erhalten haben; die dem Evangelium sich verschließen, verbleiben in ihrer Gebundenheit an die Anklagen des Gewissens und reifen aus für die ewige Verdammnis.

Doch hebt diese Gewißheit, daß es im Jenseits noch eine Veranstaltung des Heils giebt, in der es durch Buße und Glauben angeeignet werden kann, den Ernst des Diesseits nicht auf? Könnte nicht mancher zum Schluß kommen: wozu sich dieses Leben auf Erden verbittern und Zügel anlegen, lasset uns essen und trinken und das Leben genießen! Giebt es ein Jenseits und in ihm seliges Leben, nun dann ist es ja im Jenseits nach dem Tode immer noch Zeit, das Heil zu ergreifen und selig zu werden! Gewiß sind solche Schlüsse oft genug schon gezogen, aber im großen Irrtum. Ausdrücklich sagt Paulus 2. Kor. 5, 10: wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhle Christi, auf daß ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt bei Leibes Leben, es sei gut oder böse: also das irdische Leben ist durchaus nichts gleichgültiges, im Gegenteil von entscheidender Bedeutung für die Ewigkeit. Bestimmt sagt der Herr von Jerusalem mit seinen Kindern, da sie alle seine Bemühungen ablehnen, sie unter seine schützenden, rettenden Fittige zu sammeln Luk. 19, 41: nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Die beharrliche entschiedene Ablehnung des durch Christus gebotenen Heiles entzieht ihnen dieses für immer. Das Urteil

Digitized by Google

Jesu über seinen Verräter Judas Matth. 26, 24: besser nie geboren! Das Urteil Pauli über die, welche ein anderes Evangelium predigen, daß sie verflucht seien Gal. 1, 9; das Urteil Johannes: es ist eine Sünde zum Tode, dafür sage ich nicht, daß jemand bitte (1. Joh. 5, 16) — hätte keinen Sinn, wenn ohne Unterschied jedem nach seinem Tode noch einmal die Thür zum Heil erschlossen würde. Nein dieses Leben ist die Saatzeit, das Jenseits die Erntezeit; die Richtung, die dieses unser Leben hier genommen, die bleibt: wie du lebst, so stirbst du, und wie du stirbst, so bleibst du! — nur freilich die Möglichkeit der Entscheidung für oder wider Christus vorausgesetzt. Wo das Evangelium lauter und rein gepredigt wird und trotzdem die Menschen nicht an das Licht kommen, weil ihre Werke böse und sie die Finsternis mehr lieben als das Licht, da ist auch die Entscheidung für die Ewigkeit gefallen. Wer heute d. h. so lange es hienieden für ihn heute heißt, die rufende, werbende, lockende Stimme seines Gottes und Herrn überhört und das Herz ihr verschließt, für den giebts kein Morgen mehr im Jenseits: unabänderlich ist sein Geschick besiegelt. Wer dagegen und sei es wie der Schächer noch in der Todesstunde gläubig den am Kreuz umklammert, der ist gerettet, der ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Natürlich ist damit eine Entwicklung im Jenseits für die gläubig wie ungläubig Verstorbenen nicht ausgeschlossen. Wir würden der gesamten biblischen Anschauung von der Bedeutung dieses Lebens für die Ewigkeit Gewalt anthun, wollten wir für die bewußt-Ungläubigen, für die Verächter der Gnade Gottes in Christo die Möglichkeit offen lassen, nach ihrem Leben noch das Heil zu ergreifen, wir würden der Predigt des Evangeliums an die Menschen die Spitze abbrechen, wenn wir ihnen sagen müßten und das erforderte sonst die Wahrhaftigkeit, daß es mit der Annahme des Evangeliums nicht so eilig sei, da im Jenseits auch noch Gelegenheit dazu sich finde. Nein heute lebst Du, heut' bekehre Dich, eh's morgen wird, kann's ändern sich. Der descensus Christi ad inferos hat für Christen, d. i. für alle, die hier auf Erden hinreichend Gelegenheit haben das Heil zu ergreifen resp. sich ihm zu verschließen, keine Bedeutung. Da stimmen wir vollständig der alt-lutherischen Lehre bei, daß für uns das definitive Schicksal mit dem Tode eintritt, wenn auch das Endgericht erst den ewigen Abschluß bringt.

Anders stehts mit denen, die ohne ihre Schuld ungläubig oder noch nicht gläubig verstorben sind, weil ihnen der Herr Christus nicht gepredigt ist, denen wird im Zwischenzustand, wie wir gesehen, dazu Gelegenheit gegeben. Nun aber, wenn alle die Heiden zumal, die ohne den Herrn Jesum kennen zu lernen gestorben sind, nach ihrem Tode die Predigt des Evangeliums noch erhalten, wenn alle die ἔθνη, an die im Laufe der geschichtlichen Entwicklung der Ruf zum Herrn nicht oder noch nicht ergangen, durch den descensus Christi doch das Leben in Christo noch im Jenseits erlangen können, ist da die Mission unter ihnen auf Erden nicht ein überflüssiges Werk? Dieser Einwand, der

Digitized by Google

ganz unwillkürlich sich erhebt, hat auf den ersten Blick etwas bestechendes, zumal wenn man daran denkt, welche Opfer an Menschenleben, an Zeit, an Geld das Missionswerk erfordert und dies alles zunächst der heimatlichen Kirche entzieht; und wenn es wahr wäre, daß es sich bei dem Anbieten wie Annehmen des Evangeliums nur um die ewige Seligkeit handelt, auch etwas berechtigtes. Doch schon Erwägungen wie diese, daß unser Herr Christus erst nachdem er gen Himmel gefahren, den direkten Missionsbefehl an seine Jünger erlassen: gehet hin in alle Welt und machet alle Völker zu meinen Jüngern! Er also selbst eine andere Auffassung über den descensus und seine Beziehung zur Mission gehabt; oder wie die, daß der Apostel Petrus, obschon er bereits in seiner Pfingstpredigt seine Bekanntschaft mit dem descensus bekundet, dennoch selbst zum Missionar geworden und den Cornelius mit seinem ganzen Hause getauft, ja dies für nötig erachtet, trotzdem dieser Gott fürchtete und recht that, müssen den Einwand stark erschüttern. Ja warum haben fast alle Apostel im Wesentlichen Heidenmission getrieben? Warum der Apostel Paulus sich ausschließlich als bestimmt für die Heiden bezeichnet und als seine Lebensaufgabe betrachtet und durchgeführt, daß er ihrer etliche gewinne und hin und her Gemeinden aus diesen gründete? Warum sind wir, die wir doch auch von unseren Vätern her von Heiden stammen, gewürdigt, auf Erden bereits das Licht des Evangeliums zu haben, während die anderen Erdteile, nachdem der Islam hier, dort die unbekannten Meere und unerschlossenen Länder das Hinaustragen des Evangeliums bis in die Neuzeit verhindert, ihrem größten Teile nach durch all die Jahrhunderte vom Heil in Christo hier ausgeschlossen waren? Unerklärlich, warum die Apostel das gethan, unerklärlich, warum wir Europäer vor den übrigen Erdbewohnern bereits mit dem Evangelium im Diesseits beglückt sind, während die Anderen es erst im Jenseits erhalten sollten. Es bliebe in der That weiter nichts übrig, als die Berufung auf den göttlichen Ratschluß: es ist darum geschehen, weil es also wohlgefällig war vor Dir! Doch diese absolute göttliche Gnadenwahl ist sowohl im allgemeinen wie hier im besonderen vor Schrift und Glauben nicht haltbar.

Der Einwand, daß der descensus die Mission unter den Heiden überflüssig mache, ist überhaupt nicht stichhaltig. Die Gedanken, die ich im Eingang entwickelt, daß das Christentum die Universal-Religion, alle Menschen für dasselbe erschaffen und bestimmt, alle ohne Ausnahme auch, bevor Christus der Welt Erlöser auch als der Richter erscheint, um über Lebendige und Tote das Urteil zu fällen, darum Gelegenheit erhalten müssen, sich für oder wider ihn zu entscheiden, bilden nicht nur die Grundvoraussetzung für die Hadesfahrt Christi, so auch den ohne Christus Verstorbenen das Heil in ihm zu ermöglichen, bilden nicht minder die Grundlage, das tiefste und entscheidende, alle Bedenken völlig beseitigende Motiv zur Mission. So innig, so unauflöslich ist die Mission mit allen biblischen Grundwahrheiten verflochten, daß, auch wenn nicht direkte, wiederholte Aufforderung dazu vom Herrn vorhanden

Digitized by Google

wäre, sie gleichwohl hätte als unmittelbare Folgerung sich ergeben müssen, wie ja in der That der Apostel Paulus mit Ausnahme von Act. 17,30 cfr. Luk. 24,47 seine Missionsthätigkeit nirgends mit dem direkten Befehl Jesu begründet. Hier auf Erden ist der Sündenfall geschehen, der die Menschheit um das Paradies gebracht hat, hier auf Erden die Erlösung, die uns dieses wieder erschlossen hat. Haben wir es auch noch nicht in seiner vollen ungetrübten Ausgestaltung, denn nicht auf dem Wege magischer Verwandlung, sondern auf dem Wege sittlicher Aneignung kann es allein uns zu Teil werden, sind es erst die Erstlinge, die wir hier fort und fort im Kampf mit den an uns und in uns wirkenden Sündenmächten uns sichern können — was dem einen recht ist, das ist dem andern billig. Es wäre völlige Verkennung des Evangeliums, es wäre gründliche Verleugnung der in ihm wohnenden Liebeskraft, nichts anderes als erneutes Hervortreten der durchs Evangelium überwunden sein sollenden Selbstsucht, wenn wir etwa mit Berufung auf die Höllenfahrt die Mission unter den Heiden als unnötig unterlassen wollten. Hat das Evangelium in erster Linie auch sein Absehen auf das Himmelreich und die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, will es die Menschen selig machen, auf daß sie Gott schauen, so ist damit doch durchaus nicht gesagt, daß das Himmelreich nur oder erst im Himmel seine Stelle habe, im Gegenteil: es ist inwendig in euch (Luk. 17,21), soviel wir im Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Heiland stehen und durch ihn des Geistes Erstlinge erhalten haben; durchaus nicht gesagt, daß das Gottschauen allein auf das Jenseits beschränkt ist, nein auch der Glaube hat hier schon sein Auge, mit dem er die Herrlichkeit seines Herrn wahrnimmt (Joh. 1,14); durchaus nicht gesagt, daß die Seligkeit erst nach dem Abscheiden von der Erde uns erwarte, nein besteht sie anders nicht in einer Fülle von Genuß, in einem Zustand aller möglichen irdischen Vollkommenheiten, wie sie irdischer Sinn nach der Weise des alten Götterſaales Walhalla sich ausmalt, auch im Koran es geschieht, sondern ist ihr wesentliches Merkmal Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geiste (Röm. 14,17), so ists auch deutlich, daß schon im Diesseits sie den Gläubigen erschlossen, ja in ihren Anfängen zu haben ist. Das alles aber entbehren notwendig alle, die den Herrn Jesum nicht haben, denen der Herr Jesus nicht gepredigt wird, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Doch noch mehr. Das Evangelium hat nicht bloß sein Absehen auf den inwendigen Menschen, es will den ganzen Menschen erneuern, und gerade durch die innere Erneuerung das äußere Erdenleben umwandeln und neu gestalten. Der Sauerteig durchsäuert das ganze Mehl. Durch das Evangelium erst ist im tiefsten Sinne die Anschauung von dem unendlichen Werte jeder Menschenseele zur Anerkennung gebracht mit all den praktischen Konsequenzen, die sich daraus für die Gestaltung dieses Lebens ergeben, durch das Evangelium die Ehe, die Familie begründet als das, was sie sein sollen zu unserem Glück und Segen, durch das Evangelium erst der Staat, die Obrigkeit als Gottesordnung bestellt uns zu gut, durch

Digitized by Google

das Evangelium erst die geistigen Anlagen des Menschen zur vollen Entfaltung gebracht, daß sie nach allen Seiten, in allen Gebieten dieses Lebens die gewaltigen Kultur-Errungenschaften haben leisten können, durch das Evangelium erst die Welt ohne Liebe überwunden und jedem Menschen von der Geburt bis zum Tode die Möglichkeit eröffnet, ein ihm würdiges Leben zu haben. Das Evangelium ist Licht und bringt Licht für Leben und Sterben, wo es seine Einkehr hält und seine Kraft entfalten kann; wo es nicht ist, da herrscht Dunkel nach allen Seiten. Es wäre freilich verkehrt, zu behaupten, daß nicht da und dort in heidnischen Ländern in gewisser Beziehung ein einigermaßen friedliches und zufriedenes Leben gefunden werde: man nimmt, was man hat und begnügt sich damit; besseres kennt man nicht, kann es darum auch nicht erstreben. Auch eine ganze Reihe von Kenntnissen und Fertigkeiten kann man vor allem in den alten Kulturländern antreffen, aber noch verkehrter wäre es, in den alten Wahn einzustimmen, als ob die Heiden in ihrer Weise ein wahrhaft paradiesisches Leben führten. Nicht nur die Berichte der Missionare, nicht minder die der Reisenden zeigen es zur Genüge, wie wenig das der Wirklichkeit entspricht, und mehr oder weniger alle Völker ohne das Evangelium dem Tode verfallen sind, auch in sich keine Kraft haben von selber emporzukommen. Es wäre für uns, die wir das Evangelium haben und in ihm den unversieglichen Quell sittlicher Erneuerung, Umgestaltung und Ausbaues des gesamten Volkslebens im Großen und Kleinen, die größte Herzlosigkeit und Lieblosigkeit, wollten wir nicht andern Völkern dasselbe untrügliche Mittel mitteilen; wollten wir selbst im Besitz all der Segnungen des Evangeliums im Diesseits schon, wollten wir selbst bereits im Besitz des Heils in Christo mit all dem Frieden, dem Trost, der Hoffnung, die dieses im Leben und Sterben verleiht, den Millionen von Heiden das alles vorenthalten mit der Ausflucht, es werde ihnen ja im Jenseits das Alles noch zugänglich. Was wir haben, das sollen wir geben, das fordert der Gehorsam gegen den, der als der König das „Gehet hin" befohlen, das fordert die Dankbarkeit, die Liebe zu dem, der selbst arm ward um unsertwillen, das fordert das Mitleid mit denen, die ohne ihre Schuld vom Heil und Heiland sind ausgeschlossen und deshalb trost- und hoffnungslos leben und sterben. Das fordert endlich auch die Rücksicht auf uns selber. Wir treiben Mission um Christi willen, um der Heiden willen, aber auch um unserer selbst willen. Es liegt im Wesen der Kirche nicht nur begründet, daß sie Mission treiben muß, um immer neue Glieder zu sammeln und sich anzugliedern, sie lebt davon, daß sie Mission treibt. Dadurch daß sie, um an das bekannte Gleichnis zu erinnern, die in der Eiseskälte dieser Zeit halb erfrorne Menschheit erwärmt, wird sie selbst warm und wieder lebendig. Das Leben, die Kraft, die sie nach außen entfaltet, führt ihr auch für die heimischen Aufgaben neue Kraft und Anregung zu, wie das die Geschichte unserer evangelischen Kirche, gar manche unserer Gemeinden in unserem Jahrhundert aufs deutlichste zeigt. Eine Fülle von Segnungen hat die evangelische Kirche erhalten, seitdem sie Mission treibt

Digitized by Google

und kräftig in diese Arbeit eingetreten ist. Es hieße ihr eine Lebensader unterbinden, wenn sie aufhören sollte zu missionieren.

Doch eine Frage, die sich erhebt, möchte ich wenigstens noch streifen — wenn es somit klarer und entschiedener Gotteswille ist, daß allen Völkern in diesem Erdenleben das Evangelium schon gebracht werden soll, wie kommt es, daß gleichwohl so viele Völker im Laufe der Geschichte entstanden und dahingegangen, ohne daß sie mit dem Evangelium sind bekannt geworden? Ich will da die Schuld der christlichen Kirche nicht verkleinern, die lange nicht so ihrer Aufgabe gewartet wie sie gesollt und gekonnt hätte, aber ich muß auch hinweisen, daß das im Gesetz geschichtlicher Entwicklung begründet liegt. Wie schon im Gleichnis vom Senfkorn angedeutet und ausdrücklich vom Herrn in seinem Auftrage an die Jünger: ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde (Act. 1,6), ausgesprochen ist, ist von vornherein ein allmähliches Wachstum in Aussicht genommen. Nicht in überstürzter Hast, nicht sprungweise, nein in ruhigem Vorschreiten von Ort zu Ort, von Land zu Land ist die Eroberung der Welt für den himmlischen König nur möglich. Wie Christus dann erst auf der Erde erschien, als die Zeit erfüllet ward, so konnte Christus auch dann erst zu den Völkern kommen, als ihre Stunde gekommen und die Thür zu ihnen aufgethan war. Sobald dies geschehen, sobald es hieß: siehe ich habe Dir gegeben eine offene Thür (Apok. 3,7), so war alsbald auch der heilige Erinnerer da, der uns in alle Wahrheit leiten soll, und nun kräftig zum Missionswerk ermunterte. Die Missionsrufe sind zu keiner Zeit innerhalb der Kirche vollständig verstummt, aber sie fanden keinen Wiederhall, wenn die Vorbedingungen dazu fehlten, und ebenso übereilte Missionsversuche sind gescheitert, sobald die Thür, da sie einsetzten, noch nicht aufgethan war. Gewiß wir wollen und müssen in aller Demut an unsere Brust schlagen und bekennen, daß wir nicht gethan, was wir gekonnt, auch heute noch nicht thun, was wir können; es ist gewiß viel menschliche Schuld aufgehäuft, daß so viele Völker und Generationen ohne Christus haben dahin sterben müssen, aber wir dürfen uns wenigstens über das ewige Geschick derselben in etwa beruhigen: der descensus Christi ad inferos giebt uns die Gewißheit, daß ihnen im Jenseits noch eine Gelegenheit erschlossen ist, dem ewigen Verderben zu entrinnen.

Nun denn zum Schluß, hat das Evangelium nicht bloß Errettung der Menschen für die Ewigkeit im Auge, sondern für Zeit und Ewigkeit, will es nicht nur den Himmel uns lichten, auch das ganze Erdenleben erhellen, so kann der descensus Christi ad inferos so wenig von der Pflicht der Heidenmission uns entbinden, daß er vielmehr uns, die wir persönlich von ihm nichts zu erhoffen haben, die Pflicht der Heidenmission von neuem aufs dringlichste in Herz und Gewissen schiebt, um so den Völkern noch im Diesseits die Segnungen des Christentums zu bringen und darin selber unsere Seele zu erretten (Hesek. 33,9). Wem viel gegeben (Luk. 12,48), von dem wird man auch viel fordern.

Digitized by Google

Osterahnungen im Heidentum.

Von Pastor Dr. Hamkleben in Thondorf.

Die Auferstehung Christi ist die göttliche Garantie für die Wahrheit unseres Christenglaubens. So hat Gott selbst Jesum anerkannt und beglaubigt vor aller Welt als Gottessohn, und wir wissen, daß die Worte desselben von seinem sühnenden Leiden und Sterben, von der Auferstehung aller Toten und vom Weltgericht wahr und wahrhaftig sind. Erlösung und Auferstehung sind aber das spezifisch Christliche im Christentum. Würde man diese beiden Punkte aus unsrem Glauben hinausthun, dann blieb viel weniger übrig als das Heidentum — wenigstens in seinen vollkommensten Religionssystemen — seinen Bekennern darbietet: eine wertlose Schale, mit der wir Menschen nichts mehr anfangen können. Erlösung und Auferstehung waren ja die beiden Ziele, denen alle heidnische religiöse Spekulation bewußt oder unbewußt zustrebte, welche sie als die Lösung des alten Rätsels: Was und wozu ist der Mensch? mehr oder minder vollkommen ahnte.

Der Zweck nachfolgender Zeilen ist, diese Osterahnungen in der Heidenwelt von der einfachsten bis zur — relativ — vollkommensten Ausprägung aufzudecken, nicht zur Verherrlichung des Heidentums, sondern des Christentums seinen modernen Gegnern gegenüber, welche sogar über das „klassische" Hellenentum den christlichen Glauben vergessen oder lieber für den Brahmanismus, für Buddha und Zoroaster als für Christus sich begeistern mögen. Ich wende mich mit meinen Ausführungen auch gegen jene, welche Jesum bei Buddha in die Schule gehen lassen. Die Absicht dieser Leute ist ja klar. Wenn man den urteilslosen Bildungsphilistern erst glaubhaft gemacht hat, daß Jesus seine höchsten Gedanken nicht von seinem himmlischen Vater, sondern von einem Heiden erhalten hat, dann glaubt man die göttliche Wahrheit und das göttliche Wesen in Christo bald zu Fall gebracht zu haben. Denn alles Heidnische ist ja nach ihnen Fabel und Wahn. Was nun erstlich einmal diese Zurückführung von Jesu Lehre auf die großen indischen Systeme betrifft, so hat solche Beweisführung denselben Wert, als wenn ich zu einem ehrlichen Menschen sagen wollte: Du hast meinen Freund den Rock gestohlen, denn ich sah ihn vor 40 Jahren einen Rock tragen, der deinem nicht ganz unähnlich war. Und weiter: Ist denn aller heidnische Glaube wirklich Irrtum? Sind all die vielen Anklänge an das Christentum wirklich nur Ausgeburten der religiösen Spekulation oder Produkte einer dichterischen Phantasie? Ich halte dafür, daß jene reineren Anschauungen des Heidentums Erinnerungen sind an die Wahrheit, welche im Uranfange von Gott dem Menschen offenbart ist, Rückerinnerungen an einen vorweltlichen Urzustand, in dem die Menschengeister, vor ihrer Umkleidung mit irdischen Leibern, sich befanden, Erinnerungen an das Paradies, von welchem so viele

Digitized by Google

Mythen in Übereinstimmung mit der Bibel erzählen. Bezeichnend ist dafür, daß die reinste Ausprägung solcher christlichen Ideen vor dem Christentum nicht in dem Lande des Denker- und Dichtervolks der Griechen zu finden ist, sondern bei den Persern, wo die Wiege des Menschengeschlechts, das Paradies stand. Wir sehen auf Schritt und Tritt, daß, da diese Ahnungen am meisten verloren gegangen sind, wo die Menschen tief in Sünden und Lastern steckten (Kannibalen), oder wo sie in ernstem Streben oder in weltfröhlichem Genuß des Lebens sich nur um die Erde kümmerten (Römer und Griechen).

Es giebt ja — Gott sei Dank können wir bereits vielfach sagen: es gab — manche heidnische Religion, die diesen Namen noch nicht verdient. Ihre Bekenner leben unter dem Fluch des Aberglaubens an Zauberei und böse Geister, unglücklicher als die Tiere und bestialischer als die Bestien. So die afrikanischen Völker, die Australier und Südseeinsulaner. Unter den ersteren haben die Kaffern wenigstens den Glauben an eine Seele und daß dieselbe ohne Körper fortbestehen könne. Die Australier haben wenigstens Namen für gut und böse und eine Ahnung eines zukünftigen Lebens. Unter den Südseeinsulanern haben die Bewohner der Freundschaftsinseln 4 Kasten. Den Angehörigen der untersten Kaste schreiben sie keine Seele zu oder nur eine solche, welche mit dem Körper stirbt. Die Glieder der vorletzten Kaste haben Seelen, aber es ist ungewiß, was nach dem Tode aus denselben wird. Die Menschen der zweiten Kaste kommen zwar in den Sitz der Götter, aber sie haben nicht die Macht, von dort die Priester zu begeistern. Die Edlen der ersten Kaste dagegen gelangen — doch nur wegen ihres irdischen Ranges — auch jenseits zur höchsten Macht, obgleich diese weit geringer als die der Götter ist.

Schon klarere Ansichten von einem Jenseits haben die nordamerikanischen Jäger- und Fischervölker (Indianer), die mexikanischen Azteken, die Polarmenschen (Grönländer, Kamtschadalen, Eskimos), die Lappen und die nordasiatischen Stämme (Tungiesen, Buräten und Ostjäken). Alle diese glauben, daß sie im Jenseits ein Leben weiterführen werden, das dem diesseitigen ähnlich ist, nur mit weniger Ungemach und mit mehr Annehmlichkeiten. So erhoffen die Kamtschadalen es dereinst als höchstes Glück, daß sie die Fische nicht einmal mehr zu fangen und zu kochen brauchen, sondern dieselben schon zum Essen zubereitet antreffen. So meinen die Lappen und Azteken denn auch, daß sie die übrigen lebenden Wesen: Renntiere, Bären u. s. w. im Jenseits ebenfalls wieder vorfinden werden. (Ähnlich dachten sich ja auch die Germanen ihr Walhall.) Über den Ort, wo das Jenseits zu suchen ist, herrscht verschiedene Meinung. Die einen suchen es mitten in der Erde, die anderen über den Sternen, andere in der Sonne oder im Monde. Man unterscheidet auch noch meist zwischen einem Ort der Seligen und Unseligen. Nur die Lappen machen das Fortleben in einem besseren Zustande abhängig vom Meiden von Diebstahl, Lüge und Zänkerei im Diesseits. Diese unterscheiden auch zwischen Geist und Seele

Digitized by Google

und lassen den Geist mit einem neuen Leibe umkleidet werden. Die Übrigen sagen nicht, daß die Bösen gestraft werden. Von den nordamerikanischen Jäger- und Fischervölkern lassen wohl einige die Bösen von dem Ort der Seligen ausgeschlossen werden, die anderen aber glauben, daß der Herr der Welt und des Lebens viel zu gut sei, um so streng strafen zu können, oder daß jeder Mensch so gut sei, als es ihm nur unmöglich sei; jedenfalls versöhne der Tod die Götter wie die Menschen.

Hierzu einige Bemerkungen. Auch fast bei allen diesen Völkern fehlt noch das Bewußtsein der Sünde und der Strafwürdigkeit derselben, wenn sie auch ahnen, daß der Tod der Sünde Sold ist und daß die Gottheit nicht ein schadenfroher Geist ist, sondern barmherzig und die Menschen nicht in der Ewigkeit unglücklich machen will. Von dem Leben und Treiben im Jenseits sagt ja die Bibel nichts aus. Aber ist es undenkbar oder gar gotteslästerlich, eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem Diesseits und Jenseits anzunehmen? Die verschiedenen Ideen und Bethätigungen, — soweit sie gut sind, — denen die Menschen hier auf Erden nachgegangen sind, die den Seelen gleichsam einen realen Inhalt gegeben haben, sollen sie mit einem Male aufhören und soll eine gewisse Unthätigkeit oder ein bloß genießendes, beschauliches Leben an die Stelle treten? Das Leben der Seele und ihr Wohlbefinden besteht ja doch hier im Streben und Sich-bethätigen. Sollte sich wohl die Seele beim Hinübergehen ins Jenseits auch ihres Inhalt und ihres Wesens — soweit es gut war — entledigen, sollte sie eine völlig andere werden, so daß das diesseitige Ichbewußtsein, welches nur bei einer inhaltsvollen Seele zu denken ist, völlig untergeht? Eine solche Wandlung und einen solchen Zustand der geistigen Entleerung als Seligkeit kann sich die Seele wenigstens nicht denken. — Biblisch und vernünftig ist auch der andere Satz, daß auch die übrige Natur wieder im Jenseit sich finden wird. Vgl. Röm. 8, 18 ff. „Das Freiwerden der Natur vom Reiche des Vergänglichen"; Sprüche 21 „Der neue Himmel und die neue Erde"; Jesaj. 11 „Der Frieden unter den Tieren." Eine neue Erde ohne Tiere, Pflanzen u. s. w. auf ihr wäre eine unwirtliche Stätte. Es wäre aber auch recht und billig gegen die Natur, wenn dieselbe, die um des Menschen willen, und zwar für seine ursprüngliche Reinheit rein erschaffen wurde und die mit der Sünde des Menschen unvollkommen wurde, wenn dieselbe Natur auch mit der Verklärung der Kinder Gottes nach dieser Erdenzeit auch wieder verklärt würde.

Hier muß ich, so leid es mir auch um die Verehrer des klassischen Altertums thut, schon die Griechen und Römer anschließen. Beide Völker hatten viel zu sehr mit der Welt zu thun, um über göttliche Dinge nachzusinnen und Irdisches mit Überirdischem spekulativ zu verbinden. Das leichtsinnige Griechenvolk mit seiner laxen Moral und seiner Freude am Lebensgenuß, am Schönen in Kunst, Wissenschaft und Natur, hatte keine Zeit zum Nachdenken über ein Jenseits oder vielmehr hatte das Jenseits über das schöne Diesseits vergessen. Ihre

Digitized by Google

Götter waren Gebilde der Schönheit und des Leichtsinns. Der Römer, der Mann der Staatskunst und Eroberung, hatte mit der Vergrößerung und dem Ausbau seines Weltreichs gerade genug zu thun. Die Religion kam ihm gerade recht, um ihm hierbei zu helfen. Er machte die Religion zur Dienerin des Staates. Was die Griechen über ein Fortleben des Menschen über einen Ort der Strafe und der Seligkeit glaubten, war in Anbetracht ihres reichen Geisteslebens zu dürftig und unbefriedigend. Die Unterwelt — das wissen wir aus Homer — ist ihnen ein Schattenreich, ein öder, trauriger Ort, wo die wesenlosen Geister der Abgeschiedenen wehklagen über das verlorene Leben. Daneben treffen wir die drei Totenrichter, welche die großen Frevler in den qualvollen Tartarus hinabstoßen, wo ihrer schaurige Strafen harren (Tantalus, Sysiphus u. a.) und einige besonders Ausgezeichnete nach den ewig blühenden Gefilden Elysiums senden. Von dieser Seligkeit erfahren wir aber nicht viel, desto mehr jedoch von dem traurigen Zustande der Seelen im Hades, wenn sie über den Styx fahren und von den vielen Strafen, welche die Schuldigen im Orcus erleiden müssen, ohne irgend welche Aussicht auf Erlösung. Die Griechen haben überhaupt von dem Verhältnis der Götter zu den Menschen eine unwürdige Vorstellung. Nicht die Gottheit, wie es in den folgenden Mythologien der Fall ist, sondern Riesen bilden den Menschen. Zeus, der sich der Vater der Götter und Menschen nennt, haßt dieses Gebilde der Riesen und will es durch Pandora und ihr Geschenk (die Büchse mit den Plagen der Erde) verderben. Und diese Gehässigkeit der Götter gegen die Menschen findet man in den Mythen immer wieder; die ersteren suchen ohne eigentlichen Grund (vgl. Homer) die Sterblichen ins Verderben zu führen oder zu Schuldigen zu machen und quälen die Verführten schließlich in der Unterwelt. Das ist die hochgepriesene Mythologie des klassischen Hellenentums, mit der man auf Kosten der germanischen Götterlehre die Jugend der höheren Schulen füttert und auf Kosten des Christentums Bildungsphilister irre führt. — Von den Römern ist nichts Sonderliches zu sagen. Sie glaubten ja auch an ein Fortleben nach dem Tode, denn sie machten ihre Toten zu einer Art von Heiligen, zu Schutzgeistern und brachten ihnen Opfer dar. Damit hat aber ihre Spekulation über das Leben nach dem Tode auch ein Ende. — Wir müssen sowohl von den Griechen wie von den Römern sagen, jemehr sie auf den Gebieten des äußeren kulturellen Lebens geleistet, desto weniger haben sie sich um die tiefsten Fragen der Seele gekümmert. Ihnen gehörte die diesseitige Welt; mit der jenseitigen fanden sie sich mit ein paar dürftigen Sätzen ab. Sie fühlten keinen Drang und hatten auch keine Zeit, sich mit dem Jenseits zu beschäftigen.

Höher stehen die germanischen Völker in ihrem Unsterblichkeitsglauben. Das große Götter- und Weltdrama der nordischen Mythologie ist eine Vergeistigung des Wechsels der Jahreszeiten, des Kampfes des Lichts mit der Finsternis, des Sommers mit dem Winter (nach Baldurs

Digitized by Google

Tod wird die Katastrophe ja beschleunigt). Wir begegnen in diesem Weltdrama zu zwei Malen den Glauben an ein Fortleben bezw. Auferstehen. Die gewöhnlichen Sterblichen kommen nach dem Tode in das Reich der Hel, wo es aber den Guten durchaus nicht schlecht ergeht. Die im Kampfe Gefallenen werden von den Walküren nach Walhall getragen, wo sie in Odins Saal Meth trinken und jeden Tag von neuem den Eber Särinnir verspeisen. Sie ziehen morgens zur Jagd aus und kehren abends wieder, kurz sie führen ihr früheres waidmännisches Leben, aber noch in viel angenehmerer Weise, weiter. In der Götterdämmerung gehen mit der Welt auch die Götter unter. Das ist ein Kampf der Vertreter von Sitte und Ordnung mit den bis jetzt gefesselten Elementen der Gewalt und Zügellosigkeit. Die Bewohner Walhalls helfen Odin im Streite gegen den Feuriswolf und seine Sippschaft, fallen mit ihm und stehen wieder mit ihm auf. Alle guten Götter erstehen wieder, das Böse ist abgethan; Himmel und Erde werden wieder neu. Im Gimil (Himmel) und vielen andern seligen Orten ist dann die Wohnung der bewährten Leute. Es giebt aber auch Stätten der Strafe. Da ist eine Qualhölle ohne Feuer; aber in ihr fließen Ströme, starrend von Sumpf und Schlamm und sie wälzen Schwerter in ihren Fluten für die Meuchelmörder und Meineidigen. Da ist weiter Nestrand, ein großer Saal mit Schlangenrücken gedeckt, aber die Häupter der Schlangen sind in das Haus gekehrt, so daß Ströme von Gift durch den Saal rinnen, durch welche die Meuchelmörder und Eidbrüchigen waten müssen.

Ein Fortschritt gegen die griechische und römische Eschatologie ist hier sicher zu erkennen und zwar einmal in der lockenden und zum Kampfesmut begeisternden Hoffnung auf Walhall mit seinen Freuden, sodann in der Aussicht für die Edlen auf die hohe Ehre, Odin mit helfen zu dürfen im Kampfe gegen das Böse der letzten Tage (Antichrist der Apocalypse) und mit Odin vom Tode wieder zu erstehen; endlich in dem Ausblick auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo eitel Unschuld und Seligkeit ist. Jedenfalls verdient unsere schöne deutsche Mythologie mit ihrem gesunden und deutschen Wesen es weit mehr als die uns ferner liegende unsittliche griechische, daß sie der gebildeten Jugend zu eigen gemacht werde. In den Liedern der Edda liegen herrliche Schätze, di wohl wert sind, daß sie von den Nachkommen jener germanischen Recken in Pietät gehoben werden. Wie Odin aus Mimirs Quell Kraft und Weisheit schöpfte, so kann auch unser Volk aus dem gesunden Quell des altgermanischen Volksgeistes Kraft und deutsches Wesen schöpfen.

Die höchste Stufe eschatologischer Spekulation unter den Heiden haben die orientalischen Völker, die Inder, die Chinesen mit ihren raceverwandten Nachbaren, die Ägypter und die Perser erreicht. Allen diesen Systemen ist die hohe Auffassung eigen, daß der Mensch vom Himmel zur Erde heruntergestiegen und hier dazu berufen ist, sich wieder zum Himmel empor zu arbeiten. Ich kann mich hier nur mit kurz

Digitized by Google

zusammenfassenden Bemerkungen der Auferstehungslehren dieser tiefen, geistvollen Religionen begnügen.

Die Chinesen sagen: Himmel und Erde sind im Menschen vereint. Er besteht aus Thu, dem Niedersteigenden und Lo, dem Aufsteigenden. Dieses ist ein luftiges Wesen, rein und weise, dem Himmel verwandt und zu ihm, als seinem Mittelpunkte hingetrieben und zu ihm nach dem Tode emporsteigend, um dort Seligkeit zu genießen. Das andere ist unedel und sichtbar, mit der Erde verknüpft und löst nach dem Tode in sie sich auf. Ursprünglich war der Mensch in Harmonie mit Gott gut und geistvoll. Aber bald folgte sein irdischer Teil der Lust, und der Thu in ihm machte ihn zum Knecht der himmlischen Dinge. Der Leidenschaft unterlegen verlor er den klaren Verstand, und der Weg zum Himmel war ihm verschlossen. Nach seinem Falle verwandelte sich alle Kreatur; Tiere, Vögel, Insekten und alles Gemeine begann den Krieg gegen den gefallenen Menschen. Nun aber erscheint die Barmherzigkeit Gottes, um wieder aufzuhelfen. So kann er die unwandelbare Vernunft wieder erkennen. Folgt er ihr, so wird er selig; verläßt er sie, wird er unselig. Überall aber braucht er den Beistand des Himmels, den ihm dieser auch nicht versagt. Die Vermittlung zwischen Gott und Menschen geschieht durch Priester, Opfer und Fasten. Der höchste Vermittler ist der Kaiser selbst als der Sohn des Himmels.

Die Religionssysteme der Inder — einschließlich der verschiedenen Formen des Buddhismus in Japan, Korea, Hinterindien, Tibet, bei den Mongolen und Kalmücken —, sowie der Ägypter fassen die Erschaffung der Pflanzen, Tiere und Menschen auf als einen Akt der Barmherzigkeit Gottes infolge der Verführung und Versündigung vieler Geister in einem vorweltlichen Jenseits, die nun zur Strafe oder vielmehr zur Läuterung an diese Leiber gefesselt werden und stufenweise den Prozeß der Reinigung durchmachen müssen (Seelenwanderung). Das Ziel ist die Rückkehr zur Gottheit. Darum wird neben Opfer, Gebeten, Waschungen im heiligen Strome, und Wallfahrten, als Hauptmittel diese Läuterung zu beschleunigen, die Ertötung der körperlichen Neigungen überhaupt des vegetativen Lebens empfohlen, um so den Geist von der verhaßten Materie als seinem Kerker loszulösen. Nach dem Tode entscheidet der Totenrichter, ob die Seele wirklich gereinigt ist und sofort zum Paradies eingehen, zur Urgottheit hinaufsteigen kann, oder ob sie wieder in neue Leiber zurückkehren muß oder in der Hölle nur noch eine Art Fegefeuer durchzumachen hat.

Die persische Religion hat die Seelenwanderung nicht. Sie läßt die Menschen gut und zur Seligkeit bestimmt erschaffen sein. Ahriman verführt sie. So müssen sie nun auf der Erde kämpfen gegen die bösen Devas. Ormuzd's Uroffenbarung und Wort und das Gebet helfen ihnen in diesem Kampfe, sodaß sie endlich wieder zu Ormuzd kommen. Dem Tode folgt eine Auferstehung. Auf der Brücke Tschinevad ist das Gericht. Ormuzd richtet selber. Die Guten werden in den Himmel

Digitized by Google

eingelassen, die Bösen nach Duzakh hinabgestoßen. Aber auch aus der Hölle giebt es noch eine Erlösung, welche durch die Gebete der Verwandten beschleunigt wird. — Die letzten drei Jahrtausende wird hier auf Erden Ahriman herrschen und die Menschen plagen. Glauben und Tugend werden verlassen werden. Dann kommt der Erlöser Sosiosch, einer Jungfrau Sohn, der die Devas überwindet, die Menschen aus ihrer Gewalt erlöst und wieder zum Guten führt. (Nach einigen wird dieser auch die Auferstandenen richten.) Nachdem nun Sosiosch den alten Glauben und die alten Sitten wieder hergestellt, werden die Toten aus den Gräbern erstehen; er selbst wird sie erwecken. Die Auferstandenen werden sich wieder erkennen. Dann kommt das Weltgericht. Die Erde wird zerschmelzen. Die Gerechten gehen unbeschädigt durch den Strom der Metalle, aber die Bösen werden hinuntergerissen zur Hölle. Ormuzd wird sich aber auch der Hölle nach Ablauf einer gewissen Sühnezeit erbarmen. Endlich wird auch Ahriman mit seinen Geistern, nach dem sie Buße gethan, zu Ormuzd kommen. Und nun hebt eine neue Erde an, wo kein Kampf zwischen Licht und Finsternis mehr stattfindet, Ahriman sitzt im Frieden neben Ormuzd.

Es sind köstliche Wahrheitsgedanken in diesen Systemen. Ich deute zuerst auf den Ausgang des Menschen aus dem Himmel, auf ihren göttlichen Ursprung und ihren paradiesischen Urzustand in Unschuld und Seligkeit. Ich deute auf den weiteren Gedanken, (der sich nicht bloß bei den Chinesen findet), daß infolge des Falles des Menschen die ganze Natur sich verschlechterte und von nun an ganz oder teilweise den Menschen feindlich gegenüber trat. Herauszuheben ist weiter die Barmherzigkeit Gottes, welche den hier nach Heiligung ringenden Sterblichen helfend zur Seite steht und ihnen darum seine Offenbarung, sein Wort und das Gebet gegeben hat. Ich erwähne ferner die Hoffnung auf eine Auferstehung und auf das Kommen des Erlösers. Ich nenne endlich den an die Apokalypse erklingenden Gedanken einer Herrschaft des Bösen in der letzten Zeit und als herrlichsten Schlußakkord den Glauben an die Erlösung der Hölle und ihre selbstgesuchte Versöhnung mit dem Himmel. Die persische Religion steht, wie schon gesagt, der christlichen am nächsten. Hier ist die Lösung des Menschen- und Welträtsels durch die Barmherzigkeit Gottes und der Erlöser unter allen uns bekannten heidnischen Religionen am vollkommensten, ich möchte sagen, am christlichsten gelöst. Die wahre Lösung haben wir allerdings erst im Christentum. In Christo haben wir wirklich die Gotteskräfte zur Überwindung des Bösen in diesem Leben; in ihm ist der erhoffte Erlöser wirklich schon erschienen. In seiner Auferstehung haben wir thatsächlich die Garantie für die Wahrheit des Auferstehungsglaubens; in Christo haben wir die handgreifliche, verkörperte Barmherzigkeit Gottes.

Aber nun könnte mir einer sagen — was leider schon so oft gesagt ist —: Siehe, du hast es nun selbst gezeigt, daß die christliche

Digitized by Google

Auferstehungslehre eine alte Fabel der Menschheit, eine heidnische Entlehnung ist, keine neue Lehre, die Jesus erst aufgebracht hat. Es ist nur eine uralte Hoffnung, eine erhoffte Lösung des Zwiespaltes in uns, aber auch weiter nichts als eine Hoffnung. Nun einen logisch unumstößlichen Beweis für die Auferstehung kann man nicht erbringen. Wir haben ja in unserem Verstande, der endlich ist, auch kein hinreichendes Maß für dieses Unendliche. Aber das kann man wenigstens deutlich machen, daß Auferstehung und Himmelreich der vernunftgemäß geforderte Ausgang des Menschenlebens ist, die Synthese zu der These des mit Kräften der Ewigkeit ausgestatteten Geistes und der Antithese des sündigen Fleisches und der verführerischen Welt. Der Menschengeist denkt Gott und Göttliches, fühlt in sich die Pflicht, göttlich zu leben und die Sehnsucht nach Gott. Die Begierde des Fleisches und die Versuchungen von außen her hindern ihn, sein göttliches Ideal zu erreichen. Folglich muß es nach diesem Leben erreicht werden d. h. wir werden dort auferstehen, Gott schauen und bei Gott leben. Die Seligkeit des Himmels ist ferner die Synthese zu dem Verlangen nach Glück in unserer Seele und dem Nichterreichen desselben in dieser Welt. — Wie kommt's nun aber, daß wir hier nach dem Glück verlangen? Weil der Mensch ursprünglich für ein glückliches Leben (Paradies) erschaffen wurde, weil der paradiesische Lebenszustand für ihn also der naturgemäße ist. Aber dieses Glück haben wir verloren. Wir müssen es aber wieder erlangen, weil es zum Menschen gehört. Das jetzige Leben ist die Negation davon, eine Disharmonie. So wird und muß für die guten Menschen in einem Jenseits diese Disharmonie sich wieder auflösen in die Harmonie. Und weiter: Wie kommt's, daß wir das Göttliche denken? Nun ein Tier kann nicht die Erhabenheit eines Doms begreifen, kann noch weniger ein solches Kunstwerk bauen, weil das Ideal der Erhabenheit nicht im Tiere ist. Um an Gott zu glauben, und Göttliches zu denken und zu thun, muß das Göttliche im Geiste des Menschen vorhanden sein. Das Göttliche kann der Mensch aber nur von Gott empfangen haben. Folglich ist unser Geist von Gottes Geist. Ist dies aber der Fall, dann ist sein Ziel, wieder zu Gott zu kommen, das kann er aber nur erreichen, wenn er hier auf Erden Göttliches denkt und thut. Da nun der Mensch aber in dieser irdischen Welt in seiner Verbindung mit dem andersartigen Leibe durch letzteren in seinem Streben gehemmt wird, muß Gott mit seiner Kraft ihm selbst dazu helfen (heiligen Geist). Da der Geist ferner durch Sünde und Schuld sich Gottes unwürdig gemacht hat, muß Gott durch einen von ihm bestellten Erlöser erst die Schuld wegnehmen. Nach Erfüllung dieser beiden Bedingungen kann der Geist erst wieder zu Gott zurückkehren. Da Gott ferner hier auf Erden Geist und Körper zu einem Ganzen verbunden hat, so liegt der Gedanke nahe, daß der Menschengeist für sein Leben und Wirken eines Körpers bedarf. Wenn nun im Tode der irdische Körper zerfällt, so muß der Geist notwendigerweise mit einem andern dem neuen Aufenthaltsorte ange-

Digitized by Google

paßten himmlischen Leibe umkleidet werden. So ergiebt sich schon dem vernünftigen Nachdenken Auferstehung der Toten und persönliches Fortleben der guten Menschen bei Gott. Dieser Auferstehungsglaube wird unterstützt durch die Übereinstimmung so vieler Nationen. Solche Übereinstimmung läßt, wie schon gesagt, auf eine Urerinnerung oder auf eine Uroffenbarung schließen. Den Glauben an ein Fortleben nach dem Tode könnte sich der Mensch, wenn er wirklich endlich und sterblich wäre, selbst nicht geben. Wie käme er von der Wahrnehmung der Endlichkeit alles Irdischen mit einem Male auf den Begriff und die sichere Hoffnung einer Unendlichkeit? Dieser Glaube liegt als ein Vermächtnis Gottes, gleichsam als von Gott eingepflanzter Selbsterhaltungstrieb im ewigen Geiste.

Solche Reflexionen und mythologischen Wahrheitsbeweise können allerdings in dem Menschen, der durchaus nicht glauben will, den Auferstehungsglauben nicht wachrufen. Aber wer ehrlich die Wahrheit sucht und es mit der Lösung der nicht wegzuleugnenden großen Gegensätze im Menschen und im Leben ernstlich meint, den können sie auf dem Wege zur Wahrheit weiterführen, so daß er schließlich im christlichen Glauben die selige Lösung findet.

Der Pfarrer und die Schule, insonderheit die Stellung des Pfarrers im Schulvorstand und in der Schuldeputation.

Von Pastor Dr. **Haruisch**, Berkau.

In unserer Zeit tritt, fast mehr wie jede andere, für den praktischen Geistlichen die Frage in den Vordergrund, wie das Verhältnis der Kirche, wie insonderheit sein eigenes Verhältnis zur Schule sich gestalten werde. Dieser Empfindung giebt die allgemeine Fassung der ersten Worte der Überschrift dieser Abhandlung Ausdruck: Der Pfarrer und die Schule. Sie wird mir Gelegenheit bieten, auch über die so wichtige Frage der Ortsschulinspektion seitens der Geistlichen einiges zu sagen. Aber dies soll nicht den Hauptinhalt meiner Darlegungen ausmachen, wenn es auch als Unterbau für das Folgende einen etwas breiteren Raum wird einnehmen müssen, als mir selbst erwünscht ist. Das, worauf es mir ankommt, ist dies, daß wir abgesehen von der Stellung, die der Pastor als Schulinspektor im Auftrag des Staates einnimmt oder nicht einnimmt, uns darüber vollkommen klar werden, was wir für die Geistlichen als Diener der Kirche von der Schule zu fordern haben. Und auch in diesem Stück ist meine Aufgabe stark eingeschränkt. Keine weitgehenden schulpolitischen Erwägungen will ich anstellen, wie etwa am besten im Gesamtorganismus der Schule die Kirche ihre Vertretung finde, sondern ich beschränke mich darauf zu zeigen, welche Stellung wir

Digitized by Google

Pastoren als membra praecipua der Kirchengemeinde in den örtlichen Organen der Schulverwaltung, also im Schulvorstand und in der Schuldeputation für uns beanspruchen müssen. Und zwar habe ich, ohne damit die Konsequenzen abzuweisen, die sich aus den nachstehenden Ausführungen etwa auch für die höheren Schulen ergeben könnten, zunächst nur die Volksschule im Auge und, da uns die katholische Kirche nichts angeht, nur die evangelische Volksschule. Es wird also diese Abhandlung, so sehr sie auch unter dem großen Gesichtspunkt einer die Zeit bewegenden Frage steht, doch schließlich in einen engen Kanal ausmünden, aber grade dadurch die Möglichkeit bieten, eine Einzelfrage ihrer Lösung wirklich näher zu bringen.

I.

Der Pfarrer und die Schule, davon will ich etwas sagen; und ich freue mich, daß ich es thun kann unter dem Eindruck der Freude über die lebhafte Teilnahme, welche unsere höchste kirchliche Synode und unsere höchste kirchliche Behörde dieser Frage zugewendet haben. Freilich waren es nur kurze Stunden, welche die anderweitig so sehr in Anspruch genommene Generalsynode der Schule widmen konnte. Aber das, was dort geredet ist, erfüllt uns mit dem festen Vertrauen, daß unser evangelischer Oberkirchenrat die Bewegung auf diesem Gebiete lebhaft verfolgt, unsere Sorgen voll und ganz teilt und alles thun wird, was in seinen Kräften steht, um der Kirche eine ihrer Bedeutung entsprechende Stellung zur Schule zu sichern.

Es war kein sonst wenig bekannter, vielleicht übereifriger Pastor, es war ein Vertreter des Kirchenregimentes unserer Provinz Sachsen, Oberkonsistorialrat Schott, welcher den Antrag einbrachte: „Generalsynode wolle beschließen, an den Evangelischen Oberkirchenrat die Bitte zu richten, bei dem Herrn Minister der Unterrichtsangelegenheiten dahin wirken zu wollen, daß die durch das Ministerial-Reskript vom 25. Juli 1892 (Zentralblatt für die Unterrichtsverwaltung, Jahrg. 1892 S. 834) eingeleitete Beseitigung der geistlichen Schulinspektion auch in den kleineren Städten und auf dem Lande wenigstens bis dahin sistiert werde, wo der legitime Einfluß der Kirche auf die religiös-sittliche Erziehung der evangelischen Jugend und die Verwaltung des kirchlichen Schulgutes, namentlich auch die Stellung der Geistlichen in dem Schulvorstande überall geregelt ist, eventuell soweit dies nicht zu erreichen, seinerseits den betreffenden Geistlichen, welche von einer solchen Beseitigung bedroht sind, die Möglichkeit der eigenen Niederlegung des Nebenamtes zu gewähren." In der Unterrichtskommission wurde dann freilich dem Antrag eine etwas abgeschwächte Gestalt gegeben, und auch dieser Antrag gelangte nicht einmal zur Annahme, weil der königliche Kommissarius, der Präsident unseres Evangelischen Oberkirchenrates, die Erklärung abgab, daß Erwägungen über diese Frage auf eingegangene Berichte hin schon im Oberkirchenrat stattgefunden hätten, und daß es bei der Wichtigkeit der Sache für das Kirchenregiment schwierig

Digitized by Google

sein würde, wenn es eine gebundene Marschroute von der Synode vorgeschrieben erhielte. So begnügte man sich mit dem Aussprechen der Überzeugung, „daß es sowohl im Interesse des Staates, als in dem der Kirche liegt, daß das alte Band zwischen Kirche und Schule grundsätzlich festgehalten, und daß die Stellung der Geistlichen als Schulinspektoren in einer dem geistlichen Stande würdigen Weise geregelt werde", und übergab dem Evangelischen Oberkirchenrat die desbezüglichen Anträge zur Erwägung. So wenig greifbare Erfolge diese Verhandlungen scheinbar aufzuweisen haben, so sind dieselben doch von großer Bedeutung. Diese liegt darin, daß seitens des Evangelischen Oberkirchenrates und der überwiegenden Mehrheit der Synode die hervorragende Wichtigkeit dieser Frage anerkannt wurde. Wir wollen es uns nicht verhehlen und dessen uns freuen, daß dieses einen großen Fortschritt der Behandlung der Sache bedeutet. Auch schon früher ist auf den Synoden über die Schulfrage verhandelt, aber meines Erinnerns ist noch niemals die Kürze der Verhandlung damit motiviert worden, daß die Frage zu wichtig wäre, um mit einigen eilig gefaßten Beschlüssen abgethan zu werden, und so brennend, daß auch im Schoße des Kirchenregimentes eingehende Verhandlungen darüber schon gepflogen wären.

Doch nicht bloß die Verhandlungen der Generalsynode sind es, die uns in der Schulfrage mit Freude erfüllen. Wir haben im November vorigen Jahres aus dem Pfarrervereinsblatt erfahren, wie der Evangelische Oberkirchenrat in Sachen der staatlichen Ortsschulaufsicht und der kirchlichen Leitung des religiösen Unterrichtes in den Volksschulen eine, insbesondere was den letzten Punkt anbetrifft, hochbedeutsame Antwort dem Pfarrerverein der Provinz Brandenburg hat zu teil werden lassen. Wohlthuend berührt nicht nur die Form des Schreibens, welches überaus eingehend die Frage beantwortet, sondern es werden auch die Bestimmungen, die über die Leitung des religiösen Unterrichtes in den Volksschulen seitens der Kirche bestehen, eingehend und klar zusammengefaßt, so daß sich sämtliche Geistliche, die nicht mehr Schulinspektoren sind, hieraus vollständig über ihre Rechte und Pflichten orientieren können. Die Antwort ist so wertvoll, daß wir nur wünschen könnten, sie würde durch das Gesetz- und Verordnungsblatt den weitesten Kreisen zugänglich gemacht. Auch die Frage nach der Stellung des Pastors in Schulvorstand und Schuldeputation wird in dieser Auslassung des Evangelischen Oberkirchenrates gestreift. Und gerade dieses Stück der Antwort ist uns mit Anlaß geworden, der Frage näher zu treten. Der Evangelische Oberkirchenrat schreibt: „Was die erbetene Sicherung von Sitz und Stimme des Geistlichen im Schulvorstande betrifft, erkennt der Evangelische Oberkirchenrat es als eine selbstverständliche Aufgabe an, gegebenen Falls für die berechtigten Desiderien der Geistlichen einzutreten." Unsere Kirchenbehörde tritt also für die berechtigten Desiderien der Geistlichen ein. Welche sind dieselben? Das müssen wir ihr doch sagen, das müssen wir doch vortragen, und ich denke, insbe-

Digitized by Google

sondere sind auch die Pfarrervereine mit dazu da, daß sie „Anliegen des geistlichen Standes" in einer geziemlichen Form den hohen Behörden zum Vortrag bringen.

Wenn nun von Anliegen des geistlichen Standes inbetreff der Schule die Rede ist, so denken viele zunächst und wohl gar allein an die staatliche Schulinspektion der Geistlichen. Ganz gewiß ist es unrichtig, wenn hin und wieder auch aus kirchlichen Kreisen so oben hin dieselbe verurteilt wird. Wir wollen nicht vergessen, daß sie durch eine lange Geschichte erprobt und oft genug das Mittel geworden ist zu einem segensreichen Einwirken der Kirche auf die Schule. Darüber jedoch kann unter sachkundigen Leuten kein Zweifel sein, daß sie so, wie sie jetzt ist, mit manchen Übelständen verbunden ist, und daß der status quo keineswegs das Ideal realisiert. So sehr ich daher zugeben will, daß die staatliche Ortsschulinspektion der Geistlichen ihre Vorzüge hat, so wenig vermag ich es doch zu verstehen, wenn ich an einer Stelle lese: „Wer uns die geistliche Schulaufsicht nimmt, der nimmt uns alles." Ich denke, wir erkennen an, daß auch heute noch die im Auftrag des Staates geführte Ortsschulinspektion der Kirche und den Geistlichen zum Segen sein kann. Aber wir verstehen auch, daß viele treue Glieder der Kirche um dieser willen eine Abänderung des jetzigen Verhältnisses für erwünscht halten.

II.

Wenn treue Glieder der Kirche eine Abänderung des jetzigen Verhältnisses für erwünscht halten, so ist das nicht zufällig. Denn wir können uns nicht verhehlen, daß die Stellung des Geistlichen als staatlichen Ortsschulinspektors im Vergleich mit einer früheren Zeit jetzt eine andere geworden ist.

1. Es gilt zunächst, daß wir das berechtigte Moment der Abneigung der Lehrerschaft gegen die geistliche Lokalschulinspektion anerkennen. Wir wissen uns hie und da etwas auf unsere tiefer gehende akademische Bildung zu gut, welche einen weiteren Gesichtskreis uns eröffnet. Nun wohl, geben wir den Beweis, daß wir eines höheren Standpunktes, als den der eigenen Ehre und des eigenen Interesses fähig sind. Denn wir werden auch anerkennen müssen, daß heutzutage die Lehrer eine ganz andere berufliche und allgemeine Bildung erhalten, und demzufolge auch eine andere soziale und gesellschaftliche Stellung einnehmen, als in den Tagen, in denen das bis zum 11. März 1872 zu Recht bestehende Verhältnis des Pastors als gebornen Lokalschulinspektors geschichtlich geworden ist.*) Wir wollen uns auch nicht

*) „Wer meint, daß der Geistliche als Geistlicher schon der Aufseher von Volksschulen sei, der hat die Stellung von Kirche und Schule zu einander noch nicht begriffen, oder macht den Schluß, daß das, was ist und geschichtlich sich gebildet hat, darum, weil es ist und geworden ist, auch so sein müsse." (Dr. Wilhelm Harnisch in seinem Handbuch für das deutsche Volksschulwesen. S. 96.)

Digitized by Google

verhehlen, daß die wissenschaftliche Pädagogik sich heute auf einer Höhe befindet, die, um sie, wenn auch nicht einmal vollständig zu beherrschen, so doch nur ausreichend zu verstehen, ein eingehendes und sorgfältiges Studium erfordert, zu welchem bei den gesteigerten und immer mehr sich steigernden Anforderungen an das geistliche Amt nicht alle Pastoren die Zeit finden werden. Das üble Wort von den eleusinischen Geheimnissen pflegen die am meisten nachzusprechen, die von den einfachsten Grundsätzen der Pädagogik am wenigsten verstehen. Das sind die Momente, die wir anerkennen müssen als berechtigte, wenn seitens der Lehrerschaft gegen die Lokalschulinspektion der Geistlichen Front gemacht wird.*) Und zwar geschehen diese Angriffe nicht bloß seitens der radikalen Organisation, sondern bekanntlich hat auch unser „Freier evangelischer Lehrerverein der Altmark", in dem sich die kirchlichsten Elemente unserer Lehrerschaft zusammengefunden haben, sich von Anfang an in dieser Richtung ausgesprochen. Insofern also ist im Vergleich mit der früheren Zeit unsere Stellung jetzt eine andere geworden, als bei der besseren Vorbildung der Lehrer für ihren Beruf und bei dem derzeitigen Stande der wissenschaftlichen Pädagogik auf der einen Seite und bei den immer sich steigernden Anforderungen an das geistliche Amt auf der anderen Seite es nicht leicht ist, die zur fruchtbaren Führung der Ortsschulaufsicht nötige Fachkenntnis sich zu erwerben.

2. Doch dieses Moment ist's nicht allein, welches die Ortsschulinspektion der Geistlichen heute unter einem ganz anderen Gesichtspunkte erscheinen läßt, als früher. Es treten noch bedeutsamere Faktoren hinzu.

a. Da ist vor allem das Schulaufsichtsgesetz vom 11. März 1872. In demselben ist es ausgesprochen, daß die Aufsicht über die Schule ausschließlich im Auftrage des Staates geübt wird. Nicht eine Oberaufsicht nimmt der Staat für sich in Anspruch, die wir ihm vom evangelischen Standpunkt aus gern zugestehen, sondern die alleinige Leitung des gesamten Unterrichts- und Erziehungswesens. Es ist eben die Anwendung des Gedankens der Staatsomnipotenz auf Unterricht und Erziehung, welche in diesem Gesetz in einer Überspannung zum Ausdruck kommt, wie wir dieselbe sonst eigentlich nur noch aus den Militärstaaten des Heidentums kennen. Ich lasse nun die Frage unerörtert, ob ein energisches Eintreten der kirchlichen Organe für das Recht der Mitaufsicht der Kirche in jenen Tagen hochgradigster Erre-

*) Dabei bin ich völlig frei von der Illusion — anders kann ich diesen Gefühlsoptimismus nicht bezeichnen — als ob überall großer Friede einkehren würde zwischen Pfarrhaus und Schulhaus, wenn der Pastor nicht mehr Lokalschulinspektor ist. Wo der Unfriede bis jetzt war, wird er auch bleiben. Die mehr als 20jährige Erfahrung im Großherzogtum Hessen ist dafür ein durchschlagender Beweis. Nicht allzuwenig Lehrer fühlen sich leider als geborene Feinde der Kirche. Und auch nicht jeder Pastor hat dem Lehrerstand gegenüber immer den nötigen Takt.

Digitized by Google

gung zu einer besonnenern Fassung jenes Gesetzes geführt haben würde. Wir haben uns abzufinden mit der Thatsache, daß das Gesetz besteht. Es gilt aber auch, daß wir uns gegenwärtig halten, daß dieses Gesetz die Stellung des Pastors zur Schule e fundamento geändert hat. Nicht jeder thut dies. „Mir fällt es immer auf", so schrieb mir dieser Tage der bisherige Vorsitzende des Altmärkischen Pfarrervereins, Superintendent Müller-Calbe a/M., „wie wenig die Amtsbrüder die durch das Gesetz von 1872 vollständig veränderte Sachlage verstehen". Wir reden allzu häufig von „geistlicher Lokalschulinspektion". Das ist ein ganz falscher Ausdruck. Nach jenem Gesetz sind wir nur Diener des Staates. Ja wie verkehrt es ist in den Augen der Staatsbehörden von geistlicher Lokalschulinspektion zu reden, dafür dürfte jene Verfügung der Königlichen Regierung in Potsdam vom 24. November 1894 II 2057/11 den trefflichsten Belag bieten, worin es inbetreff des Aversionierungsvermerks der portofreien Dienstbriefe heißt, und zwar sind die Worte noch besonders unterstrichen: „Der geistliche Charakter des Herrn Absenders darf nicht hinzugefügt werden".*) Also, lieber „geistlicher Lokalschulinspektor", hüte dich ja, du magst nun Pastor sein, Oberpfarrer, Superintendent, Konsistorialrat, hüte dich deinen geistlichen Charakter in Schulsachen irgendwie auszusprechen, das wäre gegen die Verfügung der Königlichen Regierung vom 24. November 1894!

b. Damit sind wir nun schon ein Stück weiter gekommen, auf die Art und Weise, in welcher der Pastor als Schulinspektor seitens der Königlichen Staatsregierung behandelt wird. Schon vor dem Erlaß des Schulaufsichtsgesetzes wurde durch verschiedene Maßnahmen der Staatsregierung der Einfluß der Ortsschulinspektion abgeschwächt. Seit aber das Schulaufsichtsgesetz besteht, sind diese Maßnahmen allgemeiner geworden, und besonders in der letzten Zeit ist ein beschleunigtes Tempo eingeschlagen in den Verfügungen, die sich die Aufgabe stellen, die Bedeutung der Lokalschulinspektion herabzudrücken, so sehr herabzudrücken, daß eine Korrespondenz im Reichsboten die Frage aufwirft: „Wozu ist denn eigentlich der Ortsschulinspektor noch da?" (19. September 1894.) Es wird nun, um nicht den Vorwurf leichtfertiger Behauptung über mich ergehen zu lassen, nötig sein, das eben Gesagte durch etliche Beispiele zu erörtern selbst auf die Gefahr hin, einige Sätze von dem zu wiederholen, was ich an anderer Stelle schon einmal angeführt habe. (Pfarrervereinsblatt 1895, März.) Ich schicke voraus, daß ich sehr wohl weiß, daß wir innerhalb der Staatsregierung eine große Anzahl von Männern haben, welche die oben gezeichnete Tendenz nicht befolgen, welche die Absicht haben, die Stellung des Pastors als Lokalschulinspektor zu erhalten und zu stützen. Aber diese Bestrebungen, so dankbar wir für dieselben auch sein mögen als für eine heutzutage

*) Auch auf die Verfügung der Königl. Regierung in Liegnitz darf ich hier noch hinweisen (26. 1. 1895. II. 735), nach welcher für portofreie Briefe der Ortsschulinspectoren der Vermerk zu wählen ist: Fr. lt. Av. Nr. 21. In Ermangelung eines Dienstsiegels. S., Königl. Orts. Schul. Inspector. K., Kreis G.

Digitized by Google

recht seltene Anerkennung unserer selbstlosen und mühevollen Arbeit für die Schule, so wenig sind sie imstande, die Entwicklung des im Schulaufsichtsgesetz niedergelegten Gedankens endgültig aufzuhalten. Nach dem Schulaufsichtsgesetz handeln die Schulaufsichtsbeamten ausschließlich im Auftrag des Staates. Nun sind aber ganz sicher die Pastoren diejenigen Schulaufsichtsbeamten, die sich am allerwenigsten in dieser ihrer Stellung als Staatsdiener fühlen, die in der That ihr Amt unter kirchlichen Gesichtspunkten auffassen und aus diesem Grunde am allerwenigsten den Intentionen der Staatsbehörden entsprechen, sofern diese das Prinzip des Schulaufsichtsgesetzes immer durchgreifender verwirklichen wollen. Es liegt also ganz in der naturgemäßen Entwickelung, daß die Staatsbehörden, solange mit jenem falschen Prinzip nicht gebrochen ist, dahin intendieren müssen, die Stellung des Pastors als Ortsschulinspektors nach Möglichkeit zu schwächen. Und die Entwicklung zeigt, daß sie nach dieser Richtung hin nicht unthätig gewesen sind.

In früheren Zeiten war der Ortspfarrer wirklich der Leiter der Volksschulen seiner Parochie. Ich schlage die Akten meines Archivs auf, da sehe ich, wie der Pastor den Lehrplan entwirft, den Stundenplan feststellt, die Ferien nach seinem Ermessen regelt, vom Unterricht nach seinem Befinden dispensiert, da lese ich, wie er regelmäßig über den Lehrer berichten muß, über dessen amtliches und außeramtliches Verhalten, wie er im Auftrag der königlichen Regierung außerordentliche Inspektionen vorzunehmen hat. Auf Zeugnisse des Pastors über die Lehrer der Parochie wird ein bedeutsames Gewicht gelegt. Von dem Eingreifen eines Kreisschulinspektors merkt man nirgends etwas. Dieses Amt existiert überhaupt nicht. Wenn der Superintendent alle 6 oder 8 Jahre eine Kirchenvisitation hält, so schaut er freilich auch einmal in die Schule hinein. Daß aber dadurch der Einfluß des Ortsschulinspektors nicht paralysiert wurde, liegt auf der Hand. Dabei wurde die Kirche zum großen Teil durch die königliche Regierung geleitet, die ihrerseits dadurch sich auch wirklich als eine Abteilung für Kirchensachen fühlte und auch die Schule unter diesem Gesichtspunkt zu leiten suchte.

Wie ganz anders ist dies alles heute. Die Königliche Regierung schreibt ganz genau bis ins einzelnste den Lehrplan vor, ohne ihre Erlaubnis darf nicht einmal eine neue Ausgabe einer Fibel benutzt werden, wie ich in einem Spezialfall beschieden wurde. Den Stundenplan muß der Herr Kreisschulinspektor genehmigen. Die Ferien sind bis auf den Tag festgesetzt, und ist der Lokalschulinspektor sogar gehalten, jedes Jahr von neuem zu berichten, ob sie auch nach Vorschrift gelegt sind. Ein Kind wird aus der Muttergemeinde zum Sommer in eine Filialgemeinde zum Hüten in seinen Freistunden vermietet und nach Vorschrift pünktlich am 1. Mai ungeschult. Das Kind wird krank und kommt zu den Eltern zurück. Das darf es. Aber in die Schule seines Heimatsortes darf es nicht hinein, ehe nicht der Herr Kreisschulinspektor solches amtlich genehmigt hat. Dem Lokalschulinspektor steht

Digitized by Google

das Recht zu, die Briefe in dieser Angelegenheit schreiben zu dürfen. Die Königliche Regierung ordnet an, daß Kinder zum Hüten nur am 1. Mai vermietet werden sollen. Die Leute kommen außer der Zeit und bitten um Umschulung. Mit tiefstem Bedauern erklärt ihnen der Lokalschulinspektor, daß er dazu kein Recht habe. Diese Erlaubnis vermag nur der Herr Kreisschulinspektor zu erteilen. Die Leute gehen fort. Einige Tage darauf erhält der Lokalschulinspektor vom Kreisschulinspektor die Verfügung, daß das Kind N. N. aus einer Schule in eine andere überwiesen sei. Er hält das selbst für sehr unpraktisch, aber er hat ja nichts mehr zu sagen. Es steht ihm das Recht zu, wenn er schreiblustigen Herzens ist, einen detaillierten Bericht an die hohe königliche Regierung abzufassen, dessen Resultat, wie er sicher voraussieht, nur das sein kann, daß es bei der einmal erlassenen Verfügung sein Bewenden haben müsse. Welche Macht des Pastors charakterisieren die Führungslisten vergangener Tage! Wer fragt heute einen Lokalschulinspektor nach dem amtlichen und außeramtlichen Verhalten des Lehrers?! Ja, manch ein armer Pastor weiß davon zu singen und zu sagen, wie in besonders eklatanten Fällen, wenn er schließlich sich zur Anzeige entschloß, im besten Falle eine gar sanfte Mahnung erfolgte.

Wenn heute wirklich noch ein Pastor im fachmännischen Sinne die Schule inspiziert, so wird er mit bestimmten Winken und Weisungen doppelt vorsichtig sein müssen, weil ja alle Jahre der Herr Kreisschulinspektor kommt und genau revidiert. Wie peinlich, wenn da verschiedene Auffassungen hervortreten würden, wie peinlich für den Pastor, der gegen die Autorität des Kreisschulinspektors natürlich nicht aufkommen kann! Wenn nun noch, wie es z. B. im diesseitigen Kreisschulinspektionsbezirk der Fall ist, der Kreisschulinspektor mit einer Ausnahme auch die Bezirkskonferenzen leitet, also mit fast. sämtlichen Lehrern seines Bezirkes jährlich noch sechsmal in nächste persönliche Berührung kommt, so wird die Inspektion des Lokalschulinspektors immer bedeutungsloser werden. Derselbe wird wohl am klügsten thun, wenn er gar nicht mehr inspiziert. Und in der That haben gar sehr viele Pastoren, auch solche, welche die „geistliche Lokalschulinspektion“ mit aller Entschiedenheit reklamieren, es zu dieser Klugheit gebracht. Ich bemerke, um einem Mißverständnisse vorzubeugen, daß ich unter Inspizieren nicht verstehe, ab und zu einmal, wenn es gerade so paßt, in die Schule hineinzuschauen und vielleicht auch das oder jenes zu erwähnen, sondern die planmäßige und zielbewußte Leitung des gesamten Unterrichtes. Wenn wirklich diese in den Händen des Lokalschulinspektors liegen sollte, dann müßte man annehmen, daß die Hohe Königliche Regierung und deren Bevollmächtigte, die Herren Regierungs- und Schulräte und Kreisschulinspektoren, auch ein besonderes Gewicht darauf legten, den Pastor zu diesem Amte tüchtig zu machen und zu diesem Behufe von ihren Revisionen jedesmal den Lokalschulinspektor rechtzeitig in Kenntnis setzten, damit dieser durch ihre Thätigkeit lernen könnte. Die Regierungs- und Schulräte haben jedenfalls nicht die Instruktion, solches zu thun.

Digitized by Google

Für die Kreisschulinspektoren sind in unserer Provinz diesbezügliche Bestimmungen vorhanden: „Bei den Revisionen ist in der Regel der Ortsschulinspektor . . . zuzuziehen.“ „Die Ergebnisse der Revision sind . . . mit dem Lehrer und dem Ortsschulinspektor eingehend zu besprechen.“ (Geschäftsanweisung vom 21. November 1889, § 6 und 7.) Aber eben diese Geschäftsanweisung des Herrn Oberpräsidenten bestimmt zugleich über die Thätigkeit der Kreisschulinspektoren Folgendes: „Sie sind als Organe der ihnen vorgesetzten Königlichen Regierung dazu berufen, die Aufsicht über die ihnen unterstellten Schulen zu führen und dafür Sorge zu tragen, daß alle in betreff dieser Schulen ergangenen Gesetze und Verordnungen zur Ausführung gelangen“ (§ 1). Es liegt ihnen „ob, die Schulen ihres Amtskreises in allen inneren und äußeren Angelegenheiten zu pflegen; sie haben zu diesem Zweck sich in beständiger und genauer Kenntnis von dem Zustande der Schulen zu erhalten“ (§ 2). Ihre „Wirksamkeit muß sich möglichst auf eigene Anschauung gründen“ (§ 6). Ich glaube nicht zu weit zu gehen, wenn ich behaupte, daß bei Ausführung dieser Bestimmungen thatsächlich die wirkliche Schulinspektion aus den Händen des Ortsschulinspektors in die des Kreisschulinspektors gelegt ist.

Doch nicht bloß durch Mehrung der Befugnisse des Kreisschulinspektors, sondern auch durch eine selbständigere Stellung des Lehrers wird der Schulinspektion ihre Bedeutung genommen. Ich werde auch dies durch einige Regierungsverfügungen beweisen. Ehe ich sie aber anführe, möchte ich mit bezug auf diesen und den vorigen Abschnitt meiner Ausführung noch ganz besonders darauf hinweisen, daß ich weit entfernt bin, mit der Konstatierung der Thatsache, daß die Befugnisse des Lokalschulinspektors zum großen Teil schon jetzt auf Kreisschulinspektor und Lehrer übergegangen sind, der Schulverwaltung einen Vorwurf zu machen oder auch nur deren Maßnahmen für unpraktisch zu erklären. Ich stehe gar nicht an, zuzugeben, daß unter der tüchtigen Leitung eines wohlorientierten Kreisschulinspektors bei einem nicht allzu großen Bezirk desselben voraussichtlich die Schulen in methodisch-technischer Hinsicht weit besser geleitet werden, als durch eine Anzahl pädagogisch weniger geschulter Ortsschulinspektoren. Ich stehe sogar nicht an, zuzugeben, daß es vielleicht die Amtsfreudigkeit des Lehrers nach manchen Seiten hin erhöht, wenn ihm dem Ortsschulinspektor gegenüber eine größere Selbständigkeit zuerkannt wird. Also ich will diese Stärkung der Autorität des Kreisschulinspektors und der Selbständigkeit des Lehrers durchaus nicht tadeln, lasse freilich auch ununtersucht, ob sie so ganz uneingeschränkt zu loben ist. Ich konstatiere eben nur, daß seitens der Königlichen Staatsregierung dieses Verfahren beliebt wird. Wenn nun aber die Befugnisse des Ortsschulinspektors zur Hälfte zu Gunsten des Kreisschulinspektors und zur anderen Hälfte zu Gunsten des Lehrers verringert werden, bleibt schließlich kein Gebiet mehr übrig, auf dem derselbe eigentlich noch etwas zu sagen hat. Doch jetzt die bezüglichen Verfügungen.

Digitized by Google

Die Königliche Regierung in Magdeburg schreibt unter dem 15. September 1886 im § 4 der Dienstinstruktion für die ihr unterstellten Lehrer: „Die Lehrer stehen unter Aufsicht des Schulvorstandes oder der Schulkommission resp. -Deputation, deren Beschlüsse und Anordnungen der Lokalschulinspektor an die Lehrer vermittelt. Dieser ist daher der nächste Vorgesetzte des Lehrers." Der Lokalschulinspektor ist also nach dieser Verfügung der Königlichen Regierung der Vorgesetzte des Lehrers nur als Mitglied, notabene nicht einmal als Vorsitzender des Schulvorstandes, weil ihm die Stellung zufällt, die Beschlüsse des Schulvorstandes dem Lehrer zu übermitteln. Dieser regierungsseitig proklamierten Stellung des Ortsschulinspektors entspricht es auch, wenn der frühere Herr Vorsitzende unserer Abteilung für Kirchen- und Schulwesen mir seiner Zeit anläßlich eines Spezialfalles mitteilte, daß nach seiner persönlichen Auffassung, die er freilich als solche hervorhob, der Lokalschulinspektor das Recht nicht habe, ein Kind zu züchtigen, sondern daß er nur das Recht habe, den Lehrer hierzu zu veranlassen.

Die Königliche Regierung in Merseburg verfügt, ich glaube, es war im Jahre 1893, es sollte an Stelle der Osterprüfung ein feierlicher Aktus zum Schluß und Entlassung der neukonfirmierten Kinder treten. Dessen „Mittelpunkt bildet eine Ansprache des Lehrers. Dem Schulinspektor ist unbenommen, an geeigneter Stelle das Wort zu nehmen."

Die Königliche Regierung in Bromberg bestimmt, daß vom 1. Oktober 1894 ab die Bestrafung der Schulversäumnisse und die Beurlaubung der Kinder in der Regel in der Hand des Lehrers liegen solle.

Die Königliche Regierung in Merseburg bestimmt am 4. September 1893, daß an solchen Schulen, wo mehr als zwei Lehrer stehen, der erstere zum „Hauptlehrer" ernannt sei. Diesem wurden dann fast sämtliche Funktionen des Lokalschulinspektors übertragen. „Er ist für die ihm wie jedem anderen Lehrer der Schule vorgesetzten Aufsichtsbeamten ein Vermittler, dessen sie sich für ihren amtlichen Verkehr mit den Lehrern . . . . bedienen können und gewöhnlich bedienen werden. Die übrigen Lehrer sollen sich in amtlichen Angelegenheiten zunächst an den Hauptlehrer wenden"; auch sollen dieselben, wenn sie plötzlich in ihrer Amtsthätigkeit behindert werden, dies zunächst dem Hauptlehrer anzeigen, der für Vertretung und für weitere Anzeige zu sorgen hat.

Sodann erinnere ich an den Ministerialerlaß vom 14. Januar d. J., an dessen Schluß es heißt: „Die Königliche Regierung wolle dafür Sorge tragen, daß die Seminar-Abiturienten zunächst an zwei- und mehrklassigen Schulen beschäftigt werden, mithin der für ihre erste Dienstzeit so wichtigen Unterstützung und Anleitung durch einen älteren Amtsgenossen nicht entbehren." Sehr richtig! Aber wer so schreibt, schätzt den pädagogischen Wert der Ortsschulaufsicht an einer einklassigen Schule durch den Ortspfarrer wohl nicht sehr hoch.

Auch die Ministerialerlasse, nach welchen für die sechsklassige Volksschule die Rektoren mit den Befugnissen der Lokalschulinspektoren zu

Digitized by Google

betrauen sind — ich denke an die Reskripte vom 25. Juli 1892 und von eben demselben Datum 1894 — und die Eile, mit der ohne Berücksichtigung der kirchlichen Instanzen manchen Orts dieselbe zur Ausführung gebracht sind, kann ich in diesem Zusammenhange nicht unerwähnt lassen. Eine korrekte Ausführung des erstgenannten Erlasses ist die Dienstanweisung für die Rektoren an Volksschulen mit sechs und mehr aufsteigenden Klassen in der Stadt Stettin, die dadurch noch eine besondere Beachtung verdient, daß sie durch Ministerialerlaß vom 25. Juli 1894 ausdrücklich die Zustimmung des Herrn Ministers gefunden hat.

Diese Ausführung dürfte wohl schon genügen, um zu zeigen, daß die Königliche Staatsregierung es aufgegeben hat, die Stellung des Pastors als Schulinspektor zu stärken. Der Vollständigkeit wegen kann ich jedoch nicht umhin, noch auf einige Äußerungen der Leiter unseres Volksschulwesens Bezug zu nehmen, Äußerungen der Herren Minister Graf Zedlitz und Bosse. Ersterer hat zu wiederholten Malen erklärt, daß ihm nichts ferner liege, als durch seinen Schulgesetzentwurf die Ortsschulinspektion der Geistlichen festlegen zu wollen. Auch hat er gelegentlich darin erinnert, daß er als Regierungspräsident in Oppeln die Ortsschulinspektion möglichst dadurch zu beseitigen gesucht, daß er dieselbe, wo es nur irgendwie angängig gewesen, den im Hauptamte angestellten Kreisschulinspektoren übertragen habe. Und dabei ist sein Volksschulgesetzentwurf wegen angeblicher „Überspannung des konfessionellen Princips" gefallen! Im Gegensatz zu diesen Äußerungen des Grafen Zedlitz hält nach einer Notiz im Reichsboten (23. Januar 1895, 1. Beilage) der jetzige „Kultusminister an der Schulaufsicht des Geistlichen durchaus fest". So wenig ich die Aufrichtigkeit dieser Erklärungen bezweifele, so wenig kann ich nach dem Angeführten mir von dieser Erklärung irgend etwas versprechen. Nicht die Worte, sondern die Thaten der Staatsregierung sind es, durch welche unsere Schulpolitik bestimmt wird. So wird man fortfahren trotz dieser ministeriellen Erklärung die Schulinspektion immer bedeutungsloser zu machen. Es sind eben Prinzipien stärker als Personen.

c) Wie wenig es der königlichen Staatsregierung wirklich darum zu thun ist, die Stellung des Pastors als Lokalschulinspektor zu stützen, das ergiebt sich endlich auch aus dem Langmute, mit welchem dieselbe die Agitation gegen die Schulaufsicht der Geistlichen duldet. Es versteht sich von selbst, daß niemand in unserer Zeit von einer Behörde erwarten wird, daß sie die freien Meinungsäußerungen irgend wie inhibiere. Im Gegenteil wird z. B. das Verfahren des Staatssekretärs Stephan gegenüber seinen Beamten fast einstimmig verurteilt. Wie wir Pastoren das Recht für uns in Anspruch nehmen, die Stellung der Juristen innerhalb unserer Kirche einer sachlichen Beurteilung zu unterziehen, so müssen wir auch den Lehrern das Recht zugestehen, über die Stellung des Pastors im Organismus der Schule und die Stellung des Pastors als staatlichen Lokalschulinspektors ihre Meinung zu äußern. Doch das, was wir auf den großen radikalen Lehrerversammlungen und in der

Digitized by Google

radikalen Lehrerpresse darüber lesen und hören, überschreitet weit die Grenzen einer sachlichen Beurteilung. Mit Gift und Galle, Hohn und Spott überschüttet man den Pastor, denselben Pastor, der von der vorgesetzten Behörde zum staatlichen Schulaufsichtsbeamten ernannt ist. Das sind keine Einzelerscheinungen, das sind immer wiederkehrende Vorgänge und Äußerungen. Noch nie aber habe ich gelesen, daß ein Vertreter der Königlichen Staatsregierung, deren Beamte in dieser Weise als stupide und unfähige Menschen geschildert werden, die Pastoren auf irgend einer Lehrerversammlung oder in der radikalen Lehrerpresse energisch in Schutz genommen hätte. Im Gegenteil, wir müssen es erleben, daß die großen Lehrerversammlungen von hoher und höchster Stelle amtlich und feierlich begrüßt und beglückwünscht werden. Was würden wohl die Königlichen Konsistorien sagen, wenn in pastoralen Versammlungen, oder was würden die Provinzial-Schulkollegien sagen, wenn in öffentlichen Kundgebungen der Gymnasiallehrer unter bissigen persönlichen Ausfällen immer und immer wieder die Unfähigkeit der Konsistorialpräsidenten zur Leitung der Provinzialkirche, oder der Direktoren zur Leitung der Gymnasien proklamiert würde?! Man würde bald genug Disziplinarstrafen finden, um gegen ein so unqualifizierbares Verhalten energisch vorzugehen, und das von Rechts wegen. Unsere Schulverwaltungen aber, wie wohlwollend auch ihre einzelnen Mitglieder uns Pastoren gegenüberstehen, gewähren uns keinen Rückhalt und keinen Schutz. Sie überlassen es dem einzelnen sich zu verteidigen, während es dem einzelnen bei der Art der Waffenführung, die auf der Gegenseite beliebt wird, oft unmöglich ist, in den Kampf einzutreten. Dieses Moment möchte man doch auch nicht übersehen, wenn von der Stellung des Pastors als staatlichen Lokalschulinspektors gehandelt wird. Ich glaube also, daß wir zugestehen müssen, daß die Stellung des Geistlichen als staatlichen Ortsschulinspektors im Vergleich mit einer früheren Zeit auch insofern eine andere geworden ist, als durch das Schulaufsichtsgesetz der Pastor nur als Beauftragter des Staates handelt, als durch mannigfache Maßnahmen der Staatsregierung in den letzten Jahrzehnten der Einfluß des Ortsschulinspektors geschwächt ist und immer mehr geschwächt wird, als unter schweigender Zustimmung der vorgesetzten Behörde eine oft weit über die Grenzen der sachlichen Debatte hinausgehende Agitation gegen die Schulaufsicht seitens weiter Kreise der Lehrerschaft geübt wird.

III.

Was haben wir nun vom kirchlichen Standpunkte aus in der Schulfrage zu fordern? Ich weiß, daß viele unbedingt sagen: die Lokalschulinspektion unter allen Umständen. Wie ich im vorhergehenden dargelegt habe, kann ich zu diesem Schluß nicht gelangen. Ich will aber nichts pro oder contra Lokalschulinspektion der Geistlichen sagen, ich lasse darin jedem gern seine Meinung. Doch das wünschte ich dringend,

Digitized by Google

daß wir Geistliche darüber einig würden, was wir, abgesehen von der Lokalschulinspektion, als ein unveräußerliches Recht unserer Kirche zu fordern haben.

1. Zunächst aber sind wir ja noch im weiten Umfange staatliche Schulaufsichtsbeamte. Und so lange wir dies noch sind, müssen wir zweierlei als eigentlich selbstverständlich verlangen: zum ersten dies, daß man uns einmal sagt, was wir zu thun haben, daß man unsere Rechte und Pflichten uns umgrenzt, zum andern daß man uns nicht ohne Anlaß entläßt.

a. Zum ersten, daß man uns einmal sagt, was wir zu thun haben. In der Provinz Sachsen ist in der schon oben angezogenen Geschäftsanweisung vom 21. November 1889 den Kreisschulinspektoren genau vorgeschrieben, was sie zu thun und zu lassen haben. Eine derartige Anweisung, selbstverständlich unter Zustimmung unserer kirchlichen Behörden, die da prüfen müssen, ob das von uns Geforderte mit unseren Pflichten und Aufgaben, die wir als Pastoren haben, vereinbar ist, eine derartige Anweisung, und zwar womöglich nicht für einen einzelnen Regierungsbezirk, sondern für das Gesamtgebiet der preußischen Landeskirche, wäre wohl das mindeste, was wir verlangen können, damit unsere Befugnisse und Obliegenheiten den Kreisschulinspektoren sowohl, als den Lehrern gegenüber klar und deutlich umgrenzt wären.

b. Ebenso müssen wir aber fordern, daß die Lokalschulinspektion einzelnen Geistlichen nicht ohne besondere Veranlassung abgenommen werde, nachdem sie ihnen einmal übertragen worden ist. Es ist dies doch ein schiefes Verhältnis, wenn ein Pastor, der bis dahin das Schulinspektionsamt verwaltet hat ohne Lohn und Dank, nun plötzlich aus demselben entlassen wird, ohne daß er selbst darum gefragt wird, ja auch ohne daß die geistliche Behörde, die ihn doch dazu veranlaßt, das Amt zu führen, regierungsseitig darüber verständigt wird. Wir wissen ja vollständig, daß der Staat das formelle Recht dazu besitzt, und hat auch die stark besuchte Versammlung des Halleschen Pfarrervereins am 18. Februar nach einem Vortrage über die Lokalschulinspektion der Geistlichen folgende erste These einstimmig angenommen:

> „Da nach dem Gesetz die Aufsicht über die Schulen dem „Staate zusteht und die Ernennung der Lokal- und Kreisschul„inspektoren dem Staate allein gebührt, und der uns erteilte „Auftrag jederzeit widerruflich ist, so haben wir als Geistliche „keinen gesetzlichen Anspruch auf die Schulaufsicht und können „den Staatsbehörden das formelle Recht nicht bestreiten, den uns „erteilten Auftrag zurückzunehmen."

Doch so sehr wir der Staatsbehörde das formelle Recht einräumen, so wenig können wir das innere Recht derselben anerkennen, so sans façon den Geistlichen an die Luft zu setzen. Besonders akut ist ja die Angelegenheit im Regierungsbezirke Merseburg geworden, wo bekanntlich der Oberpfarrer Graß in Hettstedt, ohne daß er von der Absicht der Königlichen Regierung vorher irgend wie verständigt

Digitized by Google

wäre, und ohne daß dem Königlichen Konsistorium seitens der Staatsbehörde darüber eine Mitteilung gemacht ist, kurzer Hand seines Amtes als Ortsschulinspektor enthoben wurde, und das nicht etwa, weil er untüchtig gewesen, sondern trotzdem er sein Amt zur vollsten Zufriedenheit der Königlichen Regierung mit großem Eifer und Geschick geführt hat. Es liegt auf der Hand, daß ein solches Verfahren das Ansehen des geistlichen Standes bei den Gemeinden auf das empfindlichste schädigen muß. Diese Auffassung teilt auch die Kirchenbehörde unserer Provinz. Dieselbe hat ja auch sofort nach der Richtung hin die Interessen der Kirche, so weit sie vermochte, energisch vertreten. Schon am 15. Oktober 1894 wurde den Superintendenten der halb vergessene Erlaß des Evangelischen Oberkirchenrates vom 16. Dezember 1872 in Erinnerung gebracht, nach welchem ein Geistlicher, sobald ihm von der Königlichen Regierung die Schulinspektion entzogen wird, dem Königlichen Konsistorium darüber Anzeige zu erstatten hat. Anfang des Jahres wurde dann seitens des Königlichen Konsistoriums darauf hingewiesen, daß überall da, wo die Funktionen der Ortsschulaufsicht den Geistlichen genommen und Rektoren übertragen würden, es „für die evangelische Kirche zur Pflicht geworden ist, von dem ihr durch Artikel 24 der Verfassungsurkunde garantierten Rechte Gebrauch zu machen und in Gemäßheit des Ministerialreskripts vom 21. Januar 1880 für die Leitung und Beaufsichtigung des evangelischen Religionsunterrichtes in den betreffenden Volksschulen ihre eigenen Organe zu bestellen.“ Doch auch sonst wissen wir, daß unser Konsistorium energisch nach der Richtung hin für uns eingetreten ist. Und wie bei unserer hohen Behörde, so ist auch bei der gesamten Provinzialgeistlichkeit die Überzeugung vorhanden, daß das jetzige Verfahren der Staatsregierung nicht zum Segen sein kann, eine Auffassung, die in dem ebenso besonnenen, wie entschiedenen Gesuche ihren Ausdruck gefunden hat, welches der Pfarrerverein der Provinz Sachsen durch seinen Vorstand an den Evangelischen Oberkirchenrat gerichtet hat:

„Wir erkennen an, daß der Geistliche ein Recht nicht habe, „nach Erlaß des Schulaufsichtgesetzes vom 11. März 1872 mit „der Ortsschulaufsicht betraut zu werden. Der evangelische Ober„kirchenrat hat aber die Geistlichen verpflichtet, die Schulaufsicht, „wo sie ihnen übertragen wurde, zu führen und ihnen verboten, „ohne Erlaubnis der vorgesetzten geistlichen Behörde sie nieder„zulegen. Da dieses im vollen Einverständnis mit dem Herrn „Kultusminister geschehen ist, so bitten wir den Evangelischen Ober„kirchenrat ganz gehorsamst, in seinen Bemühungen nicht nachzu„lassen, daß bei jeder Entlassung eines Geistlichen aus dem Schul„aufsichtsamte zur Wahrung der Würde des geistlichen Amtes „an dem vorherigen Einvernehmen mit der vorgesetzten geistlichen „Behörde festgehalten wird.“

Wir dürfen hoffen, daß es den vereinigten Bemühungen unserer kirchlichen Behörden und der in den Pfarrvereinen organisierten Landes-

Digitized by Google

geistlichkeit gelingen werde, nach dieser Richtung hin Remedur zu schaffen.

2. Doch wenn wir auch beides erreichen, was wir eben ausgeführt haben, daß, wenn die Lokalschulinspektion der Geistlichen beibehalten werden soll, deren Rechte und Pflichten genau umgrenzt werden, und daß insonderheit die unwürdige Stellung aufhöre, nach der wir ohne weiteres aus dem Amt entfernt werden können, so ist damit doch noch nicht alles erreicht, was wir zu fordern berechtigt sind. Ein Wechsel im Ministerium kann das alles wieder in Frage stellen und wir haben erlebt, wie schnell ein solcher kommen kann. Ja nicht einmal ein Wechsel im Ministerium ist not, sondern blos ein Druck von irgend welcher Seite, und wir können wieder die alten Zustände haben. Es ist daher noch mehr zu fordern, als bloß dies. Wir müssen fordern vom Staate, daß er prinzipiell den Standpunkt des Schulaufsichtsgesetzes vom 11. März 1872 verläßt, nach welchem die gesamte Aufsicht über Schul- und Erziehungswesen ausschließlich in die Hände des Staates gelegt ist. Wir müssen fordern, daß seitens des Staates der Kirche, aber auch dem elterlichen Hause und der Gemeinde das Recht einer Beteiligung an der Schulaufsicht zuerkannt werde.*) Man macht soziale Gesetze und übersieht, daß die beste Sozialpolitik die ist, nicht bloß Glieder eines großen Staatswesens, sondern gehorsame Kinder, fromme Christen, treue Glieder ihrer heimatlichen Gemeinde zu erziehen.

Wenn aber Familie, Kirche und Gemeinde in so hervorragendem Maße an der Erziehung der Jugend mitbeteiligt sind, dann ist es ein eigentlich ganz unverzeihlicher Fehler, wenn man nun die Aufsicht und Leitung der Volksschule nur in die Hände des Staates gelegt sehen will. Der Staat hat nach 1872 manches gelernt. Der erste Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuches kehrte schon wieder zum obligatorischen Sühneversuch zurück, weil man aus dem Leben die Thorheit der Theorie erkannte, daß die Eheschließung in erster Linie eine Rechtssache sei. Den Innungen sind große Rechte wiedergegeben, also einzelnen kleinen Verbänden innerhalb des großen ganzen Staatslebens, weil es eben ein Unding ist, einen Menschen nur zum Staatsbürger und zu nichts anderem erziehen zu wollen. Für die Landwirtschaft, für das Gewerbe, für die Arbeiter schuf und schafft man Institutionen für einen einzelnen Stand, welche bis dahin mit Ausnahme der Vertretung des Handels,

*) Schon 1839 schrieb D. Wilhelm Harnisch in seinem Handbuch für das deutsche Volksschulwesen (S. 95): „Die Aufsicht über die Schule kann von drei Seiten geführt werden:

a) von seiten des Hauses, und zwar entweder von den dabei beteiligten Eltern oder von einem besonderen Aufsichtsrate;

b) von seiten der Kirche, und zwar entweder von einzelnen Geistlichen, oder von einer aus Geistlichen und Weltlichen zusammengesetzten kirchlichen Behörde;

c) von seiten des Staates, und zwar entweder von einzelnen Inspektoren, oder von Staats-, Bezirks- und Ortsbehörden.

Jeder der drei aufgeführten Vereine hat ein besonderes Streben, und es ist deshalb nachteilig, wenn die Schule von einem dieser Vereine allein abhängt. Eine gemischte Aufsicht ist die beste und kann überall ausgeführt werden.

Digitized by Google

der immer am meisten seine Interessen zu wahren wußte, perhorresziert waren. Mit einem Worte: man fängt an zu begreifen, daß der Staat ein Organismus und kein Konglomerat ist. Diese aufdämmernde Erkenntnis muß nun auch auf dem Schulgebiet ihre Früchte zeitigen. Es muß der Staat bei vollkommener Wahrung seiner Oberhoheitsrechte auch den mit an der Jugenderziehung beteiligten Faktoren, also vor allem auch der Kirche das Mitaufsichtsrecht, oder, wenn man an diesem Ausdruck vielleicht Anstoß nimmt, das Recht einer Beteiligung an der Schulaufsicht zuerkennen. Wir fassen das alles, was wir in diesem Abschnitt gesagt haben, noch einmal zusammen in dem folgenden Satze: So sehr wir nun auch wünschen, daß, wenn die Lokalschulinspektion der Geistlichen beibehalten werden soll, deren Rechte und Pflichten genau umgrenzt werden, insonderheit die unwürdige Stellung aufhöre, nach der wir ohne weiteres aus unserem Amte entfernt werden können, so müssen wir doch fordern, daß seitens des Staates das Mitaufsichtsrecht der Kirche über die Volksschule, wie überhaupt sämtlicher übrigen Volksschulinteressenten durch Gesetz anerkannt werde.*)

IV.

Nun läßt sich wohl manches wünschen und auch manches darüber sagen, wie auf allen Stufen der Schulverwaltung die Kirche zu ihrem Recht kommen muß. Ich widerstehe dieser Versuchung, ich beschränke mich ausschließlich auf das, was auf der untersten Stufe der Schulverwaltung für die Kirche zu fordern ist. Allein auf diesem Gebiete

*) An dieser Stelle möchte es angezeigt sein, darauf hinzuweisen, daß die Ausführungen dieses Abschnittes im wesentlichen sich mit der Auffassung des Pastor Zillessen, des Leiters der Deutschen Lehrerzeitung decken. Man hat gegen denselben gerade in letzter Zeit von kirchlicher Seite vielfach den Vorwurf erhoben, daß er durch seine Stellung in der Schulaufsichtsfrage mit dazu helfe, das Band zwischen Kirche und Schule zu zerreißen. Sagte mir doch neulich ein sonst überaus kenntnisreicher, in der Provinz sehr angesehener und von mir persönlich sehr hochgeschätzter Amtsbruder: „Zillessen ist in das Lager des Leipziger Lehrertages übergegangen.“ Eine solche Beurteilung oder richtiger Verurteilung Zillessens wird dem Standpunkt des unermüdlichen Vorkämpfers für die evangelische Volksschule nicht gerecht, wie die radikalen Gegner am besten wissen, die gerade Zillessen mit ihren heftigsten Angriffen verfolgen, weil sie instinktiv fühlen, daß sein Standpunkt es ist, von dem aus ihren Wünschen am meisten Gefahr droht. Zillessen ist selbst jahrelang Ortsschulinspektor und Kreisschulinspektor gewesen. Sollten wir von einem solchen Manne befürchten müssen, daß er den Segen, den doch auch die im Auftrag des Staates geführte Schulinspektion der Kirche bringt, gar nicht zu würdigen wisse? Ganz gewiß, auch er weiß dieselbe zu schätzen und thut alles andere, als daß er unbedacht das Band zerreißen hilft, was Kirche und Schule verbindet. Man wirft ihm wohl Doktrinarismus vor, Unkenntnis der Verhältnisse unserer östlichen Provinzen und meint, daß er nach einem Schema, das vielleicht für den Westen passen möchte, auch für den Osten das Verhältnis von Kirche und Schule konstruieren wolle. Nun ist aber Zillessen bei all seiner idealen Begeisterung für alles Wahre und Gute so völlig entfernt von doktrinären Anwandlungen, wie es nur irgend einer sein kann. Er ist ein nüchterner Beobachter der thatsächlichen Verhältnisse. Und da sieht er, wie die im Auftrag des Staates ausgeübte Lokalschulinspektion etwas ganz anderes ist, als die frühere Leitung der Schule durch die Kirche. Seine große Detailkenntnis schul-

Digitized by Google

habe ich Erfahrung. Für die Lokalinstanzen haben wir zu fordern in den Städten eine ausreichende Vertretung der Kirche in der Schuldeputation und auf dem Lande Zugehörigkeit und Vorsitz des Ortspfarrers als solchen im Schulvorstande.

1. Es ist ein eigenartiges Geschick in der preußischen Schulpolitik, daß dasjenige, was den Stadtgeistlichen geblieben, den Geistlichen auf dem Lande versagt worden ist: eine gesetzliche Stellung zu der lokalen Schulbehörde. Für die Stellung des Geistlichen in der städtischen Schuldeputation sind für das ganze Gebiet der preußischen Landeskirche die Ministerialreskripte vom 26. Juni 1811 und 21. November 1827 (Kannegießer, S. 9—14) über Schuldeputationen in Städten noch heute maßgebend. Da ist gesagt, daß die Schuldeputation — abgesehen von den Vertretern der Schulen nicht städtischen Patronates — sich zusammensetzen soll zu gleichen Teilen aus Vertretern des Magistrats, der Stadtverordneten und des Schul- und Erziehungswesens kundigen Männern. Zu diesen drei Dritteilen tritt dann der Superintendent hinzu, beziehungsweise der diesem zunächst folgende Geistliche und, wo keine Superintendentur ist, der erste Prediger des Ortes. In kleineren Städten, die nicht über 3500 Einwohner haben, soll jedesmal der betreffende Geistliche von Amtswegen als sachkundiges Mitglied angesehen werden, sodaß ein solches nicht besonders zu wählen ist. Auch zu dem sachverständigen Drittel in großen Städten sollen, wenn auch nicht ausschließlich, so doch soviel als möglich Geistliche gewählt werden.

---

politischer Einzelheiten giebt ihm immer neue Beläge dafür, wie seitens der maßgebenden Kreise, bewußt oder unbewußt, die Bedeutung der Ortsschulinspektion der Geistlichen geschwächt wird. Er zieht bloß den richtigen Schluß aus dem von ihm in den letzten Jahrzehnten beobachteten Thatsachen. Er sagt sich, es kann nicht mehr lange dauern, dann wird die Königliche Staatsregierung die Ortsschulaufsicht der Geistlichen ganz aufheben. Und weil er dies voraussieht, wünscht er, daß die Kirche das praevenire spiele und rechtzeitig eine gesetzliche Stellung zur Schule sich erkämpfe. Er nennt dieselbe Schulpflege. Ich gebe den Ausdruck preis. Ihm selbst wird an dem Ausdruck noch weniger liegen. Was er darunter meint, hat er hinreichend in seinen Schriften dargethan; denen, die sie etwa nicht kennen, darf ich sagen, daß es im wesentlichen dasselbe ist, was im Zedlitz'schen Schulgesetzentwurf der Kirche zugewiesen war, nur, wie Zillessen selbst in seiner Beurteilung dieses Entwurfes darlegt, gerade in den Lokalinstanzen noch etwas mehr, als der letztere der Kirche zuerkannt hat. Um nun auch noch Zillessen selbst zu Worte kommen zu lassen, zitiere ich einen Satz aus seinem Schriftchen: Zur Schulaufsichtsfrage. Da ist Seite 35 Folgendes zu lesen:

„Solange der Staat das Mitaufsichtsrecht der Kirche, wie überhaupt „sämtlicher Volksschulinteressenten, nicht durch Gesetz anerkannt hat, mit anderen „Worten, solange nicht das ausschließliche Aufsichtsrecht des Staates in ein „Oberaufsichtsrecht verwandelt und speziell auch der Kirche zurückgegeben ist, „was ihr als Kirche gebührt, solange kann weder von einer Aufhebung des „staatlichen Lokalschulinspektorats der Geistlichen die Rede sein, noch kann „eine weitere Beseitigung der geistlichen Kreisschulaufsicht im Nebenamte ge„billigt werden. Die Sache liegt einfach so, daß die Kirche das, was sie vor „Gott verpflichtet ist, sich nicht nehmen zu lassen — die Aufsicht über das „gesamte Volksschulwesen in religiös-sittlicher Hinsicht — jetzt nur dadurch „behalten kann, daß sie sich vom Staate mit der Schulaufsicht, sei's mit der „Lokal-, sei's mit der Kreisschulaufsicht, betrauen läßt."

Digitized by Google

Dies ist die in den alten preußischen Provinzen noch heute gültige gesetzliche Bestimmung. Wo die einzelnen Regierungen Spezialverfügungen erlassen haben über die Zusammensetzung der Schuldeputationen, da müssen dieselben sich mit den allgemeinen Ministerialbestimmungen in Einklang befinden. So sagt denn auch die Instruktion der Merseburger Regierung vom 1. Juni 1840 über die Schulvorstände in den Stadtschulen, daß die Deputationen bestehen sollen neben Vertretern der Patrone, deren Schulen nichtstädtischen Patronats sind, aus einem bis drei Magistratsmitgliedern, aus ebensoviel Deputierten der Stadtverordneten, aus Deputierten der Schulsocietäten und aus mehreren Geistlichen und anderen des Schul- und Erziehungswesens kundigen Männern. Neben diesen Schuldeputationen erwähnt dann jene Instruktion der Merseburger Regierung noch Schulvorstände einzelner Stadtschulen, die aus dem Pfarrer und einigen Familienvätern der Schulgemeinde zu bilden seien (Schneider und von Bremen I, 87—88).

Doch diese Ministerialreskripte sind vor dem Schulaufsichtsgesetze erlassen. Wie verhält sich's nun nach Emanation desselben? Ist da, wo das Landrecht und die Ministerialreskripte früherer Zeiten von Geistlichen reden, der „Diener einer Religionsgemeinschaft" gemeint oder der „staatliche Schulaufsichtsbeamte". Es ist interessant, wenn auch keine ganz mühelose Arbeit, in dem umfangreichen Werke von Schneider und von Bremen unter diesem Gesichtspunkte diese Verfügungen zu studieren. Da ist mir aufgefallen, daß der Minister Falk es doch nicht hat über sich gewinnen können, was, wie ich später zeigen werde, viele Regierungen gethan haben, nach 1872 ohne weiteres für das Wort „Geistlicher" das Wort „Schulinspektor" einzusetzen. In einem Reskript vom 4. Juli 1873, also nach Erlaß des Schulaufsichtsgesetzes, welches die oben angezogenen Reskripte vom 26. Juni 1811 und 21. November 1827 auslegt, läßt er den Geistlichen wirklich „Geistlicher" bleiben und macht nicht den Versuch, denselben durch den „Schulinspektor" zu ersetzen. Dagegen hat er auf anderen Wegen sich bemüht, jene Reskripte nach seinen Wünschen auszulegen. Man lese und staune! Falk schreibt:

„Die Bestimmung der Instruktion vom 26. Juni 1811
„dahin lautend „die mit Sachverständigen zu besetzenden Stellen
„dürfen zwar nicht ausschließlich Geistlichen, sondern können auch
„anderen würdigen und einsichtsvollen Männern übertragen werden,
„müssen jedoch so viel wie möglich mit Geistlichen besetzt werden"
„ist nicht dahin aufzufassen, daß, wenn Geistliche, denen ein
„Hindernis an der Mitwirkung in der Schuldeputation nicht
„entgegensteht, an dem Orte vorhanden sind, in jedem Falle auch
„ein Geistlicher als technisches Mitglied in die Schuldeputation
„gewählt und bestätigt werden muß, sondern die Worte „wenn
„möglich" sollen andeuten, daß die schätzenswerte Mitwirkung
„der Geistlichen in allen Fällen anzustreben ist, in welchen die-
„selbe den obwaltenden Umständen nach als dem Interesse des

Digitized by Google

„Schulwesens förderlich erscheint." Es „kann somit nicht an-
„erkannt werden, daß ein Geistlicher als technisches Mitglied in
„die Schuldeputation gewählt bezw. bestätigt werden muß."

Man braucht nicht juristische Ausbildung, sondern nur gesunden Menschenverstand zu haben, um die Haltlosigkeit dieser Auslegung einzusehen. Und so hat auch der Minister von Goßler nicht gezögert, eine andere Auslegung jener Instruktion vom 26. Juni 1811 zu geben. Am 15. Juni 1883 schreibt er:

„Zu den mit sachverständigen Mitgliedern zu besetzenden
„Stellen ist die drei- resp. zweifache Zahl in Vorschlag zu bringen,
„unter welchen sich je ein Geistlicher der beteiligten Kirchen-
„gemeinden befinden muß (Schneider und von Bremen I,
„74—75, 81)."

Aber wie es so geht: Man liest so gern, was einem lieb ist! Und so hat denn auch die Königliche Regierung zu Merseburg in ihrer Verfügung über städtische Schuldeputationen vom 28. Juli 1894 (amtliches Schulblatt, Oktober) ohne Berücksichtigung der Goßler'schen Ausführungen wieder auf jene Falk'sche Bestimmung zurückgegriffen und damit die Zugehörigkeit der Geistlichen zur Schuldeputation illusorisch gemacht. Es ist übrigens meines Erachtens nicht zu bezweifeln, daß streitigenfalles auch im Regierungsbezirke Merseburg die einzelnen Geistlichen auf grund der Instruktion vom 26. Juni 1811 und des Ministerialreskripts vom 15. Juni 1883 die Zugehörigkeit zur Schuldeputation erlangen könnten. Denn wenn auch das letztere zunächst nur für Westfalen bestimmt ist, so würde doch nach Analogie desselben auch in anderen Provinzen zu verfahren sein. Immerhin wäre es erwünscht, daß die Frage in einer unzweideutigen Form beantwortet würde, in welcher Weise die Kirche in der Schuldeputation durch ihre Geistlichen vertreten sein muß, auch würde es erwünscht sein, wenn dabei genau das Zahlenverhältnis der Geistlichen zu den übrigen Schuldeputationsmitgliedern festgestellt würde.*)

2. Nun kommen wir zu der Stellung des Pastors in dem Schulvorstande auf dem Lande. Wir auf dem Lande sind nicht so glücklich, wie unsere städtischen Amtsbrüder, daß wir eine für die gesamte Monarchie gültige Ministerialverfügung hätten. Wir sind hier auf die Erlasse der einzelnen Regierungen angewiesen. Wenn wir uns nun darüber einigen wollen, welche Stellung wir für den Geistlichen in dem Schulvorstande fordern, so würde es sich empfehlen, wenn wir zunächst einmal untersuchen, welche Stellung denn zur Zeit der Geistliche im

*) Anm.: Wenn ich meine Forderung für die Städte hierauf beschränke, so geschieht das nicht, weil ich in der Zugehörigkeit etlicher Pastoren zu den Schuldeputationen die sämtlichen berechtigten Wünsche der Kirche an die städtische Volksschule erfüllt sehe, sondern weil ich das, was der Graf Zedlitz wollte und was auch Zillessen so sehr wünscht, für jede einzelne städtische Volksschule einen besonderen Schulvorstand mit dem Pastor als Vorsitzenden, weil ich dies nach dem Falle des Zedlitzschen Entwurfes zunächst für aussichtslos halte, in dieser Abhandlung aber nur das darlegen wollte, was wir, als erreichbar, einmütig zu fordern haben.

Digitized by Google

Schulvorstande auf dem Lande hat. Es ist immer leichter an ein etwas Bestehendes sich anzuschließen, als in die Luft hinein eine Forderung auszusprechen. Von dieser Überzeugung ausgehend, habe ich mich an sämtliche Regierungen der älteren preußischen Provinzen, deren Verfügungen mir nicht anderweitig zugänglich waren, mit der Bitte gewendet, mir doch gütigst die Bestimmungen mitzuteilen, welche über die Stellung des Pastors in dem Schulvorstande zur Zeit in ihren Bezirken bestünden. Ich war mir bei dieser Anfrage vollständig bewußt, daß die Königlichen Regierungen durchaus nicht verpflichtet sind, auf ein derartiges Ansuchen eines Privatmannes eine Antwort zu erteilen, und kann auch den beiden Regierungen, welche eine Auskunft verweigert haben, daraus durchaus keinen Vorwurf machen. Ich will aber doch nicht unterlassen, besonders hervorzuheben, daß man mir in den übrigen Fällen entgegenkommend, zum Teil sogar sehr eingehend geantwortet hat, und benutze ich gern die Gelegenheit, an dieser Stelle den beteiligten Königlichen Regierungen hierdurch meinen verbindlichsten Dank für ihre Güte auszusprechen. Als Resultat dieser Umfrage hat sich nun ergeben, daß die meisten Regierungen unter dem Pastor aus der Zeit vor dem Schulaufsichtsgesetze den staatlichen Schulinspektor verstanden haben. Wo das Landrecht und ältere Bestimmungen vom „Geistlichen" reden, substituieren sie den „Lokalschulinspektor". So ist der Pastor in 16 Bezirken aus dem Schulvorstande ausgeschlossen worden. Wie es in Arnsberg und Aachen ist, weiß ich nicht. Von dort habe ich keine Antwort erhalten. Unbestimmt erscheint mir das Verhältnis in Magdeburg, Frankfurt a. O. und Koblenz, günstig in Köslin, Erfurt, Minden und Trier.

Der fragliche Abschnitt der Verfügung der Magdeburger Regierung vom 29. Mai 1868 lautet: „Der Schulvorstand wird gebildet „aus a. dem zur Besetzung der Lehrerstelle an dieser Schulanstalt „Berechtigten (beziehungsweise dessen Stellvertreter), b. dem Pfarrer „der Parochie, innerhalb welcher die Schule liegt (Lokalschulinspektor). „Der Vorsitz im Schulvorstande steht dem unter a erwähnten Mitgliede „und dessen Vertretung bei Behinderung resp. Abwesenheit desselben „dem als Mitglied des Schulvorstandes funktionierenden Geistlichen zu."

Im Frankfurter Bezirk ist unter dem 20. Mai 1835 Folgendes verfügt: „Der Vorstand einer jeden Schule soll bestehen aus dem Patron, „dem Prediger und 2—4 der achtbarsten Familienväter des Ortes. „Bei Schulen königlichen Patronates gebührt dem Prediger ausschließ„lich der Vorsitz. Bei Patronatsschulen führt der Gutsherr, wenn er „bei den Versammlungen des Schulvorstandes persönlich zugegen ist, „sonst der Prediger den Vorsitz." Dazu schreibt die Königliche Regierung zu Frankfurt unterm 23. Januar 1895: „Inwiefern die . . . Rechte „und Pflichten dem Pastor oder Lokalschulinspektor zukommen, darüber „ist hier eine Entscheidung nicht getroffen worden, weil die Verbindung „der Schulinspektion mit dem Pfarramt thatsächlich bestehen geblieben ist."

Digitized by Google

Im Regierungsbezirk Koblenz scheint es, als ob der Pastor durch den Lokalschulinspektor ersetzt worden sei. Genau aber ist es nicht zu erkennen. Jedenfalls würde durch die Bestimmung, daß mindestens einer von den drei erwählten Schulvorstandsmitgliedern aus den Mitgliedern des Kirchenrates zu nehmen ist, eine Verbindung zwischen Kirche und Schule vorhanden sein. Die desbezüglichen Bestimmungen lauten: „Der Ortsschulvorstand besteht aus dem Pfarrer „als Vorsitzenden in innern, dem Bürgermeister als Vorsitzenden in „äußeren Angelegenheiten, aus drei angesehenen, der betreffenden „Konfession angehörigen Mitgliedern der Schulgemeinde; von den drei „letzteren muß wenigstens eins dem Kirchenrat resp. Presbyterium „entnommen und von dem Kirchenrat resp. Presbyterium gewählt „werden. Alle Verhandlungen und Beschlüsse des Schulvorstandes „werden in ein Buch eingetragen, welches bei dem Pfarrer in Verwahr „bleibt." (Dienstinstruktion für die Ortsschulvorstände im Regierungs-Bezirk Koblenz vom 7. November 1835.) Dagegen in einer neueren Bestimmung heißt es: „Der Ortsschulinspektor fungiert, sofern nicht „ausdrücklich eine andere Bestimmung erlassen ist, zugleich als Vor-„sitzender der Schulvorstände seines Inspektionsbezirkes in inneren Ange-„legenheiten nach Maßgabe der Dienstinstruktion vom 7. November 1835."

Nun kämen wir zu den Regierungsbezirken, in welchen dem Pastor als solchem zweifellos noch eine Stellung im Schulvorstande zusteht. Es sind dies die Bezirke Köslin, Erfurt, Minden, Trier. Ich weise darauf hin, daß sie in vier verschiedenen Provinzen liegen, daß also nicht die landschaftliche Eigentümlichkeit eines bestimmten Bezirkes, sondern die persönliche Stellung der Mitglieder der betreffenden Regierung es ist, welche die Stellung des Pastors im Schulvorstande bestimmt hat.

Die Kösliner Regierung schreibt unter dem 24. Januar 1895, daß in ihrem Regierungsbezirke „der Geistliche ständiges Mitglied des „Schulvorstandes ist. In den sogenannten ritterschaftlichen Ortschaften „führt der Gutsherr, in den übrigen der Pastor den Vorsitz im Schul-„vorstande."

Die Erfurter Regierung schreibt, daß „der Vorsitz im Schul-„vorstande in der Regel dem Ortsgeistlichen gebührt und nur dann, „wenn der Kreis-Landrat, der als Vertreter des fiskalischen Patronats „fungiert, einer Sitzung des Schulvorstandes amtlich beiwohnt, derselbe „auch den Vorsitz zu übernehmen hat." (Verfügung vom 28. September 1869 und 2. Februar 1895.)

Die noch heute gültige Dienstinstruktion für die Ortsschulverbände im Regierungsbezirke Minden vom 2. Januar 1830 nennt als ständige Mitglieder den Pfarrer (oder die Pfarrer), den Patron und den ersten Gemeindebeamten und als wechselnde Mitglieder 2—4 Mitglieder der Schulgemeinde. „Den Vorsitz in den Versammlungen des Schulvor-„standes und die Leitung der Verhandlungen hat in äußeren Angelegen-„heiten der erste Gemeindebeamte, in inneren Angelegenheiten der „Pfarrer."

Digitized by Google

Am günstigsten für die Kirche liegen die Verhältnisse im Regierungsbezirk Trier. Dort heißt es im Schreiben der Königlichen Regierung vom 30. Januar 1895: „Es wird nach der an sich noch maßgebenden Verfügung der hiesigen Regierung vom 6. Februar 1869 „der Schulvorstand aus dem Pfarrer derjenigen kirchlichen Gemeinde, „in deren Sprengel die betreffende Schule liegt, als dem Vorsitzenden, „ferner aus einem Mitgliede des Kirchenrates bezw. Presbyteriums „und einem Mitgliede des (bürgerlichen) Gemeinderates gebildet."

Dies sind die zu Recht bestehenden Bestimmungen in altpreußischen Landen über die Zugehörigkeit des Pfarrers zum Schulvorstande. Wir sehen, daß vielleicht in Magdeburg, Frankfurt, Koblenz, jedenfalls in Köslin, Erfurt, Minden und Trier auch heute noch der Pastor als solcher zum Schulvorstande gehört, ohne daß in diesen Bezirken man über hierarchische Gelüste und ähnliche schreckliche Dinge zu klagen hätte. Man hat eben nur der Kirche gelassen, was ihr gehört. Man hat es ihr gelassen, noch gelassen. Wie lange man es ihr lassen wird, wovon hängt es ab? Von dem guten Willen eines oder einiger Herren Räte, die aus anderen Bezirken hineinkommend, vielleicht auch gar bald mit den nach ihrer Meinung veralteten Bestimmungen aufräumen. Im Merseburger Bezirk hat sich ja im vergangenen Jahre eine solche Scene abgespielt. Die Königliche Regierung hatte am 1. Juni 1840 verfügt, daß der Pastor mit zum Schulvorstande gehören solle. Am 3. August 1894 bestimmte sie, daß die Stelle des Pastors den Ortsschulinspektoren zuzuweisen sei. Als die beteiligten Geistlichen deswegen bei der Regierung vorstellig wurden, kam eine abschlägige Antwort. „Es scheint," so heißt es im Schreiben vom 2. November 1894, „kein Grund für die Besorgnis vorzuliegen, daß die Interessen der Kirche an dem Gedeihen der Schule nicht mehr, wie bisher berücksichtigt werden möchten, und wird es daher zur Sicherung der kirchlichen Interessen genereller Maßnahmen der von Euer Hochehrwürden angedeuteten Art nicht bedürfen." Es wäre Pflichtvergessenheit gewesen, wenn die betroffenen Geistlichen sich mit dieser Abweisung hätten begnügen wollen. Sie sind denn auch in großer Anzahl bei dem königlichen Konsistorium in Magdeburg vorstellig geworden und haben das königliche Konsistorium gebeten, „in Wahrung des Rechtes und des Einflusses der evangelischen Kirche auf den Unterricht und die Erziehung ihrer Jugend zur Abänderung des § 22 der quästionierten Geschäftsanweisung vom 3. August geeignete Schritte thun" zu wollen. Wir hoffen zuversichtlich, daß das königliche Konsistorium die ihm unterstellten Geistlichen in Schutz nehmen wird. Es liegt aber in der That so, wie der evangelische Oberkirchenrat auf das Gesuch des Brandenburger Pfarrervereins demselben beschieden hat, „daß die Sicherung der Zugehörigkeit des Pastors zum Schulvorstande nur im Wege der staatlichen Gesetzgebung erfüllt werden kann." Es wird daher unser Bestreben sein müssen, wie solches bekanntlich seit Jahren der P. Zillessen gethan hat, in aller Bescheidenheit, aber auch mit aller Bestimmtheit durch Gesuche und in der Presse immer

Digitized by Google

wieder darauf zu bringen, daß durch eine gesetzliche Bestimmung dem Pastor die Zugehörigkeit zum Schulvorstande und der Vorsitz in demselben gesichert werde. Wir können dieses grade jetzt um so eher thun, als am 16. März d. J. der Landtag des Fürstentums Lippe ein neues Schulgesetz beschlossen hat, nach welchem der Pastor „als solcher ständiges Mitglied des Schulvorstandes" ist. Wir müssen dies gerade jetzt um so mehr thun, als unser derzeitiger Herr Minister ebenso wie sein Herr Amtsvorgänger, der im § 70 seines Schulgesetzentwurfes dem Pastor die Zugehörigkeit zum Schulvorstand zusprach, diesen Bestrebungen nicht ablehnend gegenüber zu stehen scheint. Ich entnehme diese meine Auffassung den in dieser Angelegenheit letzt erschienenen Ministerialerlassen. So ist unter dem 9. Januar dieses Jahres ein Rektor, der um die Überweisung der Ortsschulinspektion petitionierte, abschlägig beschieden worden. Man kann daraus entnehmen, daß der Herr Minister selbst jetzt daran denkt, die Ausführung seiner Erlasse vom 25. Juli 1892 und 1894 vorläufig zu inhibieren. Weit wertvoller aber ist der Ministerialerlaß vom 11. Oktober 1894, in dem es heißt: „Ich setze voraus, daß überall, wo infolge der Anwendung der dort dargelegten Grundsätze in der bisherigen Wahrnehmung der Ortsschulaufsicht durch Geistliche eine Änderung eintritt, Sorge getragen wird, daß einem Geistlichen derjenigen Konfession, in deren Hand bis dahin die Ortsschulaufsicht gelegen hat, die Aufnahme in die Schuldeputation (Schulvorstand) statutenmäßig gesichert wird." Nun weiß der Herr Minister besser, wie wir, daß die königliche Staatsregierung keine Machtmittel besitzt, in einem Ortsstatut die Zugehörigkeit des Geistlichen zum Schulvorstande durchzusetzen. Wenn also davon gesprochen wird, daß nur dann die Wahrnehmung der Ortsschulaufsicht der Geistlichen eine Änderung erfahren soll, wenn die Zugehörigkeit zum Schulvorstande statutenmäßig gesichert ist, so ist dies meines Erachtens gar nicht anders möglich, als dadurch, daß durch ein Landesgesetz die Zugehörigkeit des Pastors zum Schulvorstande ausgesprochen wird. Wir dürfen also mit unserer Forderung, dem Ortspfarrer als solchem Sitz und Stimme im Schulvorstande zu geben, auf die Sympathieen des Herrn Ministers zu rechnen haben. Auch aus diesem Grunde glaube ich der Zustimmung weiter Kreise von Amtsbrüdern sicher zu sein, wenn ich sage, ohne darüber ein Urteil auszusprechen, wie das Mitaufsichtsrecht der Kirche über die Volksschule in den höheren Instanzen gesetzlich zu regeln ist, verlangen wir für die Lokalinstanzen

a) in den Städten: ausreichende Vertretung der Kirche in der Schuldeputation;
b) auf dem Lande: Zugehörigkeit und Vorsitz des Ortspfarrers als solchen im Schulvorstande.

Ich bin zu Ende. Ich schließe diese Ausführung mit demselben Satze, den ich vor einigen Wochen unter eine Abhandlung im Pfarrervereinsblatt geschrieben hatte: Der Herr schenke uns Erkenntnis und

Digitized by Google

Kraft, das, was unserer Kirche und Schule not ist, klar zu sehen und nachhaltig zu vertreten.

Zusammenfassende Sätze.

I. Wir erkennen an, daß auch heute noch die im Auftrag des Staates geführte Ortsschulinspektion der Kirche und den Geistlichen zum Segen sein kann. Aber wir verstehen auch, daß viele treue Glieder der Kirche um dieser willen eine Abänderung des jetzigen Verhältnisses für erwünscht halten.

II. Wir können uns nicht verhehlen, daß die Stellung des Geistlichen als staatlichen Ortsschulinspektors im Vergleich mit einer früheren Zeit insofern jetzt eine andere geworden ist,

als 1. bei der besseren Vorbildung der Lehrer für ihren Beruf und bei dem derzeitigen Stande der wissenschaftlichen Pädagogik auf der einen Seite und bei den immer sich steigernden Anforderungen an das geistliche Amt auf der anderen Seite es nicht leicht ist, die zur fruchtbaren Führung der Ortsschulaufsicht nötige Fachkenntnis sich zu erwerben,

als 2. durch das Schulaufsichtsgesetz der Pastor nur als Beauftragter des Staates handelt, durch mannigfache Maßnahmen der Staatsregierung in den letzten Jahrzehnten der Einfluß des Ortsschulinspektors geschwächt ist und immer mehr geschwächt wird, und unter schweigender Zustimmung der vorgesetzten Behörde eine oft weit über die Grenzen der sachlichen Debatte hinausgehende Agitation gegen die Schulaufsicht seitens weiter Kreise der Lehrerschaft geübt wird.

III. So sehr wir nun auch wünschen, daß, wenn die Lokalschulinspektion der Geistlichen beibehalten werden soll, deren Rechte und Pflichten genau umgrenzt werden, insonderheit die unwürdige Stellung aufhöre, nach der wir ohne weiteres aus unserem Amt entfernt werden können, so müssen wir doch fordern, daß seitens des Staates das Mitaufsichtsrecht der Kirche über die Volksschule, wie überhaupt sämtlicher übrigen Volksinteressen durch Gesetz anerkannt werde.

IV. Ohne darüber ein Urteil auszusprechen, wie solches in den höheren Instanzen am besten zu geschehen habe, verlangen wir für die Lokalinstanzen

a) in den Städten: ausreichende Vertretung der Kirche in der Schuldeputation;

b) auf dem Lande: Zugehörigkeit und Vorsitz des Ortspfarrers als solchen im Schulvorstande.

Berkau. Harnisch.

Digitized by Google

Monats-Umschau.

Bescheid in Sachen der Bonner Professoren. — Eine freie evangelisch-theologische Fakultät? — Irenisches aus den Pfarrervereinen. — Bismarck Jubiläum. — Zeichen der Zeit.

Bescheid in Sachen der Bonner Professoren. In einem früheren Berichte haben wir erwähnt, daß eine große Anzahl evangelischer Presbyterien aus Rheinland und Westfalen an den Evangelischen Oberkirchenrat eine Eingabe richtete, in welcher sie sich über die in dem berüchtigten Bonner Ferienkursus von den dortigen Professoren Meinhold und Grafe einer Anzahl evangelischer Geistlichen vorgetragenen Irrlehren beschwerten. Inzwischen ist der Bescheid der genannten Behörde hierauf eingegangen, den als ein für die Entwicklung der kirchlichen Gegenwart immerhin nicht unwichtiges Aktenstück unserer Chronik hier einzureihen wir nicht unterlassen dürfen. Er lautet:

Evangelischer Ober-Kirchenrat. Berlin, 8. März 1895. Die Eingabe, welche das Presbyterium in Übereinstimmung mit einer Anzahl anderer Presbyterien dortiger Provinz durch Vermittelung des Generalsynodal-Vorstandes unterm 3. Januar d. J. an uns hat gelangen lassen, ist von dem durch Hinzutritt des Generalsynodal-Vorstandes erweiterten Kollegium des Evangelischen Ober-Kirchenrats zum Gegenstand eingehender Erwägungen gemacht worden. Auf Grund derselben eröffnen wir dem Presbyterium das Nachstehende:

Wir verkennen nicht, daß wissenschaftliche Erörterungen über die Heilswahrheiten des Christentums und die heilige Geschichte, insoweit sie zu dem in der Kirche anerkannten Ausdruck des Glaubens in Gegensatz treten, geeignet sind, in den an dem schlichten Glaubensgehalt der heiligen Schrift festhaltenden Kreisen der evangelischen Christenheit Beunruhigung hervorzurufen, und wir würdigen die deshalb bei Leitern und Pflegern christlicher Gemeinden entstandenen Bedenken und Sorgen. Insbesondere beklagen wir, daß es nicht immer vermieden worden ist, zweifelhafte Aufstellungen gelehrter Forschung weiteren Kreisen in einer Form nahezubringen, welche den Unterschied ausgesprochener Vermutung und erwiesener Wahrheit auch bei solchen Punkten nicht erkennbar macht, wo es sich um den Grundbestand des gemeinen Christenglaubens und der der Kirche von ihrem Herrn übergebenen Gnadenmittel handelt.

Dem gegenüber kann es zur Beruhigung dienen, daß solche Ausführungen einzelner Gelehrten untereinander sich vielfach widersprechen, daß sie nur geteilte Anerkennung auch in den theologisch-wissenschaftlichen Kreisen finden, und daß im Streit der Meinungen, der von der Arbeit der Wissenschaft niemals ausgeschlossen werden kann, die

Digitized by Google

evangelische Wahrheit, wie sie von der Kirche, dem reformatorischen Bekenntnis gemäß, geglaubt wird, unter den Männern der theologischen Wissenschaft keineswegs verlassen und unbezeugt dasteht.

Andererseits darf nicht unbeachtet bleiben, daß es der grundsätzlichen Stellung unserer evangelischen Kirche, welche auch auf dem Gebiet der Lehre zu immer größerer Klarheit und Wahrheit hindurchzudringen trachtet, widersprechen würde, wollte man jenen Forschungen mit äußerlichen Mitteln zu begegnen suchen; vielmehr muß daran festgehalten werden, daß Irrtümer, welche bei der wissenschaftlichen Forschung auftauchen, nur durch Bezeugung der Wahrheit und durch die Waffen wissenschaftlicher Erörterung bekämpft und überwunden werden können. Auf diesem Wege hat in der Kirche des reinen Evangeliums schon manche ernste Krisis zur Läuterung und Befestigung christlicher Glaubenserkenntnis geführt.

Neben der wissenschaftlichen Forschung handelt es sich aber für die Kirche bei den theologischen Fakultäten um die grundlegende Ausbildung der für das geistliche Amt sich vorbereitenden jungen Männer. Die Kirche muß erwarten, daß die theologischen Universitätslehrer sich in ihrem Gewissen gebunden halten, ihre wissenschaftliche Lehrthätigkeit unter die Autorität des Wortes Gottes zu stellen und auf das Bekenntnis der Kirche, welcher sie angehören und der ihre Arbeit dienen soll, gebührende Rücksicht zu nehmen. Deshalb erkennen wir es nach wie vor für unsere Pflicht, dahin zu wirken, daß es den theologischen Fakultäten an fest im evangelischen Glauben stehenden Lehrern nicht fehle.

Wir haben nicht unterlassen, das, was wir in dieser Beziehung für notwendig halten, auch an der Stelle, welche über die Besetzung der akademischen Lehrstühle zu entscheiden hat, zum Ausdruck zu bringen und dürfen hoffen, daß es unseren Bemühungen an Entgegenkommen nicht fehlen wird.

Dabei zweifeln wir nicht, daß auch die kirchlichen Einrichtungen zur weiteren Ausbildung der jüngeren Geistlichen für das Pfarramt erfolgreich dazu mitwirken werden, die zukünftigen Diener der Kirche über Unsicherheiten und Schwankungen, welche die bloß theoretische Beschäftigung mit der Theologie hervorruft, hinweg und in eine christlich vertiefte, charaktervolle Überzeugung hinein zu leiten.

Zu Gott aber hoffen und flehen wir, daß es auch fortan unserer evangelischen Kirche nicht an Männern fehlen werde, welche ausgerüstet mit den Waffen des Geistes, festwurzelnd im Glauben an unseren Herrn und Heiland, ihre Gaben in den Dienst der theologischen Wissenschaft stellen und mannhaft das Panier Dessen hochhalten und verteidigen, welcher verheißen hat, daß er bei uns bleiben will bis an der Welt Ende." Barkhausen.

Analysieren wir diesen Bescheid und suchen von unserem Standpunkte aus uns seine Angemessenheit und Zweckmäßigkeit zu vergegenwärtigen, so stoßen wir zunächst auf das Anerkenntnis genügender

Digitized by Google

Veranlassung zu den vorgetragenen „Bedenken und Sorgen". Dieselben werden „gewürdigt"; eine Anerkennung ihrer vollen durch die Thatsachen gegebenen Berechtigung ist jedoch nicht ausgesprochen. Weiter wird insbesondere der Unterschied zwischen ausgesprochener Vermutung und erwiesener Wahrheit betont und ausdrücklich beklagt, daß er, auch in Publikationen mehr populärer Natur, nicht immer festgehalten ist, selbst da wo es sich um die fundamentalste christliche Wahrheit und um die Gnadenmittel handelt — welche letztere Anspielung wohl weniger auf die kritische Zerpflückung und vermeintliche Entwertung des Bibelwortes überhaupt, als auf den bekannten Angriff wider die Einsetzung des Altarsakramentes durch den Herrn Jesus gemünzt ist.

Es geht hieraus hervor, daß der Oberkirchenrat keineswegs sich auf die Seite jener Professoren stellt, vielmehr, wie anerkannt werden muß, ihren Vorstoß „beklagt". Das Gleiche ist noch entschiedener der Fall, wo es sich um die akademische Lehrthätigkeit der Genannten handelt. Indirekt wird ihnen vorgeworfen, daß sie nicht hinreichend „ihre wissenschaftliche Lehrthätigkeit unter die Anerkennung des Wortes Gottes stellen und auf das Bekenntnis der Kirche . . . gebührende Rücksicht nehmen"; ja es fehlt nicht das freilich ebenfalls nur mittelbar ausgesprochene Bedenken, ob die angegriffenen Dozenten hinreichend fest im evangelischen Glauben stehen.

So erfreulich und so selbstverständlich dies alles ist, so wäre uns doch eine direkte und noch entschiedenere Zurechtweisung der Professoren, sei es in amtlicher Form seitens „der Stelle, welche über die Besetzung akademischer Lehrstühle zu entscheiden hat", sei es mit dem energischen, positiven und ausdrücklichen Zeugnis für die evangelische Wahrheit, wie es schon jedem einzelnen Gliede der Kirche und vollends ihrem Regimente als ihrem Munde freistehen muß, noch lieber gewesen. Oder ging das Letztere nicht an, so war unseres Erachtens die unvermeidliche Konsequenz die Betonung der mehr und mehr allgemein durchdringenden Erkenntnis, daß die gesetzliche Regelung des Verhältnisses unserer Kirche zu unseren theologischen Fakultäten notwendig eine Änderung erfahren muß.

Die geängsteten Presbyterien und einzelnen Gemeindeglieder müssen unter allen Umständen aufs klarste und entschiedenste erfahren, daß sie mit ihren Beschwerden über thatsächlich geschehene Angriffe auf fundamentale Wahrheiten des Christentums im Recht, die Angreifer selbst aber in beklagens- und bekämpfenswertem Unrechte sind. Könnten wir das nicht mehr nach unserem amtlichen Rechte wie nach unserer persönlichen Überzeugung rückhaltslos aussprechen, so stünde es schlimm um unsere Landeskirche; der christliche Glaube würde dann früher oder später sich in Konventikel flüchten und die Kirche selbst, wenn Bildung einer Freikirche nicht gelänge, in Sekten sich auflösen bezw. der Gefahr trostloser Auffaugung durch römische Irrlehre sich ausgesetzt sehen.

Was das Reskript „zur Beruhigung" aufführt, die Unfertigkeit der vorgetragenen Theologumena, ihre durchaus nicht allseitige Anerkennung

Digitized by Google

in theologisch-wissenschaftlichen Kreisen, die Uneinigkeit der Professoren und sonstigen Gelehrten untereinander, das hat alles gewiß seine Berechtigung; wir selbst haben es oftmals betont und den Zusammenbruch dieses ganzen Wirrwarrs zuversichtlich voraussagen zu dürfen geglaubt. Allein für pflichtmäßige Abwehr würde passives Zusehen uns keineswegs genügen, denn unserm christlichen Volksleben schadet der traurige gegenwärtige Zustand allzusehr, und der tertius gaudens bei diesem Streite wird auch in Zukunft nicht fehlen.

Mit Recht wird weiter warm betont die Notwendigkeit freier Forschung, die wir Männer der Kirche so hoch halten, wie irgend jemand, und welche hemmen zu wollen überdies von vornherein ja ein ganz aussichtsloses, thörichtes Unternehmen sein würde. Mittel äußeren Zwanges sind im Geisterkampf verloren; das weiß heutzutage beinah schon die Kirche der Inquisition; wie sollte der Protestantismus es jemals vergessen? Drum die Geisteswaffen geschwungen, diese aber auch mit ganzer Entschiedenheit, daß kein Zweifel, keine Neutralität, nichts von schwächlicher Unparteilichkeit übrig bleibe, wo es sich um die Grundlage der Kirche, den Gegensatz zwischen Glauben und Unglauben handelt. Je deutlicher hier der Ton der Posaune, desto besser ist dem Bedürfnis des schlichten Glaubens und damit unseres evangelischen Volkes gedient. Einer Theologie gegenüber, von welcher auch Beyschlag (deutsch-evangelische Blätter, im diesjährigen Märzheft S. 213) schreiben muß: „Ja, es waltet in unserer neueren Theologie teilweise eine ungemessene Hypothesensucht, ein krankhafter Kriticismus und Skepticismus, welcher, anstatt sich in geheiligte Überlieferungen verständnissuchend zu vertiefen, nur aus Leibeskräften an ihnen rüttelt" — gilt es Farbe bekennen und Zeugnis ablegen mit der Entschiedenheit, welche redet, weil sie glaubt; und es gilt insbesondere, dem Tadel über unangemessene akademische Lehrthätigkeit die rettende That folgen zu lassen, es gehe wie es gehe, es koste, was es wolle. Ob der Vorschlag, die bei gewissen Professoren gehörten Vorlesungen kirchlicherseits im Examen nicht gelten zu lassen, — gewiß eine zweischneidige Waffe, ein Verfahren, das ebenso gut Heuchelei wie Glauben, ebenso unfreies Banausentum wie evangelische Gewißheit wirken kann — einen gangbaren Ausweg zeigt? Ob die neu oder doch mit neuer Entschiedenheit auftauchende Idee der Begründung freier evangelischer Fakultäten hier Hülfe bringen kann? *)

Eine freie evangelisch-theologische Fakultät im deutschen Vaterlande und zunächst für unsere preußische Landeskirche zu gründen: der kühne Plan wird heute von namhaften Männern alles Ernstes

*) Prof. Meinhold hat in der Kreuzzeitung soeben eine ausführliche Antwort auf die gegen ihn gerichteten Angriffe veröffentlicht, die jedoch teils zu ausführlich ist, teils zu wenig Neues bringt, teils (wie hinsichtlich der durch die Bonner Fakultätsstatuten gegebenen Verpflichtung, ihre Lehre mit den Bekenntnisschriften der unierten Kirche in Übereinstimmung zu halten) sich zu sehr in Trugschlüssen ergeht, als daß ihre nähere Besprechung hier angezeigt schiene.

Digitized by Google

erörtert, nicht etwa als utopisches Problem für eine nebelhafte Zukunft, sondern als ernsthafte Aufgabe für die kirchliche Gegenwart. Nicht etwa die Begründung eines einzelnen theologischen Lehrstuhles; dieser Versuch, in Basel unternommen, hat sich nicht bewährt, vielmehr nur Mißhelligkeiten des auf ihn berufenen Dozenten mit den übrigen Universitäts- und besonders Fakultätslehrern zur Folge gehabt; war der erstere doch ausdrücklich im Gegensatze zu den letzteren bestellt. Daß denn auch die Studenten an diesen Streitigkeiten teilnehmen, ist ebenfalls unvermeidlich. Sondern eine evangelische Fakultät, deren Glieder auf einem Fundament der theologischen Überzeugung stehen, daher harmonisch zusammenwirken und durch die gemeinsame geistige Atmosphäre, in welcher sie wirken und arbeiten, gegenseitig sich stärken, erquicken und fördern, wie es in den freien Fakultäten etwa der Schweiz (Genf, Lausanne, Neufchatel) geschieht. Eine Fakultät, die zufolge der beschränkten Frequenz einer Familie gleicht. „Wir sind", so schreibt einer dieser Dozenten der freien Fakultät zu Lausanne, die zur Zeit fünf Professoren und zwanzig Studenten zählt, „eine große Familie, die Professoren sind die Eltern, die Studenten ihre Kinder". Und wenn es, wie nur zu wünschen und in unseren größeren Verhältnissen zu hoffen, statt fünf Studenten ihrer fünfzig oder hundert würden, die geistige Pflege des einzelnen würde dennoch möglich sein und unter Umständen überdies durch Konviktsleben, halbjährliche Prüfungen und ähnliche Mittel je nach Wunsch unterstützt werden können.

Sogar den Ort für die erste so zu gründende Fakultät hat man schon gewählt: Herford, der Mittelpunkt des Minden-Ravensbergischen Landes mit seinem regen kirchlichen Leben, seinem treuen Luthertum und seinem gesunden Pietismus ist dazu ausersehen. Dort sollen die Studenten, berufen, Diener nicht einzelner Vereine oder eines einzelnen großen Vereins, irrtümlicher Weise „Kirche" genannt, nicht eines Konglomerates von Gemeinden, sondern wirklich und wesentlich der Kirche zu werden, sogleich das kirchliche Heimatsgefühl sich aneignen, dessen sie unumgänglich bedürfen, und das doch heute selbst bei den Organen der Kirche thatsächlich gefährdet, ja in klarer Form und lebendiger Blüte nicht allzu häufig zu finden ist.

Die Professoren sollen von einem freien Komitee berufen und letzteres ermächtigt werden, durch Kooptation sich wieder und wieder in dem gleichen kirchlichen Geiste zu ergänzen und zu erweitern. Die Studenten hofft man — namentlich für die ersten drei oder vier Semester, die auf das obligatorische Triennium natürlich anzurechnen wären, — an die freie Fakultät zu fesseln. Haben sie in ihr neben gleicher wissenschaftlicher Schulung dann mehr sittlichen Halt, mehr religiöses Interesse, mehr innerliches Leben dargeboten empfangen und sich angeeignet, als der Aufenthalt auf unseren heutigen Staatsuniversitäten bietet, so könnte man sie mit weniger Sorge als gegenwärtig in die Ungebundenheit des heutigen akademischen Lebens übergehen sehen.

Digitized by Google

Daß die Sache, auch bei genügender Finanzierung, ihre großen inneren Schwierigkeiten in sich selbst tragen würde, liegt freilich auf der Hand. Großartigen Aufgebotes intellektueller wie moralischer Kräfte, hervorragender wissenschaftlicher Leistungen würde es bedürfen, um in den Augen der Gelehrtenwelt solche freie Fakultät den heutigen staatlichen Schwesterinstituten gleichwertig erscheinen zu lassen. Männer ersten Ranges, die sich die Achtung auch der Gegner erzwingen, wird man für sie gewinnen müssen, will man nicht erleben, daß sie Dozenten dritten oder vierten Ranges gescholten werden; und sind selbst die Dozenten gewonnen, so wird es sich immer noch fragen, ob die Studenten kommen.

Unüberwindlicher Natur aber sind diese Schwierigkeiten nicht. Im Gegenteil. Man rufe die rechten Männer, und die rechten begeisterten Jünglinge werden von selbst herbeieilen. Es giebt junge Theologen genug, die förmlich hungert und dürstet nach gesunder Speise; man biete sie ihnen, nicht bruchstückweise, nicht so, daß, was heute der eine Dozent baut, der andere morgen niederreißt, sondern als ein harmonisches, auf Glauben und Erkennen gleichermaßen fest gegründetes Ganze, und sie werden dankbar sein und fröhlich zugreifen.

Zahlreiche Schwierigkeiten sonst würden gewiß beim Versuche der Ausführung auftauchen, und es gilt daher, die Sache reiflichst nach allen Seiten zu erwägen, um nicht etwa schießlich mehr zu schaden als zu nützen. Soviel aber ist klar: Uns, die wir für den legitimen Einfluß der Kirche auf die Besetzung der theologischen Lehrstühle seit Jahrzehnten kämpften, heute kämpfen und mit aller Kraft zu kämpfen niemals aufhören werden, muß der Plan, um den es sich hier handelt, äußerst sympathisch berühren. Erinnert er durch seine glückliche Einfachheit doch an das Ei des Columbus. Bisher erschien die Aufgabe, eine freie und doch von kirchlicher Autorität getragene theologische Wissenschaft an unseren Universitäten zu etablieren, vielen mit uns fast ebenso unlösbar und unabweislich. Soll die Universitätstheologie lehren dürfen, was der gesunden, feststehenden Lehre widerstreitet, so kann die Kirche sie nicht brauchen; soll sie gehalten werden, mit der Kirchenlehre sich nicht in Discrepanz zu setzen und der Professor genötigt sein, seinem Amte zu entsagen, falls er mit den Fundamentallehren der Schrift und der kirchlichen Bekenntnisse in Widerstreit gerät, so wird er von seinen Kollegen an der Universität nicht als ebenbürtig, weil anscheinend zu freier Forschung nicht berechtigt angesehen werden. Geht er nach freier Wahl an eine freie Fakultät, weil ihr erklärter kirchlicher Standpunkt erklärtermaßen auch der seine ist, und so lange nur, als er es bleibt, so ist die Quadratur des Zirkels gefunden: Freiheit in der Gebundenheit, bescheidene Unterordnung aus freier, selbsteigener Überzeugung, ein freies wissenschaftliches Streben, das mit dem eigenen und der Kirche Glaubensleben innerlich wie äußerlich aufs schönste harmoniert. Das ist es, was die Kirche braucht und von den Lehrern ihrer akademischen Jugend sucht. Kommt dann dazu, wie es vorauszusehen, daß die

Digitized by Google

Persönlichkeit der hier in redestehenden Dozenten einen lebendigen Zusammenhang und Austausch zwischen dem kirchlichen Amt und dem wissenschaftlichen Streben, zwischen Theorie und Praxis repräsentiert, so ist ein weiteres dringendes Desiderium der Kirche erfüllt. Dies gerade, daß kirchliches Amt und theologische Theorie sich einander nicht entfremden, geschweige mit einander in Widerstreit stehen, fordert sie anläßlich der herrschenden Sachlage täglich lauter und hat es zu fordern den dringendsten Grund und das klarste Recht. Wird es ihr anders nicht gewährt, so muß sie zugreifen, wo sie es findet, und sich helfen, wie sie kann, wäre es auch durch Beschreitung ganz neuer Bahnen, beispielsweise durch die vorgelegene Gründung freier evangelisch-theologischer Fakultäten.

Und ist wirklich Aussicht, daß es dahin kommen könnte? Nun, für die Möglichkeit der Ausführung bürgt fast der Name des Mannes, der den Plan jetzt der Öffentlichkeit übergiebt. Wer in unsrer Landeskirche hätte mehr organisatorisches Talent bewährt als Pastor v. Bodelschwingh in Bielefeld? Und er will alles Ernstes zugreifen. Es kommt dazu, daß der zeitige Kultusminister sich mit ganz besonderer Wärme für eine solche freie und freiwillige Organisation erklärt und seine wärmste Unterstützung ihr zugesagt hat. Drum gilt es, das Eisen schmieden, so lange es warm ist, meint die „Westdeutsche Zeitung", welcher wir die den obigen Ausführungen zu grunde liegenden Mitteilungen entnehmen. Sogar für die Geldmittel weiß sie schon Rat. Jedes Mitglied der „Vereinigung der Freunde des kirchlichen Bekenntnisses" in Rheinland und Westfalen soll durchschnittlich nur 10 Mk. Jahresbeitrag geben, so langt es sogar schon zu zwei freien Fakultäten, für Westfalen eine und für Rheinland eine. Nun, so gar schnell dürfte es damit doch nicht gehen. Aber gezündet — das müssen wir gestehen — hat bei uns der schöne Gedanke, und zur Ruhe wird er schwerlich wieder kommen, bis er seine Verwirklichung gefunden hat. Denn durch positive Arbeit die Negation in der modernen Theologie zu überwinden und so die unleugbar immer bedrohlicher gähnende Kluft zwischen Theologie und Kirche zu überbrücken, das ist besser und dazu aussichtreicher, als mit der Staatsverwaltung über die Auswahl der Professoren hadern; das ist eine Aufgabe, so recht der Kirche würdig.

Das „Hessische Kirchenblatt", Organ des Evangelischen Pfarrvereins im Großherzogtum Hessen, ein treues, festes Blatt, das im Sinne positiven Glaubens für praktische kirchliche Arbeit und speziell für die Interessen des geistlichen Standes mit einer christlichen Entschiedenheit und Wärme streitet, wie das leider nicht in allen Pfarrer-Vereins-Kundgebungen in gleichem Maße geschieht, bringt in Nr. 6 seines laufenden fünften Jahrganges eine Ansprache von D. S. (hinter welcher Chiffre sich wohl der allbekannte Name eines Herausgebers vortrefflicher, in sehr zahlreichen Exemplaren verbreiteter Bücher für die christliche Hausandacht verbirgt?), welche sich das große Wort Epheſ. 4

Digitized by Google

von der Einigkeit im Geiste zum Motto gesetzt hat und zeigen will, wie in den genannten Vereinen ganz wohl die Anhänger der verschiedensten theologischen Richtungen friedlich zusammen stehen und zusammen arbeiten können. Da wir wider die eigene Neigung so manches mal genötigt sind, in diesen unseren Zeitbetrachtungen wider die „moderne" oder „liberale" Theologie mit allem Nachdruck zu Felde zu liegen, so möchten wir uns um so weniger dies besondere Vergnügen versagen, hier einmal dies entschieden irenische Wort aus ebenso entschiedenem gläubigen Munde wenigstens im Auszuge wiederzugeben. Läßt es auch manche Frage offen — aber es regt zum stillen Nachsinnen an und, was noch besser ist, es erquickt das kampfesmüde, friedensbedürftige Herz!

„. . . . Ich weise weit weg von mir die Anschauung, welche nur ein liberaler Bildungs-Philister sich wohl anmaßen kann, neutral zwischen den Richtungen unsrer Kirche zu stehen. Ich habe meine feste theologische, konfessionelle Anschauung, welche ich mit keinem Wort zu verleugnen gesonnen bin. „Wie ist es aber bei solcher Anschauung möglich, im Pfarrverein zu bleiben und zu arbeiten?" frage ich nicht blos in theoretischer Weise, sondern bin es schon oft thatsächlich gefragt worden. Manchen Amtsbrüdern mit scharf ausgeprägtem theologischen Standpunkt ist diese Stellung des Pfarrvereins nicht bloß unbegreiflich, ja verächtlich. Diese Vorwürfe kommen nicht bloß von einer Seite, sondern von beiden Seiten und wir stehen in der Mitte, können Niemanden vollständig befriedigen; die einen sehen uns fast als Apostaten an, den anderen sind wir immer noch nicht unparteiisch genug. — Da klagt ein lieber Amtsbruder: „In dem Punkt (daß der Verein neutral sein will in Bekenntnisfragen) bin ich auch nicht kapitelfest." Andere dagegen gehen schon schärfer in's Zeug, und erklären dem Verein nicht beitreten zu können, „so lange die rechte Entschiedenheit fehle." Ein Dritter fährt starkes Geschütz auf, zeiht den Verein der Charakterlosigkeit und versteigt sich zu den Äußerungen, „des Vereins Kundgebungen gegen orthodoxwerdende Prinzessin, gegen Schulboten und Sozialdemokratie widern mich so lange an, als er in der brennendsten Ehrenfrage der Kirche eine so über alle Maßen erbärmliche Stellung d. h. keine Stellung einnimmt. Ich verstehe diese Entrüstungen als die schnödeste Heuchelei u. s. w." Auf der anderen Seite macht man uns den Vorwurf, daß man parteiisch sei, ungerechte Angriffe gegen moderne Theologie im Blatt veröffentliche, andersartige Meinung und Äußerung nicht dulde, ein fanatischer Parteimann sei, dem die Augen geblendet sind, daß man es nicht ernst meine mit der Neutralität. — Das sind, lieben Herrn Amtsbrüder, so einige Proben von dem Dank, womit man unser Bemühen um die Einigkeit des Pfarrstandes quittiert. Es ist ja scheinbar eine unleidliche Lage, in welcher die Vertreter des Pfarrvereins-Gedankens nicht sowohl bei uns allein, sondern z. B. auch im nassauisch-kurhessischen Pfarrverein sich befinden. Ich kenne aus den dortigen Vereinen ähnliche Klagen; noch vor einigen Tagen sagte mir ein nassauischer Amtsbruder, daß alles Arbeiten des Pfarrvereins aussichtslos sein müsse bei solcher Zwitterstellung. Am unleidlichsten würde aber die Lage, wenn unser Gewissen beunruhigt jenen Anklägern recht geben müßte. Ich gestehe es offen, daß ich auch mit solchen Skrupeln schon stark kämpfen mußte und seiner Zeit erschrocken war, als mir ein lieber Amtsbruder mit dem Brustton theologischer Überzeugung zurief: „Wie kannst Du mit anders gerichteten Theologen zusammen arbeiten und von Einigkeit des Geistes in deren Gemeinschaft reden?" Dies Wort lies mich nicht los, bis ich es verarbeitet habe, und darf ich dennoch mit gutem Gewissen an dieser unsrer Arbeit bleiben, so große Opfer der Selbstverleugnung einem auch auferlegt werden.

Wir wollen uns doch nicht von der Welt beschämen lassen. Als Stephanus vor Gericht seine gewaltige Verteidigungsrede gehalten, da stürmten alle einmütiglich auf ihn ein, wie ja auch Herodes und Pilatus auf den Tag der Verurteilung Jesu Freunde geworden waren. Gegen das Christentum sind alle Feinde einig, ob sie sich sonst noch so sehr befehden. Als es das Zurückweisen des Zedlitz'schen Volks-Schul-

Digitized by Google

gesetz-Entwurfes galt, waren die liberalen, freisinnigen und sozialdemokratischen Blätter in seltener Einmütigkeit. Welche Gefahren drohen unsrer evangelischen Kirche heutzutag! welche gewaltige Aufgaben gilt es zu lösen, damit unser liebes Volk christlich gesunde und vor dem Sturz in den Abgrund bewahrt werde! Sollten wir da der anstürmenden Rotte der Kirchenfeinde gegenüber nicht eine feste Phalanx bilden? Was hilft das? hält mir vielleicht Jemand entgegen, „wenn in dieser Phalanx selbst die Kirchen- und Christentumsfeinde stehen." Halt lieber Bruder! Wer giebt Dir das Recht zu solch' liebloſem Urteil über den einzelnen Amtsbruder? Bist Du ein Herzenskündiger? Es mag vielleicht dem Amtsbruder noch manches fehlen, daß es nach Deiner Anschauung im wahren lebendigen Glauben steht. Dürfen wir uns klüger dünken wollen als Gott, der es zugelassen hat, daß auch jener das heilige Amt führen darf wie wir. Vor dem Feind sollen wir fest zusammenhalten, den Schwankenden stützen, den Langsamen aber mit fortreißen, den Hitzigen zügeln und den Unerfahrenen lehren, daß er nicht fällt, nicht in die Luft haut, nicht übers Ziel schießt. Damit ist keineswegs ausgeschlossen, daß man vor dem Kampf die gegenseitigen Waffen prüft, und sich in gemeinsamer Beratung klar wird, welche Art des Kampfes die beste ist, welche Waffen den Sieg garantieren; doch vor dem Feind, in der Arbeit nach außen, kann nicht oft genug wiederholt werden „seid einig." Der theolog. Kampf, so weit er nötig und erlaubt ist zum Besten der Kirche, soll nicht durch den Verein gehindert werden, ebenso wenig aber in oder durch ihn geführt werden.

Davon ist ja gar keine Rede, daß der Pfarrverein die theologischen Schranken einreißen will. In Konferenzen, in Synoden, auch im gegenseitigen Austausch müssen diese Differenzen zur Sprache und zum Austrag kommen. Wie die Verhältnisse liegen, scheint sich die Notwendigkeit des Kampfes immer mehr herauszustellen. Es wird aber der theologischen Auseinandersetzung die Schärfe nehmen, wenn wir in gemeinsamer Arbeit für die Kirche und gegen äußere Feinde uns haben achten lernen. Der Pfarrverein hat nicht das Recht, die theologischen Konferenzen zu verdrängen oder ihre Arbeit zu paralysieren, aber er will das unheilige Feuer der rabies theologica dämpfen.

Im Geist Gottes sollen wir die Einigkeit mit dem einzelnen Amtsbruder suchen. „Ihr habt einen anderen Geist als wir", ist ein hartes Wort, welches man einem Amtsbruder gegenüber nicht aussprechen sollte. Solange er treu und gewissenhaft sein verantwortungsvolles Amt führt, männlich Bekenntnis vor der Welt ablegt, vorsichtig wandelt, darf man ihm doch nicht den Geist Gottes absprechen. Wohl wird derselbe in den einzelnen im verschiedenen Maß regieren, das hängt aber nicht in jedem Fall von seiner theologischen Anschauung, sondern namentlich von der Treue des Betreffenden ab. Wer aufrichtig Gottes Geist sein Herz öffnet, sich den Zügen des Geistes Gottes allein überläßt, der wird immer besser ein Streiter Gottes und ein treuer Arbeiter im Weinberg. Zu solcher Treue im Christen- und Amtsleben, auch im persönlichen Wandel vor der Welt, wollen wir uns aneifern, damit Gottes Geist immer mehr unsre Natur veredelt, in Christi Bild verklärt und uns zu wahren Dienern Gottes erzieht.

Es ist nicht zufällig, daß die evangelische Kirche, welche die persönliche Glaubensüberzeugung in den Vordergrund stellt, so sehr zersplittert ist. Die 400jährigen Versuche, die evangelische Kirche dogmatisch zu einigen, sind erfolglos geblieben. Wir können es bedauern, ob Gott uns aber nicht etwas dadurch lehren will? Wir sollen die subjektiv religiöse Anschauung, die natürlich nicht den wahren Kern des Evangeliums übersehen darf, achten, zu verstehen lernen, und das Band des Friedens, das doch zwischen Amtsbrüdern derselben Kirche sein sollte, nicht leichtsinnig zu zerreißen, sondern zu festigen suchen.

Es sollen diese Worte weder Verteidigung nach der einen, noch Liebeswerben nach der anderen Seite sein, sondern eine Aussprache solcher Gedanken, welche uns im Pfarrverein dazu treiben, die Einigkeit zu fördern. Unsre Schuld ist es nicht, wenn es nicht völlig gelingt, sie zu erreichen. Soweit wir aber uns im Verein zusammen gefunden haben, sollten wir als ehrliche aufrichtige Männer um so fester unsre Hände in einanderlegen und für unsre teure Kirche, unsren Stand, seine Aufgaben und sein Ansehen arbeiten, und kämpfen fest durch die rechte Einigkeit."

D. S.

Digitized by Google

Der achtzigste Geburtstag des Fürsten Bismarck setzt an der lärmerfüllten Landstraße der mit unheimlicher Hast dahinrollenden und dabei doch so kläglich zerfahrenen Tagesentwicklung einen Denkstein, der allzusehr zum Nachdenken und Nachdanken auffordert, als daß man stillschweigend und achtlos daran vorübergehen könnte. Mag man doch schon vom rein menschlichen Standpunkte aus nicht anders denn mit bewegter Teilnahme dies in seiner Art einzige Jubiläum ansehen: die Größe der göttlichen Kraft und Gnade preisen, die einem Manne, der so gewaltig gearbeitet und gerungen, die alle Zeitgenossen überragende Geisteskraft bis in das hohe Greisenalter ließ. Die Fülle der Ehren, die diesem Fürsten und Gewaltigen in Israel in die ländliche Stille nachdrängen, eine Bürde der Würde, die fast über eines Menschen Tragkraft hinausgeht, dies herzliches Mitgefühl weckende trübe Geschick, das dem Greise noch kurz vor diesem Glanzpunkte seines Lebens eben dieses Lebens Gefährtin nahm, die dem nun einsamen Mann allen Nachrichten zufolge wirklich das war, was einem Gatten die Gattin sein soll und kann, ein Geschick, welches eben damit von vornherein für den Wehmutstropfen im Freudenbecher, der nach Gottes Rat zur gesunden Würze unentbehrlich war, pünktlich sorgte. Dem verwöhntesten aller Glückskinder deutscher Zunge, der an Jahren so wenig wie an Ehren ihm weicht, dem Dichterfürsten Göthe, hat Fürst Bismarck unlängst (ob bewußter Weise?) wehmütig sich an die Seite gestellt. Am 24. Februar waren einige Herren aus Leipzig in Friedrichsruh, deren einer in einer Ansprache den Fürsten als glücklichen Mann feierte. „Ein glücklicher Mann bin ich in meinem Leben nur selten gewesen," so erwiderte er. „Wenn ich die spärlichen Minuten wahren Glücksgenusses zusammenzähle, so kommen wohl im ganzen 24 Stunden heraus!" Welch ein Geständnis aus solchem Munde! So frappant, auch der Wortfassung nach, daß man es für nicht genau zitiert anzusehen versucht wird; welch eine Predigt, für den Riesen wie für die Zwerge, davon, daß alles, alles eitel ist, eins ganz allein ausgenommen!

Doch nicht mit dem Privatmann Otto von Bismarck in erster Linie, vielmehr mit dem Begründer des Reiches hat die Festfeier des 1. April es zu thun. Und das von Rechtswegen. Ehre, dem Ehre gebührt. Ist man wieder davon abgekommen, den Alt-Reichskanzler zum Ehrenbürger des deutschen Reiches zu ernennen, weil der Gedanke unausführbar war — entbehrlich war er auch, denn wozu man den Mann machen wollte, das ist er in Wahrheit längst. Nichts aber kann die Zerfahrenheit der politischen Lage, in welcher wir stecken, deutlicher beleuchten, als die kaum glaubliche Thatsache, daß man im deutschen Reichstage bis heute über eine Ehrung des gottbegnadigten Mannes sich nicht einigen kann*) Dank der Clique der Freisinnigen, Dank der höhnischen Frechheit der Sozialdemokraten, Dank vor allem der aus-

*) Geschrieben vor dem empörenden, ja das Blut in die Wangen treibenden Reichstagsbeschlusse vom 23. März, wie das Datum am Schlusse zeigt.

Digitized by Google

schlaggebenden Stellung des Zentrums, welches dem Gewaltigen die Kulturkampfperiode nicht vergeben kann. Als Windthorst seinen siebenzigsten Geburtstag feierte, da ehrte ihn der Reichstag überschwänglich durch den Mund seines Präsidenten, ja als er starb, wurde an seiner Leiche ein förmlicher Kultus getrieben; aber das war eben auch Windthorst; wie kann man Bismarck neben den stellen? War doch Windthorst der Schöpfer Neudeutschlands — oder war es wirklich Fürst Bismarck? Dem großen Mann der That, der fast Wunderbares vollbrachte, versagt die Ehre derselbe Reichstag, der zum öffentlichen Skandal heute keine seiner kleinen Aufgaben zu lösen vermag. Ja, um den Widersinn zur Karrikatur zu steigern: Selbst die Stadt Berlin hat ihrem eigenen Ehrenbürger, durch dessen Wirken sie erst ward, was sie ist, durch den Mund ihres Stadtverordneten-Kollegiums einen Glückwunsch zu seinem Jubiläum ausdrücklich versagt. Nichts da von Ehrung für den Mann, für welchen gerade der begeisterungsarme Berliner begeistert schwärmt, denn die Herren Singer, der sozialdemokratische Jude, und Meyer, der jüdische Fortschrittsphilister, im schönen Verein wollen es nicht!

Wir sind keine Bismarckschwärmer. Wir können nicht anders, denn es tief beklagen als ein tragisches Geschick, daß der große Mann, der es vermochte, der Kirche ihre Selbstständigkeit zu geben, zum Heile des Volkes die freie Kirche im freien Staate zu etablieren, dem Staate den treuesten, selbstlosesten Bundesgenossen zu gewinnen, denselben dadurch zum Hort des Protestantismus zu stempeln und so dem eigenen unvergänglichen Ruhmeskranze ein neues, wundervolles Blatt zuzufügen, für die Aufgabe der Kirche kein Verständnis hatte, vielmehr geradezu brüsk und wegwerfend sie in den Winkel zu drängen versuchte. Den Stachel wird, wer es erlebt und seine Kirche lieb hatte, schwerlich je aus dem Herzen los. Ebensowenig auch können wir es den Ultramontanen verdenken, daß sie auf den unheilvollen Kulturkampf nur mit Unwillen zurückblicken; denken wir doch selbst nur mit Kopfschütteln und Bedauern daran und sehen in ihm ein gar merkwürdiges Exempel dafür, wie sehr auch der klügste Mann irren kann. Dem Manne gegenüber, der das allgemeine gleiche und direkte Wahlrecht im Vaterlande und damit der Sozialdemokratie ihre politische Machtstellung schuf, der wie kein Anderer die Parteien nach einander zu zerreiben verstand, daß sie nun sämtlich flügellahm dastehen, die eine schwarze ausgenommen, seine Todfeindin, der er doch niemals beizukommen vermochte, der in der ersten Zeit nach seiner Amtsentlassung gar manches redete und that, was die Sympatie ihm gegenüber nicht mehren konnte — der Kritik können wir auch ihm gegenüber niemals absagen. Aber ist das ein Grund, ihn nicht zu ehren? Ist jetzt Zeit, daran zu denken, daß auch er seine Stelle hat, wo er sterblich ist? Schmachvoller Undank, empörende Verletzung des Volksbewußtseins ist es, der „Thaten Gottes durch Bismarck" so sehr zu vergessen, wie wir's zu unserem Ärgernis sehen. Ein Gedanke 30 Jahre rückwärts — wer darnach

Digitized by Google

am 1. April nicht mit Gott über unseren Bismarck denken will, der muß des Vaterlandes schwere Zeit erst und die große Zeit darnach wohl nicht mit erlebt haben! Felix Dahn in „Ein Kampf um Rom" spricht von dem alten Hildebrand öfter als von dem uralten, sagenumwobenen Recken, der schon bei seinen Lebzeiten seinem Volke zu einer mythologischen Person geworden war. Auf wen paßt das Wort mehr als auf den Heros der großen Vergangenheit, den altersgrauen Einsiedler des Sachsenwaldes? Wie mancher Mythus läuft um über seine angeblichen Groß- und Kleinthaten; wie manches seiner großen Verdienste aber auch ist längst zum halbvergessenen, dunklen Mythus geworden. Uns soll man solchen Undank gewiß nicht nachsagen. Ja beim Ehren lassen wir es nicht bewenden; wir können nicht anders, als ihn, den Typus deutscher Art, recht von Herzen auch zu lieben. Wir treiben keine Menschenvergötterung, auch mit dem eisernen Kanzler nicht; aber den Diener Kaiser Wilhelms des Siegreichen, den Gründer des Reiches, den deutschen Mann, den Politiker und Sozialpolitiker sonder Gleichen, den Mann, den Gott gab, wie es in vielen Jahrhunderten nur einen giebt; wollen wir lassen unsere Freude sein; und wenn's am Gratulieren, am Commercieren und am Pokulieren nicht mangeln wird am Jubeltage — wir an unserem bescheidenen Teile wollen helfen, daß es auch an Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung doch nicht gar fehle. Soli Deo gloria!

Zeichen der Zeit. Der kommandierende General der englischen Truppen in Indien bezeichnete als Mustertruppen die 30 000 Soldaten, welche sich der geistigen Getränke gänzlich enthalten. Gewiß ein maßgebendes Zeugnis, welches an seinem hohen Werte dadurch nichts verliert, daß solche ganz verwandten Inhaltes je länger je mehr namentlich aus den Ländern englischer Zunge von allen Seiten eingehen. Ist der nüchternste Arbeiter der zuverlässigste, wie sollte nicht auch der enthaltsamste Soldat unter seinen Kameraden sich auszeichnen? Bedenkt man aber die demoralisierenden Eindrücke und Einflüsse, welche gerade in einem Kolonialreiche wie Indien auf die militärische Jugend einwirken, so bewundert man um so mehr einen so überraschenden Erfolg, wie ihn hier die Anti-Alkohol-Bewegung errang. Wie weit bleibt Deutschland hier zurück! Wer in der ganzen großen deutschen Musterarmee 30 000 Enthaltsame suchen wollte! Aber warum sollte in Deutschland nicht angehen, was in England alltäglich ist? Und doch wird, während in Großbritannien, Nordamerika, Skandinavien, der Schweiz und anderswo Millionen dem Alkohol entsagt haben und sich dabei glücklich und über ihr bisheriges Leben hinaus weit fortgeschritten fühlen, in unserem lieben Vaterlande höchst — alberner Weise (man verzeihe das Wort!) noch immer jeder, der auf gleichen Gedanken kommt, als ein Sonderling, ein Philister, ein Narr, womöglich ein Unchrist, der wider die Schrift streite, verlacht, ohne daß man auch nur den Versuch machte, aus der banalen Gedankenlosigkeit zu einer ernsten kritischen

Digitized by Google

Prüfung der Mäßigkeitsfrage — vielleicht der entscheidenden für unser Volksleben! — fortzuschreiten, die hierfür gegebenen trefflichen Vorarbeiten zu benutzen oder gar an sich selbst den Versuch zu machen. Es muß doch wahr sein, was Luther sagt, daß unser Volk den Saufteufel ganz besonders für sich haben muß; woher hat er sonst seine Allmacht unter uns, selbst über die Klügsten und Frömmsten — wäre es auch nur für ihr Vorurteil, das sie, die sonst alles prüfen, ungeprüft für überlegene und fröhliche Wahrheit ansehen! —

Korea, um dessentwillen der Kampf zwischen den Brudervölkern China und Japan ausgebrochen ist, gehört zu den Ländern, in denen die evangelische Mission erst seit kurzem Eingang gefunden hat. Die erste Missionsgesellschaft rückte 1884 zuerst in Korea ein, nämlich die amerikanischen Presbyterianer. Ihnen folgten 1885 die bischöflichen Methodisten Nordamerikas, sowie neuerdings die kanadischen, australischen und südlichen Presbyterianer. Ebenso hat die englische Ausbreitungsgesellschaft einen kleinen Anfang in Korea gemacht. Doch ist der Erfolg noch gering. Die Zahl der Gemeindeglieder beläuft sich erst auf 550. Dagegen geben die Katholiken, deren Mission schon seit dem vorigen Jahrhundert besteht, aber von Anfang an blutig verfolgt wurde, die Zahl ihrer Christen auf 21 419 in 350 Christengemeinden an. —

Treuenbrietzen, den 20. März 1895. Hohohm.

Einladung
zu der landeskirchlichen Versammlung in Berlin
am 8. Mai 1895.

In weiten Kreisen unseres christlichen Volkes ist eine tiefgehende Beunruhigung dadurch entstanden, daß in unseren theologischen Fakultäten vielfach die Autorität der heiligen Schrift, unserer alleinigen Glaubensnorm, untergraben und der äußere Bestand unserer evangelischen Kirche durch die negative moderne Theologie in hohem Maße gefährdet wird. Daraus erwächst allen, denen das Wohl unserer Kirche am Herzen liegt, die Pflicht, gemeinsam und öffentlich zu diesem schreienden Notstand Stellung zu nehmen. Deshalb sind wir übereingekommen, auf den 8. Mai, den alten Bußtag, eine allgemeine landeskirchliche Versammlung nach Berlin einzuberufen, zu der wir alle Gesinnungsgenossen hiermit einladen. Als zu behandelnde Gegenstände sind in Aussicht genommen: 1) Der Staat und die theologischen Fakultäten. 2) Die Kirche und die theologischen Fakultäten. 3) Die Theologie und die theologischen Fakultäten. 4) Das Volk und die theologischen Fakultäten.

Digitized by Google

Berlin, den 26. März 1895. Abramowski, P., Berlin. Abt, Rent., Perleberg. Altgelt, Sup., Wülfrath. L. v. Alvensleben, Rgb., Wittenmoor. Andrae, Rent., Westend Stettin. Andrae, Landger.-Dir., Dr., Landsberg. Arndt, P., Volmarstein. Aumann, Sup., Gr. Tinz.

Bäthge, Sup., Alt-Landsberg. J. Baltzer, P., Wichmannsdorf. O. Baltzer, P., Lunow. Ferd. Bartels, Gütersloh. Bartusch, Sup., Nieder-Finow. D. Bauer, Gen.-Sup., Koblenz. W. Benemann, Fabrikbes., Sennewitz. Behrends, P., Bergsdorf. Beyer, Konf.-Ass., D., Dittichenrode. Biebrach, Rgb., Heditte. Birschel, Grundbes., Erlau. Blech, Sup., Düsseldorf. Boddin, Amts- und Gem.-Vorsteh., Rixdorf. D. von Bodelschwingh, P., Bielefeld. Frhr. v. Bodenhausen, Kammerh. u. Landr., Lebusa. Boettcher, P., Garz. Boehmer, Sup., Marienwerder. Bohnstedt, Sup., Brüssow. Böning, Gutsb., Heinersdorf. Bohtz, Geh. Reg.-Rat, Schmagorei. Boll, P., Schönfeld. v. Bornstedt, Landrat a. D., Friedeberg. Bourwig, Sup., Pr. Eylau. Brandin, Sup., Anklam. Brandt, Konf.-Rat, Stettin. v. Brauchitsch, Reg.-Präs., Erfurt. M. Braun, P., Berlin. v. Bredow-Buchow, Carpzow. Bronisch, Archidiak., Kottbus. Bruckisch, P., Grünhartau. Büchsel, Sup., Kottbus. Büchsel, Sup., Wusterhausen a. Dosse. v. Buddenbrock, Frhr., Tschirna. v. Bülow, Dr., Archivrat, Stettin. J. Burberg, Fabrikant, Düsseldorf. G. Burckhardt, Dr., Barmen. Burckhardt, P., Berlin.

Claassen, Kommerz.-R., Danzig. Conze, Kommerz.-R., Langenberg. D. Cremer, Prof., Dr., Greifswald. v. Czetteritz-Neuhaus, Frhr., Kolbnitz. v. Czettritz-Neuhaus, Frhr. Sabitz.

Dächsel, Sup., Militsch. Damman, P., Essen. v. Davier, Kgl. Kammerherr, Seggerde. Dieckmann, P., Beggerow. v. Dieft, Merseburg. Dieselkamp, P., Berlin. Dittmar, Eisleben. zu Dohna-Schlodien, Graf Schlodien. Dortschy, P., Wrechow. Doyé, Konsist.-Rat, Berlin. von Durant, Frhr., Baranowitz.

Ebel, P., Graudenz. E. Ebert, Berlin. Ecke, P., Kl. Oschersleben. Edelhoff, P., Friedenberg. Dr. Eiselen, P., Altenweddingen. Elsasser, W., Geh. Ob. Reg.-Rat, Berlin. Engel, P. a. D., Berlin. Engelbert, Dir., P., Duisburg. Eschenbach, Sup., Insterburg. Dr. Evers, Oberlehrer, Berlin. Evers, P., Berlin.

Feiertag, Sup., Mieste. Feldhahn, Sup., Seelow. Felsch, P., Marienburg. Fiebig, P., Werther. Fiedler, P., Bamme. Graf Finkenstein, Schönberg. Fischer, Archidiakonus, P., Berlin. Fischer, Sup., Saalfeld. Flicker, Insp., Holzwickede. Fliegenschmidt, Sup., Bobersberg. Franke, Maj. a. D., Bleicherode. Freytag, P., Zeyer. Friedemann, Sup., Greifenberg. Funke, P., Baumgarten. Fürer, P., Stettin.

Gaupp, Geh. Reg.-Rat, Berlin. Gebhardt, P. emer., Liegnitz. Gehrke, Sup., Greifenhagen. Gensichen, Sup. a. D., Berg vor Krossen. Gensichen, P., Polßen. Gensichen, Sup., Belgard. Gercke, Sup. Usedom. Gericke, Diak., Oppeln. v. Gerlach, Geh. Reg.-Rat, Vollenschier. v. Gerlach, Oekonomierat, Miloschewo. v. Gerlach, Reg.-Ass. a. D., Berlin. Gerlich, Dr., Schwetz. L. Gerold, Berlin. J. Gerold, Berlin. Gielen, Sup., Berlin. Gloatz, Sup., Soldin. Glüer, Rgb., Gergehmen. Dr. Goebel, Gymn.-Dir., Soest. Goebel, P., Bienowitz. Goercke, Sup., Ueckermünde. Goeters, Fabrikbes., Rheydt. v. Goetz, Niemitsch. Goetze, P. emer., Eberswalde. Goetze, P., Wellen. Graf v. d. Goltz, Czaycze. Frhr. v. d. Goltz, Katten. Gorgaß, P., Liebenrode. Gorsall, P., Döbern. Gottschalk, P., Herford. Gottwald, Sup. Lic. Heinrichau. Grase, P., Schlochau. Graunke, Sonnenberg. Griesdorf, Sup., Staudnitz. Großmann, Sup. a. D., Zinna. Großmann, P. prim., Kreibau. Gwallig, P., Ahlun.

R. Haase, Landger.-R., Breslau. Graf von Hagen, Möckern. Hahn, Oberverw.-Ger.-R., Berlin. Hahn, Lic., Sup. a. D., Breslau. Hahn, P, Elster. v. Hammerstein, Frhr., Berlin. Hanstein, Kfm., Mettmann. Hark, Rektor, Gütersloh. Hartmann, Sup., Strehlen. Hasper, P. und Kreisschulinspektor., Pilgramsdorf. Hassenstein, P., Allenstein. Heidtmann, P., Paaren. Hen-

Digitized by Google

rici, P., Schadwalde. Hennig, Sup., Friedeberg. Hermann, P., Barmen. Herr, Amtsrichter, Weferlingen. v. Hertzberg, Gen.-Lt., Frankfurt a. O. v. Heidebreck, Rgb. a. D., Neu-Buckow. v. Heyking, Reg.-Ass., Danzig. Heym, Erster Staatsanwalt, Posen. Heyn, P., Stargard. Hildt, Superint., Inowraclaw. Hirsch, Oberpf., Pretsch. Hobohm, Sup., Treuenbrietzen. Hoffmann, Sup., Lic., Frauendorf. Hoffmann, Rg., Lebus. Hoffmeister, P., Alt-Herzberg. Hohenthal, Gf., Doelkau. Höhne, Sup., Czarnikau. Holtzheuer, Sup., Weferlingen. Hoppe, P., Nowawes. Hoppe, Sup., Hanshagen. Hosemann, Sup., Biesdorf. Holland, Pf., Lauck. Huchzermeier, Sup. a. D., Gütersloh. v. Hülsen, Warlubien. Dr. Heinicke, Oberlehrer a. D., Hohenstein. Hensel, Sup., Spandau.

Jamrowski, P., Silberbach. Jeep, Sup., Stendal. Jeep, P., Pratau. Illgner, P., Friedenhorst. Irmer, Professor, Dr., Berlin. Israel, P., Berlin. Itzenplitz, Landes-Aeltester, Breslau. Jungklaaß, Geh. Reg.- und Schulrat, Liegnitz. Jurkschat, Professor, Sangen.

Kähler, Sup., Neuteich. v. Kalnein, Graf, Rgb., Kilgis. v. Kanitz, Gen.-Lieut., Graf, Schmuggerow. Kanitz, Sup., Wittstock. Karmann, Sup., Schwetz. Kasten, P., Altefähre. Keller, P., Düsseldorf. Keßler, P., Zitz. v. Keyserling, Graf, zu Rautenburg. Kirchner, P. em., Wolmirsleben. Kirchner, P., Halle a. Saale. Kitthaus, P., Starkenberg. Klewe, P., Buckow. Klügel, Sup., Pritzwalk. Knak, P., Berlin. v. Knebel-Doeberitz, Rosenhöh. Knüppel, P., Alt-Damm. Kobelt, P., Reinstedt. Kober, Sup., Cunau. Koch, Obpf., Halberstadt. Jul. Koch, P., Berlin. Kögel, D., Dr., Oberhofpr., Berlin. Koegel, P., Alt-Staßfurt. Köhler, Sup. a. D., Frauenhain. Köhn, P., Duchenow. Kölling, D., Sup., Pleß. E. Königs, M.-Gladbach. Kreibig, Sup., Lic., Berlin. Kreyher, P., Gr. Läswitz. Kropatschek, Prof., Dr., M. d. R., Berlin. Krückeberg, Sup. a. D., P., Berlin. Krug v. Nidda, Oberst-Lieut., Berlin. Krummacher, Sup., Elberfeld. Künstler, Sup., Tilsit. Kühn, P., Siegen. Kuhlmann, P., Werther. H. Kuhnke, Alt-Rauden. Kuring, Sup., Hoyerswerda. v. Klitzing, Landrat a. D., Gen.-Dir., Königsberg i. Pr. von Knobloch, Rgb., Adl. Bärwalde.

Lamprecht, Gbs., M. d. A., Klein-Mutz. Langguth, Sup. a. D., P., Riestedt Lehmann, P., Birkenwerder. Lehmann, P., Beckenstedt. Leistikow, P., Alt-Damm. Lenz, P., Berlin. von Levetzow, Wirkl. Geh. Rat, Landesdirektor, Berlin. von Levetzow, Kammerh., Berlin. v. d. Leyen, Frhr. Blömersheim. v. Liliencron, Frhr., Sproitz. Ernst Graf zur Lippe, Schloß Neudorf. Lücke, Amtsrichter, Berlin. Lüdecke, Sup. Neu-Stettin. Lüdecke, P, See, Buckow. Lüer, P., Koßdorf. Lützen, Sup., Kalau. Lüttgert, Dr., Gymn.-Dir. a. D., Bielefeld. Luther, Sup., Wittgendorf. Lutze, P., Weißensee.

Mackenrodt, Sup., Belgern. Frhr. von Maltzahn-Gültz, Staatssekret. a. D., Gültz. Manitius, P., Saalheim. Mans, P., Grabow. Frhr. v. Manteuffel, Landr., Luckau. Marioth, Kfm., Düsseldorf. Frhr. v. Massenbach, Reg.-Präs. a. D., Konin. v. Massow, Gen.-Lieut. z. D., Frankfurt a. O. Mathis, Kons.-R., Berlin. Meinhof, P., Gr. Tychow. Meisner, Sup., Arnsdorf. Meisner, Sup., Tschöplowitz. Meißner, P. prim, Wohlau. Metzenthin, Kommerz.-R., Brandenburg. Meyer, Sup., Belzig. Meyer, P. prim., Breslau. Meyer, Brauereibes., Neu-Torney. Meyer, Rechtsanwalt, Tilsit. Meyer, P., Renckersleben. Mittelhausen, Sup., Treptow. a. R. Möhr, Sup., aus Dramburg. Möller, P., Gütersloh. Morgenroth, P., Rauden. Mück, P., Domnau. Mühlenbeck, Klinkow. Müller, Sup., Michelan. Müller, P., Rheydt. Müller, Sup., Templin. Müller, P., Barmen. Mummelthey, P., Kumlosen.

Naatz, P., Berlin. D. Nathusius, Prof. Greifswald. Nauck, Domange. Nelle, Sup., Hamm. Neumann, Sup., Bütow. Niedergesäß, Sup., Schwedt.

Oelgarte, Sup., Naugard. Oelze, Sup., Dr., Anderbeck. Oelze, Sup., Zichtau. Oertel, Sup., Simmern. Ohly, Elberfeld. von der Osten, Maj., Gr.-Jannewitz.

Digitized by Google

Patze, Sup., Schwelm. Paulus, Konf.-R., Roßla. Peisker, Sup., Hönigern. Perschmann, Sup., Herbstedt. Petersen, P., Düsseldorf. Petran, P., Panthenau. Petrenz, Sup. a. D., Halle a. S. Petri, Sup., Drossen, Petri, Sup., Sorau. Pfeiffer, Sup., Cracau. Pfeiffer, P., Nörenberg. Pferdmengs, Rgb., Kahnel. Pfitzner, Sup., Rochow. Pflanz, P., Kläden. Philler, Sup., Lauchstädt. Philipps, P., Plötzensee. Pippow, P., Flieth. Plath, Prof., M.-Insp., Friedenau. v. Plüskow, Rgtspächter. Polte, Geh. Reg.- und Prov.-Schulr., Posen. Prenzel, Oberlehrer, Fild, Fr. Pretzel, Berlin. Preuß, Vizepleban, Gützkow. Preuß, P., Sommin. Prieß, Sup., Bergkirchen. L. v. Prittwitz-Gaffron, Hennersdorf. Prösting, P., Kamen. Prox, Sup., Stonsdorf.

Radtke, Sup., Birnbaum. Rahlenbeck, P., Schöneberg. Rasmus, Zawadda. Rathmann, Sen.-Präs., Berlin. Frhr. v. d. Reck, Obernfelde. Frhr. v. d. Reck, Mansfeld. C. Graf v. d. Recke-Volmarstein, Kleinburg. v. d. Recke-Volmerstein, Rgb. und Johanniter-Ritter, Oberwitz Reimer, P., Poelitz. Renner, D., Konf.-R., Wernigerode. v. Restorff, Rgb., Lindenau. Prinz Reuß, Heinrich IX., Neuhoff. Reyländer, Sup., Samter. Reymann, Sup., Winzig. Reymann, Sup., Ob.-Stephansdorf. Rieger, Sup., Berndorf. Dr. Rindfleisch, P., Trutenau. v. Risselmann, Cruffow. Roebenacke, Sup., Wetzlar. Roedenbeck, P., Kl. Glienecke. v. Roeder, Landr. a. D., Ob.-Ellguth. Röhricht, Sup., Züllichau. Röhrig, Maj. a. D., Landschafts-Rat, Wyschetzin. Dr. Rolke, Sup., Landsberg a W. v. Roon. Gf., Gen.-Lt. z. D., M. d. R, Krobnitz. G. Rosenkranz, Fbrkt., Rittershausen. Rossek, Sup., Gumbinnen. Rothe, Sup., Gr.-Breesen. Leo Graf Rothkirch-Trach, Pantheau. Rübsamen, Sup., Mockrau. Rüthnick, P., Reibnitz.

Sack, Landsyndikus, Lübben. v. Saljsch, Postel. von Sametzky, Münsterberg. Saran, Sup., Lic., Bromberg. Sauberzweig, P., Hohen-Selchow v. Saucken, Landrat, Loschen. Senf, P., Langwitz. v. Seydewitz, Landr., Görlitz. Siebold, P., Gütersloh. v. Skrebensky, Gr.-Bresa. Snethlage, Landsch.-Rat, Bontin. Stein, Pf., Tilsit. Steinwender, Sup. Dr., Gernelen. Sternberg, Sup. a. D., Selchow. Stiller, P., Roitz. Stockmann, Sup., Finsterwalde. Stosch, Sup., Seebnitz. Streetz, Sup., Roischwitz. Schall, Gutsbes.. Neu-Rosen. Schaper, Kon.-Rat und Sup., Wotzlaff. v. Scheele, Landr., Kempen. v. Scheven, P., Saarbrücken. D. v. Scheven, P. em., Puttbus. Schiebeck, P., Hammelspring. Schimmelpfennig, Pf., Sonnenborn. Schlange, Rgb., Leuthen. D. Schlatter, Prof., Berlin. Schlemmer, Lissen. Schleusener, Archidiakonus, Wittenberg. Schmalenbach, Sup., Mennighüfen. Schmeling, P., Sommerau. Schnaubert, Dr., Pillkallen. Schniewind, Jul., Elberfeld. Schönberg, P., Bargwitz. Prinz Hugo zu Schönburg-Waldenburg, Droyssig. Schollmeyer, P., Dingelstedt. Schrader, Konf.-R., D.-Wilmersdorf. Graf von der Schulenburg, Lieberose. Gf. v. d. Schulenburg, Angern. Gf. v. d. Schulenburg, Berlin. Schulte, Rgb., Auscha. Schulz, Vize-Gen.-Sup., Lübben. Schulz, Sup., Wongrowitz. Schultz, Sup., Leobschütz. F. Schultz, Altenkirchen. L. Schultze, Prof., Berlin. D. Viktor Schultze, Prof., Greifswald. M. Schultze, Ziegeleibes., Pratau. Schulze, P. prim., Waldenburg. Schumann, Geh.-Reg.-R., Frankfurt a. O. Schumann, Sup., K.-Wusterhausen. Schuster, Reg.-Rat, Berlin. Schuster, Sup., Duisburg. Schwahn, Sup., Ageln. Graf v. Schwerin-Ziethen, Swinemünde. Spieß, Sup., Brandenburg. Stöcker, Hofpred. a. D., Berlin. Theodor Graf zu Stolberg-Wernigerode. Stromberg, Baron, Welleshol z. v. Strubberg, General, Berlin. v. Schaper, Falkenberg. Schmidt, P., Kreuzburg.

Tauscher, Sup. a. D., Gusow. Thel, P., Alt-Marrin. Thiemann, Sup., Biesenthal. Thym, Sup., Demmin. v. Tiedemann, Rgb., Russoschin. Toepler, P., Kossin. Trebst, P., Gröden. Trinius, Potsdam. Trommershausen, P., Ober-Panthenau. Troemel, P., Uebigau. v. Türcke, Frhr., Schweinitz.

Ulbrich, P., Breslau. Ungnad, P., Stendal.

Digitized by Google

Bielbaack, Rosenwinkel. Dr. Vogel, Realg.-Dir., Berlin. Volkening, Sup., Holzhausen. Vorberg, Sup., Schöneberg. Vowinkel, Kfm., Düsseldorf. Wahl, Diak., Saatheim. v. Waldow, Landr., Berlin. D. Warneck, P., Rotenschirmbach. Warnitz, Sup., Obernick. v. Wartensleben, Grf., Genthin. L. Weber, Professor Dr., Berlin. Lic. Weber, P., M.-Gladbach. v. Wechmar, Frhr., Zedlitz. v. Wedel, Berlin. Wegelt, P., Glowitz. Wegener, Sup., Treptow a. Toll. Wegener, P., Jasenitz. Wegener, Diakon, Pasewalk. Weikert, P., Gr. Wandris. Weise, P., Bosow. Wendtland, Hofpr., Potsdam. Wernicke, Döllens-Radung. v. Wernsdorff, Peterkau. Weßler, P., Barnstädt. D. Wetzel, P. em., Stettin. Wetzel, Sup, Schievelbein. Wetzel, P., Blathe. Weymann, Präsident, Berlin. v. Wiedebach-Nostitz, Arnsdorf. D. Wiese, Wirkl. Geh. Ober-Reg.-Rat a. D., Potsdam. Wilke, Sup., Freienwalde. Wolf, P., Friedersdorf. v. Wolff, Potsdam. Wolff, P., Hertzogswalde. Wolff, Trebisfelde. Wollesen, Oberamtmann, Boetzke. v. Wrangel, Freiherr, Major a. D., Hähnichen.

Zange, Prof. Dr., Realg.-Dir., Erfurt. Zarnak, Sup., Heyersdorf. v. Zastrow, Schl. Schönberg. v. Zedlitz-Neukirch, Frhr., Hermannswaldau. Graf v. Zieten-Schwerin, Wustrau. Zillesen, P., Berlin. Dr. Zimmer, R.-A., Tilsit. Zink, P., Walsleben. v Zitzewitz, Oeynhausen. Prof. D. Zöckler, Greifswald. Geh. Justiz-Rat Prof. Dr. Zorn, Königsberg i. Pr.

Litteratur.

Koetsveld, Gleichnisse des Evangeliums. Leipzig. Jansa. Brosch. 4.80, geb. 6 Mk.

„Und mit Freuden legt er es auf seine Achseln." Über diese Stelle (Lucas XV, 5) giebt der frühere holländische Hofprediger C. E. van Koetsveld in seinem Werk über die Gleichnisse Jesu, das der sachkundige Marburger Professor Jülicher das imposanteste Buch über die Parabeln, das bisher geschrieben ist, nennt, folgende ebenso neue und eigenartige wie einleuchtende Erläuterung, die zu gleicher Zeit zeigt, daß er wie Luther seine Studien auch im Volk und auf der Straße gemacht hat:

Und mit Freuden legt er es auf seine Achseln. Wozu dies? Anderwärts heißt es wohl, daß der Hirt die Lämmer, die noch nicht mit den Herden gleichen Schritt halten können, in seinem Schoße trägt, aber ein Schaf zu tragen, das ist keine Kleinigkeit, besonders wenn die Wegstrecke weit ist und man dem Tier keinen Schaden thun will. Es ist vielleicht auch nicht nötig? Ist das Tier ein wenig ausgeruht, so kann es der Hirt, wenn es ihm nicht folgen will, wenigstens zur Herde zurücktreiben.

Hier lassen mich meine gelehrten Ausleger im Stich, denn wenn sie mir noch so viel reden von einer versöhnlichen Stimmung, die dem verirrten nichts entgelten läßt, das arme Tier nicht plagt oder mit Schlägen vor sich her treibt, sondern vielmehr den Weg durch das Tragen angenehm macht, wie eine Mutter an ihrem verirrten Kinde thun würde — so mag dies alles recht schön sein, aber Jesus würde denn doch in diesem einen Zuge außer und über die Natur hinausgegangen sein, und das sind wir an ihm nicht gewöhnt.

Da hilft mir ein Bauernknabe aus der Verlegenheit, der das aus Erfahrung weiß, was alle die Gelehrten nicht wissen. Es war — und wo sollte es auch anders sein — in einer Dorfschule, wo alles noch recht altväterisch herging. War es allzuheiß in dem engen Schulstübchen, dann nahm man Buch und Schreibtafel mit und betrieb Lesen und Schreiben draußen, wo des Schulmeisters Heuwagen oder andres Gerät stand, bis der Unterricht der lieben Jugend zu Ende war. Und ging dieser Unterricht auch nicht weit, so war er wenigstens natürlich und die biblische Unterweisung dabei noch keine eingeschmuggelte Ware. Es war ein ausdrucksvolles

Digitized by Google

Gesicht, dieser durch das Wetter und die Arbeit gebräunte Lehrer, der da auf einem Erdhaufen am Fuß eines alten Baumes saß, während die Kinder im Schatten auf dem Grase kauerten. Es waren auch seine Schäfchen, wenn auch keine hundert. Um mir eine Probe seines Unterrichts zu geben, ließ der Schulmeister von einem muntern und aufgeweckten Büblein das Gleichnis vom verlorenen Schaf erzählen. Er machte seine Sache gut, wenn mir auch sein Dialekt fremd war. Ich konnte bemerken, daß er bei dem Bilde an die ihm umgebende Natur dachte, und er antwortete um so natürlicher, da ich ihm die Erlaubnis gegeben hatte, in seinem Dialekt zu sprechen. Der Schullehrer that dies auch und war auf diese Weise mehr in seinem Fahrwasser.

Als er nun so weit gekommen war wie wir soeben, fragte der Lehrer: „Und warum, mein Junge, trug der Hirt das verlorene Schaf auf seinen Schultern?" Ohne Bedenken antwortete der Kleine: „Das Schaf war störrisch, Herr Lehrer, es wollte nicht laufen."

Und nun erzählte mir der Schullehrer, daß dies wirklich so ist, das verirrte Schaf legt sich, nachdem es einige Zeit umhergelaufen ist, mutlos nieder. Auch wenn man es aufrichtet, läuft es nun nicht mehr und soll selbst durch Schläge nicht fortzubringen sein. Es ist störrisch, steht, wo es steht, und liegt, wo es liegt. Es läuft erst wieder, wenn es aufs neue der Herde einverleibt ist. Jetzt verstand ich auch erst eine Stelle bei Sacharja, die ich noch von keinem Ausleger gut erklärt fand, wo dem falschen ungetreuen Hirten nicht allein der Vorwurf gemacht wird, daß er das verirrte nicht sucht und das verwundete nicht heilt, sondern auch, daß er das stillstehende nicht trägt.

D. Quandt, Festpredigten. Eine Sammlung von Predigten gläubiger Zeugen der Gegenwart. II. Band. Ev. Osterbuch. Leipzig. Richter. Preis 3 Mk.

Eine treffliche Ostergabe in zweiter Auflage. Zwar sind in den wenigen Jahren seit dem Erscheinen der ersten Auflage acht unter den 23 Mitarbeitern dieses Bandes heimgegangen, aber mit Recht läßt der verdienstvolle Herausgeber den Band unverändert erscheinen und auch die Heimgegangenen als gläubige Zeugen der Gegenwart zu uns reden, — ist es uns doch als predigten uns die im Tode entschlafenen ganz besonders lebendig die Siegesbotschaft vom Todesüberwinder. Unter den 25 Predigten sind: zwei über alttestamentliche Texte, vier über das Ev. des ersten Osterfestages (Mark. 16, 1—8), zwei über die Epistel 1. Petri 1, 3—9, drei über die Epistel 1. Kor. 5, 6—8, vier für den ersten Ostertag über freie Texte, drei über das Evangel. des zweiten Ostertags (Luk. 24, 13—35), zwei über die Epistel Apostelgeschichte 10, 34—41, vier für den zweiten Ostertag über freie Texte, den Schluß bildet eine Osterpredigt über Joh. 20, 1—10 von D. Römheld. Von den verschiedensten Seiten und auf verschiedenste Art wird behandelt die Osterbotschaft, die erste Osterfeier, der Osterfürst, der Ostergruß, Osterfreude, Osterhoffnung, Osterfrieden, Osterfrucht — durch alle Predigten aber klingt die selige Gewißheit hindurch, die einer der Mitarbeiter, Oberkonsistorialrat D. Dibelius in Dresden, zum Thema seiner Predigt (1. Petri 1, 3—9) gewählt hat: Jesus, meine Zuversicht und mein Heiland, ist im Leben! 1. Dieses weiß ich; 2. sollt ich nicht darum mich zufrieden geben? 3. was die lange Todesnacht mir auch für Gedanken macht! Wir schließen uns dem Wunsche des Herausgebers an, daß das evangelische Osterbuch auch bei seinem zweiten Gange in die Gemeinden vielen den Glauben stärken möge an den Überwinder des Todes. Der billige Preis (3 Mk.; eleg. geb. 4 Mk.) ermöglicht jedem die Anschaffung.

Dürselen, Paulus in Athen. Ein Ausschnitt aus dem Leben des Apostels in Predigten. Mit Abbildung der Gnaden-Kirche. Fritz Rühl. Berlin S. W. 12. 120 Seiten 8°. Preis brochirt Mk. 1.20, einfach geb. Mk. 1.75, eleg. geb. mit Goldschnitt Mk. 2.25.

Digitized by Google

Den Tag der Einweihung der zum Gedächtnis der heimgegangenen Kaiserin und Königin Augusta erbauten Gnaden-Kirche hat der Verfasser nicht ohne eine Gabe seinerseits vorübergehen lassen wollen. Auch soll die Zeit, während welcher — fast 150 Jahre hindurch — die Gemeinde in dem Kirchlein des Invalidenhauses wohnte, für die Nachkommen in etwas festgehalten werden. Indeß auch dem weiteren Leserkreis wird die Auslegung der großen Rede Pauli auf dem Areopag zu Athen und seines Aufenthaltes daselbst von Bedeutung sein. Es ist dies ein höchst lebensvoller Ausschnitt aus dem Leben des Apostels und ein „Blatt aus der Chronik der ersten Christenheit". Und dabei das alte Griechenland und die moderne Zeit — wie viel verwandte Züge in Licht und Schatten! Die homiletische Einleitung über Inhalt und Form der christlichen Predigt und die bezüglichen Grundsätze des Verfassers werden insbesondere den theologischen Lesern von Interesse sein. Die kirchliche Stellung des Autors geht hervor aus Worten der Einleitung wie die: „Wüßte ich nicht, daß wir in Christo, Gottes eingeborenem Sohn, unserem HErrn, einen gnädigen Gott haben, so würde ich dieses Büchlein, wie überhaupt alles Predigen unterlassen!"

Halte was du hast. Zeitschrift für Pastoral-Theologie. Unter Mitwirkung von Hofpred. D. F. Braun, Oberkonf.-Rat D. P. Kleinert und Oberkonf.-Rat D. H. A. Köstlin. Herausgeg. von D. E. Sachsse. XVIII. Inhalt des 7. Heftes (April): Jahrgang 1894/5. (Reuther & Reichard in Berlin.) Preis halbjährlich Mk. 4.—.

I. Abhandlungen. Die Grundlagen des praktischen Christentums. Rede im Zweigverein des Evangelischen Bundes zu Hannover am Todestage Luthers 1895. — Die pastoralmethodische Behandlung der Heidenmission. — II. Litteratur. Die Litteratur des Jahres 1894 (und zum Teil 1893) über die Innere Mission und soziale Frage. — III. Meditationen über freie Texte für die **Sonntage nach Ostern, Himmelfahrt** und **Pfingsten** von Potz — Schiller — Wissig — Bleibtreu — Böhmer — Hafner — Maurer. IV. Kasualreden. Zu einem Gustav-Adolfs-Fest. — Am Jahresfest eines Gefängnisvereins.

Bei Wallmann in Leipzig erschienen:

1. **Böhmer,** Der moderne Pessimismus und seine Bekämpfung durch das geistl. Amt. 1894. Preis 40 Pf.
2. **Stuhlmann,** Der Kaufmannsstand und die soziale Frage in materieller und sittlicher Hinsicht. 1894. Preis 50 Pf.
3. **Lic. Weber,** Charles Dikens als sozialer Schriftsteller. 1895. Preis 30. Pf.

Dr. Kapff. Das kleine Kommunionbuch. Stuttgart 1894. Chr. Belser.

Marie Gräfin zu Erbach-Schönberg. „Reise zu den Aussätzigen in Sibirien von Kate Marsten. Leipzig. Verlag von Wilhelm Friedrich. Preis brosch. 6 Mk., geb. 8 Mk.

Digitized by Google

Die Welt und das Verhalten des Christen zur Welt.

Von
Superintendent a. D. **Klewitz.**

Vorstehendes Thema ist schon so oft mündlich und schriftlich behandelt worden, daß es scheinen könnte, als ob eine fernere Erörterung überflüssig wäre, aber es giebt Fragen, die ihre Wichtigkeit behalten und mit jeder Zeit eine neue Bedeutung erlangen, und gerade die gegenwärtige Zeit fordert dringend auf, diese Frage in Erwägung zu ziehen. Denn was auf religiösem Gebiete unsere Zeit auszeichnet, ist die innere Mission, die alle ernsten Christen mit Interesse verfolgen und der viele ihre besten Kräfte widmen. Die innere Mission will doch nichts anderes, als, der Kirche unter die Arme greifend, ihr die große Menge entfremdeter, toter Glieder wieder zuführen und für das Christentum wiedergewinnen. Weil diese Aufgabe besonders in den großen Städten allzuschwer geworden, kommen die Christen in freier Vereinigung der Kirche mit Anwendung besonderer Mittel zu Hülfe. Die Welt ist das Objekt der inneren Mission, das Gebiet, wo sie arbeitet, die Gegnerin, welche sie voll Teilnahme nicht bloß anschaut, sondern in der Liebe Christi zu überwinden sucht. Dazu ist offenbar nötig, die Welt in ihrem eigentlichen Wesen zu erkennen.

Woher diese Erkenntnis nehmen? Es giebt keine andere sichere Quelle, einen klaren und gründlichen Einblick in das Wesen der Welt zu gewinnen, als die heilige Schrift, das Wort Gottes. Zwar ist es selbstverständlich, daß man die, welche zur Welt gehören, die wenn auch äußerlich mit der Kirche verbunden doch zu den „Draußenstehenden" gehören, fragt und erforscht, was sie von sich selber denken und als Ziel ihres Lebens verfolgen, aber die Aussagen von dieser Seite werden uns nicht genügen, da die Welt bei aller Intelligenz doch in diesem Punkte befangen ist, die Wahrheit nicht sucht noch liebt, sondern sich in der Selbsttäuschung gefällt.

Dagegen die heilige Schrift erweist sich als eine helle Leuchte, welche uns in das Wesen der Welt einen Blick gewährt; sie, die uns alles lehrt, was der Mensch für Zeit und Ewigkeit zu wissen nötig hat, offenbart uns nicht nur den ewigen Ratschluß Gottes und das in Christo erschienene Heil, wie auch den Heilsweg, sondern sie enthüllt

Digitized by Google

uns auch den Zustand, in welchem sich alle Kreatur und die Menschheit sonderlich nach dem Sündenfall befindet. Die große Heilsverkündigung lautet, daß Gott seinen Sohn gesandt hat in die Welt, um dieselbe zu erlösen und selig zu machen, aber diese Wahrheit kann nicht recht verstanden noch voll gewürdigt werden, wenn die Einsicht in das Wesen der Welt fehlt oder unklar ist, wie ja auch der einzelne Mensch sich erst dann entschließt von der Welt auszugehen, wenn ihm die Eitelkeit und Verderblichkeit derselben zum Bewußtsein kommt. Da wir alle in der Welt leben und in ihr für das zeitliche Dasein unsern Wohnort haben, da wir mit tausend Fäden an sie gebunden sind und uns von ihr bis zum letzten Atemzuge abhängig fühlen, so ist es unerläßliche Pflicht für jeden Christen, daß er die Welt mit klarem Auge anschaue und eine feste Stellung zu ihr einnehme.

Bekanntlich ist unsere Frage in der Zeit des Pietismus vielfach erwogen und der Gegenstand langwieriger und heftiger Streitigkeiten gewesen, woraus ungeachtet des eingemischten Parteieifers eine schätzbare Frucht für die Kirche erwachsen und zurückgeblieben ist, aber die damals gewonnenen Resultate werden uns jetzt doch nicht mehr befriedigen und manches, was damals als ausgemachte Wahrheit galt, würden wir heutzutage nicht unterschreiben, denn die christliche Gemeinde hat mit der Zeit neue Lebensformen angenommen, hat sich in Sitte und Gewohnheit stark geändert, und so tritt uns auch die heutige Welt in anderer Gestalt entgegen, obwohl ihr innerstes Wesen sich immer gleich bleibt. Pietistische Kreise giebt es auch heutzutage, aber sie möchten sich wohl sehr unterscheiden von denen in der Zeit Speners und A. G. Franke's. Es hat eben jede Zeit ihre besondere Richtung und ihr eigenes Gepräge, aus welchem der jemalige Zustand der Welt erkannt wird. Daß die Welt in der Kulturentwicklung weite Fortschritte gemacht und einen hohen Aufschwung genommen hat, ist eine offenbare Thatsache, aber um so mehr entsteht für den Christen die Pflicht, zu erkennen, wie er sich zu den Ansprüchen der Welt zu stellen hat, wie weit er sich ihr anbequemen darf. Da ist's nun die heilige Schrift, welche den rechten Standpunkt zeigt, indem sie das eigentliche Wesen der Welt, welches für diese selbst ein Geheimnis ist, aufdeckt.

Kein anderes Wort begegnet uns im Neuen Testament so häufig, als das Wort „Welt", etwa Sünde und Gnade und der Name des Herrn ausgenommen, und auch hieraus schon erhellt die Wichtigkeit des richtigen Verständnisses. Das Wort „Welt" enthält zwar keinen Heilsbegriff, aber einen ethischen Grundbegriff, und dessen schriftmäßige Bedeutung zu erläutern, soll hier versucht werden.

Es handelt sich um einen Begriff, welcher dem Neuen Testament eigentümlich ist, aber in dem Alten Testament seine Unterlage hat. Das entsprechende griechische Wort heißt bekanntlich κοσμος d. i. Schmuck oder Ordnung; letztere Bedeutung ergiebt sich daraus, daß bei den Profan-Schriftstellern κοσμος und ταξις öfter nebeneinander

Digitized by Google

stehen. Der Grieche erkannte beim Anschauen der sichtbaren Welt die Zweckmäßigkeit, die vollkommene Schönheit, während er den Urheber nicht erkannte und kaum ahnte, daher sagte er κοσμος. Luther hat das Wort mit „Welt" übersetzt, womit er offenbar einen glücklichen Griff gethan, denn der Ausdruck „Welt" (walten) deutet hin auf den, welcher die Welt regiert, alle Dinge lebendig erhält und mit seiner Kraft durchdringt; darin liegt ein sinnvolles, religiöses Moment.

Der Name „Welt" hat in dem allgemeinen Sprachgebrauch einen verschiedenen Inhalt und stellt einen Begriff dar, der erst im Neuen Testament zu völliger Entfaltung gekommen ist. Die LXX gebrauchen das Wort κοσμος nie, erst in den Apokryphen taucht dasselbe auf, und wenn Luther im Alten Testament das Wort „Welt" gebraucht, was nur selten geschieht z. B. Ps. 25, 6, Ps. 90, 2, so liegt der hebräische Ausdruck olam (griechisch αιων) zu Grunde, also der Gedanke an die Schöpfung.

Nach der Alttestamentlichen Auffassung ist die Welt noch nicht das, was im Neuen Testament darunter verstanden wird, sondern das geordnete Weltganze, der Inbegriff alles Geschaffenen, Himmel und Erde als das Werk Gottes, in welchem er sich fort und fort als der Lebenschaffende und Regierende erweist.

Mit den Worten: „am Anfang schuf Gott Himmel und Erde" beginnt die Schrift. Als Hauptmomente sind die beiden Sätze festzuhalten, daß Gott alles aus Nichts gemacht hat und daß er den Menschen nach seinem Bilde schuf. Die Liebe hat Gott zu solcher Schöpfung, deren Spitze und Krone der Mensch ist, bewogen, und die Beseligung des Menschen und seine endliche Versetzung und Verklärung aus der tellurischen Welt in die himmlischen Sphären ist sein letzter Zweck, was sich aus dem in der Schrift enthüllten göttlichen Heilsplan ergiebt. Das sind Wahrheiten, welche die vorchristliche Welt nicht hervorgebracht noch hervorbringen konnte, sie ist über Theogonie und Pantheismus nicht hinausgekommen; Offenbarungswahrheiten, die nur der Glaube fassen kann. Durch den Glauben merken wir, daß die Welt (im Griechischen αιωνες) durch Gottes Wort fertig ist." Ebr. 11, 3. Ebensowenig vermochte die menschliche Vernunft durch sich selbst die Gottebenbildlichkeit des Menschen zu erkennen.

Die Schrift lehrt, daß die von Gott ins Dasein gerufene Welt ursprünglich gut d. i. ohne Fehl und Mangel war. Fünf mal heißt es in dem Schöpfungsbericht: Gott sahe an, was er gemacht, und es war gut, zuletzt: es war sehr gut, aber sie lehrt auch, daß die Welt in dem anfänglich reinen, vollkommenen Zustande nicht geblieben, daß vielmehr eine Veränderung in deteriorem eingetreten ist, wie das allgemeine menschliche Gefühl und Bewußtsein bezeugt. Wenn aber die gegenwärtige Welt Mängel und feindliche Gegensätze in sich schließt so kann dies nicht in Gott seinen Grund haben, weil er der absolut gute ist.

Das Alte Testament erkennt und beklagt nicht bloß — oft in tief ergreifender Weise — die in der Welt herrschenden Übel, sondern giebt

Digitized by Google

auch Aufschluß über deren Ursprung. Die Frage — woher das Übel? wird durch Genes. c. 3 gelöst. Mit dem Sündenfall Adams, den Gott zum Herrn und Haushalter im Reiche der Schöpfung eingesetzt, hatte auch die sichtbare Welt zu leiden kraft des Zusammenhanges, welcher zwischen der Menschheit und der sichtbaren Welt besteht. Diese ist nunmehr dem Dienste des vergänglichen Wesens verfallen; es hat die volle Harmonie zwischen dem Menschen und der ihm unterworfenen Kreatur aufgehört. Röm. 8. So wird von Paulus der Fluch gedeutet, welchen der heilige Gott nach dem Sündenfalle über die Kreatur ausgesprochen hat. Der Verlust des Paradieses bedeutet das Verschwinden der ursprünglichen Schönheit und Vollkommenheit der Welt, die nach dem Sündenfalle dem Menschen vielfach hinderlich und feindlich gegenübersteht, aber die Kreatur ist der Eitelkeit unterworfen auf Hoffnung — sie soll frei werden von dem Dienste des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Röm. 8, 20. 21. Also vor dieser gegenwärtigen Welt *οὗτος ὁ κόσμος* war die vergangene paradiesische Welt und in letzter Aussicht steht die Welt der vollkommenen Herrlichkeit *ο κοσμος μελλων*.

Aber die gegenwärtige Welt ist ungeachtet der mit der Sünde eingetretenen Verderbnis doch noch im vollen Sinn die Welt Gottes, sie ist der Spiegel, aus dem Gottes unsichtbares Wesen, besonders seine Macht und Güte erkannt wird und die Betrachtung derselben erregt unsere Bewunderung. „Herr wie sind deine Werke so groß und viel, du hast sie alle weislich geordnet" Ps. 104, 24 und viele andere Psalmworte; aber neben dieser Lichtseite der Welt wird im Neuen Testament auch die Schattenseite hervorgekehrt, nämlich das mit der Sünde eingedrungene Verderben, und so wird durch die neutestamentliche Anschauung der Ausdruck *κοσμος* mit einem neuen Inhalt erfüllt.

Zunächst kommt auch im Neuen Testament wenn auch nur an einigen Stellen *κοσμος* vor in dem Sinne: Inbegriff alles von Gott Geschaffenen Act. 17, 29, insonderheit die Menschheit als ein Ganzes oder die Gesamtheit der Völker Matth. 16, 15, oder als die Lebensordnung, innerhalb deren die ganze Menschheit sich bewegt, aber in diesen allgemeinen Begriff tritt eine neue Bestimmung ein, nämlich daß sich die Welt nach Adams Falle in einem Gegensatze zu Gott befindet, also nicht mehr die reine sittliche Welt ist. Es ist die Sünde und der Tod eingedrungen Röm. 5, 12. 13 und ist dadurch die ursprüngliche göttliche Ordnung wesentlich alteriert worden. Dies ist das bedeutsame Moment, welches den neutestamentlichen Begriff des *κοσμος* bestimmt. *κοσμος* bezeichnet die von Gott abgewandte Geistes- und Willensrichtung, wie sie sich innerhalb der Menschheit darstellt — den Zustand, worin die Menschheit sich befindet, nachdem die Sünde und der Tod in ihr zur Herrschaft gekommen.

Abkehr der Menschen von Gott in Unwissenheit und Ungehorsam, Feindschaft wider Gott, Selbstsucht und Selbstvergötterung, Hangen an der Kreatur anstatt am Schöpfer — d. i. der Charakter, welchen das Neue

Digitized by Google

Testament der gesamten Menschheit beilegt. In diesem Sinne spricht Christus selbst von der Welt, er redet immer aus dem Gefühl und in der Erkenntnis, daß die Welt in einem feindlichen Gegensatze wider ihn und seinen Vater stehe; und in diesem Sinne stimmen die Apostel Paulus, Johannes, Petrus, Jakobus durchaus zusammen, wenn sie auch in Anlehnung an ihren Lehrtropus die eine oder andere Seite mehr hervorheben.

Vornehmlich ist es Paulus, welcher den Begriff des κοσμος gründlich und vollständig ausführt und als der Heidenapostel nimmt er besondere Rücksicht auf das Griechenvolk, in dem die weltliche Bildung ihren Höhepunkt erreichte, ohne das Eindringen der sittlichen Verderbnis abzuwehren, ohne den sittlichen Bankerutt aufzuhalten, der auch bei Israel herannahte." Gott hat alles beschlossen unter den Unglauben, auf daß er sich aller erbarme Röm. 11, 32. Johannes kennzeichnet die Welt als die Finsternis, welche das in Christo erschienene Licht nicht aufnimmt, als die Lüge, welche die Wahrheit abweist und verachtet. Auch Jakobus beschreibt den Gegensatz zwischen der Welt und Gott so scharf, daß er sagt: wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Jak. 4, 4.

Wie erklärt es sich daß der Begriff der verdorbenen und verlorenen Welt sich noch nicht im Alten Testament ausgeprägt findet? Israel als das auserwählte Volk hatte den Bund mit der Gnaden-Versicherung und das heilige Gesetz Gottes, nach welchem es sein Leben zu gestalten und einzurichten verpflichtet war; rings umher waren die abgöttischen Heidenvölker, von welchen es streng abgesondert bleiben, vor denen es sich hüten sollte, daß es nicht angesteckt würde, was oft genug geschah. Die abgöttischen Heiden waren seine Feinde, aber nicht minder die „Gottlosen", die „Abtrünnigen", die Israel in seiner Mitte hatte, unter deren Bosheit und Verfolgung die Frommen sich gedrückt fühlten und klagten. Erst als in Christo die helle Gnade Gottes erschienen war, erst als das Reich Gottes wirklich herbeigekommen war und zwar mit dem Anspruch, die ganze Welt in Besitz zu nehmen, erst da entwickelte sich die ganze Feindschaft der Welt, und nun mahnen die Botschafter Christi: hütet euch vor der Welt!

Aber die Liebe Gottes hat sich durch die Feindschaft der Welt nicht abhalten lassen. In die schuldige, dem Zorne und Gericht Gottes verfallene Menschheit ist der, welcher von oben ist, eingetreten, hat in ihr gelebt und für sie gelitten, um ihr Erlöser zu werden". Gott versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu 2. Kor. 5, 19. Christus ward das Lamm Gottes, welches der Welt Sünden trägt Joh. 1, 29; er ist geworden der ἱλασμος, das Sühnopfer für die Sünden der ganzen Welt 1. Joh. 2, 2. Diese Wahrheit hält der Christ fest beim Hinblick auf das in der Welt herrschende Verderben, daß er nicht verzagt werde.

Die Welt ist mit Geist erfüllt, welcher Art ist dieser Geist? Welcher Art ist das Denken und Streben, Thun und Treiben der

Digitized by Google

Menschheit, wie sie von Natur ist, abgesehen von der Einwirkung der göttlichen Gnade? Man könnte kurz sagen: es waltet in ihr ein ungöttlicher, vielmehr widergöttlicher Geist. Aber es sind genauere Bestimmungen nötig, und diese finden wir in der Schrift mannigfach und vielseitig, aber doch völlig zusammstimmend. Es zeigt sich in der Welt nicht bloß eine Abkehr von Gott in dem Sinne von Gleichgültigkeit und Sicherheit, so daß man nicht nach Gott fragt, noch von ihm wissen oder empfangen will, sondern die Abneigung ist in positive Feindschaft übergegangen; sie hasset Christum, sie will sein Wort nicht gelten und sein Reich nicht kommen lassen, vielmehr will sie ohne Gott ihre Herrschaft aufrichten zu ihrer eigenen Verherrlichung; dabei ist sie in der Finsternis und bleibt darin, weil sie sich gegen das Licht verschließt.

Dies ist der Charakter der Welt, den besonders Paulus durch eine Mannigfaltigkeit einzelner Züge ausführt, der Apostel Johannes aber faßt das Einzelne zusammen und bezeichnet als den Inhalt, als das Leben in der Welt durch die bekannte Stelle 1. Joh. 2, 16: *πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ* „alles was in der Welt ist, nämlich des Fleisches Lust und der Augen Lust und Hoffart des Lebens." Hiermit sind die drei Richtungen genannt, in welchen sich der Geist und das Leben der Welt bewegt, die drei Wurzeln, welche auch in den einzelnen Menschen stecken und woraus die verschiedenen Sünden hervorwachsen, womit nicht gesagt ist, daß sie bei jedem Menschen gleich stark hervortreten.

Derselbe Johannes sagt 1. Joh. 5, 19: Die ganze Welt liegt im Argen (*ὁ κόσμος ὅλος κεῖται ἐν πονηρῷ*) wobei *ἐν πονηρῷ* nicht materiell, sondern dynamisch als geistige Potenz zu fassen ist; danach haben alle Menschen an der allgemeinen sündlichen Verderbnis Anteil, welche durch Zeugung und Geburt von Geschlecht auf Geschlecht forterbt, wie Paulus Röm. 5, 12 lehrt: Durch einen Menschen ist die Sünde gekommen in die Welt und der Tod durch die Sünde und ist also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, dieweil sie alle gesündigt haben; das letztere ist unleugbare Thatsache, alle haben durch eigene freie Entschließung die Sünde gethan, sind also verantwortlich und schuldig vor Gott.

Hierbei drängt sich die Frage auf, wie es sich mit der Einwirkung der Welt auf das Individuum verhält, wie es kommt, daß von außen her allerlei Böses auf uns eindringt, was die Erfahrung bezeugt. Der Rationalismus hebt das böse Beispiel hervor, aber viel ist damit nicht erklärt. Denn gewiß hat jedes Kind schon manchmal gesündigt, ehe ein böses Beispiel auf dasselbe einwirkte, und wie manche böse That wird ganz in der Einsamkeit geboren! Kein Mensch steht ganz für sich allein, sondern jeder ist fest in die Welt eingefügt, ist das Glied einer großen Gemeinschaft, an die er mit tausend Fäden verknüpft ist, und von dieser Gemeinschaft gilt das Wort: wer will einen Reinen finden, da kein Reiner ist? Da nun um uns her „viel böses Dichten und Trachten" ist und wie die Luft uns umgiebt, so ist die Ansteckung un-

Digitized by Google

vermeidlich, es wird das ungöttliche Wesen, das in der menschlichen Natur steckt, durch gegenseitige Berührung angeregt und gefördert, gleichwie, wenn ein Glied in der Kette angetastet wird, auch die Nachbarglieder mit berührt werden; man denke nur an die Familienbande, den täglichen Verkehr, der so viel Böses zu sehen, zu hören und zu empfinden giebt.

Aber eine Ansteckung wäre nicht möglich ohne die Empfänglichkeit der angebornen Natur, der Funke würde nicht zünden, wenn nicht Zündstoff in uns wäre, die Lust der Welt findet freien Zugang zu dem Herzen und wird bereitwillig aufgenommen, anstatt abgewehrt zu werden, der schwache Wille unterliegt der Versuchung. Bei jeder Sünde findet eine freie Entschließung statt und der Mensch fühlt seine Verantwortlichkeit. Somit bleibt das Wort des Apostels in voller Geltung: ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird Jakob. 1, 14; die inwendige Neigung kommt der Versuchung von außen entgegen.

Aber die Schrift bezeugt auch die Existenz eines gottfeindlichen Geistes, dessen Thätigkeit auf die Versuchung der Menschen gerichtet ist, und dabei muß ihm die Welt helfen und dienstbar sein, weshalb er ausdrücklich der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt genannt wird. Als Fürst dieser Welt geberdet er sich, obwohl es nur eine angemaßte Herrschaft ist, aber eine gewisse Macht ist ihm gelassen, die Menschen zu verführen, zu verderben, obwohl er selbst schon gerichtet ist; und wenn man betrachtet, mit welcher Klugheit die Welt ihre Pläne wider Gott anlegt, mit welcher Energie sie dieselben ausführt und wie die in der Welt sich regenden Kräfte zusammenwirken, so wird man allerdings auf ein leitendes Oberhaupt hingelenkt; das ist „der Fürst, welcher in der Luft herrschet", der Geist, welcher zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens" Eph. 2, 2. Aber welche die Menschen treffenden Versuchungen rein satanischen Ursprunges sind und welche andern nur der Welt entspringen, die jenem dienstbar ist, das möchte in den einzelnen Fällen schwer zu entscheiden sein, sintemal auf diesem Gebiete die Erkenntnis dunkel und die Erfahrung unsicher ist. Es geschehen in der Menschheit, auch in der Christenheit oft genug böse Thaten nach Form und Inhalt so grauenhaft, daß man die Entstehung und Vollbringung derselben ohne die Mithülfe des Teufels sich nicht denken kann. Luther hat in seinen Schriften, besonders auch in seinen Predigten, den Teufel so oft genannt und herbeigezogen, wie es jetzt kein gläubiger Theologe thut. Daß Luther allerlei Böses ohne weiteres von dem Teufel herleitet, wenn auch eine andere Erklärung nahe liegt, läßt sich aus seinem energischen Charakter und aus seiner subjektiven Erfahrung nur zum Teil erklären, ist aber biblisch wohl kaum zu rechtfertigen. Jedenfalls ist festzuhalten, daß die satanischen Einwirkungen rein geistiger Natur sind, und daß es nur Aberglaube des Volkes ist, etwa zu meinen, der böse Feind könne dem Menschen einen leiblichen Schaden anthun z. B. ein krankes Bein oder eine lahme

Digitized by Google

Hand machen; gewiß aber hat jeder Christ Ursache, täglich so zu beten, wie Luthers Morgensegen anleitet: „daß der böse Feind keine Macht an mir finde."

Christus sprach einmal zu den Juden (Joh. 8, 44), welche nicht nur Abraham, sondern Gott selbst ihren Vater nannten, „ihr seid von dem Vater dem Teufel", er nannte sie also Teufelskinder, weil sie, wenn auch mit äußerlicher Gerechtigkeit bekleidet, doch mit teuflischer Gesinnung erfüllt waren vergl. 1. Joh. 3, 10. Nehmen wir an, daß diese böse Art unter den Christen selten ist. Aber häufig und zahlreich sind in der Christenheit die „Kinder der Welt", welche mit den Kindern Gottes auf Erden vermischt leben. Die einen heißen auch Kinder der Bosheit, die andern Kinder des Lichts, weil sie im Lichte wandeln, und zwischen beiden macht die Schrift einen scharfen Unterschied.

Kinder der Welt sind die, welche die Welt-Art an sich haben und nicht ablegen mögen, welche ihr Teil in der Welt suchen und ihr Genüge darin finden, welche den fleischlichen und weltlichen Lüsten dienend in den Tag hinein leben, ohne sich auf die Ewigkeit zu bereiten; sie sind im Irrtum befangen, aber sie sehen hell scharf und sind emsig, entschieden, wenn sie etwas gegen Gott und sein Reich unternehmen, weshalb der Herr sagt: Die Kinder der Welt sind klüger denn die Kinder des Lichts in ihrem Geschlecht. Da eine falsche Hinneigung zur Welt von Natur allen Menschen eigen ist, so bedürfen sie einer gründlichen Umkehr; es ist allen die neue Geburt, die Geburt aus Wasser und Geist nötig, aus welcher die Kindschaft Gottes mit der neuen Geistes- und Lebensrichtung hervorgeht. Aus dieser wird sich dann je länger je mehr die Erkenntnis herausbilden, wie der Christ zur Welt steht und stehen soll.

Wie soll sich der Christ der Welt gegenüber verhalten? Diese Frage entspricht einem unabweisbaren Bedürfnis und berührt den Kernpunkt des christlichen Lebens, ja ohne sichere Erkenntnis darüber kann der Christ seinen Beruf in der Welt überhaupt nicht erfüllen.

Wie wir die Welt in einem zweifachen Sinne erkannten, einmal als die hehre Gottes-Welt, und sodann als die unter dem Einfluß der Sünde stehende, so wird auch die Stellung des Christen zur Welt eine zwiefache sein, eine positive und eine negative. Der Gottes-Welt kann und soll der Christ sich freuen. Da steht es vor unserem Auge das große herrliche Weltgebäude, über uns der gestirnte Himmel und unter uns die reich geschmückte Erde, sollte der Christ nicht Freude darüber empfinden? muß er nicht einstimmen in das Halleluja der Psalmisten? — Es giebt ein geistliches Lied, welches anfängt: „Du o schönes Weltgebäude — magst gefallen, wem Du willt — Deine scheinbarliche Freude — ist in lauter Angst gehüllt". Das ist ein pietistischer Seufzer, welcher jenes Lied nicht für ein Kirchengesangbuch empfiehlt, wogegen Gellert's: „Wie groß ist des Allmächtgen Güte" und das Lied von P. Gerhardt: — „geh aus mein Herz und suche Freud — in dieser lieben Sommerzeit ꝛc." mit Recht einen Platz dort finden.

Digitized by Google

Die Freude an der Natur ist edel, rein und dem Christen erlaubt. Damit ist aber nicht die beliebte Naturschwärmerei gemeint, und es soll nicht denen das Wort geredet werden, welche die Natur vergöttern und vorgeben, daß sie im Tempel der Natnr sich am meisten erbauen.

Aber auch an den Werken der Menschen soll der Christ seine Freude haben. Mag der Anblick eines Urwaldes noch so großartig sein — ein von den Menschen gepflanzter Fruchtgarten oder ein wohlgepflegter Blumengarten ist doch schöner. Wenn der Anblick des brausenden Meeres auch noch so sehr imponiert — die von Menschen erbauten Schiffe, welche die Meerflut durchschneiden und von einem Weltteile zum andern fahren, haben doch ein stärkeres Interesse für uns. Wer jetzt nach der Schweiz reist, wird nicht nur die stolzen Gletscher anschauen, sondern auch den Gotthardt-Tunnel als ein großes Menschenwerk bewundern. Grade in unserem Jahrhundert hat die Menschheit durch Kunstfleiß, Geistesanstrengung und Kraftentwickelung große Werke zu Stande gebracht, welche die sieben Wunderwerke der alten Zeit weit übertreffen. Sollte der Christ an diesen Errungenschaften nicht Freude haben und den Fortschritt der Kultur nicht mit Interesse verfolgen?

Aber dies Interesse muß der Christ thätig erweisen durch Arbeit, durch Mitarbeit im Leben der Welt. Zur Arbeit ist der Mensch von vornherein durch den Schöpfer bestimmt und nach Leib und Seele beanlagt. Auf den ersten Blättern der Bibel lesen wir, wie Gott den Menschen zur Arbeit anstellte, und wenn nach dem Sündenfalle die Arbeit auch mit Plage und Kummer verbunden ist, so ist sie doch noch ein Segen, der aus dem Paradiese auf die von Gott verfluchte Erde übergegangen ist.

Die Arbeit beruht auf einem Naturgesetze, welches wir bei allen Heiden, wenn auch vielfach in verzerrter Gestalt finden. Denn erst durch die Arbeit bekommt der Mensch die zu seinem Leben und Unterhalt nötigen Güter in seinen Besitz, während ohne die Arbeit Mangel und Hunger entstehen. Im Neuen Testament wird das Naturgebot zu einer sittlichen Pflicht erhoben, denn der Apostel erklärt das „Nicht-Arbeiten" für ein unordentliches Leben. Jeder Christ soll in der Welt, als in der großen Haushaltung Gottes mitarbeiten, helfen und dienen, jeder nach seinem Berufe mit der empfangenen Gabe und Kraft, jeder nicht bloß für sich, sondern für die Gemeinschaft, worin er steht, für das große Ganze, für die Welt Gottes.

Ps. 115, 16 heißt es: Die Erde hat Gott den Menschenkindern gegeben d. h. zu ihrem Genusse; sie sollen die Güter, welche die Erde in sich schließt und darbietet, zu ihrem Nutzen gebrauchen. Aber dazu ist erforderlich, daß sie solche Güter erst erwerben, was durch die Arbeit geschieht; der Mensch muß säen, pflanzen, pflügen, damit der Acker seine Frucht gebe, Viehzucht treiben u. dergl.; auch Gold und Silber werden mit Mühe aus der Tiefe der Erde hervorgeholt.

So ist das ganze Leben durch die Arbeit bedingt. Es gibt Heidenvölker, die auf ganz fruchtbarem Boden mit üppigem Wachstum wohnen,

Digitized by Google

aber sie arbeiten wenig und führen darum ein elendes Leben; dagegen viele Christengemeinden, die auf magern Sandboden wohnen, befinden sich wohl, weil sie ihr Land mit Fleiß bearbeiten.

Also Arbeit und Genuß durch die Arbeit — so ist es von Gott geordnet. „Du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit" Ps. 128, 2. Es ist daher ein schwerer Irrtum, welcher dem Kloster- und Mönchsleben zu Grunde liegt, daß man meinte, ein geistliches Leben ohne Arbeit sei vor Gott wohlgefällig und ein höherer Stand; als ob die Beschäftigung mit der Welt den Menschen verunreinige, ebenso das Fasten, indem man meinte, dem Leibe die nötige Speise entziehen, sei besser, als sie mit Mäßigkeit und Danksagung genießen. Dem gegenüber hat die Reformation den weltlichen Beruf des Christen in das rechte Licht gestellt.

Es ist der schon bei der Schöpfung deutlich kundgegebene Wille Gottes, daß der Mensch in der Welt als ein Herr dastehe, daß er alle Kreatur sich unterwerfe, „alles hast du unter seine Füße gethan" Ps. 8. Darum ist es Aufgabe des Menschen, daß er in das Reich der Natur immer tiefer eindringe, die Kräfte der Natur in ihrer Wirkung und ihrem Zusammenhange immer mehr erforschen und in seinen Dienst stelle. Es kann und darf dem Christen nicht gleichgültig sein, daß auf diesem Gebiete zu unserer Zeit so bedeutende Fortschritte gemacht sind, daß Wissenschaft und Industrie einen so hohen Aufschwung genommen, haben; er soll sich darüber freuen und jeder an seinem Teile mitwirken Es ist nur zu beklagen, daß mit jenem Aufschwung auch der Materialismus so mächtig aufgewachsen und verbreitet ist, und daß der unverkennbare Fortschritt auf dem Naturgebiete den Hochmut der menschlichen Vernunft so stark aufgeblähet hat. Man vergißt, daß ungeachtet des fortschreitenden Wissens doch viel „Unerkanntes", viel „Geheimnis" bleibt; man sollte auch in den Werken der Menschen den „Finger Gottes" erkennen. Als der überseeische Telegraph das erste Telegramm von Amerika nach England trug, sandte der Präsident der Vereinigten Staaten das Wort: Das hat Gott gethan. Die Krönung der Welterkenntnis ist es, wenn man in der Welt, hinter dem „Sichtbaren" Gott findet.

So nimmt der Christ zur Welt Gottes, in welcher Er immerfort seine Macht und Güte offenbart, eine positive Stellung ein, er umfaßt sie mit Liebe, er liebt insonderheit die Menschen, weil sie Gottes Kinder und seine Brüder sind; aber gegenüber der abgefallenen Welt, in der die sündige Menschheit ihr Wesen hat, soll er eine negative Stellung einnehmen. Enthaltung — lautet hier die Losung „Valet will ich dir geben, du arge falsche Welt!"

Aber in welchem Sinne? Nicht als könnten wir der Welt entlaufen, als sollten wir uns ganz von ihr zurückziehen. Das ist überhaupt nicht möglich, und wenn es möglich wäre, so wäre es der krasseste Egoismus, der nur auf die eigene Schonung bedacht wäre. Das könnte nicht dem Willen Gottes entsprechen, der uns mitten in die Welt

Digitized by Google

hineingesetzt hat, daß wir in ihr wirken. Den richtigen Weg zeigt uns die Stelle Röm. 12, 2 „stellet euch nicht dieser Welt gleich", an welcher Stelle sich nicht das Wort κοσμος sondern αἰων σὗτος befindet. αιων und κοσμος sind zwar nicht einerlei, aber doch eng zusammengehörig, denn Welt und Zeit decken einander. Die Welt verläuft in der Zeit, wandelt sich mit ihr und in jeder Zeitperiode hat die Welt ein eigentümliches, sittliches Gepräge, ihre besonderen vorherrschenden Irrtümer, Fehler, Versuchungen. Dieser Zeitströmung soll der Christ nicht folgen, nicht anbequemen, sich von ihr nicht fortreißen lassen, sondern ihr gegenüber seine Selbständigkeit bewahren. μη συσχηματιζεσθαι „werdet der Welt nicht gleichförmig", ermahnt der Apostel Paulus, vergleiche auch Jakob. 1, 27.

Es versteht sich von selbst, daß der Christ das im Neuen Testament nicht aufgehobene Gesetz Gottes heilig hält, sich demselben unterordnet, sein Leben danach einrichtet und danach auch die sittlichen Strömungen der Zeit beurteilt, aber er meidet nicht bloß, was offenbar böse ist, sondern auch das, was leicht zur Sünde gerät, wenn es auch ganz unschuldig aussieht.

Wenn die Welt in ihrem Wesen sich auch immer gleich bleibt, so tritt sie doch zu jeder Zeit in anderer Gestalt auf und legt besondere Versuchungen nahe, auch ist im Lauf der Zeit ein Anwachsen der Bosheit und eine Steigerung der Feindschaft wider Gott unverkennbar. Dafür muß der Christ offene Augen haben, um nicht Schaden zu leiden. Die Leugnung oder Verflüchtigung aller positiven Religion, die Überschätzung der Majorität in Sachen der Wahrheit, die Selbstüberhebung der Vernunft und die Forderung einer schrankenlosen Freiheit — das sind sehr bedenkliche Erscheinungen unserer Zeit. In allen diesen Stücken hat der Christ sich zu hüten, daß er nicht angesteckt werde und nicht dem Wahn verfalle, der breite Weg, den die Welt geht, sei doch der richtige.

Der Christ lebt in der Welt, aber weil er ihr innerlich nicht angehört, soll er nicht mit ihr leben; er braucht diese Welt, aber er soll sie nicht mißbrauchen nach der Regel des Apostels 1. Kor. 7, 31. Nicht als ob der Christ das rein Natürliche für sündlich halte, „alle Kreatur Gottes ist gut" 1. Tim. 4, 4; nicht daß er die natürlichen Bande und weltlichen Ordnungen, als da sind: Familie, Stand, Obrigkeit und dergleichen gering achte und von den damit verbundenen Pflichten sich entbinde. Es war ein Irrtum des Pietismus, daß er manches Natürliche als sündig ansah, und eine falsche Askese, sich geflissentlich aus dem äußern Lebensverkehre zurückzuziehen, weil es genug sei, daß der Mensch ein persönliches Verhältnis zu Gott habe und bewahre. Eine äußerliche Absonderung suchen die Gläubigen nicht, wie das schön gesagt ist in dem Liede: „Es glänzet der Christen inwendiges Leben"

Sie essen und trinken nach nötigem Brauch,
In leiblichen Sachen — in Schlafen und Wachen
Sieht man sie vor andern nichts Sonderlichs machen,
Nur daß sie die Thorheit der Weltlust verlachen.

Digitized by Google

Die von dem Christen der Welt gegenüber zu übende Enthaltung ist für ihn kein Verlust, keine Entbehrung, weil sie auf freien Entschluß beruht; überhaupt ist's ein Irrtum, wenn man meint, daß die christliche Lebensanschauung das Gemüt trübe und das Leben versäuere, daß die ernsten Christen der Freude entbehrten, im Gegenteil, sie haben Freuden, welche der Welt verborgen sind, sie können allezeit fröhlich sein.

Aber wenn nun der Christ manches, das die Welt für erlaubt hält, nicht mitmacht, weil sein Gewissen es ihm verbietet, so wird ihm das übel genommen und der Friede hört auf, es entsteht Kampf. Davon redet die Schrift mit vielen Worten. „Wenn auch die Welt hasset, so wisset, daß sie mich vor euch gehasset hat" Joh. 15, 15. „Ich bin nicht gekommen Frieden zu senden, sondern das Schwert" Matth. 10, 34. Wenn der Christ auch schweigend vieles in der Welt schweigend sieht und hört, wenn er auch vieles, das ihm nicht gefällt, geduldig geschehen läßt, so kann er doch nicht in allen Fällen schweigen, sondern muß zuweilen auch mißbilligend und strafend der Welt gegenübertreten; das ist die Zeugenpflicht. „Ihr seid das Licht der Welt, lasset euer Licht leuchten — ihr seid das Salz der Erde." Solches Zeugnis sind wir der Welt schuldig, damit sie ihre falschen Wege erkenne und verlasse, und wenn dies Zeugnis ganz verstummte, so müßte man fürchten, daß die Welt untergehe, welche bisher unter der Geduld Gottes stehet. Aber wenn die Christen bei solchem Zeugnisse auch aller Sanftmut sich befleißigen, so wird es von der Welt oft doch nicht angenommen, sondern verworfen, und es kommt zum Streit. Gegen wen, wie und mit welchen Waffen dieser geistliche Kampf zu führen ist, lehren die Apostel, besonders Paulus Ephes. 6 und um in solchem Kampfe den Mut zu behalten, müssen wir fest vertrauen auf den, welcher spricht: Seid getrost, ich habe die Welt überwunden! durch welchen auch uns der Sieg zufallen soll.

Wie scharf ist in diesem Jahrhundert der Gegensatz zwischen der Welt und dem Reiche Christi geworden, wie konsequent und entschieden hat die Welt ihre Systeme ausgebildet! — denken wir hierbei an das demokratische System. Wie weit hat der Staat, der zwar eine sittliche, aber zugleich weltliche Ordnung ist, die Kirche durch Macht und Einfluß überflügelt, wie manches Gebiet, auf dem vorher eine gemeinsame Thätigkeit stattfand, hat der Staat für sich allein in Anspruch genommen, z. B. die Armenpflege, das Bildungswesen.

Das Schlimmste ist, wenn die Kirche selbst verweltlicht, wenn der Geist der Welt in sie eindringt und Raum darin gewinnt. Die Welt zu christianisieren, das Christentum in sie hineinzutragen, ist von jeher die Aufgabe der Kirche gewesen; in unserer Zeit aber giebt es eine große Partei, welche das Christentum zu verweltlichen sucht, indem sie vieles, was dem Zeitgeiste nicht gefällt, so preisgiebt und sogar die wesentlichen Grundlagen des Christentums auflöst, alles in der Absicht,

Digitized by Google

damit dem Christentum aufzuhelfen, ihm wieder Ansehen und Einfluß zu verschaffen, aber es wird sich bald genug zeigen, daß dies Streben sein Ziel verfehlt und das Gegenteil bewirkt.

Es ist eine falsche Akkommodation an die Welt, eine falsche Vermittelung, wenn die christliche Wahrheit dabei unterdrückt oder verkürzt wird; so weit darf die Nachgiebigkeit nicht gehen, daß die Wahrheit dabei verleugnet und das Gewissen verletzt wird. Um auf die Welt einzuwirken, muß der Christ mit ihr Fühlung haben und zu behalten suchen und soll deshalb auf die Zeichen der Zeit acht haben, aber für die Annäherung an die Welt giebt es Grenzen, die nur für den einzelnen Fall zu bestimmen sind. Gedenken wir hierbei der sogenannten Adiaphora, Dinge des gemeinen Lebens, die an sich weder gut noch böse sind, sondern erst dadurch ihren sittlichen Wert bekommen, von wem, unter welchen Umständen und in welcher Gesinnung sie gebraucht werden, z. B. das Spiel erscheint als ein harmloses Vergnügen, dient aber oft zu einem sündlichen Zeitvertreib und erregt die schlimmste Leidenschaft. Der Wirtshausbesuch ist an sich auch nicht böse, er kann zur Erfrischung und Unterhaltung dienen, aber vielen gereicht er zum Schaden, indem er sie in schlechte Gesellschaft führt und an der Erfüllung anderer heiliger Pflichten hindert. Wenn man sieht, daß unzählig viele Männer täglich das Wirtshaus, den Ort der Zerstreuung besuchen und in knechtischer Gewohnheit gar nicht anders können und so die eigene Familie vernachlässigen — muß das den Christen nicht sehr bedenklich machen?

„Eines schickt sich nicht für alle." Darüber hat das Gewissen zu entscheiden, was in dem einzelnen Falle recht oder unrecht ist, was Sitte und Stand erlaubt oder verbietet.

Vor allen ist der Geistliche verpflichtet, die rechte Stellung zur Welt zu suchen und einzunehmen, da hiervon die Wirksamkeit seines Amtes zum großen Teil abhängig ist. Ist dies Amt in unserer Zeit auch sehr erschwert, erscheint unsere Arbeit auch vielfach vergeblich, so dürfen wir doch nicht einem finstern Pessimismus Raum geben, sondern lieber einem christlichen Optimismus huldigen, auf die zukünftige Welt hoffend.

Die Verheißung des vierten Gebotes.

Eine katechetische Studie.

Von Pastor **Paul Boy** in Badingen.

Bekanntlich hat Luther das vierte Gebot im großen Katechismus mit besonderer Wärme und im Gegensatz zur römischen Unterschätzung des Gehorsams gegen Vater und Mutter mit großer Ausführlichkeit behandelt. Als ob er zu seinem Lieblingsgebot käme, beginnt er: „Diesem Vater- und Mutterstand hat Gott sonderlich den Preis gegeben

Digitized by Google

für allen Ständen, die unter ihm sind." Und weiter ruft er aus: „Laß sie (nämlich die Mönche) alle auf einen Haufen hertreten und rühmen, laß sehen, ob sie irgend eins herfürbringen künnten, das größer und edler sei, denn Vater und Mutter Gehorsam."

Es würde schlimm stehen, wenn wir nicht diese Auffassung teilten, wenn wir nicht in der katechetischen Unterweisung beim Übergang zum vierten Gebot von großer Begeisterung ergriffen würden und nicht die Jugend zu gleicher Begeisterung führen könnten. Hierzu kommt, daß der Katechet beim vierten Gebot die relativ leichteste Aufgabe vorfindet, sofern zunächst Verhältnisse zu besprechen sind, welche innerhalb der Lebenssphäre der Kinder liegen. Hier kann man, wie kaum an einer andern Stelle des Katechismus, praktisch und herzlich reden.

Dennoch stoßen wir auf der freien Bahn, die wir vor uns zu haben meinen, auf eine große Schwierigkeit. Das ist die Verheißung, mit der das vierte Gebot vor allen andern ausgezeichnet ist. Sie besteht bekanntlich aus zwei Gliedern und lautet nach dem herkömmlichen auch von der Eisenacher Kirchenkonferenz recipierten Text: „Auf daß dir's wohlgehe, und du lange lebest auf Erden."

Wir fragen zunächst nach der hergebrachten Auslegung dieser Worte. Philipp Jakob Spener läßt sich in seiner Einfältigen Erklärung der christlichen Lehre (zuerst 1677) also vernehmen: „Wie ist solche Verheißung zu verstehen? Daß neben dem geistlichen Segen, welchen Gott allen, die seiner Gebote sich befleißen, versprochen hat, absonderlich auch das zeitliche Wohlergehen den gehorsamen Kindern zugesaget wird. Welches dann auch in allen erfüllet wird, wo Gott nicht etwa siehet, daß solchen gehorsamen Kindern zeitliches Kreuz und kurzes Leben nützlicher sei, und also diese Verheißung mit besseren geistlichen Gütern und früherer Aufnehmung in die Seligkeit ersetzet. So werden etwa fromme Kinder zeitlich weggenommen, damit sie nicht verführet werden, böse aber werden alt, daß ihnen Gott Frist zur Buße giebet. Spruch: Weisheit 4,10—12." Ähnlich auch in den Katechismus-Tabellen (zuerst 1683, deutsch 1713): „Es ist vielen, welche ihren Eltern gehorsam gewesen, viel besser, daß sie bald hinüber in die Ewigkeit gehen, als daß sie in der Welt alt werden. Vielen sind allerhand Trübsal und Bekümmernisse nötig, daß sie dadurch von der Liebe der Welt abgezogen werden. Dergestalt haben sie nicht zu klagen, daß Gott sein Versprechen nicht gehalten" u. s. w. Mit noch schärferer Unterscheidung der beiden Glieder der Verheißung sagt der bewährte Mecklenburgische Katechismus (zuerst 1717): „Was hat Gott besonders verheißen denjenigen, die Vater und Mutter ehren? Es soll ihnen wohlgehen, auch sollen sie lange leben auf Erden. Leben denn alle die, welche ihren Eltern gehorsam sind, lange auf Erden? Ja, es sei denn, daß Gott nach seiner Weisheit siehet, daß ihnen ein langes Leben mehr schädlich als gut ist. Spruch: Weisheit 4,7. 10. 11. 14." Diese Auslegung hat sich bei dem großen Ansehen, das Spener auf dem Gebiete der Katechese genießt, bis in die neueste Zeit erhalten.

Digitized by Google

Es genügt, nur eins der verbreitetsten Spruchbücher anzuführen. Krüger sagt: „Durch welche Verheißung hat Gott das vierte Gebot ausgezeichnet? Daß dir's 1. wohlgehe, und du 2. lange lebest auf Erden. Eph. 6,2. 3: Ehre Vater und Mutter u. s. w. Bibl. Gesch. Joseph 1. Mos. 41,40. 50,26. Zuweilen läßt Gott auch getreue Kinder frühzeitig sterben, um sie vor Sünde und Elend zu bewahren, Weisheit 4,10: Denn er gefällt Gott wohl — Bibl. Gesch. Jerobeams Kind starb früh, weil etwas Gutes an ihm erfunden ward, 1. Kön. 14,13."

Wir müssen diese Spener-Krüger'sche Auslegung, wie wir sie kurz nennen wollen,*) deren Schwerpunkt in der Bemerkung liegt, daß es Ausnahmen giebt, in denen die Verheißung Gottes äußerlich nicht in Erfüllung geht, für vollständig verfehlt halten. Die angeführten biblischen Beweisstellen erweisen sich als sehr zerbrechliche Stützen. Ganz abgesehen davon, daß es bedenklich ist, einfache Katechismuswahrheiten aus den Apokryphen herzuleiten, so wird weder im Buch der Weisheit Kap. 4 der frühzeitige Tod des Gerechten, noch im ersten Buch der Könige Kap. 14 das ehrliche Begräbnis des im jugendlichen Alter dahingerafften Abia in irgend welchen Zusammenhang mit der Verheißung des vierten Gebotes gebracht. Der Tod ist nach der heiligen Schrift immer der Sünde Sold. Wir müssen uns hüten, den Ernst dieser Vorstellung abzuschwächen. Aber sehen wir auch von dem Gewicht dieses Bedenkens ab. Sind nicht Gottes Verheißungen Ja und Amen? Er verzieht wohl mit seiner Verheißung, aber er bricht sie nicht. Was er zusagt, das hält er gewiß. Es steht beim vierten Gebot schwarz auf weiß geschrieben, daß Gott Wohlergehn und langes Leben verheißt. Wie kommen wir dazu, hier Ausnahmen anzunehmen? Und wie oft müßten wir das thun? Es ist falsch zu sagen: „Zuweilen läßt Gott auch getreue Kinder frühzeitig sterben." Nein, recht oft thut er das, und er läßt auch umgekehrt gar nicht so selten ungehorsame Kinder lange leben. Warum läßt er nicht alle Kinder sterben, von denen er weiß, daß sie später in Sünde und Elend geraten werden? Auch an den Gräbern erprobe man diesen Katechismussatz. Ist das Trost und Balsam für Eltern, die am Grabe ihrer Kinder stehen, daß Gott ihre Kinder vielleicht vor Sünde und Elend habe bewahren wollen? Denn bestimmt wissen sie es doch nicht. Wenn im Frühjahr die Blüten von einem Nachtfrost zerstört werden, trösten wir uns dann damit, daß wir sagen: Nun kann ein Hagelschlag die Früchte nicht mehr verderben? Es liegt ein starker Pessimismus in solchem Trost. Das ganze Leben ist danach eine ununterbrochene Reihe von Leid, darum je früher das Leben abgeschnitten wird, desto besser für uns! Leider sind auch unsere Kirchenlieder nicht frei von solchen Gedanken.

*) Spener fußt natürlich auf älterer Exegese. So sagt z. B. Calov: Promissiones temporales cum conditione intelligendae, quantum sc. temporalia illa nobis salutaria fore Deus censuerit.

Digitized by Google

Wie manches Kind fällt sich zu tot,
Wie manches stirbt in Wassersnot,
Wie leidet manches lange Qual,
Eh es kommt aus dem Jammerthal!

Sollt es denn euch nicht tröstlich sein,
Daß ich so sanft geschlafen ein?
Daß mir das liebe Jesulein
Verkürzet meine Todespein?

So singt Michael Schirmer. Aber auch Johann Heermann und Paul Gerhardt sind von solchen Gedanken nicht frei. Wir verzeihen es ihnen, weil sie in der Zeit des dreißigjährigen Krieges Not und Qual immer vor Augen hatten, so daß ein früher Tod als eine Gnade erschien. Aber wir sollten doch endlich aufhören, solchen wohlfeilen Trost an Gräbern zu spenden. Gottes Wort redet anders zu uns: „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr" (Jes. 55, 8). „Es ist der Herr, er thue, was ihm wohlgefällt" (1. Sam. 3, 18). „Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobet" (Hiob 1, 21). „Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich" (Off. 3, 19).

Wir stehen vor einem Rätsel. Auf der einen Seite — wie der Katechismustext lautet — verheißt der Herr gehorsamen Kindern Wohlergehn und langes Leben; auf der andern Seite — wie uns die tägliche Erfahrung lehrt — sterben je und je fromme Kinder früh, und mißratene Kinder wachsen auf und bringen mit Herzeleid die grauen Haare ihres Vaters in die Grube. Göttliche Verheißung und menschliche Erfahrung stehen sich hier im schroffen Gegensatz einander gegenüber.

Es ist nur zweierlei möglich: Entweder wir versuchen, dem Gegensatz seine Schärfe zu nehmen, oder wir müssen die Verheißungsworte anders interpretieren. Den ersteren, undankbareren Weg hat Cremer (Unterweisung im Christentum nach der Ordnung des kleinen Kat.) betreten. Er sagt: „Was die Verheißung betrifft, so ist ja nicht zu verkennen, daß sie scheinbar vielfach nicht in Erfüllung geht, wenn auch andrerseits die Erfahrung Sir. 3, 11 ebenso oft als Regel sich bestätigt. Je weniger aber jemand auch bei diesem Gebot sich seines völligen und lauteren Gehorsams rühmen kann, desto weniger ist aus dem Geschick eines Menschen zu schließen, daß Gottes Wort nicht fest stehe. Dagegen das steht fest, daß, wenn auch nicht alles zeitliche Wohlergehen als göttliche Vergeltung für den Gehorsam gegen dies Gebot aufzufassen ist, doch der Ungehorsam und die eingenistete Übertretung dieses Gebotes auf die Dauer nicht ungestraft bleibt. Tausendfaches Unglück und Elend in der Welt findet seine Erklärung in der Übertretung dieses Gebotes. Gott selbst tritt in demselben als Hüter des Rechtes und der Ehre der Eltern auf, wie in allen Geboten der zweiten Tafel als Hüter und Schützer unseres Nächsten. Wo aber der Welt Lauf

Digitized by Google

infolge unsrer Sünde sich so darstellt, wie es uns z. B. in Psalm 73 entgegentritt, und wo etwa das eigne Leid und das Glück der Gottlosen uns irre zu machen droht an dem ewigen göttlichen Recht, da ist die Ausgleichung zu bedenken, auf welche dort V. 14 hingewiesen wird."

Wir würden Cremer besonders wegen seiner Bemerkung, auf das Ende der Gottlosen zu merken, vollständig recht geben, wenn dem vierten Gebote statt einer Verheißung eine Drohung, ähnlich wie im zweiten Gebote, hinzugefügt wäre. Cremer zeigt, wie der Ungehorsam gegen Vater und Mutter auf die Dauer nicht ungestraft bleibt. Die Sünde ist der Leute Verderben. Daß dies fest steht, bezeugt die Schrift und die Erfahrung. Hier also haben wir kein Rätsel vor uns. Aber wir wollen auch wissen, ob die Verheißung fest steht. Und davon sagt Cremer, es sei weder von dem Gehorsam, in welchem ein Kind gegen seine Eltern steht, ein sicherer Schluß auf zukünftiges Glück und langes Leben zu ziehen, noch umgekehrt aus dem Wohlergehen und hohen Lebensalter ein Rückschluß auf frühere Pietät. Also die Verheißung ist nicht greifbar, sie bleibt ein Rätsel. — Theodor Kaftan (Auslegung des lutherischen Katechismus) will den Gegensatz, der zwischen göttlicher Verheißung und menschlicher Erfahrung besteht, dadurch mildern, daß er sagt: „Der Buchstabe dieser Verheißung ist nicht zu pressen. So gewiß sie sich buchstäblich erfüllt, so gewiß ist sie an den Buchstaben nicht gebunden." Aber dies ist doch nur ein Zugeständnis des non liquet. Wir müssen Steinmeyer (der Dekalog als katechet. Lehrstoff, S. 123) zustimmen: „Die Auffassung der kirchlichen Theologen befriedigt darum nicht, weil sie geben und wieder nehmen, setzen und aufheben, ohne daß ein greifbares Facit zu Tage tritt."

Die Möglichkeit, anders zu interpretieren, glaubte man zunächst dadurch zu gewinnen, daß man die beiden Glieder der Verheißung nicht für gleichwertig hielt, sondern das erste Glied auf Kosten des zweiten betonte. Es leuchtet ein, daß man mit den Worten: „Auf daß dir's wohlgehe" leichter fertig werden wird, als mit den anderen: „Und du lange lebest auf Erden." Caspari frägt die Kinder: „Was ist von beiden das beste, Wohlergehen oder langes Leben?" Natürlich „Wohlergehen, ohne welches langes Leben nur ein langes Übel wäre." Kaftan a. a. O. sagt: „Wohlergehen und langes Leben auf Erden — beides gehört zusammen. Das lange Leben an sich ist kein Gut; ein Gut ist es nur, wenn es von Wohlergehen erfüllt ist. — Gemeint ist irdisches Wohlergehen, und das ist hier konkret ausgedrückt in dem, das als Summe irdischen Glückes gilt." — Bei Zezschwitz (die Christenlehre im Zusammenhang) und Theodosius Harnack (Katechetik) findet sich diese Anschauung, gegen welche sich ja vom Standpunkte der Lebenserfahrung gar nicht protestieren läßt, noch weiter entwickelt. Zezschwitz definiert langes Leben und Wohlergehen als „Mehrung der Lebensgabe" und führt nun, wie es seine Art ist, in geistreicher Intuition aus, wie die folgenden Gebote gleichsam das Flußbett sind, durch welches sich der Segensstrom des vierten Gebotes ergießt. „Immer neues Leben (Gebot V),

Digitized by Google

überall geweiht und gepflegt durch Elternliebe. Die Geschwister sind durch Bande des Blutes und natürliche Liebe untereinander verbunden. Sohn und Tochter werden dann von Eltern zusammengegeben: neuer Ehebund (Gebot VI), ausgestattet mit Gut und Erbe (Gebot VII). Auch des Namens Ehre kommt von den Eltern her (Gebot VIII). Alle Güter der zweiten Tafel kommen aus dem Elternhause — wie für Tafel I alle Güter von Gott. Gebot IV steht zu Tafel II, wie Gebot I zur ersten." — Am ausführlichsten und klarsten hat sich Harnack ausgesprochen. Auch er faßt das zweite Glied der Verheißung als Nebensache auf. Wer gegen dieses Verfahren nichts einzuwenden hat, der wird sich durch Harnack vollkommen befriedigt fühlen. Er sagt: „Diesem Gebot ist eine Verheißung beigegeben, die sich aber nicht auf den Himmelslohn im ewigen Leben bezieht, sondern auf den irdischen Lohn, die irdischen Lebensverhältnisse, an deren Spitze das vierte Gebot steht. Nach der Fassung im Exodus will dieselbe als eine Volksverheißung angesehen sein, die zugleich in Beziehung steht zur Stätte der Offenbarung Gottes; für uns Christen fällt das selbstverständlich weg. Richtig erklärt es Luther (gr. Katech. S. 411): „langes Leben haben, d. h. alles haben, so zu langem Leben gehört." Ob nun unter dieser Voraussetzung das Leben des Einzelnen ein längeres oder ein kürzeres ist, das liegt in Gottes Hand und hängt ab von seinen Absichten und Führungen. Nur das ist entscheidend: das irdische Wohlergehen ist an die Erfüllung dieses Gebots geknüpft. Wie hängt dieses zusammen? Zunächst objektiv: denn das vierte Gebot stellt den Bestand der göttlichen Ordnungen in der Welt sicher, wie sie alle beschlossen sind in der Hausordnung und hervorgehen aus der Vaterschaft. Diese Ordnungen sind gottgesetzte, welterhaltende, sittliche Mächte, die das Überfluten des Verderbens aufhalten, so lange sie sich selbst auf Gott und nicht auf den Zeitgeist und Volkswillen stützen (*τὸ κατέχον* 2 Thess. 2, 6. 7). Dem Schutze dieser Ordnungen sind die einzelnen Güter dieses Lebens übergeben (Gebot 5 bis 8), so daß wir sie nur unter dieser Bedingung haben und bewahren können. Wer sie verachtet, die Vaterschaft auf Erden in ihren verschiedenen Erscheinungsweisen nicht ehrt, der rüttelt an ihnen und reißt selbst das nieder, was ihn schützt. Darum ist das Wohlergehen für den Einzelnen nicht möglich ohne Aufrechterhaltung jener göttlichen Ordnungen. Subjektiv aber ist jener Segen an das rechte Verhalten geknüpft, weil wir zunächst im Gehorsam und in der Zucht des häuslichen Lebens erzogen werden sollen für das sittliche Verhalten in den ferneren Beziehungen unseres reiferen Lebens. Alle Gottesfurcht hebt an mit dem Gehorsam gegen das vierte Gebot; alle Selbstbeherrschung und Selbstverleugnung, die wir nicht von Natur mitbringen, sondern lernen müssen, alle Unterordnung beginnt zunächst im Hause, im Verhältnis zu den Eltern. So ist also das Haus die Schule für die sittliche Bildung des Menschen, die ihn befähigt, das rechte Verhalten in den späteren Lebensbeziehungen einzuhalten; und zugleich hat es Gott

Digitized by Google

dadurch dem Menschen leicht gemacht, das für ihn persönlich Schwerste zu lernen. Hierbei kann auch auf die Heidenwelt, die Kulturvölker in ihr, gewiesen werden, die zwar nichts wissen vom Dienst des lebendigen Gottes, denen es aber irdisch wohl gegangen, weil sie das vierte Gebot kannten und achteten."

Wer wollte leugnen, daß diese vortrefflichen Worte im einzelnen viel Wahrheit enthalten? Es erhebt sich nur die eine Frage: Werden sie dem ganzen Umfange der Verheißung gerecht? Wir sahen, daß Harnack das zweite Glied der Verheißung im ersten untergehen läßt. Ist das exegetisch zulässig? Warum läßt man nicht das erste Verheißungsglied im zweiten untergehen. Wir werden im Verlauf unserer Untersuchung Beispielen begegnen, in denen das erste Verheißungsglied ganz fehlt. Hier findet also das umgekehrte Verhältnis statt: Das lange Leben gilt als die Hauptsache, das Wohlergehen tritt zurück. Ist das sinnlos? Biblisch-theologisch ist auch der Sinn der Harnack'schen Auslegung anfechtbar. Steinmeyer a. a. O. sagt nicht mit Unrecht: „Bleibt man auf dem *εὖ γενέσθαι* beruhen, so bricht das Bedenken hervor, daß das göttliche Wort anderweitig anstatt der Pietät gegen die Eltern vielmehr die *εὐσέβεια* überhaupt mit der *ἐπαγγελία τῆς νῦν ζωῆς* begleitet hat. Betont man dagegen das *μακροχρόνιος*, so tritt uns die Frage in den Weg, ob denn ein langes Leben in der Welt ein liebliches Los und ein lockendes Gelöbnis sei." Wenn nun freilich Steinmeyer durch diese Bedenken sich veranlaßt sieht, keines der beiden Verheißungsglieder auf Kosten des andern zu betonen, sondern die beiden Momente so eng wie möglich zusammenzuziehen, also in einen Begriff zu verschmelzen, wobei *μακροχρόνιος* attributivisch zu denken wäre, so irrt er vom Ziele wohl viel weiter ab, als Zezschwitz und Harnack. Er erklärt: „Ein Wohlergehen, ein Lebensglück wird garantiert, welches Bestand behält, ohne daß ein böser schneller Tod dasselbe in der Mitte unserer Tage, in der Hälfte unseres Lebens in Trümmer legt; ein Lebensglück als Morgenroth der *ζωὴ μέλλουσα καὶ μένουσα*." Von hier aus genügen nur noch wenige gedankenlose Schritte, die natürlich Steinmeyer nicht thut, aber unkundige Lehrer hin und wieder gethan haben, um zu jener naiven Deutung zu gelangen, unter dem langen Leben auf Erden sei das rechte, lange, ewige Leben im Himmel gemeint. Harnack hat wohl seinen Grund gehabt, eingangs der oben mitgeteilten Worte vor solchen Irrwegen zu warnen.

Um zu einer Interpretation der Verheißungsworte zu gelangen, welche einerseits die außerordentlich wichtigen und wahren Gedanken von Zezschwitz und Harnack in sich aufnimmt und andererseits die Lücken ausfüllt, die wir in ihrer Auslegung fanden, und vor allem dem Wortlaut des Textes gerecht wird, bleibt nur übrig, zu prüfen, ob nicht die Verheißung des vierten Gebotes noch heute als eine Volksverheißung gelten darf. Dies war der Punkt, an welchem Harnack einen andern Weg einschlug. Daß sie als eine solche im Alten Bunde

Digitized by Google

angesehen wurde, betonen verschiedene Ausleger. Aber sie sehen es dann als ebenso selbstverständlich an, daß sie im Neuen Bunde aufgehört habe, eine Volksverheißung zu sein. Am eingehendsten hat sich Buchrucker (der Katechismusunterricht) in diesem Sinne ausgesprochen. Er sagt: „Wenn in dem Volke Israel die Ehrerbietung gegen die Eltern im Schwange geht, wenn Leben, Ehe, Eigentum und Ehre des Nächsten geschont und heilig gehalten werden, dann wird der Herr als Lohn dem Volke einen langen und glücklichen Bestand in Kanaan schenken. Wie sehr diese Verheißung auf das Wohnen in Kanaan geht und auf alle Gebote sich bezieht, sehen wir auch aus 5. Mos. 5,33. Denn um das Volk im ganzen handelt sich's, ihm gilt die Verheißung zunächst und den einzelnen in ihm (vgl. Harleß z. Eph. 6,2). Aber gesetzt auch, man wollte mit Baumgarten (Pentat. II, 13) betonen, daß doch das Volk aus einzelnen bestünde, und nur diese Einzelnen Vater und Mutter ehren könnten, so kann doch die Verheißung langen Lebens nicht ohne weiteres auf das neutestamentliche Gebiet übertragen werden. Das Volk Israel, das noch auf dem Boden eines wenn schon geheiligten Naturlebens stand, wird auch durch Verheißungen natürlichen Glückes gelockt, bis es . . . empfänglich wurde für die Güter eines geistlichen Reiches. Für den Christen, dessen Wandel im Himmel und dessen Ziel ist, bei Christo daheim zu sein, hat die Verheißung langen Lebens jene Bedeutung nicht mehr. Auch an jener Stelle des Epheserbriefs ist sie nichts als Citat, den Wert des Gebotes hervorzuheben. Bei dieser historischen Bedeutung lassen wir sie auch; denn dadurch kommt einerseits das Gebot selbst bezüglich seines Wertes in keinen Nachteil, andererseits kommen wir in den großen Vorteil, aller jener Mühsale der Erklärung überhoben zu sein, welche die wörtliche Beibehaltung jener Verheißung verursacht hat, ohne doch durch dieselben befriedigt zu haben." Wir geben zu: Was im Alten Bunde Volksverheißung war, dürfen wir nicht ohne weiteres auf die einzelnen Christen übertragen, ebenso wenig wie es auf die einzelnen alttestamentlichen Israeliten ohne weiteres anwendbar war.*) Aber die Frage bleibt bestehen und dürfte allerdings der Untersuchung wert sein, ob die Volksverheißung als solche, wie der Dekalog als Ganzes, nicht zu allen Zeiten und unter allen Völkern absolute Gültigkeit habe! Durch ihre Beantwortung würde das Verständnis des vierten Gebotes wesentlich gefördert werden.

Zuvor wird es von Interesse sein, Luthers Stellung zu dieser Frage zu vernehmen. Da ist sofort die Thatsache frappant, daß in den ältesten Ausgaben des kleinen Katechismus die Verheißung beim vierten Gebot fehlt.**) Desgleichen in der kurzen Auslegung der 10 Ge-

*) Auch nicht auf Joseph und Ruth, welche in den Katech.-Erkl. oft als Beispiele dafür angeführt werden, daß fromme Kinder für ihren Gehorsam belohnt werden. Wir tragen das erst hinein.

**) Vgl. Th. Harnack, d. kl. Kat. Dr. M. Luthers in seiner Urgestalt, 1856. Schneider, D. M. Luth. kl. Katech. nach den Originalausgaben, 1853. Müller, die symb. Bücher, in d. Einl.

Digitized by Google

bote v. J. 1518 und in der 1520 erschienenen Schrift: „Kurze Form der zehn Gebote, des Glaubens und des Vater Unsers.“ Dieses Manko dauert bis zum Jahre 1542. Bis dahin stehen die Verheißungsworte nur in der Haustafel, nach Eph. 6, 1—3 angeführt. Wenn Luther sie nun in der Wittenberger Originalausgabe vom Jahre 1542 auch dem Texte des vierten Gebotes hinzufügte, so hat er ohne Frage dieses Gebot noch mehr hervorheben wollen, wie er denn auch gleichzeitig die Sprüche in der Haustafel, welche bezeugen sollen, „was die unterthan der Oberkeit zu thun schüldig sind“, bedeutend vermehrt hat. Mit richtigem Blick erkannte der Reformator, was seinem Volke not war. Im großen Katechismus erklärt Luther bekanntlich die Verheißungsworte, aber der vorangestellte Text bringt sie nur in lateinischer Form, welche nicht von Luther herrührt. Hier enthalten sie nur das zweite Glied: Ut sis longaevus super terram, nach Analogie des Katechismus von Brenz: Du sollt Vater und Mutter ehren, daß du langes Leben habest.

Was nun die Erklärung Luthers betrifft, so wird seine Meinung wohl nicht genügend charakterisiert, wenn man, wie vielfach geschieht, nur die Stelle aus dem gr. Katech. anführt: „Langes Leben haben, heißet die Schrift nicht alleine wohl betaget werden, sondern alles haben, so zu langem Leben gehöret, als nämlich Gesundheit, Weib und Kind, Nahrung, Friede, gut Regiment ꝛc., ohne welche dies Leben nicht fröhlich genossen werden, noch die Länge bestehen kann.“ Dies entspricht ja der Auffassung Harnacks, Kaftans u. s. w. Aber Luthers Ansicht geht weiter. Es ist Luthers Verdienst, hervorgehoben zu haben, daß die Pflichten der Knechte gegen die Herren und der Unterthanen gegen die Obrigkeit ins vierte Gebot gehören. Im Mittelalter dachte man daran nur ganz ausnahmsweise, während dafür die kirchlichen Pflichten gegen die geistlichen Oberen sehr umständlich erörtert wurden (vgl. Geffcken, der Bilderkatech. des 15. Jahrh., S. 69 ff.). Dann zieht Luther den Kreis noch weiter, indem er auch den Eltern und der Obrigkeit ihre Pflichten recht warm ans Herz legt. Auf die scharfen Einwendungen, die Steinmeyer gegen die von Luther geltend gemachte Erweiterung des vierten Gebotes erhebt, kommen wir nachher zurück. Hier genügt die Bemerkung, daß Luther das that, weil er sah, daß die Mönche und Priester sich gar nicht um den Gehorsam der Unterthanen gegen die Obrigkeit bekümmerten und dadurch Unfrieden und Elend unbewußt groß zogen. „Warum meinest du — klagt er im gr. Kat. — daß jetzt die Welt so voll Untreu, Schande, Jammer und Mord ist, denn daß jedermann sein eigen Herr und kaiserfrei will sein, auf niemand nichts geben und alles thun, was ihn gelüstet“ (— — quod quisque liber, quisque sui juris καὶ αὐτονόμος esse conatur, neminemque revereri aut metuere, sed, quodcunque animo suo visum aut libitum est, facere vult)? Wenn dies besser werden soll, wenn wir den verheißenen Segen wieder gewinnen wollen, dann muß zunächst das Haus- und Staats-

Digitized by Google

regiment sich seiner Pflichten wieder bewußt werden. „Wir fühlen unser Unglück wohl, murren und klagen über Untreue, Gewalt und Unrecht, wöllen aber nicht sehen, daß wir selbst Buben sind, die Strafe redlich verdienet haben (sed interim clausis oculis egregie dissimulamus nos ipsos intus et in cute nebulones esse perditissimos, qui poenam hanc amplissime meriti simus), und nichts davon besser werden." „Derhalben auch Gott, weil man solches verachtet, die Welt so gräulich strafet, daß man keine Zucht, Regiment, noch Friede hat, welches wir auch alle klagen, sehen aber nicht, daß es unsere Schuld ist (interim non videntes, tantarum tragoediarum culpam nostram esse); denn wie wir sie ziehen, so haben wir ungeratene und ungehorsame Kinder und Unterthanen." Je weiter und ernster wir es mit den Pflichten des vierten Gebotes nehmen würden, desto mehr wird sich auch seine Verheißung wieder erfüllen. „Wenn man nu solchs thäte, würde uns Gott auch reichlich segenen und Gnade geben, daß man solche Leute erzöge, der (deren) Land und Leute gebessert möchten werden (— deus nobis haud dubie suam benedictionem et gratiam largiter impertiret, ut ejus modi educarentur homines, a quibus cum ipsa patria, tum populares praecipuum emolumentum caperent), dazu feine gezogene Bürger, züchtige und häusliche Frauen, die darnach fortan fromme Kinder und Gesinde ziehen möchten." Hierzu nehmen wir noch die Worte in der „Auslegung der zehn Gebote, geprediget zu Wittenberg 1528" (Erl. Ausg. 36,116): „So haben wir nu genugsam gehört im vierten Gebot, wie man Vater und Mutter ehren soll, und was dies Gebot in sich halte und lehre; also, daß man wohl (mit Händen) greifen kann, daß Gott viel daran gelegen ist, daß dieser Gehorsam gegen Vater und Mutter im Schwang gehe. Und wo solchs nicht geschieht, da sind keine guten Sitten, noch kein gut Regiment. Denn wo in Häusern Gehorsam nicht gehalten wird, wird mans nimmermehr dahin bringen, daß eine ganze Stadt, Land, Fürstenthumb oder Königreich wohl regieret werde. Denn da ist das erste Regiment, davon ein Ursprung haben alle ander Regiment und Herrschaft. Wo nun die Wurzel nicht gut ist, da kann weder Stamm noch gute Frucht folgen." Wie heilsam wäre es, wenn dies alles in unserer Zeit recht eindringlich geprediget würde! Wir stehen unter dem Eindruck, als ob Luther die heutigen Zustände vor Augen gehabt hätte. Alle Volksglieder sind solidarisch mit einander verbunden. Wie auf uns eine gemeinsame Volksschuld liegt, so könnte auf uns ein gemeinsamer Segen kommen, wenn wir gemeinsam unsere Pflicht thäten!

Nachdem wir Luthers Auffassung kennen gelernt haben, die dahin geht, daß, je weiter sich die Pflichten des vierten Gebots erstrecken und je ernster man es damit nimmt, desto weiter der verheißene Segen strömt, so bleibt uns nur noch übrig, dies näher zu begründen und genauer zu formulieren. Steinmeyer legt Wert darauf, daß der Katechet seine Kinder, ehe er mit ihnen die einzelnen Gebote bespricht, erst in die geweihte Situation ein-

Digitized by Google

führt, unter welcher dem Volk Israel das Gesetz gegeben ist (2. Mos. 19). Nur so könnten die Kinder eine Empfindung von der Heiligkeit des Gesetzes, von der doctrina doctrinarum empfangen. Wir setzen hinzu, daß von dieser Besprechung aus oft ein überraschendes Licht auf das Verständnis der Details fällt. Übrigens ist uns darin Luther in seiner „Auslegung der zehn Gebote, gepredigt zu Wittenberg" als Meister vorangegangen. Was lernen wir nun daraus? Nicht nur, daß die zwei Tafeln zunächst dem Volke Israel übergeben sind, sondern daß in jedem einzelnen Gebote das Volk als solches angeredet und gemeint ist. Vgl. ganz besonders 5. Mos. 4—11. Natürlich besteht das Volk aus einzelnen Gliedern, und diese werden die Worte des Gesetzes sich anzueignen haben. Aber sie alle sind Glieder eines Stammes und darum solidarisch für die Aufrechthaltung des Gesetzes haftbar: Das Sittengesetz des Dekalogs ist nicht Privatsache, sondern Volkssache. Haben wir ein Recht, dies als alttestamentliche Schranke fallen zu lassen? Ist das Christentum keine Volkssache mehr? Wenn auch in dem, was Gegenstand des christlichen Glaubens ist, alles auf die persönliche Stellung des Christen ankommen wird („Ich glaube), so wird doch in dem sittlichen Verhalten des Christen sehr vieles als christliche Volkssache zu bezeichnen sein. Wir würden den universalen Charakter des Dekalogs, der sein christliches Gepräge durch das Doppelgebot der Liebe erhalten hat, abschwächen wenn wir annehmen wollten, er rede nicht mehr das Volk als Ganzes, sondern die Menschen als Einzelne an, oder es sei das, was er fordert und verheißt, keine Volkssache mehr, sondern Privatsache. Überall, wo ein Christenvolk ist, wird dieses getroffen durch das zehn Mal wiederholte: „Du sollst", und ebenso oft folgt die Gegenrede: „Wir sollen". Es ist dies, zumal in unserer Zeit, eine sehr ernste Wahrheit. Z. B. Du sollst den Feiertag heiligen — Du Volk als Ganzes, die Obrigkeit an der Spitze, du bist zunächst gemeint. Geffcken (die versch. Einth. des Dekalogus, S. 202) erinnert an das altfriesische Landrecht, in welchem, wie auch in dem Gesetzbuch des großen angelsächsischen Königs Alfred, der Dekalog als Grundlage des Volksgesetzes voransteht. Dort heißt es: „Israel, der Sonntagsfeier sollst du nicht vergessen. Israel, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebest auf Erden." Ohne Frage soll der deutsche Volksstamm die Anrede „Israel" auf sich beziehen.

Von hier aus nun fällt auch Licht auf das vierte Gebot. Treffend hat schon Sartorius in seinem Werke über die heilige Liebe, wo er Bd. III und IV vom Gehorsam der zehn Gebote spricht, die Idee des Volksgebotes hervorgehoben: „Das vierte Gebot ist, wie alle andern, mit dem heiligsten Ernste dem ganzen Volke Gottes und allen Gliedern desselben gegeben, die alle ihre Eltern und Vorgesetzte und Vorväter haben, die sie ehren sollen auch nach ihrem Tode noch durch ehrendes Gedächtnis bis zu den Patriarchen hinauf. Väter und Mütter sind selbst wieder Söhne und Töchter ihrer Väter und Mütter, und so

Digitized by Google

erstreckt sich das Gebot von den Kindern zu den Eltern und Voreltern und von der grünen Jugend zum grauen Alter hinan und reicht in die Vorwelt über die Mitwelt hinauf, die, je weniger sie jene ehrt, um so vergänglicher ist in ihrem Bestande, um so weniger von der Nachwelt geehrt wird. Alle Menschen also verpflichtet dieses Gebot, ihre Eltern und Älteste, ihre Häupter und Oberhäupter, ihre Väter und Vorväter zu ehren, die Autorität derselben in Sitten und Rechten zu respektieren, ihre Testamente und Traditionen treu zu bewahren, durch ihre Erfahrungen in Thaten und Leiden sich weisen zu lassen und überhaupt aus ihrer und der ganzen Vorzeit Geschichte Weisheit zu lernen. Dazu sind keineswegs nur Kinder, Schüler und Unterthanen, dazu sind Männer, Lehrer, Staatsmänner, Fürsten und Herren von Gott dem Herrn verpflichtet, der nicht will, daß in den bleibenden, von Generation zu Generation fortlebenden Verbindungen der Familie und Gemeine, des Staats und der Kirche, egoistischer Dünkel der Söhne gegen die Väter sich erhebe und Neues setze ohne liebenden Zusammenhang mit dem Alten; denn solches revolutionäre Abbrechen der geschichtlichen Lebenscontinuität ist Empörung gegen das vierte Gebot. Die h. Schrift, welche alle Menschen als blutsverwandt erkennt, betrachtet die Geschichte der Völker als das organische Fortranken ihrer Urfamilien, oder als die vielverzweigte und stets durch eigne Thaten und Leiden mitbedingte Entfaltung der Stammeshäupter zu Volksgemeinden, die durch Vaterrecht und Muttersprache und gemeinsame Heiligtümer zusammengehalten des urväterlichen Namens Ehre fortführen, und für die daher das vornehmste Lebensgesetz ihres gedeihlichen Fortbestehens das Gebot ist: Ehre Vater und Mutter, auf daß es dir wohl gehe, und du lange lebest im Lande, das dir der Herr dein Gott giebt" (III, 251 f.). Wir müssen mit aller Energie an diesem Gedanken festhalten: das vierte Gebot ist nicht nur Kindergebot, sondern zunächst Volksgebot; Kindergebot nur insofern, als sich dieses unter den Begriff des Volksgebotes subsumiren läßt.

Steinmeyer, dieser scharfsinnige Theologe, hat freilich hiergegen protestirt (a. a. O. S. 120 f.). „Der Katechet hat schlechterdings kein Recht, über diese klar und scharf gezogene Grenze (daß nur von den Pflichten gegen Vater und Mutter die Rede sei) hinauszugehen und den Kreis willkürlich zu erweitern." Der Wortlaut des Gebotes gestatte dies nicht, und die heilige Schrift hätte niemals den unbedingten Gehorsam gegen die Obrigkeit durch das vierte Gebot begründet. Es hängt dies mit dem eigentümlichen Grundgedanken Steinmeyers zusammen, der Dekalog sei zunächst und vor allem für die Jugend berechnet, er richte sich gegen die ἐπιθυμίαι νεωτερικαί. So bestechend dies gerade beim vierten Gebot erscheinen mag, so streiten doch die andern Gebote, besonders das sechste, neunte und zehnte sehr bestimmt dagegen. Wenn Steinmeyer ferner sagt: „Glaubt der Katechet die Katechumenen über alle Verhältnisse orientieren zu müssen, in die sie künftig kommen werden (als Unterthanen u. s. w.), so führt er

Digitized by Google

Streiche in die Luft, und er hat in futuram oblivionem gelehrt" — so muß diesem Bedenken entgegen gehalten werden, daß es dabei vor allen Dingen auf die Geschicklichkeit und Persönlichkeit des Lehrers ankommen wird. Einen groben Mißgriff würden wir allerdings thun, wenn wir den Text des vierten Gebotes (und ähnlich bei allen anderen Geboten) als einen großen Sack ansehen wollten, in den wir alles hineinthäten, was sich über Eltern, Lehrer, Obrigkeiten, Staatshäupter u. s. w. sagen ließe, und den wir dann den Kindern mitgäben. So gewiß sich der Katechet vor diesem Fehler hüten muß, so gewiß wäre seine Unterweisung ungenügend, wenn er bloß bei dem Kindergebote stehen bliebe. Denn dann würde er in seinen Zöglingen, die er doch für's Leben sittlich reif und selbständig machen soll, den Gedanken zurücklassen: Uns geht nun dieses Gebot bald nichts mehr an, da wir den Kinderschuhen entwachsen werden. Der Katechet hat zu zeigen, wie Vater- und Mutterautorität im Grunde dasselbe ist wie die Autorität des Königs, wie aus dem Gehorsam gegen Vater und Mutter organisch die späteren Pflichten gegen die Obrigkeit u. s. w. hervorgehen, und wie nicht nur das Elternhaus, sondern das ganze Volk und der Staat ein lebhaftes Interesse daran hat, daß die Ehrfurcht und der Gehorsam, welche dieses Gebot pflanzen will, als bleibende Pflicht aufgefaßt werde. Dieselbe Pflicht, zu der der Knabe erzogen wird, hat er als Mann unter veränderten Lebensstellungen und erweiterten Lebensaufgaben zu verfolgen. So wachsen die Kindespflichten von selbst hinein in die Mannespflichten (als Unterthan u. s. w.), und wer im Elternhause dienen und gehorchen gelernt hat, der und zwar nur der vermag später zu befehlen und zu regieren. Wie die Kinder, so finden auch die Eltern, und wie die Unterthanen, so finden auch die Obrigkeiten den Punkt, wo ihre Pflichten zusammentreffen, im vierten Gebot. Hier reicht ein Volksglied dem andern die Hand, als Kindergebot fühlt sich das vierte Gebot selbst zu klein, es wächst zu einem Volksgebot heran, das alle angeht, in dem das Leben aller Volksglieder pulsiert, es wird der wichtigste Paragraph im sozialen Gesetz.*)

Wir haben, indem wir auch auf den Inhalt des vierten Gebotes eingingen, durchaus nicht aus dem Auge verloren, daß der Gegenstand unserer Untersuchung die Verheißungsworte sind. Wir haben den Beweis führen wollen, warum die Verheißung als Volksverheißung zu fassen ist. Wenn das Gebot noch heute ein Volksgebot ist, dann muß auch die Verheißung eine Volksverheißung sein. Sie hat, wie wir gegen Buchrucker bemerken müssen, für uns nicht etwa nur historische Bedeutung, sondern sie besteht als absolut gültige Verheißung in jedem Volke noch heute ungeschwächt fort. Die alttestamentliche Schranke, die wir fallen lassen müssen, betrifft nur das Land Kanaan. Alle übrigen Momente der Verheißungsworte gehen in das Neue Testament über. Vergleichen wir den Urtext! Die Differenz zwischen dem Texte des

*) Das ganze Gesetz würde so lauten: §. 1. Fürchtet Gott. §. 2. Ehret den König. §. 3. Habt die Brüder lieb.

Digitized by Google

Deuteronomikers und dem des Exodus ist unerheblich. Dort heißt es: „Auf daß du lange lebest, und daß dir's wohl gehe in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird" (5,16) und abermals: „Auf daß ihr leben möget, und euch wohl gehe, und lange lebet im Lande, das ihr einnehmen werdet" (5,33; vergl. auch 4,40). Inwiefern diese Worte auch am Schluß der Gebote ihr Recht haben, hat uns bereits Zezschwitz gesagt. Vergl. auch Cremer a. a. O. S. 22. Im Exodus dagegen lesen wir: „Auf daß du lange lebest im Lande, das dir der Herr, dein Gott, giebt", oder wörtlich nach Delitzsch: „Damit lange währen deine Tage auf dem Heimatboden, welchen Jahve, dein Gott, dir geben wird" (20,12). Hier fehlt also das erste Verheißungsglied. Doch diese Lücke findet sich beim Deuteronomiker wiederholt auch (vergl. 6,2; 8,1; 11,9 u. a.). Die LXX übersetzen die beiden Hauptstellen Ex. 20,12 und Deut. 5,16 gleichlautend, nur daß es an letzterer Stelle einfach heißt ἐπὶ τῆς γῆς ohne den Zusatz τῆς ἀγαθῆς, womit aber dasselbe gemeint ist (das gelobte Land). Der hebräische Text ordnet Deut. 5: langes Leben und Wohlergehen, die griechische Übersetzung Ex. 20 und Deut. 5: Wohlergehn und langes Leben. Eine weitere Divergenz findet nicht statt. Der Apostel Paulus (Eph. 6,3) citiert nun nach den LXX und läßt nur den Zusatz weg: „Welches der Herr, dein Gott, dir giebt". Er abstrahiert also nur von Kanaan, dem Heimatlande der Juden, und hält im übrigen die Verheißung nach ihren beiden Momenten aufrecht. Meyer erklärt dies nicht richtig, wenn er sagt: „Paulus konnte völlig voraussetzen, daß mit dem bloßen ἐπὶ τῆς γῆς genug gesagt war, um kein Mißverständnis zu veranlassen, welches von dem Originalsinne „im Lande" d. i. Palästina abgewichen wäre." Vielmehr konnte der Apostel voraussetzen, daß die Epheser, an welche er schrieb, die Verheißung nicht auf Kanaan, sondern auf ihre Stadt und ihr Heimatland beziehen würden. Nach dieser Richtung hin glaubte er auf kein Mißverständnis bei ihnen zu stoßen, so daß mit dem ἐπὶ τῆς γῆς allerdings genug gesagt war, und er nicht nötig hatte, diese den LXX entlehnte Bezeichnung mit der bestimmteren ἐν τῇ πατρίδι zu vertauschen. Wenn er Palästina gemeint hätte, dann hätten sich die Epheser sagen müssen: Uns geht diese Verheißung nichts an. Aber dann hätte Paulus sie besser weggelassen. Ein bloßes Citat, den Wert des Gebots hervorzuheben, wie Buchrucker will, können seine Worte auch nicht sein. Denn wenn die Verheißung nicht mehr gilt, hebt sie den bleibenden Wert des Gebots auch nicht mehr hervor. Es ist aber unzweifelhaft, daß Paulus den Ephesern gerade sagen will, welche außerordentliche Wichtigkeit das vierte Gebot auch noch gegenwärtig für sie habe. So läßt also der Apostel in wesentlicher Übereinstimmung mit dem Alten Testament die Verheißung des vierten Gebotes als eine Volksverheißung bestehen, und es liegt ihm ganz fern, dieselbe auf hohes Lebensalter oder ewiges Leben, das dem Einzelnen verheißen wäre, umzudeuten, eine Ansicht, welche mit seiner Lehre von der Gnade, die kein Verdienst kennt, gar nicht in Einklang zu bringen wäre.*)

*) So auch Harleß im Comm. zum Eph. Br.

Digitized by Google

Schon die älteste Auslegung von Luthers kleinem Katechismus schlägt dasselbe Verfahren ein, wie wir: Sie geht auf den alttestamentlichen Text der Verheißungsworte zurück, statuirt in der Epheserstelle keine Abweichung von dem ursprünglichen Sinn und hält den Inhalt der Verheißung voll und ganz aufrecht. Johann Tetelbach, ein Schüler Luthers, sagt in seinem „güldenen Kleinod" (zuerst 1569, hier nach der Ausgabe vom Jahre 1601):

> Du solt deinen Vater vnd deine Mutter ehren, auff daß dirs wolgehe, vnd du lange lebest auff Erden. Wie lauten die Wort im Text? (Es ist der Bibeltext gemeint). Auff daß du lange lebest im Lande, dz dir der Herr dein Gott gibt. Welche wort der H. Apostel Paulus zum Ephes. am 6. also außspricht: Auff daß dirs wohlgehe, vnd lange lebest auff Erden.

Wir haben nun dadurch, daß wir die Verheißungsworte des vierten Gebotes als eine noch heute gültige Volksverheißung erkannt haben, zweierlei gewonnen. Erstens: Wir brauchen nicht wie Spener, Crüger u. s. w. unsere Zuflucht zu dem Mittel nehmen, daß es Ausnahmen giebt, in denen die Verheißung nicht in Erfüllung geht, sondern Schrift und Erfahrung bestätigt uns, daß sie sich buchstäblich genau erfüllt. Zweitens: Wir brauchen nicht wie Zezschwitz, Harnack, Kaftan u. s. w. das erste Glied der Verheißung auf Kosten des zweiten zu betonen, was exegetisch nicht zulässig ist, sondern können beide Glieder zu ihrem vollkommenen Recht kommen lassen. Dies ist unsere Auffassung: Wenn in einem Volke von allen Gliedern das vierte Gebot gehalten wird, von den Kindern, den Knechten, den Unterthanen in treuem, willigem Gehorsam, und wenn Eltern, Herren und Obrigkeiten die von Gott geordnete Autorität mit Kraft und Weisheit aufrecht erhalten, dann wird es dem Volke in allen irdischen, sozialen Verhältnissen wohlgehen, und es wird lange leben und eine ruhmesreiche Geschichte haben in dem Lande, das ihm der Herr, sein Gott, gegeben hat. Sartorius sagt treffend a. a. O. S. 294: „Wo Eltern und Herren in solchen Ehren stehen, da ist Wohlergehen und langes Leben im Lande (dauernder Wohlstand) in aller Ehrbarkeit sicher verheißen; da wohnet Ehre im Lande und Güte und Treue begegnen einander und Gerechtigkeit und Friede küssen sich (Ps. 85,10. 11). Die Ehre der Obrigkeit ist des Landes Ehre, und seine höchste Ehre ist seine Krone; der König trägt sie von Gottes Gnaden uns zu gut. Ohne standhafte Behauptung jener Ehren wird seiner Güte die Treue nicht begegnen, und ohne beharrliche Ausübung der Gerechtigkeit nach Gottes Gesetz wird sie der Friede nicht küssen."

So ruht also der verheißene Segen auf dem Volk. Kein Volk aber besteht aus lauter uniformen Gliedern. Da und dort bilden sich besondere Gemeinwesen, welche, obgleich eingegliedert in das Ganze, doch ihre besondere Eigenart haben. Wie sie die Pflichten des sozialen Grundgesetzes, wie wir das vierte Gebot nennen dürfen, verschieden auffassen und befolgen, so können sie auch in entsprechender Weise mehr

Digitized by Google

oder weniger an dem Segen Anteil haben, welchen das vierte Gebot verheißt. Es giebt ferner in jedem Volke hervorragende Familien*), Geschlechter und Stämme, in denen Pietät und Königstreue wie ein teures Erbe aus alter Zeit treu bewahrt wird. Daß sich hier der verheißene Volkssegen in besonderer Form oder in höherem Grade concentrieren wird, liegt nahe. Schon Luther sagt im gr. Kat.: „Wie man auch erfähret, daß wo feine alte Geschlechte sind, die da wohl stehen und viel Kinder haben, freilich daher kommen, daß ihr etliche wohl gezogen und ihre Ältern für Augen haben gehabt." Um ihretwillen wird Gott der Herr die Volksverheißung nach seiner Gnade nicht sogleich zurückziehen, selbst wenn er sieht, daß Untreue und Ungehorsam in anderen Kreisen um sich greift. Wiederum sagt treffend Luther: „Es müssen noch etwa fromme Leute auf Erden sein, daß uns Gott noch so viel Guts lässet." So strömt der verheißene Volkssegen von der Gesamtheit zurück auf die Einzelnen, wie ihn auch die Einzelnen festhalten und retten können, wenn er droht, der Gesamtheit verloren zu gehen. Mechanisch aber, oder mit äußeren Mitteln, sei es der Gewalt oder des Gesetzes, läßt sich der Segen des vierten Gebotes nicht festhalten, so wenig wie wir die gesunde Luft festhalten können, wenn verpestete Luft einzieht. Es muß dann immer eine Regeneration eintreten, und diese muß an demjenigen Punkte beginnen, wo die Stützen des Staates und des Volkswohles liegen, im Haus, in der Familie. Ist hier das Fundament untergraben, so ist schlechterdings kein Aufbau und keine Rettung möglich. Dann ist es mit der Verheißung, daß es dem Volke wohlgehen und es lange dauern werde in seinem Heimatlande, zu Ende. Wenn Kaiser Wilhelm I. einmal gesagt hat: „Sorget dafür, daß unserem Volke die Religion erhalten werde", so hat er, der selbst seine frommen Eltern in hohen Ehren gehalten hat, auch für sein Volk diese ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ vor Augen gehabt.

Suchen wir noch für die praktische Erklärung nach einigen Beispielen. Die leuchtendsten Beispiele werden wir in der Weltgeschichte finden. Seit im jüdischen Volke das vierte Gebot gebrochen wurde (vergl. Matth. 15,3 ff.), ging es unaufhaltsam seinem Untergange entgegen. Erschreckend ist das Beispiel des französischen Volkes. Auch auf heidnische Völker können wir hinweisen, wie uns oben schon Harnack zeigte, ein Beweis, daß die Verheißung des vierten Gebotes universale Bedeutung hat. So sagt z. B. Warneck (die Mission in der Schule): „In einer uns Christen vielfach beschämenden Weise wird das vierte Gebot von den heidnischen Chinesen gehalten. Konfucius, der Religions- und Sittenlehrer dieses Volkes, hat auf die kindliche Pflicht der Ehrerbietung und des Gehorsams gegen die Eltern geradezu das ganze religiöse, sittliche und staatliche Leben aufgebaut. Freilich läßt auch dort die wirkliche Erfüllung dieser Pflicht gegen die lebenden Eltern bei den

*) Wir haben dabei nicht nur adlige Häuser im Auge, sondern denken etwa an den Rittmeister Kurzhagen, den Friedrich der Große fragte: „Aus was für einem Hause stammt er?" „Aus gar keinem, Majestät, meine Eltern sind einfache Landleute."

Digitized by Google

einzelnen oft genug viel zu wünschen übrig; aber im Ganzen ist das vierte Gebot eine Großmacht in China, und wenn dieses Volk eine Geschichte hat, welche einen Zeitraum von mehr als drei Jahrtausenden umfaßt und bis heute noch über 350 Millionen zählt, so ist das sicherlich mit dem göttlichen Verheißungssegen zu danken, der auf diesem Gebote ruht." Unter den biblischen Geschichten würde die Erzählung von den Rechabitern (Jer. 35) das passendste Beispiel sein (vergl. Riehm, bibl. Handwörterb.). —

Wir sind am Schluß. Wenn unsere Kirche an der Lösung der sozialen Frage mitarbeiten will, wenn sie zu Gott hofft, daß der Umsturz noch kann aufgehalten werden, daß wieder Güte und Treue, Gerechtigkeit und Friede in unserm Vaterlande sich begegnen, daß der Wohlstand zurückkehrt, und daß die Segensströme wieder fließen werden, dann pflanze sie recht tief dieses Volksgebot und diese Volksverheißung mahnend und lockend in die Herzen: „Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf daß dir's wohl gehe, und du lange lebest auf Erden."

Evangelische Rechtsgrundsätze

für die Erziehung der Kinder in gemischten Ehen.

Von

Pfarrer **Bungeroth**-Rathstock.

Die 7. Generalversammlung des Evangelischen Bundes, welche im August vorigen Jahres in Bochum tagte, beschäftigte sich mit dem vorstehenden für unsere kirchlichen und staatlichen Zustände so überaus wichtigen, brennenden Gegenstand. Die Verhandlungen darüber aber zeigten sehr deutlich, wie wenig aufgeklärt der eigentümlich evangelische Standpunkt in dieser Sache ist. Und doch kommt für das Wohl unserer evangelischen Kirche, wie unseres Vaterlandes überaus viel darauf an, daß der evangelische Standpunkt gewahrt werde, weil davon allein der dauernde Friede zwischen den Konfessionen abhängt und der Fortschritt unserer Kultur in dem Geiste, der sie geschaffen hat und bis zum heutigen Tage noch trägt.

Um nun unserer teuren evangelischen Kirche und unserm lieben Vaterlande diesen Dienst zu erweisen, die Grundsätze des Evangeliums in dieser wichtigen Frage ans Licht zu ziehen, sehen wir uns aus verschiedenen Gründen veranlaßt, unsere Erörterung an die Nr. 32 und 33 der Flugschriften des Evangelischen Bundes anzuschließen, in welchen Herr Oberlandesgerichtsrat R. Drache „Die religiöse Erziehung der Kinder nach dem Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich" kritisiert und Abänderungsvorschläge gemacht hat.

Digitized by Google

Diese Broschüre, welche für die Bestrebungen des Evangelischen Bundes wenigstens für maßgebend erscheinen muß, zeichnet sich dadurch aus, daß sie eine durchaus übersichtliche Darstellung der einschläglichen Rechtsverhältnisse, auch die Mitteilung der gegenwärtig in den deutschen Staaten geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die gemischten Ehen enthält.

Wir werden nun nachweisen, wie weit sich Drache's Grundsätze im Ganzen wie im Einzelnen von der Grundlage des Evangeliums entfernen und, wo sich auch zufällige Übereinstimmung findet, den Standpunkt des Evangeliums von jedem andern deutlich nachweisen, damit das evangelische Volk wie die evangelische Kirche und das auf evangelischen Fundamenten ruhende Staatswesen die dringende gesetzliche Regelung der Erziehung der Kinder in den gemischten Ehen nach dem Willen unseres göttlichen Meisters zu vollziehen und dadurch seinen göttlichen Segen wieder zu erlangen vermögen.

I.

1. Die Polemik Drache's richtet sich zunächst gegen den § 1508 des Entwurfs des Gesetzbuches für das deutsche Reich, welcher lautet: „In welchem religiösen Bekenntnis das Kind zu erziehen ist, bestimmt sich nach den Landesgesetzen." Um diesen § des Entwurfs umzustoßen, weist er zunächst a. nach, daß die religiöse Erziehung der Kinder deshalb doch wohl ein Gegenstand des bürgerlichen Gesetzbuches sein müsse, weil die religiöse Erziehung nur ein Teil der Erziehung überhaupt sei, die letztere aber lediglich den Eltern der Kinder zustehe, also bürgerliche, nicht staatliche Angelegenheit sei. Wenn also auch einige Punkte bei dieser Erziehung der staatsrechtlichen Regelung unterliegen, so können doch diese nebensächlichen Bestimmungen nicht zur Hauptsache gemacht werden. Auch ergeben diese kirchlich-staatsrechtlichen Bestimmungen im allgemeinen nur eine Bestätigung der allgemein angenommenen Hauptregel, daß die Erziehung der Kinder überhaupt und die religiöse insbesondere Sache der Eltern sei, indem sie direkt oder indirekt nur dazu dienen sollen, das Recht der Eltern zu sichern. b. Sodann wird geltend gemacht, daß das Kirchenstaatsrecht auch keinen geeigneten Ort zur Unterbringung der gesetzlichen Bestimmungen über die religiöse Erziehung der Kinder habe, da sie in keine der gegebenen Rubriken desselben passe. c. Wenn aber dieser Gegenstand demgemäß im bürgerlichen Gesetzbuch seine Stelle habe, so sei doch noch fraglich, ob derselbe nicht der bürgerlichen Gesetzgebung der Einzelstaaten zufallen müsse, und ob nicht die Konstitution des Deutschen Reiches das Eingehen auf diese Materie hindere, weil sie doch eine religiöse Seite hat. Es werden deshalb die Ansichten der Rechtsgelehrten für und gegen diese Sache vorgetragen und für die Zuständigkeit der Reichsgesetzgebung geltend gemacht, daß dem Träger der deutschen Reichsgewalt ebenso wie den Landesfürsten das Recht zustehe, „die Rechte und Pflichten der Bürger in Beziehung auf Religionsangelegen-

Digitized by Google

heiten zu bestimmen." Auch habe das Reich hinsichtlich der Jesuiten seine staatlichen Souveränitätsrechte, das jus circa sacra, gegenüber der Kirche geltend gemacht. Ebenso seien die Gesetze über die Civilehe ein Ausfluß der Kirchenhoheit des Reiches. Deshalb sei also der Standpunkt der Kommission zur Aufstellung eines Entwurfes des bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich nicht haltbar; die deutsche Reichsgesetzgebung habe thatsächlich das Recht, auch die religiöse Erziehung der Kinder zu ordnen. d. Ja sie habe auch die Pflicht dazu, denn die ganze Reichsverfassung habe sich nicht lediglich nach prinzipiellen Grundsätzen, sondern stets nach praktischen Gesichtspunkten entwickelt, so z. B. auch in der Regelung des Vormundschaftsrechtes. Die Regelung der Kindererziehung aber sei eine eminent praktische Angelegenheit für den Frieden des ganzen Reiches, denn der Friede desselben werde nicht durch den Mangel gesetzlicher Bestimmungen über die Kindererziehung gewahrt, sondern er fordere die einheitliche Regelung derselben wegen der teils unzulänglichen, teils sich höchst widersprechenden Bestimmungen der Einzelstaaten.

2. Überblickt man den innern Zusammenhang dieser Beweisführungen, so zeigt sich zunächst eine merkliche Inkonsequenz. Denn wenn zuerst (ad a) ausgeführt ist, daß die Regelung der Materie Gegenstand des bürgerlichen Rechtes sei, ja wenn sogar (ad b) behauptet wird, daß sie im staatlichen Kirchenhoheitsrecht keinen Platz finde, so durfte sie auch (ad c) nicht aus dem staatlichen Kirchenhoheitsrecht des Deutschen Reiches abgeleitet werden, sondern es müßte einfach geltend gemacht werden, daß das Deutsche Reich ein unbedingtes Recht der Ordnung der bürgerlichen Angelegenheiten habe. Die Sanktionierung dieses Grundsatzes durch das Gesetz vom 20. Dezember 1873 zur Abänderung der Nr. 13 des § 4 der Verfassungs-Urkunde wird S. 14 zwar erwähnt, aber absichtlich nicht als Basis für die Erledigung des in Rede stehenden Gegensatzes durch das bürgerliche Gesetzbuch des Deutschen Reiches geltend gemacht, sondern im Gegenteil festgestellt, daß das Jesuitengesetz vom 6. Februar 1875 nicht nur bürgerliches, sondern auch kirchliches Recht abgeändert habe, um darzuthun, daß das Reich auch das Recht habe, religiöse Angelegenheiten gesetzlich zu ordnen. Wenn aber (ad d) zuletzt alle diese Rechtsgrundsätze einfach damit abgethan werden, daß das Reich sich lediglich nach praktischen Grundsätzen bei der Aufstellung seiner Rechtsnormen leiten lasse, und dann die Ordnung der Kindererziehung aus praktischen Grundsätzen gefordert wird, so werden damit alle vorher gewonnenen Standpunkte wieder über den Haufen geworfen und zerfließen in viel Mühe und Nichts. Es entscheidet in dieser Sache also lediglich die Opportunität und der souveräne, an keine Schranke gebundene Wille der gesetzgebenden Faktoren, wenn dieselben unter einander zur Einigung gelangt sind. Dies ist allerdings die gesetzgeberische Basis nicht nur des Deutschen Reiches, sondern überhaupt der Reiche dieser Welt; eine Verschiedenheit für die einzelnen Staaten entsteht nur durch die Unterschiede der An-

Digitized by Google

zahl und der Selbständigkeit der den Prozeß der Gesetzgebung bestimmenden gesetzgebenden Faktoren. Wie weit diese Faktoren aber die religiösen Angelegenheiten in ihre Thätigkeit einbeziehen wollen, ist wieder nur eine Frage ihres gegenseitigen Übereinkommens. Auch Verfassungen ändern daran nichts, denn diese haben immer ein Ventil, durch welches die tonangebende Macht sie auf völlig legale Weise zu durchbrechen, und ihre Zwecke zu erreichen vermag. Nach absoluten und einheitlichen Rechtsprinzipien aber lassen sich weder die Verfassungen noch die Masse der Gesetze der Einzelstaaten regeln, weil solche einfach nicht existieren. Es steht demnach den gesetzgebenden Gewalten des Deutschen Reiches sowohl als der Einzelstaaten desselben durchaus nichts im Wege, die Erziehung der Kinder zu ordnen, sobald sie nur wollen, denn sie ist ebensosehr Angelegenheit der Einzelstaaten wie des Deutschen Reiches, weil in beiden die zu regulierenden Ehen und in beiden dieselben Schwierigkeiten vorhanden sind.

3. Die Frage, in welchen Gesetzescodex die Gesetze über die religiöse Erziehung der Kinder aufgenommen werden sollen, scheint uns aber der Hauptfrage gegenüber, daß sie überhaupt gesetzlich geregelt wird, ziemlich unwesentlich. Die Sache ragt ja in die verschiedensten Rechtsgebiete hinein, in das bürgerliche Recht, das Staatskirchenrecht und in das Gebiet der Politik, und dies Alles sowohl der Einzelstaaten als des Deutschen Reiches, mithin könnte auch in jeden dieser verschiedenen Rechtscodices dasjenige aufgenommen werden, was ihm speziell zukommt. Das Beste wäre ja allerdings und gewiß ein erstrebenswertes Ziel, daß man den gesamten Stoff der Kindererziehung nach allen Richtungen hin in ein Gesetzbuch zusammenstellte, und wenn dies gleich für das gesamte Deutsche Reich Geltung bekäme; vorausgesetzt allerdings, daß man auch die vollkommensten Gesetze geschaffen hätte, sonst würde es sich mehr empfehlen, daß jeder Einzelstaat seine eigenen Wege einschlüge bis das beste derartige Gesetz allgemeine Anerkennung fände. Gewiß würde die einheitliche Regelung dieser Angelegenheit dem Deutschen Reiche wieder einen neuen mächtigen Halt geben, würde aber auch Ursache heftigster Kämpfe werden, wenn die Regelung nicht durchaus sachgemäß und zum Heile aller Bürger des Reiches geordnet wäre. Weshalb aber hat die Kommission für den Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuches die Sache abgelehnt? Wir glauben im letzten Grunde um des lieben Friedens willen, denn die religiösen Prinzipienfragen, welche dabei in Frage kommen, sind weder in der Verfassungsurkunde des preußischen Staates noch in der des Deutschen Reiches zum klaren Austrag gekommen und deshalb überweist sie die Sache zunächst den Landesgesetzgebungen. Wir glauben aber auch, daß die Kommission darin das Rechte getroffen hat, um nicht das Zustandekommen des bürgerlichen Gesetzbuches unnötig zu erschweren. Der Kodex desselben wird ja auch niemals so abgeschlossen werden, daß ihm nicht immer noch neue Paragraphen und Kapitel hinzugefügt werden könnten. Wir werden aber überdies im Folgenden nachweisen,

Digitized by Google

daß diese Gesetzgebung überhaupt nicht das bürgerliche Recht, sondern das Kirchenhoheitsrecht angeht.

4. Es handelt sich nämlich nicht nur, wie Drache mit Recht betont, um die Erhaltung des Friedens im deutschen Reiche, und seine Einheit, welche auf die Dauer nicht zu erhalten ist, wenn die oberste Einheit, die religiöse, nicht geschaffen wird, denn am Mangel derselben ist das alte deutsche Reich zu Grunde gegangen, sondern um die Erhaltung und neue Zuführung der Segnungen des Glaubens, welche im Hader der Konfessionen schließlich unserm Volke abhanden kommen können, namentlich sofern die evangelische Konfession bei den thatsächlich bestehenden Zuständen wesentlich gefährdet ist. Um aber klar zu sehen, was unserm ganzen deutschen Volke in der religiösen Erziehung der Kinder namentlich in gemischten Ehen unbedingt notwendig ist und zum zeitlichen und ewigen Heile gereicht, müssen wir

a. dafür im Gegensatz zu Drache den Grundsatz feststellen, daß die religiöse Erziehung der Kinder nicht als ein Teil der Erziehung überhaupt ausschließlich den Eltern zufällt, welche dieselbe dann nach Belieben gestalten können, sondern daß die Erziehung überhaupt innerhalb des christlichen Volkes nach dem Evangelium durchaus von religiösen Prinzipien aus zu geschehen hat, also nicht nach dem Belieben der Eltern, sondern nach kirchlichen im Evangelium begründeten Vorschriften, und daß deshalb auch die gesetzliche Regelung der Erziehung überhaupt wie der religiösen insbesondere nicht (wenigstens nicht in erster Linie, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen) der bürgerlichen Gesetzgebung, sondern dem Kirchenstaatsrecht zufällt.

Dieser Grundsatz widerstreitet allerdings den oberflächlichen Anschauungen der heutigen Welt, nichtsdestoweniger aber verdient er wieder ans Licht gezogen zu werden, zumal darauf das ganze Heil der beabsichtigten Gesetzgebung ruht.

Zur Klärung dieses Grundsatzes aber erinnern wir daran, daß ja auch der Geist des Menschen nur ein Teil desselben ist, aber doch ein so hervorragender, daß er die übrigen Teile, Leib und Seele, ganz in seinen Dienst nimmt. Vom christlich evangelischen Standpunkt aus betrachtet aber ist er der einzig maßgebende Teil des Menschen, das Allbeherrschende im Menschen, um deßwillen Leib und Seele überhaupt nur da sind. So ist aber auch die religiöse Erziehung des Menschen nach dem Evangelium nicht ein bloßer Teil der allgemeinen, sittlichen und wirtschaftlichen, sondern für die letzteren allein maßgebend, denn das Heil und der Segen des ganzen Lebens des Menschen beruht nach christlicher Vorstellung auf seiner Verbindung mit Gott. Je tüchtiger ein Volk in sittlicher Beziehung ist, desto gewisser wird es auch, wie jeder einzelne Mensch, seine wirtschaftlichen Angelegenheiten gut verwalten; Unsittlichkeit, Ungerechtigkeit, Unlauterkeit und Bosheit bringen den einzelnen Menschen wie ganze Völker zum wirtschaftlichen Ruin. Die Sittlichkeit ist aber durchaus bedingt durch die Religion des

Digitized by Google

Menschen, daher ist auch die evangelische Sittlichkeit spezifisch anders geartet als die jüdische und heidnische, aber auch als die katholische.*)

Aus der evangelischen Sittlichkeit, die in dem freien Verkehr der durch Jesum Christum erlösten und zu einem neuen Leben in, mit und für Gott gelangten Seele wurzelt und daraus alle Tugenden und Kräfte zieht, fließt aber auch wieder die besondere wirtschaftliche Tüchtigkeit des evangelischen Volkes, welche noch viel größer sein würde, wenn alle Glieder desselben lebendige, aktive evangelische Christen wären.

An diesen gewaltigen, unbestreitbaren Thatsachen nun geht die rein formalistische Logik unserer Zeit, getrieben von einem blinden Materialismus, vorüber, und so dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn unsere Rechtsbegriffe dadurch verworren werden. Aber wir dürfen diese Verwirrung nicht dulden, so wahr es uns um die Erhaltung unseres teuren evangelischen Glaubens und des darin für unser Volk beschlossenen Heiles zu thun ist. In der Erziehung aber ist die äußerlich schablonenmäßige Arbeit, welche den Umsturz des christlichen Grundprinzips zur notwendigen Folge hat, in erschreckendem Fortschritt begriffen. Ist nicht in unsern höheren Schulen schon seit einem Jahrhundert und in der Volksschule seit der Falkschen Gesetzgebung die Religion aus ihrer zentralen Stellung in die Eckstellung (als unbedeutender Teil des ganzen Unterrichtes) gebracht worden? So hat man aber auch in der Gesetzgebung des deutschen Reiches bei den sog. Civilstandsgesetzen die religiöse Grundlage der Ehe als die Nebensache behandelt, die standesamtliche Anmeldung aber wegen des rein formalistischen Prinzipes der Gleichberechtigung aller Staatsbürger zur Hauptsache gemacht. Nun ist es nur ein weiterer Fortschritt auf dem betretenen Wege der Gleichmacherei aller Menschen nach den logischen Schablonen und Herabwürdigung des höchsten und besten, was den Menschen auszeichnet, seiner geistigen Persönlichkeit und seiner Würde vor Gott, daß man auch in der häuslichen Erziehung der Kinder das religiöse Moment als das Nebensächliche hinstellt, die religiöse Erziehung des Menschen als Privatsache der Eltern behandelt und das dumm gewordene Salz ausschüttet.

Doch wir lassen unsere evangelischen Glaubensprinzipien von einseitigen formalistischen Rechtsprinzipien nicht einfach ad acta legen, mag man uns darüber schelten oder auslachen, denn wir sind es dem Herrn und seiner Sache schuldig, für dieselbe einzutreten und fordern alle, die seinen heiligen Namen bekennen, zur energischen Mitarbeit auf, zumal unsere Sache nicht so aussichtslos ist, wie sie selbst Drache erscheint, wie wir weiter unten nachweisen werden. Denn erstlich streitet der Herr darin für uns und wir sind nur seine Gehülfen, zweitens aber gibt es auch noch ein Bollwerk, das der Herr aufgerichtet

*) vergl. darüber: Bungeroth, der Simultanstaat. Bd. I S. 161 ff. Barmen bei D. B. Wiemann.

Digitized by Google

hat und das auch die brandenden Wogen des Materialismus in Gesetzgebung, Philosophie, Pädagogik und Politik nicht umzustürzen vermögen, das ist das Sakrament der heiligen Taufe, welches Gottes Gnade unserm Volke noch erhalten hat bis auf diesen Tag. In der heiligen Taufe aber wird der Täufling dem Herrn zum Dienst und Eigentum übergeben, der Geist des Herrn soll über ihn kommen, ihn reinigen und heiligen und zu einem neuen Leben in Gott tüchtig machen, sodaß der Getaufte dadurch eine neue Kreatur wird, deren Geist und Sinn nicht fleischlich, sondern geistlich, deren Ziele und Zwecke nicht im Irdischen, sondern im Himmel liegen. Die Eltern des Kindes aber, welches getauft wird, samt den Paten und nicht zum wenigsten die taufende Kirche übernehmen bei der Taufe die heilige Pflicht, das getaufte Kind in diesem Glauben aufs treulichste zu erziehen und ihm die himmlischen Gnadenschätze des Herrn beständig zuzuführen, damit die Wiedergeburt vollendet und das Ziel erreicht werde. In der Konfirmation aber bestätigt der Getaufte selbst diesen Bund mit dem lebendigen Gott und unserm Heilande Jesus Christus, nachdem man ihn durch fortgesetzten Unterricht und Erziehung zur Erkenntnis dieser herrlichen Gnade und zum rechten Wandel im Geiste des Herrn gebracht hat, durch ein heiliges Gelübde, welches das Wesen und Gepräge des heiligsten Eides vor Gottes Angesicht hat, und in diesem Sinne auch den Konfirmanden von der Kirche zugemutet wird. Durch diese heiligen Handlungen aber begeben sich zunächst die Eltern jeglicher **Willkür** in der Erziehung ihrer Kinder, und wird von den Kindern selbst anerkannt, daß sie ihr Leben nicht nach subjektivistischen, fleischlichen Gelüsten und anderen Autoritäten führen wollen, sondern Christus allein soll der Leiter und Führer sein, der Hirte, das Haupt, der König und Heiland, der Helfer in Not und Tod. Dadurch aber verliert auch das elterliche Erziehungsrecht, resp. ihre Erziehungspflicht durchaus ihren privaten, subjektiven, willkürlichen Charakter, und es tritt das christliche, speziell evangelische oder katholische, also konfessionelle oder kirchliche Erziehungsrecht und -Pflicht an dessen Stelle. Aus dieser Quelle, und lediglich aus ihr, stammt auch die Idee unserer gegenwärtigen Jugenderziehung, wenn sie auch noch so viele Ausartungen und Auswüchse an sich trägt. Denn die Kirche, und zwar zuerst die evangelische machte ihre Ansprüche auf eine eingehende, die ganze getaufte Jugend umfassende religiöse Erziehung geltend, damit die Getauften auch befähigt würden, ihres Glaubens zu leben und die Grundlage desselben, das Wort Gottes, selbständig zu gebrauchen. Auf Grund dieser Taufe aber konnte nach evangelisch-kirchlichem Recht diese allgemeine gleiche Jugenderziehung, ja selbst der Schulzwang eingeführt werden, was bei der subjektivistischen Auffassung vom Erziehungsrecht der Eltern überhaupt nicht möglich gewesen wäre, denn man hätte aus dieser nicht einmal die Idee einer allgemeinen Erziehung ableiten, geschweige denn Zweck und

Digitized by Google

Form derselben finden können. Daher steht und fällt auch mit der nachgewiesenen religiösen Grundlage die ganze allgemeine Jugenderziehung. Wie aber auf solche Weise das Privatrecht der Erziehung zum Kirchenrecht geworden, so ist es weiter durch die eigentümliche Verbindung der evangelischen Kirche mit dem Staate seit der Reformation ein Kirchenstaatsrecht geworden.

Heute nun ist allerdings die staatliche Entwickelung und nicht zum wenigsten die Rechtsgelehrsamkeit bis zu einem Punkt gelangt, wo sie sich dem Evangelium so sehr entfremdet hat, daß sie die Verbindung des Staates mit der Kirche lösen will. Die Träger dieser Ideen wollen die Religion zur Privatsache machen, das Kirchenrecht überhaupt in der staatlichen Gesetzgebung ignorieren, und von diesem Standpunkte aus wird auch die religiöse Erziehung lediglich als Privatsache der Eltern dargestellt und der subjektiven Willkür der Eltern überlassen. Drache geht in diesem Sinne so weit, daß er sagt (S. 22): „Gegenwärtig ist nach allen Landesgesetzen der Swareysche Grundsatz (daß nach altem Reichsrecht den Eltern das Selbstbestimmungsrecht in Religionssachen verweigert wird) verlassen, und es ist mit Rücksicht auf die tiefer gewordene Abneigung gegen Beschränkungen der persönlichen Freiheit und des kräftiger gewordenen Selbstbewußtseins der einzelnen von der Möglichkeit, jenen Grundsatz wieder zur Geltung zu bringen, gänzlich abzusehen." Sollten diese Grundsätze wirklich zur vollen Herrschaft gelangen, so würde das zu nichts anderem führen, als dem Bankerott unserer evangelischen Kirche und damit zugleich auch unseres Staates, die mit einander aufs innigste verbunden sind. Deshalb aber hat sich auch die evangelische Kirche und zwar nicht allein in ihren offiziellen Vertretern sondern auch in ihren einzelnen Gliedern, als vollberechtigten Staatsbürgern, dieser Rücksichtslosigkeit gegen ihre allerheiligsten und wichtigsten sakramentalen Ordnungen bis aufs äußerste zu widersetzen. Wo in aller Welt liegt denn auch ein Grund vor, diese heiligen Ordnungen mit Füßen treten zu lassen?! hat denn das „kräftiger gewordene Selbstbewußtsein der Einzelnen" oder sagen wir deutlicher der Subjektivismus und die fleischliche Willkür der Einzelnen ein Recht, die heiligsten Eide und von Jugend auf eingegangenen Verpflichtungen nicht nur gegen die Kirche, sondern gegen Gott und seinen Sohn, unsern Heiland und Herrn und dereinstigen Richter einfach zu ignorieren? ist das nicht Eidesbruch? und woher hat die Rechtswissenschaft einen Auftrag, diesen Subjektivismus zu stützen und ihm das Wort zu reden? Darf sie von der Möglichkeit gänzlich absehen, dem Evangelium wieder zum Sieg zu helfen? Wenn ihr das göttliche Recht nichts mehr gilt, dann sollten ihr doch wenigstens die Gelübde und Eidschwüre der Menschen etwas gelten, und sie es für ihre Aufgabe erkennen, dem obersten und letzten Rechtsmittel menschlicher Art, welches sie in der Hand hat, dem Eide und heiligen Gelübde das nötige Ansehen zu erhalten. Oder befindet sich etwa der Staat dabei wohler, wenn er die kirchlichen Institutionen, zu deren Schutz ihn von Gott

Digitized by Google

das Schwert in die Hand gegeben ist, und worauf sein einziger Rechtstitel bei seiner Herrschaft wie bei seinem Gericht über die Menschen ruht, und worinnen Treue und Glauben, Gerechtigkeit und Wahrheit, Friede und Liebe der Staatsbürger untereinander ihren Halt und ihre Quelle haben, hintansetzt oder gar beseitigt? Oder hat etwa die Verfassung, die man so gerne zum Ruhepolster macht, wenn es gilt die Ehre und das Recht der Kirche und des evangelischen Glaubens und Lebens zu schützen, irgend jemand ein Recht gegeben, die Heiligtümer unseres evangelischen Glaubens zu verachten und mit Füßen zu treten? Gewährt nicht nach der Verfassung der Staat den berechtigten Kirchen ihren Schutz? und sind wir nicht eben durch die Verfassung in die günstige Lage versetzt, die vorher nicht bestand, auch als einfache Bürger des Staates die Berücksichtigung unserer kirchlichen Institutionen zu fordern und deren Schutz durch Gesetze zu erwirken? Ruht nicht darauf der glänzende Erfolg der ultramontanen Partei? Wenn also die Staatsregierung oder wer sonst die Aufgaben nicht erkennen sollten, was gar nicht vorauszusetzen ist bei den kirchlichen und staatlichen Oberen, warum fassen die evangelischen Bürger nicht zu? Warum nimmt der Evangelische Bund die Sache nicht in die Hand? Wozu ist er denn da? Sollte er nicht alles daran setzen, die überaus gefährlichen Übergriffe der ultramontanen und libertinistischen Feinde zurückzuschlagen? Mag darum unser evangelisches Recht fallen lassen, wer es mit seinem Gewissen vereinigen und dereinst vor unserm Herrn und Heiland verantworten kann, wir sehen von der Möglichkeit, die evangelischen Glaubenssätze zur Geltung zu bringen, nicht ab; nicht um des Herrn und seiner Sache willen, nicht um des zeitlichen und ewigen Wohles unserer Mitbürger willen, nicht um des Bestandes unserer kirchlichen und staatlichen Ordnungen willen, die bisher unseres Volkes Kraft und Ruhm und Ehre waren.

b. Formell ist nun aber weiter zu bedenken, daß mit dem neubegründeten deutschen Reiche weder die römische noch die evangelische Kirche eine verfassungsmäßige Einheit eingegangen ist, aus welcher sich die Ordnung dieser wichtigen Erziehungsfragen durch ein Deutsches Staatskirchenrecht allgemein ordnen ließe, während wohl der Preußische Staat seit der Reformation in eine organische Einheit mit der evangelischen Kirche eingegangen ist, welcher wir die Hauptfülle unserer Erziehungs- und Unterrichtsgesetze und Ordnungen verdanken. In Folge dessen dürfte auch das Preußische Kirchenstaatsrecht der passendste Ort zur Erledigung dieser Gesetzgebung sein. Nichtsdestoweniger würden wir es mit Freuden begrüßen, wenn das Deutsche Reich diese Frage allgemein für alle Bundesstaaten ordnen wollte, denn, wie schon bemerkt, ist auf die Dauer eine Stellungnahme des Reiches zu den religiösen Angelegenheiten des ganzen Volkes unbedingt notwendig, wenn es keine schattenhafte Existenz führen will. Die Angehörigen der beiden Konfessionen sind nun einmal Bürger desselben und müssen mit einander auch in religiöser Beziehung in ein gesetzlich geregeltes Verhältnis treten, und zwar bei der Freizügigkeit und immer

Digitized by Google

mehr steigenden Vermischung beider Konfessionen in ein einheitliches; je länger aber die gesetzliche Regelung desselben hinausgeschoben wird, desto schwieriger wird dieselbe, denn immer mehr schiebt sich der antichristliche Materialismus dazwischen. Heute aber ist die staatliche Regelung noch möglich unter dem Vorwiegen des protestantischen Prinzipes, und diesem können auch die Katholiken sich fügen, wie wir später sehen werden.

c. Der Kodex für diese Gesetze aber ist derselbe, wie derjenige, welcher die Unterrichtsgesetze enthält, denn der Unterricht ist nur ein Teil der Erziehung, beide aber gehören in evangelischen Staaten und nicht minder in katholischen, dem Kirchenstaatsrecht an.

II.

Wir kommen nun zur Betrachtung der einzelnen gesetzlichen Bestimmungen über die religiöse Erziehung der Kinder, welche Drache in das bürgerliche Gesetzbuch des Deutschen Reiches aufgenommen sehen will.

1. Zuerst gibt er (nach Robert von Mohl, Politik S. 256) die allgemeinen Grundsätze an, nach welchen der Gesetzgeber bei der Aufstellung der einzelnen gesetzlichen Bestimmungen zu verfahren hat. Er hat Rücksicht zu nehmen: „einmal auf die Auffindung von Rechtsregeln, welche für die gesamten thatsächlichen Möglichkeiten der religiösen Erziehung ausreichen; zweitens auf die Gewissensfreiheit von Eltern und Kindern; drittens auf die Festhaltung der allgemeinen Grundsätze des bürgerlichen Gesetzes über das Familienrecht, namentlich über die väterliche Gewalt. Es sind also 3 Grundsätze, nach welchen verfahren werden soll. Gegen den ersten, möglichste Vollständigkeit der betr. Gesetze, wird Niemand etwas einzuwenden haben, er ist selbstverständlich. Auch gegen den dritten: Festhalten der allgemeinen Grundsätze des bürgerlichen Gesetzes über das Familienrecht, namentlich über die väterliche Gewalt, hätten wir nichts einzuwenden, wenn diese Grundsätze überhaupt allgemein gültig festgestellt wären, aber eben über diese geht ja der Hauptstreit, wie wir schon sahen. Der zweite Punkt aber, die Gewissensfreiheit von Eltern und Kindern ist ein Axiom, welches wir jetzt eben vom evangelischen Standpunkt aus näher zu beleuchten haben.

a. Suchen wir zunächst den Sinn derselben festzustellen. § 2 Tit. 11 Teil II des Allgemeinen Landrechts bestimmt: „Jedem Einwohner im Staat muß eine vollkommene Glaubens- und Gewissensfreiheit gestattet werden". Dieser § aber ruht auf dem vorausgehenden § 1: „Die Begriffe der Einwohner des Staates von Gott und göttlichen Dingen, der Glaube und der innere Gottesdienst können kein Gegenstand von Zwangsgesetzen sein." Die Gewissensfreiheit ist also hier zunächst proklamiert auf grund einer in der damaligen Philosophie und Rechtsanschauung wurzelnden Erkenntnis der allgemein gültigen psychologischen Thatsache, daß man auf dem Zwangswege innere

Digitized by Google

religiöse Überzeugungen doch nicht ändern kann, und daß also die Anwendung von Zwangsmaßregeln zur Erzielung derselben einen Widersinn enthalte. War das etwas Neues? Hat man das vorher nicht gewußt? Das wird niemand behaupten wollen, der die Leidensgeschichte des Herrn und seiner Kirche kennt. Daß aber Zwangsmaßregeln trotz ihres Unvermögens, die inneren religiösen Überzeugungen eines Menschen zu ändern, gegen Andersgläubige nicht anwendbar seien, das ist ein Schluß, den wir hier vielleicht zum ersten Mal einer Landesgesetzgebung als Prinzip eingefügt sehen, denn die katholische Kirche und die von ihr beherrschten Staaten haben diesen Schluß niemals gezogen, sondern zwingen im Gegenteil trotz aller Vernunftwidrigkeit noch heute pro posse die Ketzer von ihrem Glauben abzulassen, oder ihn doch wenigstens nicht öffentlich zu bekennen. Der Papst hält die Ketzerei für ein Gift und sucht deshalb folgerichtig dessen Wirkung möglichst zu beschränken. Also auch der Zar von Rußland, der einen in unserer Zeit unerhörten Zwang auf die andersgläubige Bevölkerung ausübt, um das vermeintliche Gift der Ketzerei auszurotten. Wie fanatisch aber sehen wir erst Muhamedaner und Heiden gegen Andersgläubige verfahren! Wir sehen aber auch auf anderen Gebieten des Staatswesens, daß man solche Leute, welche den Staatsgesetzen Hohn sprechen, auch wenn sie das aus festgewurzelten Theorien und Meinungen thun, wie z. B. Nihilisten oder Anarchisten, mit den schärfsten Zwangsmaßregeln, selbst mit der Todesstrafe, belegt, nicht um ihnen ihre Überzeugungen zu nehmen, denn die Strafe verbittert meist und das Übel frißt tiefer, sondern im letzten Grund einfach aus Notwehr. So ist aber auch bei der Religionsfreiheit, welche das Allgemeine Landrecht proklamiert, die stillschweigende Voraussetzung und Grenze derselben, daß die staatlichen Einrichtungen dadurch nicht gefährdet und die Gesetze des Staates nicht übertreten werden, und so haben wir auch den § 2 zunächst nur als ein wissenschaftliches Axiom zu betrachten, welches in der Praxis eine Menge von Einschränkungen erfahren mußte und im Allgemeinen Landrecht selbst erfahren hat. Aber woher stammt das Axiom überhaupt? Religiöse Axiome können nur aus religiösen Vorstellungen geboren werden. Dieses Axiom aber hat seinen Ursprung offenbar in dem evangelischen Glaubensleben, welches seit der Reformation aus Gottes Wort geschöpft und in den Zeiten der blutigsten Anfeindungen seitens der katholischen Kirche gefestigt wurde, so daß die sogen. Gewissensfreiheit, für welche die Evangelischen Gut und Blut eingesetzt hatten, selbst als Staatsgesetz proklamiert werden konnte.

b. An diesem evangelischen Glauben aber hat die Gewissensfreiheit nicht nur ihren Grund, sondern auch ihre feste Schranke. Sie läßt nicht jede Religion ohne Ausnahme sich ausbreiten, Muhammedanismus oder Heidentum wird nicht geduldet, selbst das Judentum nicht einmal ganz und gar. Wir sehen vielmehr eine Stufenfolge der Berechtigungen der einzelnen Konfessionen in unserem Staate. Vollberechtigt steht allein die evangelische Kirche im Staate da, die katholische

Digitized by Google

ringt noch um ihre volle Freiheit, sie hat schon mancher Fesseln sich entledigt namentlich im Kulturkampf, aber noch immer grollt sie, daß ihr nicht volle Parität gewährt werde. Verschiedene evangelische Sekten aber sind nur in engen, durch Staatsgesetze bestimmenten Schranken geduldet. Dies ist der thatsächliche Zustand, wenn auch der eine oder andere Gesetzesparagraph es in diesem oder jenem anders erscheinen läßt. Wer aber diktiert jeder kirchlichen Korporation die ihr zukommenden Rechte im Preußischen Staate? Formell die Gesetzgebung und Regierung, materiell aber die im Staate durch Tradition und jahrhunderte lange Verbindung mit dem Staate alle religiösen Vorstellungen mehr oder weniger beherrschende evangelische Konfession. Die letztere befindet sich allerdings augenblicklich gegenüber den ihr widerstrebenden atheistischen, liberalistischen und ultramontanen Strömungen, welche sich in der Revolution unter dem Feldgeschrei der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit eingebürgert haben, in einer Notlage, und man hat auch auf die Gesetzgebung im Sinn verschiedener antievangelischer Tendenzen eingewirkt, aber damit hat doch der evangelische Glaube noch nicht aufgehört, das maßgebende und entscheidende Prinzip der Toleranz zu sein, denn alle anderen Konfessionen sind intolerant, sie selbst aber steht so hoch, daß sie die unteren Stufen des Christentums als Durchgangspunkte zur vollen Freiheit der Gotteskinder in sich dulden kann; dies aber doch nicht weiter, als sich mit ihrem eigenen Bestande verträgt. Sie ist aber genötigt ihre eigene Existenz zu schützen, nicht nur mit geistigen, sondern auch mit leiblichen Waffen, weil ja ihre Anhänger Fleisch und Blut tragen und mit ihrem Leib und Leben auch der evangelische Glaube ausgerottet würde, wie es im dreißigjährigen Kriege beinahe der Fall war. Daher hat die evangelische Kirche aber auch die Verbindung mit einem Staate dringend notwendig, der für sie das Schwert zieht, wenn es nötig ist. Nicht so, als ob das Christentum überhaupt nicht existieren könnte ohne staatlichen Schutz, das beweist ja die Märtyrerkirche in den ersten 3 Jahrhunderten; aber sie bedarf des Staates als eines Gefäßes, darin sie ihren göttlichen Inhalt in Ruhe und Frieden ergießen kann, und der Staat, der sich ihr erschließt, bedarf aller Mittel der Selbsterhaltung, wie jeder andere, um seinen kostbarsten Schatz zu bewahren, der ihm Idee, Geist und Leben giebt. Die Toleranz darf also weder seitens der evangelischen Kirche noch seitens des sie bergenden Staates bis zum Selbstmord getrieben werden. Wer sie anders auffaßt, der ist ein unklarer Schwärmer. Noch unklarer, wer die Religion zur Privatsache stempeln will, welche das höchste alle Völker umfassende Band darstellt. Es ist aber hohe Zeit, daß sich das evangelische Volk auf diese Dinge besinnt und nicht den Gleisnern in die Hände fällt, die unter der Maske der Religionsfreiheit, Toleranz, Parität, des absoluten Rechtsstaates und dergl. Phantomen unserm Staate seine evangelische Grundlage zu rauben suchen, wodurch notwendig das ganze Gebäude dieses Staates zusammenfallen und die evangelische Kirche mit in seinen Fall reißen müßte. Wer aber das Evangelium lieb hat

Digitized by Google

und seinen Segen für das ganze staatliche Leben in allen seinen Faktoren kennt, der sollte mitwirken, daß das Schwanken der Regierungen, der parlarmentarischen Parteien, der Rechtsgelehrten, selbst der kirchlichen Behörden über diesen Punkt ein Ende nähme. Einen anderen Ruhepunkt und Halt für Zeit und Ewigkeit aber gibt es nicht, als der Herr, den uns das Evangelium zeigt, er ist der Friedefürst, der allein die Völker mit seinem Geist in der Liebe der Vollkommenheit vereinigen kann, und in dem es auch gelingen wird trotz aller Feindschaft wider ihn.

2. Treten wir nun den einzelnen gesetzlichen Bestimmungen über das religiöse Erziehungsrecht der Eltern den Kindern gegenüber näher, so haben wir

a. oben schon den Grundsatz, daß den Eltern das volle Selbstbestimmungsrecht über die Religion der Kinder gebühre, energisch abgewiesen und gezeigt, daß darin eine Beseitigung unserer evangelisch-kirchlichen Ordnungen und Rechte enthalten ist, und im Namen des Herrn und unserer Kirche zum treuen Festhalten an der evangelischen Glaubenslehre aufgefordert. Wir können nun aber auch aus den von Drache aus diesem Grundsatz gezogenen Konsequenzen deutlich ermessen, wie unselig die Folgen des Aufgebens des evangelischen Grundprinzips für die ganze übrige Gesetzgebung sind, denn es ist notwendig, daß nichts als Unordnung und Verwirrung entstehen muß, sobald man die göttliche Ordnung verläßt. Denn wenn man dem Vater die ihm nach evangelischer Lehre zustehende Sorge für die christliche Erziehung seiner Kinder nimmt und von einem natürlichen Erziehungsrecht der Eltern redet, so ist kein Grund, der Mutter das gleiche Recht mit dem Vater vorzuenthalten. Hat nicht die Mutter an der Erzeugung, Ernährung und Erziehung der Kinder den gleichen, ja in unseren Zeiten oft größeren Anteil als der Vater? Und wer will ihr insbesondere den Einfluß auf das religiöse Leben des Kindes absprechen, der doch namentlich in den ersten Lebensjahren den des Vaters meistens überwiegt. Daher finden sich auch unter den Vertretern des „natürlichen" Rechts, wie sie es im Gegensatz gegen das göttliche gern zu nennen belieben, ebensoviele Verfechter der Ansicht, daß der Mutter die Erziehung der Kinder von Natur zufalle, als derer, die sie dem Vater zuschreiben. Zu den letzteren aber gehört auch Drache, er will dem Vater das alleinige Erziehungsrecht in religiöser Beziehung zugeschrieben wissen, nicht nach dem im Evangelium geoffenbarten Gotteswillen, sondern weil er die religiöse Erziehung, wie wir sahen, nur für einen Teil der allgemeinen hält und diese letztere dem Vater allein zuschreibt. Warum das, bleibt unaufgehellt. Er deckt sich ja (S. 6) allerdings damit, haß: „nach der gesamten Rechtswissenschaft unbestritten, obwohl es mit Ausnahme des badischen Gesetzes kein einziges Recht ausdrücklich ausspricht, dem Vater eines mit einer Gattin gleicher Konfession erzeugten Kindes das Recht zusteht, das Kind auch in einer anderen Konfession erziehen zu lassen". Damit ist aber die Sache noch nicht aufgehellt, sondern nur weiter verschoben. Wir glauben aber nicht

Digitized by Google

einmal, daß die gesamte Rechtswissenschaft auf diesem Standpunkt steht. Zu den Zeiten des Territorialsystems hat er gewiß nicht als Norm gelten können, denn damals hätten die von einem Vater in einer anderen Konfession erzogenen Kinder einfach das Land räumen müssen, wie jeder Andersgläubige. Aber auch in unserer Zeit ist ein solcher Fall außerordentlich selten und sollte er sich ereignen, so würde von Staats- und Rechtswegen lediglich deshalb nicht eingeschritten, weil die meisten Deutschen Staaten ihre ehemalige sichere Stellung zu den verschiedenen Konfessionen verloren haben und einem laisser faire huldigen, das die Rechtswissenschaft hoffentlich nicht zu verteidigen wagt, weil es das Gegenteil von geordneten Rechtszuständen ist. Sollte es aber ein evangelisches Elternpaar wagen, in Deutschen Landen, ihre Kinder katholisch erziehen zu lassen, so würde sich dagegen auch heute noch ein solcher Schrei der Entrüstung bei allen lebendigen evangelischen Christen erheben, daß die Rechtswissenschaft daran Gelegenheit nehmen könnte, ihren Grundsatz zu korrigieren. Wie aber würde sich erst der Katholizismus empören über einen solchen Vorgang, wenn katholische Eltern dergleichen thäten! Verletzt doch das religiöse Gefühl eines Menschen nichts mehr als ein so unmotivierter Übertritt. Sollte aber trotzdem die gesamte Rechtswissenschaft ein so trauriges Dogma vertreten, so wäre doch der Grund dafür noch nicht ermittelt, das sog. Naturrecht wenigstens würde die Quelle dafür nicht abgeben können. Wir sehen aber hier die Willkür treten an die Stelle des göttlichen Gebotes und den Anfang verhängnisvoller Verwirrungen.

b. Da sich nun trotz der behaupteten Lehre der gesamten Rechtswissenschaft der größte Teil der Rechtsgelehrten nicht auf die Seite Drache's stellt und dem Vater das alleinige Recht der religiösen Erziehung zuerkennt, sondern auch der Mutter wenigstens die gleichen Rechte mit dem Vater zuspricht, so mußte dies auch zunächst darin zum Ausdruck kommen, daß man bei gemischten Ehen die Kinder nach der Konfession der Eltern teilte. Hierbei schien nun früher das Naturrecht vorzuschreiben, daß die Knaben dem Vater, die Mädchen der Mutter folgten, aber es sind auch schon Stimmen laut geworden, welche die Sache umkehren wollten, weil sie bei den Söhnen mehr Verwandtschaft mit dem Charakter der Mutter und bei den Töchtern mit dem des Vaters wahrgenommen haben wollen. Aber was hat denn überhaupt die Religion mit dem Geschlecht zu thun? Darum scheint es schon widernatürlich, eine konfessionelle Teilung der Kinder nach dem Geschlecht vorzunehmen, aber noch deutlicher ist das Unheil, das durch eine solche religiöse Spaltung der Familie hervorgerufen wird. Denn da ist kein Friede möglich, sondern der Riß wird täglich größer und religiöser Haß und Fanatismus wird dadurch wie in einem Mistbeete gezüchtet. Darum aber haben sich auch verschiedene Staaten genötigt gesehen, diesen unseligen Grundsatz zu verlassen, wie u. a. der Preußische Staat durch die Deklaration Sr. Majestät vom 21. November 1803. (s. S. 37.)

Digitized by Google

c. In dieser Deklaration nun kehrte die Preußische Gesetzgebung wieder zurück auf den alten evangelischen Standpunkt, nach welchem dem Vater, als religiösem Haupt der Familie, auch in Mischehen die religiöse Erziehung der Kinder zusteht. Aber damit konnte sich der schrankenlose Subjektivismus nicht zufrieden geben, er mußte auch die letzte Konsequenz seines Systems, die Niederreißung der göttlichen Gnadenordnung, ziehen und zu dem einzigen nun noch möglichen Mittel der Bestimmung der Konfession der Kinder greifen, dem Vertrag zwischen den Ehegatten. Er that dies „mit Rücksicht auf die tiefer gewordene Abneigung gegen Beschränkung der persönlichen Freiheit und des kräftiger gewordenen Selbstbewußtseins des Einzelnen", also um damit die persönliche und Gewissensfreiheit der Einzelnen zu schützen und zu erzielen. Aber, o wehe! wo könnte die Rechtswissenschaft einen schlimmeren Bankerott gemacht haben als in diesem verzweifelten Hülfsmittel! Denn man will ja damit die Freiheit, natürlich nicht die, zu der uns Christus befreit, sondern die Willkür, und schafft doch den schlimmsten Zwang. Denn durch jeden Vertrag wird ja wenigstens ein Teil gebunden und verliert seine Freiheit. Durch einen solchen Ehevertrag aber wird nicht allein der eine Ehegatte, sondern auch die Kinder gebunden, und so ist dieses Glück des freien Vertrags nur Trug und auch diese Freiheit Schein. Aber nicht allein Schein, sondern ein furchtbares Joch auf den Hals des wider Gottes Willen gebundenen Ehegatten. Denn ein solcher Vertrag bedeutet für den gebundenen Ehegatten nur eine fortlaufende Tyrannei, die um so schlimmer wird, je mehr das Gewissen erwacht ist und der Gebundene seine Sünde erkennt, daß er mit dem Heiligen Spiel getrieben hat. Das durch Gottes Wort gebundene Herz hat doch in schweren Stunden wenigstens den Frieden des Gewissens und die Zuflucht zu Gott, womit es sich tröstet, aber das durch menschliche Willkür wider das Gewissen gebundene Herz hat weder Trost noch Frieden. Und in eine solche Lage versetzt man es bloß um einer unreifen Theorie willen, blos um des Götzen „Ich" willen! Dagegen sollten sich alle Rechtsgelehrten, sollte sich Kirche und Staat mit aller Macht empören! Wie kann der Staat dergleichen Willkür mit ihren schlimmen Folgen durch Gesetze schützen wollen, und die Kirche sich das gefallen lassen! Wo aber eine solche Willkür protegiert wird, da soll man sich nicht wundern, wenn die Frucht als Anarchie zum Vorschein kommt! Aber diese Verträge müssen uns noch um so thörichter und unhaltbarer erscheinen, weil die Braut- oder Eheleute, die sie eingehen, nicht einmal im Augenblick ihrer Wahl frei erscheinen. Denn wer kennt nicht die gewaltigen sichtbaren und unsichtbaren Mächte, die ihnen die Hände binden, in der ganzen vollen Freiheit einer ausgebildeten Persönlichkeit ihre Wahl zu treffen: das schimmernde Geld, das auf dem Spiel steht, oder Rang und Titel und Aus- und Unterkommen, um welcher Willen man die religiöse Freiheit und Ehre wie den geringsten Bettel von sich wirft. Und wer kennt nicht die Macht der Familie, in welche der auswärtige

Digitized by Google

Ehegatte hineinheiratet, und den Zauber der weiblichen Künste, mit denen sie den freien Willen der Männer in diesen Zeiten religiöser Gleichgültigkeit für ihre Zwecke zu bannen wissen, und wer kennt nicht — nun was denn? — den hinter jeder gemischten Ehe lauernedn Bann der römischen Kirche, welche ohne Unterscheidung des jedem gemischten Brautpaare vorgelegten Reverses, in welchem sich selbst der evangelische Teil eidlich verpflichtet, die ganze Nachkommenschaft katholisch erziehen zu lassen, schon die katholische Trauung versagt, aber sobald die Unterschrift verweigert wird, den renitenten Teil sofort in sich stetig verschärfende Kirchenstrafen bis zur Verweigerung der letzten Ölung und des kirchlichen Begräbnisses nimmt. Und das soll noch eine freie Wahl bedeuten? Dieses Schibboleth der Freiheit ist nichts anderes als eine Ausgeburt des blinden Hasses gegen den Herrn und seine Sache und so recht darauf berechnet, den Dummen Sand in die Augen zu streuen. Die evangelische Kirche aber hat sich dagegen zu erheben wie ein Mann, denn die Schmach dieser sogenannten Freiheit hat lange genug den Lauf des Evangeliums gehindert und zahlloses Unheil in die betroffenen Familien gebracht und den Hader der beiden Kirchen allmählich bis zur Glut entfacht. Wer nun aber mithelfen will, dem Evangelium mit seinem Segen die Wege zu den Familien und Herzen wieder zu ebnen, die ihm durch solche thörichten Gesetze verschlossen sind, dem empfehlen wir die folgenden gesetzlichen Bestimmungen, welche aus demselben fließen, zur allgemeinen Aufnahme in die Landesgesetze zu bringen:

III.

Man setze fest:

§ 1. Alle ehelichen Kinder werden in der Konfession des Vaters erzogen.

Wir begründen diesen Grundsatz damit, daß er 1. dem Evangelium entspricht, wie es namentlich der Apostel Paulus in seinen Episteln genauer dargelegt hat. Dies genügt zu seiner vollen Begründung. Er empfiehlt sich aber auch noch dadurch, daß er 2. von allen Konfessionen angenommen werden kann, weil dadurch keiner zu nahe getreten wird, denn er ist völlig „paritätisch", wie man sich jetzt auszudrücken beliebt, und deshalb ein wesentliches Instrument des konfessionellen Friedens; deshalb erheischt es auch das Interesse jedes Staates diesen und keinen andern zu sanktionieren, er sei denn selbst in den Händen einer fanatischen Religionspartei, die Propaganda machen will. 3. Er ist aber auch geeignet, die Zahl der gemischten Ehen wesentlich zu beschränken, weil sich namentlich die Natur des Weibes und in der Diaspora die Familie desselben sträuben wird, ihre Konfession aufzugeben zu Gunsten des fremden Mannes, der bisher in den meisten Fällen das traurige Opfer brachte. 4. Endlich ist er geeignet das religiöse Selbstbewußtsein des Mannes wieder zu heben und ihm seine Pflichten einzuschärfen, durch welche er wieder in seinem

Digitized by Google

ganzen Streben gehoben wird, so daß es seiner Familie, wie der Kirche und dem Staat nur zum Segen gereichen kann.

Aus diesem obersten Grundsatz aber ergeben sich die folgenden:

§ 2. Alle sowohl vor als in der Ehe geschlossenen, von diesem Grundsatz abweichenden Verträge sind nichtig, insbesondere aber wird die Herbeiführung solcher Verträge durch Androhung kirchlicher Straf- und Zuchtmittel mit Gefängnis nicht unter 4 Wochen und im Wiederholungsfall mit steigender Freiheitsentziehung bestraft.

1. Der erste Teil dieser Bestimmung ist notwendig, um die in verschiedenen Staaten geltende Praxis auszuschließen und die Willkür zu beseitigen, welche mit den heiligen Dingen spielt und die subjektive Meinung und ungeordnetes Begehren oder gar hinterlistigen Betrug höher stellt als die göttliche Ordnung, ohne welche doch weder Kirche noch Staat bestehen können. Er bezieht sich aber nicht allein auf Verträge über religiöse, sondern auch andere, namentlich Geldangelegenheiten. Wenn z. B. eine Mitgift nur unter der Bedingung versprochen wird, daß die Kinder einer andern Konfession als der des Mannes früher oder später zugeführt werden. 2. Der zweite Teil aber ist direkt gegen die Machenschaften der römischen Kirche, den Revers und Bann derselben gerichtet. Mag die katholische Kirche es selbst verantworten, was sie damit an den ihr ergebenen Seelen wirkt, aber daß sie mit solchen Gewaltmitteln auch die Angehörigen der evangelischen Kirche vergewaltigt, sie in Gewissensnot und unbeschreiblichen Jammer und Familienzwist bringt, das widerstreitet doch offenbar allen Begriffen von religiöser und staatsbürgerlicher Freiheit, ist einer der gröbsten Fälle von Hausfriedensbruch und offener Krieg im Staate, dazu noch von einer Konfession hervorgerufen, die im Preußischen und den meisten Nachbarstaaten nur erst seit kurzem ein Gastrecht erlangt hat. Mithin ist diese Bestimmung lediglich eine Notwehr zum Schutz der evangelischen Bürger und Kirche gegen die römische Kirche.

§ 3. Bei unehelichen Kindern ist die Konfession der Mutter für die Erziehung maßgebend, so lange der Vater des Kindes unbekannt geblieben ist. Ist derselbe aber durch das Vormundschaftsgericht ermittelt, so hat er für die Erziehung des Kindes in seiner Konfession Sorge zu tragen. Bei Findlingen entscheidet so lange der dieselben erziehende Haus- oder Anstaltsvater, als die Eltern des Kindes unbekannt sind. Sobald dieselben aber ermittelt sind, treten die eben genannten gesetzlichen Bestimmungen wieder ein.

Diese Bestimmungen sind dem evangelischen Hauptprinzip gemäß und zwar bitter für manchen davon Betroffenen, um so mehr aber geeignet, dem Leichtsinn der außerehelichen Verbindung zu steuern.

Digitized by Google

§ 4. Wer mit List oder Gewalt ein Kind der väterlichen Erziehung entzieht, um es in einer anderen Konfession zu erziehen, oder dabei bewußt mitwirkt, wird mit Gefängnis nicht unter einem Jahre bestraft.

Diese Bestimmung richtet sich insbesondere gegen den im Schwang gehenden Klosterraub und Verwandtes und muß so schwer bestraft werden, weil dadurch der konfessionelle Friede auf's Höchste gefährdet wird.

§ 5. Wenn eine Auswahl von Schulen an einem Ort vorhanden ist, so haben die Kinder den Volksschulunterricht derjenigen Schule zu besuchen, welche der Konfession des Vaters entspricht.

Der Unterricht ist ein wesentlicher Teil der Erziehung, und das ganze väterliche Erziehungsrecht kann dadurch umgangen werden, daß man die Kinder in den Unterricht einer andern Konfessionsschule gibt. Dieser Umgehung des Gesetzes muß also gewehrt werden.

§ 6. Vor dem vollendeten 16. Jahre darf kein Kind von der väterlichen Konfession zu einer andern übertreten.

Besser als das 16. Jahr wäre vielleicht noch das 18., denn bis dahin ist ein Kind kaum im Stande, die Tragweite eines Übertrittes von einer Konfession zu einer andern zu übersehen. Wir können aber das 14. Jahr, welches bisher meist Regel war, keineswegs setzen, weil eben in dieses Jahr in der Regel die Konfirmation fällt mit ihrem Gelübde der Treue gegen die Konfession, in welcher die Kinder erzogen sind. Ein Übertritt so rasch nach diesem Gelübde aber ist der reine Hohn auf dasselbe und ein flagranter Eidesbruch und ist undenkbar ohne auf das Konfirmationsgelübde den Schein eines falschen Eides zu werfen, auch ohne starke Beeinflussung von äußerem Zwang kaum möglich.

§ 7. Mit dem in allen Formen des Rechtes vollzogenen Übertritt eines Ehemannes zu einer andern Konfession vollzieht sich auch von selbst der Glaubenswechsel aller seiner bisher noch nicht konfirmierten Kinder, doch hat ein in der letzten Krankheit des Mannes vollzogener Glaubenswechsel diese Wirkung nicht.

1. Die Bestimmungen ergeben sich zunächst aus dem evangelischen Grundprinzip, daß der Mann das Haupt der Familie ist, und aus dem Grundsatz evangelischer Freiheit ohne Gewissenszwang. Denn nach evangelischer Anschauung ist keine der thatsächlich bestehenden Kirchengemeinschaften so vollkommen, daß es nicht denkbar wäre, eine noch vollkommenere zu finden, und es muß jedem Christen freigestellt werden, das vollkommenste zu suchen. Einem Weibe aber, das mit einem andersgläubigen Manne eine Ehe eingegangen ist, kann man diese Vergünstigung nicht zuerkennen, welche dem Manne gewährt wird, denn sie kann wohl selbst übertreten nach freier Wahl, aber um des Gewissens willen nicht verlangen, daß ihre Kinder in ihrer Konfession erzogen werden sollen, denn sie würde gegen ihr Gewissen, als der Stimme Gottes, handeln, wenn sie verlangte, was Gott dem Manne als Recht zugeteilt hat.

Digitized by Google

2. Leichtsinnigen Glaubenswechsel eines Mannes vor der Heirat um der Heirat willen gänzlich zu verhindern ist kaum möglich, ebensowenig wie die Beeinflussung eines Ehemannes seitens einer andern Konfession. Aber wenn schon das Gesetz unmöglich macht, daß vor der Ehe bindende Verträge über die Kindererziehung geschlossen werden, und die kirchliche Trauung derjenigen Kirche zufällt, welcher der Mann angehört, so ist dadurch dem Übertritt des Mannes nach geschlossener Ehe schon bedeutend gewehrt, denn der förmliche Übertritt eines Mannes zu einer andern Konfession wird namentlich in kleineren Orten nicht ohne Not vollzogen.

3. Durch die letzte Bestimmung aber muß allen Quälereien zum Tode erkrankter Männer seitens fanatischer Geistlicher oder deren Helfershelfern gewehrt werden.

§ 8. Auch nach dem Tode des Vaters werden die Kinder in dessen Konfession erzogen, worüber die Vormundschaft zu wachen hat. Nur wenn Kinder vor dem schulpflichtigen Alter einen Stiefvater anderer Konfession erhalten, der die vollständige Erziehung und Versorgung der Kinder übernimmt, wie seiner eigenen, so folgen sie der Konfession des Stiefvaters, andernfalls hat die Vormundschaft für die fortgesetzte Erziehung derselben in der Konfession ihres Vaters zu sorgen. Ganz verwaiste Kinder dürfen zur Erziehung nur dann in andersgläubigen Familien untergebracht werden, wenn dieselben zu den nächsten Blutsverwandten gehören und für die Erziehung der Kinder in der Konfession des Vaters gehörig sorgen oder bei Kindern vor dem schulpflichtigen Alter die Vaterstelle übernehmen.

Diese Ausnahmen sind dadurch gerechtfertigt, daß unmündige Kinder vor der eingehenden Belehrung im Schulunterricht noch leicht im Geist und Sinn eines neuen väterlichen Erziehers geleitet werden können, die Waisen aber bedürfen vor allem eines treuen väterlichen Pflegers und solche sind in der nächsten Blutsverwandtschaft wohl am ersten zu finden.

§ 9. Die Trauung einer gemischten Ehe fällt derjenigen Kirche zu, welcher der Bräutigam angehört. Eine doppelte Trauung ist verboten. Der Geistliche, welcher eine solche mit Wissen vollzieht, wird mit Gefängnis nicht unter 4 Wochen bestraft. Dieselbe Strafe trifft den Bräutigam. Durch Trauungen einer gemischten Ehe in einem andern Staate können die obigen Gesetze für die Erziehung der Kinder nicht umgangen werden.

Diese Bestimmungen sind notwendige Konsequenzen des Hauptsatzes und lediglich durch die Notwehr gegen allerlei gangbare Arten der Umgehung desselben geboten. Eine doppelte Trauung ist deshalb zu verbieten, weil die katholische Kirche die evangelische Trauung grund-

Digitized by Google

sätzlich mißachtet und evangelisch getraute Ehen für Konkubinate erklärt. Gestattet man nun der katholischen Kirche eine Nachtrauung, so räumt man ihr damit ein, daß ihr Dogma begründet sei. Eine katholische Trauung aber wird nicht vollzogen ohne das Versprechen, daß alle Kinder der katholischen Kirche zugeführt werden, eine solche Ehe aber noch einmal trauen wäre für die evangelische Kirche Selbstmord, auch schließt der Begriff der Trauung an sich schon einen doppelten Vollzug derselben aus. Das Kirchengesetz betr. Trauungsordnung vom 27. Juli 1880 sollte demnach zum Staatsgesetz erhoben werden.

Wir schließen diese Darlegungen mit einem Appell zunächst an die offiziellen Vertreter der evangelischen Kirche, daß sie sich der gefährdeten Sache des Evangeliums mit Ernst annehmen. Sollte es insbesondere gelingen, die Mitglieder der Generalsynode zu der Erkenntnis zu bringen, daß diese dargelegten Grundsätze dem Evangelium entsprechen und alle dagegen bestehenden Ordnungen unserer Kirche nur zum schwersten Schaden gereichen, so würde damit der nächste Schritt zur staatlichen Regelung der Sache geschehen sein, denn einem klaren Verlangen der gesetzlichen Vertretung der evangelischen Kirche würde das Staatsregiment sich nicht widersetzen.

Wir appellieren in zweiter Linie an den Evangelischen Bund, daß er seine Anschauungen, welche doch wahrscheinlich von den Drache'schen beherrscht sind, revidiere und den Standpunkt der subjektiven Willkür, von welchem die gegenwärtige Gesetzgebung sich, wie wir sahen, meist leiten läßt, zu Gunsten des nachgewiesenen rein evangelischen Standpunktes aufgebe, und dann die Ausbreitung dieser evangelischen Grundsätze im evangelischen Volke sich angelegen sein lasse und ihre Anerkennung seitens des Kirchen- und Staatsregimentes nach Kräften bewirke.

Wir appellieren aber auch an die sämtlichen Leser dieser Ausführungen, daß sie sich durch keine Furcht vor Anstoß bei vorgesetzten Behörden oder vor der öffentlichen Meinung oder vor vermeintlichen Schwierigkeiten, am wenigsten aber vor der katholischen Kirche abhalten lassen, sich frei und öffentlich zu diesen Grundsätzen zu bekennen und dieselben zu vertreten, insbesondere wenn sie Einfluß auf irgend eine kirchliche oder staatliche Korporation haben, denn es sind rein evangelische Grundsätze, frei von allem Parteihaß, und unanfechtbar vom Standpunkt der kirchlichen und staatlichen Verfassung und dienen dem schwer bedrohten konfessionellen Frieden.

Wir appellieren aber zuoberst an die Majestät unseres himmlischen Hauptes und Königs, daß er durch diese, oder wenn sich darin noch Fehler finden sollten, auch bessere Gesetze, unsere Kirche schütze und unseres Volkes und Staates Heil und Frieden schaffe, damit sein Reich immer mehr komme in jedes Herz und Haus und namentlich der Fluch, der auf so vielen durch religiösen Hader entzweiten Familien lastet, ein Ende habe. Ihm allein die Ehre! —

Digitized by Google

Wohlfeile Litteratur über die Bibel.

Von **Leisegang**, Militärpfarrer, Schloß Pretsch a. E.

Die Verwirklichung des Ausspruchs: Die Bibel muß wieder unter die Menschen kommen, daß die Menschen wieder in die Bibel kommen (Harms) ist in der Gegenwart so schwer als nötig. Auf der einen Seite die offene Feindschaft wider Gottes Wort, die zum frechen, gotteslästerlichen Angriff gegen die heilige Schrift vorgegangen ist und durch Schandschriften wie „die Bibel in der Westentasche" ihr Gift wirken läßt. Auf der andern Seite eine falsche, ungesunde, wenn nicht böswillige Kritik, deren Liebe zum Verneinen so erfinderisch im Vermuten als dreist im Behaupten ist. Was soll man sagen, wenn einem das teuer werte Bibelbuch mit der Aufschrift vorgelegt wird: „Deutsche Volksbibel. Die Bibel in abgekürzter und verbesserter Fassung nach Maßgabe des geistigen, sittlichen und nationalen Bewußtseins unseres Volkes, herausgegeben für das deutsche Volk" — Leipzig im Kommissionsverlag von Ernst Rust 1893 — und wir finden beim Aufschlagen und Durchblättern dieses Buches eine Bibel ohne Schöpfungs-, Weihnachts-, Auferstehungs- und Pfingstgeschichte, überhaupt ohne Geschichte, die mit Recht als der Kern und das Wesentliche der in der heiligen Schrift dargestellten Heilsoffenbarung betont wird, ohne messianische Weissagungen in den Propheten, auch nicht einmal Jesajas 53, Micha 5, Joel 3. Alles dieses und Aehnliches ist, wie uns die Einleitung belehrt, nach der religionswissenschaftlichen Forschung der verdientesten Männer unsrer Zeit unhaltbares Sagengebilde und Phantasieerzeugnis abergläubischer Schwärmerei. Von der 257 Seiten enthaltenden Volksbibel entfallen 151 auf das alte Testament, davon 87, mithin $^1/_3$ der ganzen Bibel auf die Sprüche Salomos, den Prediger Salomo und die beiden apokryphischen Bücher, die Weisheit Salomos und Jesus Sirach. Das erste Buch Mose schrumpft auf $^1/_2$ Dutzend einzelner zum Teil ungenau wiedergegebener Sprüche zusammen. Aus dem 2. Buch Mose wird der Dekalog wiedergegeben, dann folgt gleich die Stelle 1. Samuel. 16,76 Ein Mensch siehet . . . . ein paar Sprüche aus den Büchern der Chronik, eine Auswahl von Psalmen und die 4 oben genannten Lehrbücher. Von dem N. T. ist übrig geblieben aus den Evangelien die Bergpredigt, Gleichnisse, Zwiegespräche, Reden, Aussprüche Jesu und ein kurzer Abriß der Leidensgeschichte des Heilandes. Wenige Sätze der Rede des Apostels Paulus in Athen sind das nach Ansicht des Verfassers einzig Wertvolle in der Apostelgeschichte.

Die Briefe erfahren auch wesentliche Kürzungen. Wir vermissen vor allem auch Phil. 2, 6—11. Aus der Offenbarung Johannes „dem schwärmerischen der modernen Weltanschauung widersprechenden Phantasiegebilde" finden einzelne Sprüche mit tief religiösem Sinn Gnade. Was sollen wir zu Entstellungen sagen wie Psalmen 23: Und ob ich gleich wanderte in Finsternis, so fürchte ich doch kein

Digitized by Google

Unglück, denn Gott ist bei mir, das Vertrauen auf ihn tröstet mich und dient mir zum Stabe; oder Psalm 51: Verwirf mich nicht von deinem Angesichte und fülle mich mit heiliger Begeisterung. Das Ärgste aber ist doch: Die von allen 4 Evangelisten erzählte Auferstehung des Herrn, das Fundamentalstück unsres Christenglaubens nach apostolischem Zeugnis, wird mit den eine verblümte Leugnung der Auferstehungsthatsache enthaltenden Worten abgethan: In den Herzen der Jünger aber feierte der Geist ihres entschlafenen Meisters seine siegreiche Auferstehung, und, als die Tage der Trauer vorüber waren, verkündigten sie laut vor aller Welt: „Christus ist auferstanden."

Doch genug davon. An irgend welchen Erfolg dieser berüchtigten deutschen Volksbibel ist wohl kaum zu denken. Sollte wirklich das geistige, sittliche und nationale Bewußtsein des deutschen Volkes der Gegenwart so tief gesunken sein, daß es sich seine deutsche Lutherbibel, die unter stetem Gebet vollbrachte mühevolle Arbeit des großen Glaubenshelden, dem die späteren Jahrhunderte keinen zweiten an die Seite zu stellen vermochten, durch solch ein Machwerk eines unbekannten Ungläubigen verdrängen lassen? Die in der jüngsten Vergangenheit fertig gestellte revidierte Lutherbibel giebt uns eine trostreiche Antwort auf unsere Frage. Die vollzogene Revision legt das schöne Zeugnis ab, daß in den zur Pflege und Hut des heiligen Schatzes göttlichen Wortes berufenen und bestellten Kreisen heilige Scheu vor der Bibel als dem Worte Gottes und hohe Ehrfurcht vor dem Reformator, der dem deutschen Volk die deutsche Bibel gab, vorhanden sind. Aber die skizzierte Volksbibel mit den Versicherungen ihres unbekannten Verfassers von seinem aufrichtigen, ehrlichen Streben das reine, vernunftmäßige Bibelwort dem Volke als die allein rettende Macht in unsern Tagen nahe zu bringen und dem Lobpreise der Religion als der unersetzlichen Grundlage aller Kultur und dem unzerreißbaren Bande jeder gesellschaftlichen Ordnung, giebt uns beredte Kunde von der Verblendung und Verwirrung, die in vielen Köpfen über den Weg des Lebens und die Quelle der Wahrheit herrschen.

Andrerseits darf wohl behauptet werden, daß trotz atheistischer Sozialdemokratie und unbesonnener Kritik noch ein gut Teil Ehrfurcht vor der heiligen Schrift im Volke vorhanden sei, ja daß gerade infolge der rohen Verhöhnung der Bibel seitens des Unglaubens und der haltlosen Behauptungen einer Scheinwissenschaft eine Umkehr in dem Urteil über die Bibel angebahnt ist. Die in das Volk gedrungenen geringschätzigen Meinungen über die Bibel, als sei sie nicht viel mehr als eine Märchen- und Sagensammlung sind wieder fraglich geworden. Jetzt gerade ist der günstigste Zeitpunkt für das kräftige Eintreten einer Apologie des Bibelbuches als des Wortes Gottes gekommen. Diese Apologie hat auch nicht auf sich warten lassen. Die Inspiration der heiligen Schrift steht im Vordergrunde der theologischen Erörterungen. Große gelehrte Werke und umfangreiche Abhandlungen erster Autoritäten sind in Menge erschienen, welche Klarheit in die Sache gebracht

Digitized by Google

haben und den göttlichen Faktor beim Zustandekommen der heiligen Schrift neben dem menschlichen zu seinem Rechte kommen lassen, ja es sind auch nicht zu überhörende Stimmen wissenschaftlicher Größen laut geworden, die für eine Verbalinspiration der heiligen Schrift überzeugungsvoll eintreten.

Nicht zu unterschätzen jedoch sind neben den gelehrten Aufsätzen in theologischen Zeitschriften, den wissenschaftlich wertvollen Büchern und Broschüren die kleineren, volkstümlich gehaltenen apologetischen Schriften über die heilige Schrift. Sie gerade enthalten das Wichtigste in der für die Volksbelehrung handlichen Form übersichtlich und klar zusammengestellt und leisten dem Geistlichen, besonders dem in der Ausübung praktischer Amtsthätigkeit vielbeschäftigten wesentliche Dienste für die Predigt, den Konfirmanden- und Konfirmiertenunterricht, Bibelstunden und Vorträge, auch für den seelsorgerischen Einzelverkehr, um falsche Meinungen über die heilige Schrift zu widerlegen und schwankende Gemüter wider in der Ehrfurcht vor dem Worte Gottes zu festigen. Auch sind solche kleinen, wohlfeilen aber ausgezeichneten Bücher über das beste und schönste Buch nicht genug zur Verbreitung unter das Volk, sei es direkt zur Anschaffung von den einzelnen oder zum Ankauf für Volksbibliothen, Lesezirkel und dergleichen Einrichtungen zu empfehlen. Auf diese wohlfeile Litteratur über die Bibel als eine brauchbare Waffe zur Verteidignng des göttlichen Wortes gegen die allgemein verbreiteten irrigen Ansichten und Vorurteile hinzuweisen, zum Aufsuchen, Benutzen und Verbreiten des Brauchbaren aus der litterarischen Hochflut unsrer Zeit zu ermuntern, ist der Zweck dieser Zeilen. Wenn in dem Folgenden eine Anzahl solcher volkstümlich geschriebenen apologetischen oder erbaulich belehrenden Bücher über die Bibel angeführt werden, so soll damit keine erschöpfende Aufzählung gegeben sein, sondern nur ein Blick in die Rüstkammer dieser Art Verteidigungs- und Schutzwaffen im Kampf für Gottes Wort gethan werden, der zu weiterem Suchen und Sammeln und vor allem zum Gebrauch der Waffen Lust machen möchte.

An erster Stelle verdient das von Hans Meinhof, 2. Pastor an Bethanien in Stettin herausgegebene preisgekrönte „Schutz- und Trutzbüchlein, die Wahrheit der Bibel dargelegt gegen die Angriffe der Sozialdemokratie und Freireligiösen" — Leipzig, Sächsischer Volksschriften-Verlag, einzeln: 50 Pfg.; 10 Exempl. 3,50 Mk.; 100 Exempl. 25 Mk. — genannt zu werden. Ist doch dies köstliche Buch, wie der Titel und einige treffliche Verse hinter dem Titelblatt sagen, zur Verteidigung gegen die Lästerer und Feinde des göttlichen Wortes, die unter dem stolzen Banner der Wissenschaft streiten, dabei aber sich oft recht unwissend zeigen, geschrieben. Einer näheren Besprechung bedarf die Schrift weniger als warmer Empfehlung zur Massenverbreitung, dazu es bestimmt ist. Ein Blick auf die Überschriften und in den Inhalt der einzelnen klar und für jeden verständlich geschriebenen Kapitel belehrt uns, daß wir hier finden, was wir für das Volk brauchen,

Digitized by Google

um das Ansehen der heiligen Schrift gegen die, die sie nicht kennen, aber gerne gegen sie reden, zu schützen. In überaus geschickter Weise werden mit einer anziehenden, nicht ermüdenden Darstellungsform neben dem Geschichtlichen der Bibel, den darin ausführlich geschilderten oder nur kurz berührten Ereignissen, Personen und Wundern die großen sittlich-religiösen und sozialen Probleme immer mit dem Seitenblick auf die gegnerischen Anschauungen beleuchtet, sodaß das Wort der Wahrheit sich wie ein festgewurzelter Eichbaum, den der Umschlag des Buches zeigt, vor die Seele stellt, den des Zweifels Stürme nicht zu entwurzeln vermögen.

Mit großer Freude zu begrüßen ist, daß unter den vielen allbekannten weitverbreiteten Ausgaben von allerlei Büchern in Bänden zu je 20 Pfg. der Universalbibliothek des Philipp Reklamschen Verlages, auch ein Doppelband Nr. 2836/2837 dem Buche der Bücher gewidmet ist: „Die Entstehung der Bibel" von Emil Zittel, Dr. der Theologie. Dieses Buch beschäftigt sich mehr mit den kritischen Fragen über die Entstehung der einzelnen biblischen Bücher und stellt in allgemeinverständlicher Form die als gesichert erscheinenden Ergebnisse der theologischen Forschung zusammen. In der Hand gebildeter Bibelleser, so auch z. B. für Gymnasiasten, wird die Schrift gute Dienste thun. Der revidierten Bibel ist in der 5. Auflage des Doppelbandes noch nicht gedacht. Wir lesen S. 9/10: „Kein Katechismus, keine Kirchenagende waget es, die Mängel, ja nicht einmal die Irrtümer dieser dreihundertjährigen Übersetzung Luthers zu verbessern. Die protestantischen Gemeinden hätten das volle Recht, von ihren Theologen ernstlich zu fordern, daß der Christenheit des 19. Jahrhunderts endlich wieder eine Bibel gegeben werde, welche das „Deutsch der Mutter im Hause, der Kinder auf der Gasse und des gemeinen Mannes auf dem Markte' redet, eine Übersetzung, welche zugleich jener deutschen Sprache würdig ist, die als die Tochter einer glänzenden Litteraturperiode in jugendfrischer Blüte neben jener greisen Mutter steht, die ihre frische Jugend in dem Zeitalter der Reformation gefeiert hat. Gewiß aber würde niemand das Versäumnis derber schelten als Dr. Martin Luther selbst." — Hoffentlich findet sich in einer nächsten Auflage des Zittelschen Buches eine Stelle, die der Arbeit der revidierten Bibel gerechte Würdigung zukommen läßt. Übrigens ist auch in der Reklamschen Universalbibliothek eine von der Kritik gut beurteilte Übersetzung des Psalters von Franz Herrmann erschienen, die sich eine wort- und sinngetreue Wiedergabe des anmutigsten Buches des alten Testaments zur Aufgabe gemacht hat. In der Einleitung ist ein Verzeichnis der von Luther wegen der ihm zu Gebote stehenden unzuverlässigen Hilfsmittel und des damaligen unvollkommenen Zustandes der hebräischen Sprachwissenschaft ungenau übersetzten Psalmen gegeben. Vielfach sind Worte in Klammern dem Texte eingefügt, die zu einem besseren Verständnis der betreffenden Stellen verhelfen sollen. Der Gottesname Jehovah ist durch „Herr" übersetzt. Von einer Wiedergabe des Rhythmus, der Anfangsbuchstaben bei

Digitized by Google

alphabetischen Psalmen und andrer mehr äußerlicher Dinge ist im Interesse der angestrebten wort- und sinngetreuen Übersetzung Abstand genommen. Möchte auch dies Büchlein die Liebe zu den heiligen Gesängen im Psalter mit ihrer unvergänglichen erbauenden religiösen Kraft fördern helfen.

Von den Schriften, die sich speziell mit der göttlichen Inspiration der heiligen Schrift befassen, seien 2 vom Evangelischen Preßverein in Schlesien preisgekrönte und herausgegebene Broschüren erwähnt unter dem Titel: Die Bibel Gottes Wort, die eine von Prof. Dr. O. Märker, die andere vom Prof. d. Theol. Beyer. 50 und 40 Pfg., Verlag von E. Ungleich-Leipzig. Leider habe ich dieselben noch nicht selbst durchsehen können.

Ist die Bibel Gottes Wort? behandelt in einem frisch geschriebenen Vortrag vor Laien A. Fritzsche, Pastor in Kosma bei Altenburg, Verlag von Fr. Richter-Leipzig, 25 Pfg. Der Verfasser verwahrt sich vorerst gegen die Meinung, als könnte einem natürlichen, nicht vom Gottesgeiste erleuchteten oder auch nur angefaßten Menschen mit mathematischer Sicherheit und Genauigkeit bewiesen werden, daß alles, was in der Bibel steht, nicht ein Produkt menschlicher Kunst und Weisheit, sondern einzig und allein nur übernatürliche Offenbarung und unumstößliche Wahrheit Gottes sei. Die Bibel ist Gottes Wort ist ein Glaubenssatz, von dessen Wahrheit man um so überzeugender überführt wird, je eifriger und erfurchtsvoller man die Bibel studiert, mit Geistesprodukten der Menschheit ähnlicher Art vergleicht und besonders je fleißiger man heilsbegierig darin liest und danach thut. Für die göttliche Wahrheit des Inhalts der Bibel wird angeführt: 1. ihre Geschichte, aus welcher in knapper, klarer Darstellung einzelne fesselnde Züge herausgehoben werden; 2. die unparteiische, wahrheitsgetreue Darstellung mit der die heilige Schrift im Gegensatz zu allen Dichtungen der Menschen die Schwächen und Sünden auch ihrer Helden — Abraham, Jakob, David, Petrus — erzählt und straft und alle mit Ausnahme des einen, Jesu Christi, des Mensch gewordenen Gottessohnes, als Sünder kennzeichnet; 3. die hehre Objektivität der Darstellung, die sich aller menschlichen Zuthat, subjektiver Empfindung, Beurteilung, phantasiereicher Ausmalung und dergleichen enthält; 4. die Erfüllung der Weissagungen besonders des alten Testamentes durch das neue, die an Beispielen anschaulich aufgewiesen wird; 5. die gewaltige Wirkung des göttlichen Wortes auf die Herzen der Menschen. Zum Schluß werden noch die Wunder, der Schöpfungsbericht, das hohe Alter der ersten Menschen, Widersprüche und Ungenauigkeiten der heiligen Schrift beleuchtet und nochmals mit eindringlicher Mahnung zum Lesen in der Bibel, dem besten Wege zur Erkenntnis der göttlichen Wahrheit in ihr aufgefordert.

Die Bibel ein Volksbuch, ein dringendes Mahnwort an die evangelische Christenheit deutscher Nation, lautet eine Broschüre von Fr. Arndt, Pf. in Volmarstein in Westfalen. — Verlag von G. Strübig-

Digitized by Google

Leipzig 1894 — Nachdem der Verfasser mit einer Fülle schöner und tiefer Gedanken über Bibel und Bildung, den Ideenreichtum und die Sprache der heiligen Schrift, die Stellung der evangelischen und katholischen Kirche zum Worte Gottes, die Verbreitung und den Gebrauch der Bibel in der Gegenwart, über Jesum als den Mittelpunkt des alten und neuen Testamentes, Buchstaben und Geist in ihrem Verhältnis zu einander und über die Kritik gesprochen hat, zeigt er, wie die Bibel ein Buch für alle Glieder des Volkes ist. Wir werden durch die einzelnen Stände geführt und hören, wie sie sich zum Worte Gottes verhalten sowohl, als wie sie sich dazu verhalten müßten; die Reichen, die Lehrer an den höheren und hohen Schulen, Professoren und Dozenten aller Fakultäten, die Bildner der künftigen Leiter des Volkes, die Vertreter der Geld-, Geburts- und Geistes-Aristokratie, die Ärzte und Naturforscher, Richter und Anwälte, Künstler und Kaufleute, Fabrikanten und andere Arbeitgeber, die Berg-, Hütten- und sonstigen Beamten, die Büreauchefs, Gutsbesitzer und Bauern, welche Tagelöhner, die Handwerksmeister, die Gesellen und Lehrlinge beschäftigen, die geringen und armen Leute, ganz besonders die Lehrer und Geistlichen, auch die Vertreter des Volks, die Eheleute, Väter und Mütter, die Kinder, ferner die Soldaten, die Leute in Dorf und Stadt, Glückliche und Unglückliche. Sie alle müssen auf biblischem Fundamente stehen, vom biblischen Geiste getrieben werden lernen. Viel wird verlangt. Manche ideale Forderung erscheint uns in dem Gewande, in dem sie uns entgegentritt unter den gegenwärtigen Verhältnissen der Wirklichkeit fast komisch, so z. B. wenn wir lesen: Nähme sich doch jeder Kaufmann vor, seine Geschäftsfreunde und Kunden dann und wann einmal auf Gottes Wort hin anzureden. — Wie ruhig könnten wir des Landes Wohl und Wehe in den Händen unserer Vertreter liegen sehen, käme bei allen wichtigen Fragen Bebel zu Richter, Richter zu Bennigsen, Bennigsen zu Hammerstein, Hammerstein zu Stöcker und einer früge den andern: Wie stehts geschrieben? Und wenn man es dann erforscht, dann müßten sich alle verschiedenen Meinungen zusammenfinden in dem: So stehts geschrieben. — Die Offiziere sollten es für eine Ehrenpflicht halten, ihre Mannschaften jeweilig um sich zu sammeln, mit ihnen Gottes Wort zu lesen und an der Hand dieses Wortes mit ihnen über ihr Leben und ihre Lieben, ihren Dienst und seine Ehre, ihr Wohl und Wehe in Zeit und Ewigkeit reden. Doch, daß einem solche Forderungen sonderbar vorkommen, läßt erst recht inne werden, wie viel uns an praktischem Bibelchristentum fehlt.

Ein liebliches Schriftchen, dessen Ausführungen wie die Klänge von Friedensschalmeien in den um den Wert des alten Testamentes entbrannten Kampf hineintönen, führt die Aufschrift: Die Bibel des Erlösers — herausgegeben von der Niedersächsischen Gesellschaft zur Verbreitung christlicher Erbauungsschriften in Hamburg.

Das Büchlein ist bereits 1866 erschienen, verdient aber aus der Vergessenheit wieder an das Licht gezogen zu werden. Wir lesen in

Digitized by Google

ihm mit großer Sorgfalt durchgeführt, wie der Heiland über die Bibel, das Alte Testament, gedacht hat, wie er sie durchforscht und gekannt und wie er sie gebraucht hat. Beim Durchlesen dieses Schriftchens drängt sich einem die Frage auf, ob nicht doch die Ansicht über das Alte Testament aufs innigste mit der Meinung über Christi Person zusammenhänge. Wie dünket euch um Christo? War er nur ein Kind seiner Zeit, dann braucht auch sein Urteil über das alte Testament keine andere als eine geschichtliche Bedeutung zu haben und wir dürfen über das Alte Testament anders denken als er. Dann ist aber auch nicht ausgeschlossen, daß auch das Neue Testament bald nur noch zu den geschichtlichen Merkwürdigkeiten aus uralter Zeit gehören wird. Ist Christus der Gottes Sohn, der Kern seines Wesens die Einheit mit dem Vater, so muß er doch wie keiner in den Geschichten des alten Testamentes das Schreiten der heiligen Majestät Gottes, das Wehen des göttlichen Geistes gespürt haben. Der eingeborne Gottessohn, der sich selbst als den Weg, die Wahrheit und das Leben bezeichnet, hätte doch sicherlich über das alte Testament anders geredet, wäre es nur ein von seinem Volke hochverehrtes, altehrwürdiges Buch gewesen und nicht wirklich das Buch, aus dem der himmlische Vater zur Menschheit spricht für alle Zeit. Merkwürdig ist auch in der gegenwärtigen Stellungnahme vieler zum Alten Testamente: So sehr man sonst ganz nichtige Dinge hochhält, nur weil sie die oder jene menschliche Größe in Händen hielt, das Auge darauf ruhen ließ, das Alte Testament soll auch nicht schon deshalb, weil der Größte unter den Menschenkindern es so oft in seinen Händen hatte, vor Entweihung gesichert sein? Unsere Zeit ist so voll Würdigung des geschichtlich Gewordenen und überall spürt man dem geschichtlichen Werden nach. Nur das Christentum soll ohne näheres Eingehen auf seine Vorstufe, den alten Bund, verstanden werden.

Zwei Broschüren behandeln Roms Stellung zur heiligen Schrift. Die eine „Papst und Bibel" Nr. 5 der Brackenheimer Flugschriften, Druck und Verlag von F. Ziegler-Brackenheim, zeigt die Verordnungen der Päpste seit Gregor VII. bis in die Gegenwart gegen das Bibellesen und die Bibelverbreitung. Viel Interessantes, Empörendes und Erhebendes aus der Geschichte der Verfolgung der heiligen Schrift ist auf 16 Seiten zusammengestellt. Aus der jüngsten Vergangenheit erfahren wir, daß eine von einem Franzosen Lassere verfaßte katholische Evangelienübersetzung, welcher der Papst Leo XIII. am 4. Dez. 1886 seine Zustimmung gab, im nächsten Jahre, am 20. Sept. 1887 verboten wurde. Die andere Broschüre: „Rom und die Bibel oder Irrtümer und Mißbräuche der katholischen Kirche" von L. Koeune, Prof. und Pastor — Verlag von Manz & Lange in Hannover-Linden 30 Pfg. — widerlegt aus der Bibel die Lehren der römisch-katholischen Kirche über das Lesen in der Bibel, die Überlieferung, das Verdienst der Werke, Beichte, Fegefeuer, Messen, Ablaß, Heiligen- und Reliquienkult, die Sakramente. In einem besondern Kapitel wird die Hierarchie

Digitized by Google

der römisch-katholischen Kirche vom biblischen Standpunkte aus beleuchtet, zum Schluß wird noch der Verleumdungen Luthers im römischen Lager gedacht, wie sie der Genfer Courier, das wichtigste offizielle Organ des Katholizismus der Schweiz, noch in diesem Jahre seinen Lesern aufgetischt hat.

Sehr lesenswerte genaue Angaben über die Bibelverbreitung durch die Bibelgesellschaften, sowie über die Bibelübersetzungen bringt ein Vortrag des Sekretärs der Württembergischen Bibelanstalt K. Viller „Die Bibel und ihre Verbreitung". — Stuttgart 1893. Privilegierte Württembergische Bibelanstalt.

Ein merkwürdiges kleines Buch befaßt sich mit „scheinbaren Irrtümern der Bibel". Merkwürdig ist dasselbe schon deshalb, weil uns in ihm als Vertreter der Verbalinspiration der heiligen Schrift und insbesondere auch der übernatürlichen Geburt Christi ein Arzt entgegentritt, Dr. med. Quittel, Regierungs- und Medizinalrat in Aurich. (Evgl. Buch- und Tractat-Gesellschaft in Berlin, 1893.) Der von dem Verfasser eingenommene, auch in andern von ihm herausgegebenen Schriften gekennzeichnete Standpunkt ist: Der Bibeltext ist von Gott wörtlich eingegeben, Irrtümer sind deshalb auch in scheinbar geringen Dingen ausgeschlossen. An einzelnen solcher scheinbar geringen Dinge zeigt uns der bibelkundige Mediziner, wie dieselben als wörtlich von Gott eingegeben zu verstehen sind, indem er überraschende Lösungen der vorhanden geglaubten Schwierigkeiten bietet. Die Weissagung: Denn gleichwie Jonas war drei Tage und drei Nächte in des Walfisches Bauch, also wird des Menschen Sohn drei Tage und drei Nächte mitten in der Erde sein M. 12, 40 wird als buchstäblich erfüllt gezeigt. Unter den 3 Tagen und 3 Nächten sei zu verstehen: 1. Ein Teil der zum Freitag gehörenden Tages- und Nachtzeit, 2. die volle Tages- und Nachtzeit des Sonnabend, 3. ein Teil der zum Sonntag gehörenden Nacht- und Tageszeit. So sei der auf 3 Tage und 3 Nächte bestimmte Zeitraum abgekürzt, insoweit es der Wortlaut der Weissagung zuließ, zum Zeichen, daß der Scheol den Herrn nicht hielt. Zu 1. Kor. 1, 16: „Ich habe aber auch getauft des Stephana Hausgesinde; darnach weiß ich nicht ob ich etliche andere getauft habe" lesen wir: Der Umstand, daß Paulus nicht wußte, ob er andere Korinther noch getauft habe, ist nicht Mangel an Inspiration. Gott wollte das Kundgeben einer Beschränkung einer Erinnerung des Apostels, deswegen kann Gott doch Verfasser der Schrift sein. Derartige Darlegungen sind gewiß geeignet, auch der Wortinspiration der heiligen Schrift nicht von vornherein jede Berechtigung als einer gegen jede Einsicht sich versperrenden Annahme zu versagen und verschaffen den Laien den Eindruck, daß auf diesem Gebiete Schwierigkeiten liegen, die zu lösen nicht jedweder die Fähigkeit hat.

Unter den mancherlei Schriften, die Anleitung zum Bibellesen geben wollen, ist „Nimm und lies!" Anleitung zum Bibellesen für Haus und Schule, Hannover, Buchdruckerei des Stephansstifts, 15 Pf.,

Digitized by Google

recht brauchbar. Nach einem das tägliche Lesen in der Bibel eindringlich ratenden Vorworte folgen 8 beherzigenswerte in kurzen Sätzen ausgesprochene Regeln für das Bibellesen, dann 1 Bibellesezettel für alle Tage im Jahre, eine Handreichung zum Verständnis, eine Wanderung durch die einzelnen biblischen Bücher unter stetem Hinweis auf vorkommende Schwierigkeiten, dunkle oder besonders schöne und wichtige Stellen, zuletzt eine Krankenbibel oder passende Schriftabschnitte von Kranken und an Krankenbetten zu lesen. —

Für ein fleißiges, tägliches, segenbringendes Bibellesen möchte auch D. H. Cremer, Prof., Greifswald in der gehaltvollen Broschüre: „Die Bibel im Pfarrhause und in der Gemeinde werben." Er wendet sich zunächst an den Pfarrer und an das Pfarrhaus. In eingehender Weise zeigt er, wie der Geistliche seine Bibel nicht bloß für die Verwendung in seinem Amte studieren, sondern auch zur eignen Erbauung lesen soll, um bei der allgemeinen großen Ratlosigkeit hinsichtlich der Hausandacht und des Bibellesens aus eigenster Erfahrung heraus guten Rat erteilen zu können. Die Forderung: Die Hausandacht im Pfarrhause muß vorbildlich sein für die Gemeinde, so wie sie im Pfarrhause gehalten wird, muß sie in jedem Hause gehalten werden können, ist wohl der Beachtung wert. Größtmöglichste Einfachheit ist darum Haupterfordernis für die Gestaltung der Hausandacht, die aus Verlesung eines Abschnittes aus dem Worte Gottes, Gebet und Liedervers bestehe. Die Heilsgeschichte bilde den Anhalt für das Bibellesen. Sie werde im Zusammenhang vorgeführt, damit die Leute wieder heimisch werden in den Wegen, die Gott mit der Menschheit ging. Den Grundstock bilden die 4 Evgln. und die Apostelgeschichte. Die alttestamentlichen Bücher werden mit Auswahl, wie sie jede gute biblische Geschichte giebt, gelesen. Für besondere Tage und Zeiten nehme man den Wegweiser in die heilige Schrift der preußischen Hauptbibelgesellschaft zu Hilfe.

An das gemeinsame Bibellesen schließe sich dann das besondere, in der Konfirmationszeit am besten zu beginnende und Sonntags vornehmlich zu geschehende Bibellesen der einzelnen Glieder des Hauses an. An Stelle der Bibel dürfen nicht die goldnen Worte derselben treten, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis die Mitteilungen aus der Bibel in einer vielleicht etwas vermehrten Auflage von Büchmanns geflügelten Worten einem großen Teile unsres christlichen Volkes die Bibel vollkommen entbehrlich machen, vielleicht ist dies schon der Fall.

Wir denken an die Eingangs erwähnte deutsche Volksbibel, die durch Mitteilungen aus der Bibel die Bibel selbst ersetzen will. — Auch Zieh- und Schatzkästlein oder Losungsbüchlein dürfen nicht an Stelle der Bibel treten, da sie dann nur zum Schaden des innern Lebens sein können und das Wachstum in der Gnade und Erkenntnis unsers Herrn Jesu Christi nur hindern. Asketische Schriften, Erbauungsbücher, auch die besten, stillen nicht den Hunger und Durst heilsbegieriger Seelen, da sie zu einseitig, zu individuell sind, als daß es nicht immer wieder im Herzen hieße: Das paßt nicht für dich und auf deinen

Digitized by Google

Fall. Das Bibelwort allein hat die Eigentümlichkeit für jeden zu passen. Wer empfände nicht die Wahrheit in diesen Ausführungen?

Nur als Wegweiser in die Bibel hinein sind uns auch alle die wohlfeilen Schriften über die heilige Schrift willkommen. Weil wir in der wohlfeilen Litteratur über die Bibel eine praktische Handhabe sehen, die im stande ist das der Bibel entfremdete, ihr mißtrauisch oder ratlos gegenüber stehende Herz wieder für sie zu gewinnen und die Hand zu bewegen, das Buch der Bücher wieder aufzuschlagen, darum allein wollen wir die Bücher über das Buch den Leuten anpreisen. Das Ziel muß sein, um mit einem Worte von Harms zu schließen, was wir mit einem Ausspruch von ihm begonnen haben: Lies weniger von der Bibel, lies mehr in der Bibel.

Monats-Umschau.

Die landeskirchliche Versammlung. — Eine freie evangelisch-kirchliche Fakultät? — Zur Umsturzvorlage. — Streit um die Bibelkritik in der Brüdergemeinde. — Neue Kirchengesetze und Verordnungen. — Zeichen der Zeit.

Die geplante landeskirchliche Versammlung soll, so Gott will, am vormaligen Bußtage, Mittwoch, den 8. Mai, in Berlin gehalten werden. Tagesordnung: Dienstag, 7. Mai, Abends 8 Uhr, Begrüßung der Konferenzmitglieder im Saale des Evangelischen Vereinshauses, Oranienstraße 106. Sup. Holtzheuer. Mittwoch, 8. Mai, Vormittags 8 Uhr, Gottesdienst in der St. Lukaskirche (Bernburgerstraße). Vormittags 9 Uhr, im Saale der „Philharmonie", Bernburgerstraße 22a, 1. Konstituierung der Versammlung. 2. Der Staat und die theologischen Fakultäten. Referent: Prof. Dr. Zorn-Königsberg. 3. Die Kirche und die theologischen Fakultäten. Referent: Pastor Kobelt-Reinstedt. 4. Die Theologie und die theologischen Fakultäten. Referent: Pastor Möller-Gütersloh. 5. Das Volk und die theologischen Fakultäten. Referent: Hofprediger a. D. Stöcker-Berlin. Da die Beratung mit einer so brennenden wie wichtigen, gar nicht länger aufschiebbaren Frage zu thun hat, da unter den Veranstaltern und den Einladenden neben Männern konfessioneller Richtung die bekanntesten Namen gerade auch unserer Gruppe vertreten sind, da überhaupt die Sammlung und der brüderliche Gedankenaustausch evangelischer gläubiger Männer mehr not thut denn je, so können wir nicht umhin, die Gesinnungsgenossen auch an dieser Stelle zur Teilnahme herzlichst einzuladen. Es kann nicht nur „hochinteressant" werden — um die Tageswendung zu gebrauchen — es wird vor allem, wie zu hoffen, — einen gesegneten und fruchtbaren Tag geben. Die Themata, die Namen der Referenten, das dringende Bedürfnis, sich auszusprechen, bürgen dafür! Unvermeidlich und nicht unerwünscht dürfte es sein, daß auch andere verwandte Tagesfragen gestreift werden. Alle evangelisch gläubigen Männer, welche unserm Volk das liebe ganze Gotteswort in voller Autorität wollen erhalten haben und um die bedenkliche Stellung vieler Lehrer

Digitized by Google

unseres theologischen Nachwuchses zu denselben bangen, Männer der Evangelischen Vereinigung und solche, die keiner Gruppe sich zuzählen, erst recht, sind denn dringend ersucht zu kommen. Tua res agitur!

— — — —

Zu dem von uns in der vorigen Umschau besprochenen Plane des Pastors v. Bodelschwingh und zahlreicher Gesinnungsgenossen in Westfalen und Rheinland betreffs Gründung einer evangelisch-kirchlichen theologischen Fakultät hat der Präsident des Evangelischen Oberkirchenrates an den Erstgenannten eine offenbar für die Veröffentlichung bestimmte Zuschrift gerichtet, die wir, da Herr D. Barkhausen ausdrücklich auf vollständige Wiedergabe Wert legt, hier zunächst dem Wortlaute nach zum Abdruck bringen:

„Ew. Hochwürden haben mich durch Mitteilung Ihres auf der Pastoralkonferenz in Bielefeld gehaltenen Vortrags davon in Kenntnis gesetzt, daß es Ihre Absicht ist, die Bildung einer freien theologischen Fakultät in Anregung zu bringen. Ew. Hochwürden erwähnen dabei, daß Sie über den Plan „Fühlung auf dem Kultusministerium genommen und dort gehört haben, daß staatliche Bedenken gegen ein solches bescheidenes Seminar wohl nicht vorliegen würden." Dem gegenüber erlaube ich mir ganz ergebenst zu bemerken, daß nach den von mir eingezogenen Erkundigungen diese Auffassung an der maßgebenden Stelle des Kultusministeriums nicht geteilt wird. Auch die in Ihrem Vortrage enthaltenen Angaben über die bisherige Stellungnahme des Herrn Kultusministers zu Ihrem Plane beruhen, wie ich zu konstatieren ermächtigt bin, auf Mißverständnis. Meinerseits möchte ich Ihnen keinen Zweifel darüber lassen, daß ich dem von Ihnen angeregten Plane nicht allein nicht zustimme, sondern die Verfolgung desselben im Interesse der evangelischen Landeskirche für hochbedenklich und verhängnisvoll ansehe und verpflichtet sein werde, demselben mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln entgegenzutreten.

Wenn Ew. Hochwürden am Schlusse Ihrer gefälligen Zuschrift vom 25. d. M. bemerken, daß die landeskirchlichen Seminare für Kandidaten der Theologie „ihren Zweck nicht erfüllen, daß sie zu rein wissenschaftlich seien und der Ritschlianismus auf ihnen allen in mehr oder weniger unbeschränkter Macht herrsche", so muß ich diese Behauptung bestimmt zurückweisen. Die von den Kommissarien des Evangelischen Ober-Kirchenrats, den Herren Ober-Konsistorialräten Generalsuperintendent D. Braun und Köhler bei den Revisionen der Seminare gemachten Wahrnehmungen stehen mit Ihrer Auffassung in direktem Widerspruch.

Sofern Ew. Hochwürden von dieser meiner Erwiderung an anderer Stelle Gebrauch zu machen sich veranlaßt sehen sollten, darf ich die ganz ergebene Bitte aussprechen, meine Zuschrift in vollem Umfange bekannt zu geben."

Deutlich und entschieden ist diese Kundgebung, das wird man zugeben müssen. Ob auch erschöpfend und geeignet, zu beruhigen und dem laut gewordenen Verlangen ein Ende zu machen? Wir vermissen darin doch zweierlei: einmal die Anerkennung des vorhandenen Notstandes und damit auch der Motive v. Bodelschwinghs und Genossen, sodann aber die Verheißung irgend einer Abhülfe für solchen Notstand, wenn denn die jetzt vorgeschlagene einmal abgeschlagen wird. Nicht wenige Stimmen vernahmen wir auch, welche in der Antwort des Herrn Präsidenten eine unnötige, ihnen unerklärliche Schroffheit in der Form fanden.

Digitized by Google

So schroff freilich nicht, wie die Aeußerung D. Beyschlags, der im Aprilheft seiner Blauen Blätter wieder einmal den Vogel abschießt mit folgender stolzer Tirade: „Exzellenz Bosse, der intellektuelle Urheber des Projekts. einer Winkel-Fakultät, welche den ihm anvertrauten akademischen Fakultäten im Sinne des engherzigsten Konfessionalismus Konkurrenz zu machen bestimmt wäre: die Ehrerbietung verwehrt uns, diese Insinuation auch nur als denkbare zu erörtern (!!!)."

Ob und wie die Bodelschwingh'schen Pläne durchführbar sind, das kann bei der Neuheit, Wichtigkeit und Schwierigkeit der Materie nur durch reifliche und allseitige Erörterung klar gestellt werden. Soviel aber ist gewiß: Was darin probehaltig ist, das wird Thatsache werden trotz alles Widerspruchs und Einspruchs. Das ist der Entwicklungsgang solcher Fragen stets und darum selbstverständlich auch dieses mal, daß die neue Idee durch allerlei Widerspruch sich durchringen muß, langsam aber sicher. Ja oft schon hat man es gerade in unseren Tagen erlebt, daß Gedanken, welche anfangs utopisch oder reaktionär schienen, sogar binnen kurzer Zeit Gemeingut wurden und, wenn auch vielleicht in veränderter Gestalt, zur Ausführung kamen. Der Gedankenfreiheit läßt sich nicht nur nicht wehren, sie beweist auch überall noch immer ihre fortschreitende Macht. Fahren wir also fort, das unzweifelhaft so wichtige wie interessante Projekt des Bielefelder Organisators unparteiisch, ohne Vorurteil pro und contra, aber mit Wärme zu erörtern und seien wir dabei stets des Grundsatzes eingedenk: Audiatur et altera pars. Die Frage wird sich schon klären, und vielleicht schneller als man denkt, denn die Not der Zeit drängt. In diesem Sinne bedauern wir die vielleicht etwas einseitige Antwort des Herrn Präsidenten, ebenso wie wir es beklagen würden, falls v. Bodelschwingh über die Stellung des Herrn Ministers zur Sache sich wirklich gänzlich geirrt haben sollte.

„Das Volk" veröffentlicht eine Erklärung von etwa dreißig bis vierzig evangelischen norddeutschen Pastoren, überwiegend von bisher noch weniger bekannten Namen, welche sich gegen das Zustandekommen der „Umsturz-Vorlage" erklären. Sie würden in derselben nur ein Hindernis in dem Kampfe gegen die satanischen Geistesmächte der Zeit, Sozialdemokratie, Plutokratie, Pornokratie und Unglauben äußerlich kirchlicher Kreise sehen, da dieselben nur durch die Geistesmacht des Lichtes und Lebens aus Gott überwunden werden können, die dehnbaren Bestimmungen der Vorlage aber in Verbindung mit den bekannten parlamentarischen und ähnlichen Angriffen des modernen Kapitalismus auf Geistliche von — um uns kurz auszudrücken — christlich-sozialer Richtung eine beabsichtigte Einschränkung des freien Wortes besorgen lassen. „Der Geistliche", so heißt es dann in der Erklärung weiter, „hat die Pflicht, auch für die geringsten unter seinen Brüdern mit warmer Teilnahme einzutreten. Dazu muß er das Recht haben, in freiem Worte auf der Kanzel und in der Oeffentlichkeit die Schäden des Volkslebens, die Sünden der Reichen wie der Armen zu geißeln. Volles Recht der freien Kritik ist zur Erfüllung seiner Pflichten nötig, wenn er nicht, wie die Sozialdemokratie von ihm behauptet, dem Schimpf verfallen will, ein Soldknecht im Dienste des Großkapitals zu sein. Wir halten die rein soziale Predigt für eine Verirrung und wollen fürwahr die Kanzel nicht als eine gedeckte Angriffsstelle mißbrauchen, aber wir müssen das Recht haben, auf dem Grunde des göttlichen Wortes Mißbräuche zu tadeln, wo immer sie sich finden, auch in den Anordnungen der Obrigkeit, den Einrichtungen des Staates, der Entwickelung

Digitized by Google

unseres Wirtschaftslebens, der Gestaltung des Eigentumsbegriffes. Dies alles würden wir nicht mehr thun können, wenn die Umsturzvorlage Gesetz würde. Denn die dehnbaren Bestimmungen des Gesetzes würden den Geistlichen dem subjektiven Ermessen der Staatsanwälte und Richter überliefern, den letzten Rest der Freiheit und Selbständigkeit der Kirche und ihrer Diener vollends ersticken helfen. Der Sozialdemokratie würde dieses Gesetz ungezählte neue Anhänger zuführen. Denn das Blut der Märtyrer ist die Aussaat jeder Geistesbewegung ebenso wie sanguis martyrum semen ecclesiae gewesen ist, und die Bekämpfung der Sozialdemokratie würde den Dienern der Kirche aus äußeren und inneren Gründen erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht." Die Amtsbrüder, welche hier gewiß im Sinne noch manch eines Anderen, der lieber im Hintergrunde bleibt oder sich zu äußern keine Gelegenheit fand, so freimütig das Wort nehmen, haben ohne Zweifel darin Recht, daß sie auf Freiheit der Predigt und Seelsorge, und zwar nicht nur juridische, sondern auch moralische und amtlich gebilligte, wie in jeder Beziehung, so auch angesichts der sozialen Nöte das größte Gewicht legen. Die Thorheit und Unverfrorenheit, ja fast möchte man sagen: die Naivetät mit welcher viele, die heute im Besitz sind, vom Pastor verlangen, er solle ihren Goldsack schützen, und es fast als ein Sakrileg ansehen, wenn er soziale Nöte anerkennt und zur freiwilligen Abhülfe mahnt, daher die reichen Geizigen ebenso um ihres Herzens Härtigkeit straft wie die armen Habgierigen, ist oft genug zum Staunen. Eine andere Frage ist, ob dieselbe durch die „Umsturzvorlage" wirklich gefährdet ist. Nur diejenige Kritik soll ja nach den Kommissionsbeschlüssen verboten sein, welche beschimpfende Angriffe, und solche, die den öffentlichen Frieden zu stören geeignet sind; und solche will doch niemand von uns treiben. Daß die zweite hier genannte Bestimmung dehnbar und daß auch mit der Abneigung vieler Juristen gegen allen Kanzelsozialismus sehr zu rechnen ist, verkennen wir keineswegs. Andererseits will die Vorlage doch wieder den berüchtigten „Kanzelparagraphen" beseitigen. Ueberhaupt aber: Erwärmen können wir uns für sie, wie früher schon dargelegt, ja aus den verschiedensten Gründen nicht und werden ihr, falls sie fällt, keine Thränen nachweinen. Ja unzweifelhaft müssen, ehe sie für einen evangelisch gesinnten Mann annehmbar wird, verschiedene vom Zentrum in die Kommissionsvorlage hineingebrachte Einzelheiten wieder beseitigt werden. Aber geschehen muß doch etwas, das ist doch unverkennbar. Unmöglich kann doch der Staat noch fernerhin ruhig oder hülflos die Hände in den Schoß legen, wenn täglich die Massen der ruchlosesten Verführung durch sozialdemokratische und verwandte, alle göttliche und menschliche Autorität verhöhnende Agitatoren preisgegeben sind. Gefällt die gegenwärtige Vorlage nicht, in der Regierungsfassung nicht und in der der Kommission erst gar nicht — wer macht eine bessere? Das Bessere ist auch hier des Guten Feind. Ueberdies müssen wir Diener der Kirche beschämender Weise soviel zugeben, daß wir bisher, da doch keine Umsturzvorlage uns bedrohte, mit der Umsturzbewegung keineswegs fertig geworden sind, unsere Erfolge gegenüber der Sozialdemokratie vielmehr höchstens ganz minimale sind. Steht es aber so, wie kann man dann es dem Staate verdenken, wenn er seinerseits auf Mittel zur Abhülfe dringt, und wenn ihm dabei eine zarte Rücksichtnahme auf die Kirche durch Ausschluß solcher Bestimmungen, durch welche dieselbe möglicher Weise bei unfreundlicher Auslegung einmal beengt werden könnte, nicht gerade in erster Linie steht? Daß die Religion und zumal das Christentum an sich der Stütze einer Umsturzvorlage nicht bedarf, ist gewiß; ebenso gewiß

Digitized by Google

aber auch, daß das Volk eines Schutzes vor der Verführung irreligiöser Agitatoren dringend bedarf. Ja sogar auch das darf nicht verschwiegen werden, daß vereinzelte Geistliche in ihrer Schwärmerei für soziale Reformen, auch vom biblischen Standpunkt aus betrachtet, entschieden zu weit gehen, die Redefreiheit gelegentlich unvorsichtig mißbrauchen und selbst mit den Freunden des Umsturzes Brüderschaft machen. Was soll man nun z. B. wieder dazu sagen, daß Pastor Naumann in Frankfurt a. M. unlängst neben dem Professor Quidde, dem Verfasser des berüchtigten, so frivol-unehrerbietigen wie miserabel hinterlistigen Pamphletes „Caligula" und etwa dem Redakteur des Sonnemann'schen „volksparteilichen" d. i. jüdisch-demokratisch-sozialistischen Organs im demokratischen Verein gegen die Umsturzvorlage gesprochen und dort „anhaltenden Beifall" geerntet hat! Sein Blatt „Die Hilfe" brachte übrigens neuerdings selbst in religiöser und dogmatischer Hinsicht ziemlich bedenkliche Artikel, auf welche demnächst zurückzukommen unvermeidlich sein dürfte.

Von einem anderen Standpunkte aus, als die eingangs zitierten Pastoren zieht wieder der „Zentralvorstand des Evangelischen Bundes" gegen die Umsturzvorlage zu Felde, nämlich von dem protestantischer Abwehr und ultramontaner Gelüste! Er sagt: „Wer möchte die schwere Verantwortung auf sich nehmen, durch einen zu weit getriebenen äußeren Schutzversuch für das Christentum diese göttliche Macht in den Augen des Volkes herabzusetzen, als könne sie ohne Hülfe der Menschen nicht bestehen? Wer möchte zugeben, daß es noch innerhalb des Bereiches jener Aufgabe liege, das römisch-ultramontane Priestertum von den letzten Schranken zu befreien, welche seinen Bestrebungen, Staat und Reich seinem Einfluß zu unterwerfen, gesetzt sind? Wer möchte die Imparität noch verschärfen, unter welcher in bezug auf Schutz gegen Verunglimpfung und auf Wahrung berechtigter Interessen der Protestantismus gegenüber der streitenden römischen Kirche leidet?"

Mit Verlaub, das heißt: über den Strang hauen. Die Herren sind auf ihr Lieblingsthema so versessen, daß sie es traktieren müssen, auch wo von ganz anderen Dingen die Rede ist. Gegen ultramontane Uebergriffe kämpfen auch wir — unsere Leser wissen es — unverdrossen, wo es hingehört, und was in dem jetzigen von der Reichstagskommission gestalteten Entwurfe daran erinnert, das soll und das wird voraussichtlich auch fallen, ehe die Vorlage etwa Gesetz wird. Aber gegen Gespenster wollen wir nicht streiten. Die Herren selbst konnten diesmal nicht recht ihr gewohntes Pathos finden; so verzeihe man uns, wenn wir erst recht nicht mit einstimmen können.

Selbst in die friedliche Stille der Brüdergemeinde ist nunmehr der leidige Streit um die moderne Theologie hineingetragen. Ein Lehrer am Baseler Missionshause, Pfarrer Kinzler hat „über Recht und Unrecht der Bibelkritik" heterodoxe Ansichten vorgetragen. Als gewisse Brüder der Herrnhutergemeinde in Württemberg seinen Anhängern darüber Vorhaltungen machten, ja die Baseler Missionsleitung selbst von gleichen Ideen nicht freisprechen konnten, mußten sie auf die Einrede stoßen, daß ja viele Theologen der Brüdergemeinde, namentlich die Lehrer am theologischen Seminarium, der sogenannten „modernen Theologie" huldigten und Anhänger Ritschl's wären! Auf ihre Veranlassung hat nun die Unitäts-Aeltesten-Konferenz einen „Offenen Brief der Direktion der evangelischen Brüderkirche in Sachen der Kinzler'schen Schrift über Bibelkritik" veröffentlicht. Auf Grund des „Generalsynodalerlasses" von 1889 wird hier die heilige Schrift „als die einzige und entscheidende Quelle für Glauben und Leben" und als „Offenbarung Gottes

Digitized by Google

an die Menschen" bezeugt. Sie sei also inspiriert; ob dies aber durch Verbalinspiration oder auf welche Weise und in welchem Umfange sonst geschehen, darüber wird Feststellung abgelehnt, weil in der heiligen Schrift selbst kein Zeugnis darüber vorliege. Der Brief erklärt ausdrücklich sehr verschiedene Auffassungen des Inspirationsbegriffes auch bei Lehrern und Schülern ihres theologischen Seminars für zulässig und verlangt nur die Stellung „gläubiger und gewissenhafter Unterwerfung unter die Schrift als die Quelle unseres seligmachenden Glaubens". Er kann dabei nicht verschweigen, daß es unter den jüngeren Theologen manchen giebt, der auch diese Unterordnung „augenblicklich" vermissen lasse und empfiehlt geduldiges Warten auf Besserung durch Zucht des heiligen Geistes, welche sie entweder in die Schranken des Glaubens zurückführen oder zum Austritt aus der bibelgläubigen Brüdergemeinde nötigen werden. Parteinahme im schwebenden litterarischen Streite wird ausdrücklich abgelehnt, da es vielmehr die Aufgabe grade der Brüdergemeinde sei, nicht den Streit, sondern die Union zu pflegen, die Einigkeit des Glaubens, das Friedensband der Liebe, die Eine selige Hoffnung des Himmelreichs. Die Lehrer in Gnadenfeld könnten nicht Ritschlianer „im wörtlichen Sinne", „im Sinne der Schule" sein, das beweise schon ihre Berufung auf den auch für sie geltenden Generalsynodalerlaß. Wohl aber hätten sie sich manche wissenschaftliche Ansichten Ritschls, sowie der neueren historisch-kritischen Richtung angeeignet, unbeschadet des brüderlichen Glaubensstandpunktes, und manche ihrer jungen Theologen neigten einer Richtung zu, „die uns nicht vereinbar zu sein scheint mit dem, was die heilige Schrift als Inhalt unseres Glaubens bezeichnet". Die einzige Hoffnung der Brüdergemeinde, daß es in diesem Kampfe mit ihr selbst nicht zu Ende gehen werde, bleibe die auf den Herrn, der bei diesen Wirren den Einzelnen, wie das Ganze der Gemeinde erleuchten und sie selbst zum guten Ende führen könne.

Man sieht: der neue Sauerteig säuert allerorten. Ob Landeskirche, ob Brüdergemeinde — die modern-rationalistische Theologie drängt sich überall ein; schließlich sind selbst die Konventikel vor ihr nicht mehr sicher. Und das kann doch nicht verkannt werden, daß der obige „Offene Brief" den Eindruck ziemlicher Ratlosigkeit macht. Das gläubige Vertrauen auf den Herrn der Kirche ist gewiß das Erste und Letzte, was notthut und was helfen kann. Wenn man aber menschlicher Weise keinen besseren Trost hat, als den, die betreffenden zur Negation neigenden Theologen seien doch auf den „Generalsynodalerlaß" berufen, weshalb ihr Verharren auf seinem Boden zu erwarten sei, so ist *diese* Hoffnung wirklich ziemlich dürftig. Wir in der Landeskirche wissen es, wie viel gewissen Geistern ein Ordinationsgelübde gilt. Wenn aber die Leitung der Brüdergemeinde weiter meint: „Glaube oder Unglaube scheidet sich nicht an dieser oder jener Lehre, sondern allein an der Person Christi, *wie sie uns in der Schrift geoffenbart ist*" — so zeigt allein schon der letzte Nebensatz, wie viel an der Stellung eben *zur Schrift* liegt. Die persönliche Herzensstellung des Kandidaten oder Professors erforscht kein Kirchenregiment; um so mehr kann und soll es nach seiner Stellung zur heiligen Schrift fragen. Ausreden helfen hier nicht, auf seiten der Inquirenten so wenig wie auf der der Inquisiten — womit wahrhaftig keiner Inquisition das Wort geredet, wohl aber die Pflicht des Kirchenregiments, die Kirche gegen Irrlehre zu schützen, betont sein soll. Die Kirche befindet sich *in der Notwehr*; unterläßt sie die, so ist ihr Schicksal besiegelt. Freilich das Problem, zwischen kirchlichem Bekenntnis und der Freiheit der Wissenschaft zu vermitteln, ist schwer.

Digitized by Google

Vielleicht, daß die bevorstehende landeskirchliche Versammlung zur Klärung der Frage ein weniges beiträgt. Allerdings einseitig droht dort die Verhandlung von vorn herein zu werden. Oder sollte es reiner Zufall sein, daß eine ganze Kollektivverhandlung, die in allen ihren Teilen sich ausschließlich mit den theologischen Fakultäten zu befassen gedenkt, für kein einziges ihrer Referate ein Mitglied solcher Korporation als Berichterstatter finden konnte?

Das neue Kirchengesetz betr. den Pfarr- Witwen- und Waisenfonds ist in Kraft getreten, auch der Vorstand des Fonds durch Königliche Verordnung bereits gebildet. Fast gleichzeitig sind zwei andere Verordnungen promulgiert, deren eine den steuerpflichtigen Gliedern der evangelischen Landeskirche ein halbes Prozent der Staats-Einkommensteuer neu auflegt zu gunsten der neuen Umlage zur Beschaffung von Mitteln für Hülfsgeistliche und zur Errichtung neuer Pfarrstellen, während die andere gleichzeitig die Umlage zum Pensionsfonds um ein halbes Prozent ermäßigt ist. Das sind ja einmal lauter erfreuliche, wirklich gute Nachrichten! Um nur gleich mit dem Letzten und Kleinsten anzufangen: Daß der energischen Anregung namentlich rheinischer Mitglieder der Generalsynode und dem dankenswerten Entgegenkommen des Kirchenregiments im heilsamen Verein es wirklich gelungen ist, die Abgabe für den Pensionsfonds um ebensoviel herabzusetzen, als der neue Hülfsgeistlichen- u. s. w. Fonds fordert, sodaß wir nun dem Odium, mit einer neuen, zwar geringen, aber gerade jetzt doch verhaßten Forderung für die Synodalkasse vor die Gemeinden zu treten, entgangen sind und gleichwohl einer Entlastung für die Geistlichen entgegen sehen, gereicht uns sehr zur Genugthuung. Daß ferner die Beschaffung von mehr geistlichen Kräften gefördert werden soll — wen soll es nicht freuen? Endlich, wie hocherfreulich, daß es gelungen ist, zum erstenmale um die sämtlichen evangelischen Landes- und Provinzialkirchen im preußischen Staate ein gemeinsames Band der Liebe und des gemeinschaftlichen Interesses und zwar auf dem schönen Gebiete geordneter Fürsorge für die Pfarrwitwen- und Waisen zu schlingen, dies unscheinbare, aber, so Gott will, zukunftsschwangere Ereignis sei in der Geschichte unserer evangelischien Kirche getrost mit rotem Freudenstern gezeichnet. Nicht, als ob wir unionistische Tendenzen gegenüber den Brüdern in den neuen Provinzen pflegen wollten. O nein, in dem Stücke sind wir äußerst vorsichtig, denn wir kennen zur Genüge ihre Sprödigkeit. Sie sollen uns nur bleiben lassen, was wir sind, so mögen sie unsertwegen ruhig bleiben, was sie sind. Daß wir mit unserem bereits festbegründeten Fonds, oder wie und wo es sonst thunlich ist, brüderlich helfend ihnen entgegenkommen oder gelegentlich auch ihre Hülfe dankbar und brüderlich annehmen, kurz, uns als Glieder eines Leibes fühlen, so sehr wir der Glieder Eigenart ehren, ist dadurch doch nicht ausgeschlossen. Mit Recht hat man in dieser Beziehung jetzt an die Worte erinnert, welche auf der jüngsten Generalsynode der Präsident des Evangelischen Oberkirchenrates in offizieller Erklärung sprach, zunächst und ausdrücklich nur in Beziehung auf die Union innerhalb der Landeskirchen, der Tendenz nach aber offenbar mit weiterem Ausblick:

„Vergegenwärtigen wir uns doch, wie die Entwicklung unserer Landeskirche innerhalb der Union seit 1852 sich gestaltet hat. Schon durch die Königliche Ordre von 1852 wurde der Rechtszustand eingeleitet, der sich mit Gottes Gnade durch die weitere kirchliche Entwickelung herausgebildet hat und gegenwärtig im wesentlichen zum Abschlusse gekommen ist. Der jetzige

Digitized by Google

Rechtsstand unserer Kirche ist rechtlich und thatsächlich am besten durch den Ausdruck „konföderative Union" zu bezeichnen, welche an die Stelle der früheren, eine Absorption der Bekenntnisse bewirkenden Union getreten ist. Das Wesen dieser konföderativen Union besteht darin, daß sie eine organische Verbindung der Gemeinden beider konfessionellen Denominationen, zugleich aber auch eine solche Union ist, welche jede der beiden Konfessionen zu ihrem vollen Rechte kommen läßt. Auf vielen Punkten, namentlich in Organisation und Verwaltung, sind wir durchgedrungen zu einer vollkommenen Einheit, auf anderen nicht. Es steht in Gottes Hand, ob er uns noch zu größerer Einheitlichkeit auch auf anderen Gebieten kommen lassen will. Ich bin ermächtigt, es hier auszusprechen, daß die Fortentwicklung der Union durchaus den Wünschen und Absichten des höchsten Inhabers des Kirchenregiments entspricht, und daß er die Hoffnung, daß der Werdeprozeß, in welchem wir uns befinden, auch später in Eintracht und Frieden sich entwickeln möge."

Glück zu der „konföderativen Union"; sie wird mit der „positiven" mehr oder weniger sich decken. Mit den Kirchen der neuen Provinzen einstweilen nur ein loses Band gemeinschaftlicher Verwaltung auf einem einzigen Gebiete; sollte aber daraus eine weitere Lebens- und Liebesgemeinschaft auch auf anderen Gebieten ganz in aller Stille und Freiwilligkeit sich anbahnen — nun, der positiven Union soll es lieb sein.

Zeichen der Zeit. Aus dem Inselreiche Japan, dessen Ruhm heut in aller Munde ist, dringen doch nicht nur Nachrichten von Kampf, Blut und Leidenschaft zu uns, sondern auch andere erhebendere, welche verraten, wie dort der Sauerteig des Christentums in aller Stille gewirkt hat, und daß das japanische Christentum, dem wir als einem mehr oder weniger oberflächlichen und rationalistischen mit einigem Mißtrauen gegenüberstehen, dennoch Früchte zeitigt, die auf einen gesunden Baum schließen lassen. So schreibt soeben ein Augenzeuge z. B. Folgendes:

Schon gleich bei Beginn des Krieges mit China erbot sich die fromme und ihrem heimgegangenen Gemahl Nisima ebenbürtige Witwe des Gründers der berühmten christlichen Hochschule in Japan, der Doshisha, mit gleichgesinnten christlichen Japanerinnen als Schwestern des Rothen Kreuzes die Verwundeten und Kranken auf dem Kriegsschauplatz zu pflegen. Sie hatte nicht lange auf Mitarbeiterinnen zu warten. Bis jetzt fehlt der Doshisha noch eine Fakultät für die Heilkunde; nicht weil man diesen Lehrzweig von der Hochschule ausschließen wollte, sondern aus Mangel an Mitteln. Als ein unzureichender Nothbehelf ist mit der Hochschule ein Krankenhaus verbunden, an welchem der Oberarzt Dr. Berrie eine Erziehungsanstalt für eingeborene christliche Krankenpflegerinnen gegründet hat. Auch in ihrer äußeren Erscheinung und Kleidung machten diese anstelligen und fleißigen Japanerinnen, ihrer etwa 24—30, auf mich ganz den anheimelnden Eindruck, evangelische Diakonissen im fernen, heidnischen Lande vor mir zu haben. Der christliche Arzt stellt diesen „Diakonissen" das günstigste Zeugnis aus; reich gesegnet ist ihre Arbeit weithin im Lande, eine wirksame Predigt des Christentums ohne Worte unter dem staunenden Volke. Zwölf dieser wackeren Schar folgten dem Aufruf und schlossen sich der aufopferungsvollen Witwe Nisimas an. Sie arbeiten nach den

Digitized by Google

Gesetzen des Rothen Kreuzes mit einem Erfolge, daß man wohl sagen darf: nie noch ist von nichtchristlichen Völkern ein Krieg so human geführt worden.

Dem einen glänzenden Beispiel der Einwirkung des Christentums auf das kriegführende Volk reiht sich ein anderes an, nicht minder bedeutend und einflußreich, der Ausbreitung des Christentums unter dem Volk weitere Bahnen zu ebnen. Schon seit Jahrzehnten arbeiten Hand in Hand mit den Sendboten der verschiedenen evangelischer Missionsgesellschaften in Japan die englische und amerikanische Bibel- und Flugschriften-Gesellschaft. Seit fast zehn Jahren wird dem Volke die ganze heilige Schrift in einer mustergültigen Übersetzung in der Muttersprache geboten: eifrige Boten durchstreifen das ganze Land, das Wort Gottes, gute, christliche Bücher wie z. B. Bunyans „Pilgerreise", auch in die entlegensten Hütten zu bringen. Der Ausbruch des Krieges spornte diese Gesellschaften zu gesteigerter Thatkraft an. So machte sich denn um Weihnachten der Geschäftsführer der amerikanischen Bibelgesellschaft, Rev. Loomis, auf nach Hiroshima, von wo aus alle Truppen nach dem Kriegsschauplatz eingeschifft werden. Mehr wie tausend Evangelien konnte er ungehindert in anderthalb Stunden verteilen; mit herzlichem Danke nahmen die lesekundigen Soldaten das Buch mit auf die Fahrt; nach drei Tagen waren nicht weniger als 4000 Exemplare abgesetzt. Einmal tobte ein Buddhist wider diesen Absatz der heiligen Schrift; das trug nur zur Nachfrage bei; noch einen Tag wiederholte er sein Treiben, dann blieb er aus, als er sah, daß er nur Öl ins Feuer gieße. Seine Priester hatten den Soldaten nichts mitzugeben. Ein Kabinetssekretär des Mikado, ein warmer Christ übernahm es selbst, 2000 neue Testamente dem Führer eines gerade zur Ausfahrt bereiten Kriegsschiffes mitzugeben, der sich zur richtigen Verteilung unter den Truppen in China bereit erklärte. Der Eindruck eines bei der Verteilung thätigen Sendboten war der, daß seit Jahren kein Werk so augenscheinlich erfolgreich gewesen wie dieses.

Nicht bloß unter den abziehenden Soldaten wurde das Wort Gottes reichlich ausgeteilt; die Bibel-Sendboten erhielten auch alsbald die Erlaubnis, ihr Werk in den Hospitälern zu treiben, und auch da entfaltet sich den ganzen Winter über eine große Emsigkeit, die so ungemein günstige Gelegenheit auszunutzen, um an das empfängliche Herz des Verwundeten und Kranken zu kommen. In dem „Rothkreuz-Hospital" in der Hauptstadt lagen kürzlich 30 gefangene, verwundete Chinesen. Der Oberarzt des Hospitals war ein paar Jahrzehnte in China thätig gewesen und der Sprache kundig. So übernahm er selbst die Verteilung chinesischer Bibeln und knüpfte daran seelsorgerliche, christliche Gespräche, denen die armen Gefangenen mit der größten Teilnahme zuhörten, erstaunt und dankbar über solche Behandlung im Feindeslande. Der Oberarzt versicherte, daß die Kaiserin gleichermaßen an die amputirten Japaner wie Chinesen künstliche Glieder verteilen ließe. In einem Buddhistentempel in Tokio wurden 179 gefangene,

Digitized by Google

verwundete Chinesen verpflegt; auch sie erhielten neue Testamente in ihrer Muttersprache, und stundenlang lauschen die des Lesens unkundigen Kranken dem Vorleser. Der Vize Kommandant des Armeekorps in Tokio gab bereitwilligst die Erlaubnis, unter den ihm unterstellten Regimentern die Bibel zu verbreiten, und bat, allem zuvor tausend Exemplare den Verwundeten und Kranken zu geben, da diese zunächst des Trostes bedürftig seien. Der freundliche General gab anderen Tages dem Bibelagenten ein genaues Verzeichnis all der Orte, in welchen sein Korps in der Umgebung untergebracht sei. Ja, er hatte noch weitere Fürsorge getroffen. Als der Agent mit seinen Bücher-vorräten in den einzelnen Orten erschien, konnte er bemerken, daß die Soldaten auf sein Kommen vorbereitet waren. Sie bildeten da und dort einen Halbkreis um ihn und baten, ihnen eine kurze biblische Ansprache zu halten. Bei der Verteilung halfen alle Offiziere mit. Das gleiche Entgegenkommen bei der ausgewählten Garde.

Solche aufmunternde Erfahrungen machten den eifrigen Agenten kühn, den General Kodama, den Gehülfen des Kriegsministers, mit der Bitte anzugehen, in allen Garnisonsorten des Landes unter den Soldaten das gleiche Werk der Bibelverbreitung thun zu dürfen, eine Bitte, die umgehend gewährt ward. Es macht ganz den Eindruck, als ob man sich in einem christlichen Lande befinde. So wurden im Januar von Hiroshima aus, wo sich der Kaiser aufhält, vier Feldgeistliche nach China gesandt, dort den Truppen das Christentum zu verkündigen. Einzelne Generale hatten unter ihren Soldaten Christen, die sich so tüchtig aufführten, daß sie diese Lehre ihren Truppen beigebracht wünschten. So wurde am 23. Januar in Nagoya ein ganzes Regiment in Parade aufgestellt. Der Bibelagent trat vor dasselbe hin, hielt eine Ansprache über Bibel und Christentum und verteilte dann 1200 Evangelien. Mit Erlaubnis des Kriegsministeriums finden regelmäßige christliche Gottesdienste in den Baracken in Tokio statt. Bis Ende Januar waren allein von der amerikanischen Bibel-Gesellschaft 30 000 Evangelien und neun Testamente unter den Soldaten verteilt; am 1. Februar wurde die Garde mit 20 000 Evangelien versehen; am 10. Februar gelangen weitere 40 000 Evangelien zur Verteilung. Die Amerikaner haben die Mittel aufgebracht und sind willig, bis zum Ende des Krieges jeden japanischen Soldaten und Matrosen mit einem Teil der hl. Schrift zu versehen. Daß dieses mit Erlaubnis der Behörde, ja unter ihrer sichtbaren Begünstigung geschieht, hat einen tiefen Eindruck auf das Volk gemacht. Einzelne reden schon laut davon, als ob das Christentum nach Beendigung des Krieges zur Staats-religion erhoben würde. Das begehren unsere evangelischen Missionare nicht. „Alles, was die christlichen Sendboten in Japan zu wünschen und zu erbitten haben, — so schreibt mein Berichterstatter — ist nicht dieses, sondern daß völlige Freiheit gegeben werden möchte, Christum aller Welt zu predigen als den einzigen Führer und Erlöser. Dann

Digitized by Google

kann man die Aussaat der göttlichen Wahrheit ruhig wachsen lassen, seine Frucht zu entfalten in dem wiedergeborenen und geheiligten Herzen und Leben des Volkes. Vexilla.

Regis prodeunt! In Weimar haben sie diesesmal dem Bischof von Fulda den Wunsch, bei seinem Besuche ihm das Fürstenzimmer des dortigen Bahnhofs zu öffnen, früherer Praxis entgegen, abgeschlagen, weil ja auch evangelischen Generalsuperintendenten ähnliche Bevorzugungen nicht zugestanden würden. Immerhin ein kleiner Fortschritt! Wir sind wahrlich nicht für Pomp und Rangfragen beim Auftreten unserer Generalsuperintendenten; wir hätten nichts dagegen, wenn sie, statt fürstlich zu reisen, gegebenen nötigen Falles in Christi Nachfolge sich der lastbaren Eselin zum Einzuge bedienten; aber wir bekämpfen entschieden die im Gegensatz dazu den katholischen „Kirchenfürsten" bisher zugestandenen fürstlichen Ehren, so gewiß wir immer noch den heute kühnen Gedanken der Parität bei den Konfessionen im Staate trotz allem festzuhalten uns erdreisten! —

Christlichen Religionsunterricht in christlicher Volksschule durch eine jüdische Lehrerin erteilen zu lassen, dies meisterliche Kunststück war der Berliner städtischen Schulverwaltung vorbehalten. Nach der „Täglichen Rundschau" erkrankten vor Ostern mehrere Lehrerinnen an einer Gemeindeschule. Zur Vertretung wurde eine Jüdin überwiesen und übernahm in einer Klasse den Gesamtunterricht einschließlich des Religionsunterrichts. Ein Kleines wäre es natürlich gewesen, für die paar Religionsstunden sie anderweitig zu beschäftigen und einen Christen eintreten zu lassen; aber nein, die Jüdin erteilte in der Passionszeit (wo doch noch dazu die heilige Passion unseres Herrn durch die Juden auf dem Lehrplane zu stehen pflegt) christlichen Religionsunterricht. Glückliche Berliner Volksschülerinnen! Das kleine Vorkommnis würde als etwa in einem Versehen begründet mit Stillschweigen übergangen werden können, wenn nicht vielmehr der in der Berliner Schulverwaltung herrschende Geist die Vermutung sträflicher Indolenz nahe legte.

Neu-Lewin, den 27. April 1895.*) Hobohm.

Litteratur.

Bibel und Bibelkritik. Zurückweisung des Meinhold'schen Standpunktes. Von L. Müller, Pastor in Barmen und Vorsitzender der rheinisch-westfälischen Vereinigung der Freunde des kirchl. Bekenntnisses. Barmen bei D. B. Wiemann. Preis 30 Pfg.

Wir haben allen Grund, Herrn Prof. Meinhold zu danken, nicht für das, was er mit seinem Vortrage auf dem letzten Bonner Ferienkursus und dessen Veröffentlichung (unter dem Titel „Wider den Kleinglauben") gewollt hat, wohl aber für das, was er mit demselben erreicht hat. Ein frischer Luftzug ist über die glimmenden Funken gekommen und hat die Empörung über diese Art von Theologie

*) Der Umschauer erlaubt sich, werten Freunden und Korrespondenten hierdurch ergebenst mitzuteilen, daß er nach Neu-Lewin (im Oderbruch, Regierungsbezirk Potsdam) übergesiedelt ist, und erbittet gefällige Korrespondenzen forthin hierher, die ihm im neuen Wohnorte hoffentlich etwas reichlicher als im alten zufließen werden.

Digitized by Google

zu hellen Flammen angefacht. Auch die vorliegende Schrift, so maßvoll sie in der Form ist, ist aus dieser inneren Entrüstung herausgeschrieben. Der erste Abschnitt, „Zwei Standpunkte" führt den Nachweis, daß es sich hier nicht um den Gegensatz von „Glauben" und „Wissenschaft", sondern um den Gegensatz von einer Wissenschaft des Glaubens und einer solchen des Unglaubens handelt.

Der zweite Abschnitt „Ein Bau und ein Meister" läßt uns einen Blick in die großartige Geschlossenheit des Organismus der Bibel von der ersten Schöpfung bis zur Vollendung thun und zeigt die Einzigartigkeit der prophetischen Geschichtsschreibung auf, sonderlich wird gegen Meinhold die Schöpfungs- und Patriarchengeschichte als ein integrierender Bestandteil des Ganzen nachgewiesen. Der dritte Abschnitt: „Die Schrift der Leib, das Wort die Seele" begegnet dem Mißbrauch, den auch Meinhold mit dem Satze „Gottes Wort in der Schrift" treibt. Unter voller Anerkennung des menschlichen Faktors der Heiligen Schrift wird doch die untrennbare Zusammengehörigkeit vom Wort Gottes und dem geschriebenen Wort gleich der Zusammengehörigkeit von Leib und Seele eindrücklich gemacht. Der vierte Abschnitt „Was sagt die Schrift selber von sich?" richtet sich gegen die Behauptung Meinholds: Nach der vollkommen klaren Meinung des Alten und des Neuen Testamentes ist Wort Gottes niemals das geschriebene Wort." Der fünfte Abschnitt „Weshalb war solch ein geschriebenes Gotteswort nötig?" zeigt uns die Lage, in die das Schifflein der Kirche ohne die Bibel, ihren Kompaß und ihre Karte, in all den Strudeln des Weltgeistes und des Schwarmgeistes kommen würde, und erhärtet von hier aus die Notwendigkeit des geschriebenen Gotteswortes. Der letzte Abschnitt „Christus die Wahrheit" weist die Unterstellung zurück, als seien die Urteile Christi über Abraham u. s. w. Urteile in reinweltlichen und nicht in religiösen Dingen, und als könne Christus in diesen und anderen Sachen den beschränkten Zeitvorstellungen unterlegen und doch die Wahrheit sein.

Die sämtlichen Ausführungen sind aus warmem Herzen klar und deutlich geschrieben und so gehalten, daß auch ein denkender Nichttheologe ihnen folgen kann. Wir empfehlen deshalb das Schriftchen angelegentlich.

D. Kögel. Deine Rechte sind mein Lied. Geschichten und Aussprüche zu den Psalmen. Bremen. Müller. 1895. Preis 4,50 Mk.

Eine schöne Gabe bietet der teure Verfasser hier der gesamten Kirche aus seiner gesegneten Muße heraus. Aus der Kirchen- und Missionsgeschichte hat er seit vielen Jahren Belege für die erbauende Kraft des Psalters zusammengestellt, hat aus einer großen Anzahl von Quellen, besonders englischer Autoren, geschöpft und so eine Sammlung hergestellt, die zwar hier und da um der Vollständigkeit willen auch Minderwertiges aufweist, aber überwiegend durch die Fülle und Tiefe des Gebotenen überrascht. Manche Erzählungen wirken geradezu erschütternd. Das herrliche Buch wird jedem Geistlichen für seine amtliche Thätigkeit eine reiche Fundgrube sein und jeder einzelnen Seele viel Trost, Erquickung und Stärkung bieten. Gott segne den teuren Kreuzträger auf seinem Siechbett und die köstliche Gabe seiner fleißigen Hand und seines warmen Herzens an allen, die sie gebrauchen werden.

Jul. Böhmer. Liturgische Bibelandachten. Biblische Lebensbilder und biblische Bücher im Rahmen liturgischer Gottesdienste. Allen evangelischen Gemeinden, christlichen Vereinen und Christenhäusern dargeboten. Cöthen (Anhalt). Schriftenniederlage des evangelischen Vereinshauses.

Durch liturgische Andachten will der Verfasser Gottes Wort zur Kenntnis der Gemeinden bringen. Adam, Abraham, Moses, Samuel, Elisa, Jesaia, Johannes der Täufer, Petrus, Johannes, Barnabas, Paulus sind die aus der Schrift ausgewählten

Digitized by Google

Bilder. Auf einen einfachen Chorgesang folgt Introitus, Salutatio, Kollekte; darauf wird der in Abschnitten geteilte biblische Stoff gelesen; die Abschnitte sind durch Kirchenlieder verbunden. Gebet, Vaterunser und Segen schließen die Andacht. Ob die Gemeinden für solche liturgische Gottesdienste zu haben sind, muß die Erfahrung lehren.

Prof. Dr. Friedrich Ratzel. Völkerkunde. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Zwei Bände in Halbleder gebunden zu je 16 Mark. Leipzig und Wien 1895. Bibliographisches Institut.

Diese neue Bearbeitung der bekannten Ratzel'schen Völkerkunde zeichnet sich durch lichtvolle Anordnung und übersichtliche Gruppierung des zu bewältigenden Stoffes aus. In der mit Wärme geschriebenen allgemeinen Einleitung des ersten Bandes verknüpft Ratzel durch die mustergültige Darstellung der Grundzüge der „Völkerkunde" das Interesse des Lesers auf das innigste mit seinem Meisterwerk und erhöht gleichzeitig das Verständnis für das weitere Studium des Buches. Sodann schildert der Verfasser die Inselbewohner des Stillen Ozeans und die Australier, die Malayen mit den Madagassen, die Amerikaner und die Arktiker der Alten Welt. Dann geht er zu den hellen, kleingewachsenen Stämmen Afrikas über und behandelt im zweiten Bande besonders eingehend die Neger. Den Übergang zu den Kulturkreisen der Alten Welt bilden die höher stehenden Völker Nord- und Nordostafrikas, an die sich die Nomaden West- und Zentralasiens, die indisch-persischen und die ostasiatischen Kulturvölker anreihen. Den Beschluß machen die Kaukasier und ihre armenischen und kleinasiatischen Nachbarn und die Europäer. — In einzelnen in sich abgeschlossenen Darstellungen lernen wir die Völkergruppen Afrikas, Australiens, Amerikas, Asiens und Europas kennen, wir durchwandern ihre Wohngebiete, beobachten sie bei ihren Sitten und Gebräuchen, erkennen und verstehen ihre Ideen und ihre Kunsttriebe, dringen ein in ihre religiösen Vorstellungen und ihre politischen Verhältnisse und überschauen die Fülle der Beziehungen, die sie untereinander verbinden, zu einer gemeinsamen, den ganzen Erdball umspannenden Einheit.

Mit besonderer Aufmerksamkeit ist in Text und Illustrationen das äußere Leben der Völker behandelt. Die Verlagshandlung, das Bibliographische Institut in Leipzig und Wien hat weder Mühe noch Kosten gescheut, um eins jener Hausbücher zu schaffen, die, für Generationen bestimmt und im besten Sinne belehrend und unterhaltend, einen geistigen Schatz und eine Zierde jeder Bibliothek zu bilden geeignet sind.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Die Erlösung im Sinne Jesu und seiner Apostel, mit durchgehender Bezugnahme auf Ritschl.

Von

Pfarrer **Böhmer** in Kemnitz bei Pritzwalk.

Seit den ältesten Zeiten ist das Christentum als die Religion der Erlösung gekennzeichnet worden, wenn man ihr Wesen und ihre Bedeutung im Sinne ihres Urhebers und der sie beurkundenden Schriften auf einen möglichst kurzen und präzisen Ausdruck bringen wollte. Im christlichen Sprachgebrauch spielt das Wort Erlösung neben den Namen des Erlösers selbst noch heute unstreitig die Hauptrolle: Predigt, Katechese, Seelsorge, dogmatische Arbeit und heilsgeschichtliche Überlieferung, die subjektiv-religiöse Erfahrung und die Weltmission, sie alle setzen Begriff und Thatsache der Erlösung als die selbstverständliche Basis voraus, von der sie auszugehen haben. Die evangelische Theologie hat nach dem allen um so mehr Recht und Pflicht, nach allen Seiten hin klar zu stellen, was es um diese Erlösung sei, nicht minder, daß ein jeder Christ in sich selbst einen gewissen Grund seiner Heilsgewißheit habe, als auch damit der Ertrag ihrer Arbeit dem ganzen der Kirche zu gute komme. Seit Ritschl ist die Erlösung verhältnismäßig in den Hintergrund getreten: darauf führt notwendig schon der Umstand allein, daß sein dreibändiges Hauptwerk auf dogmatischem Gebiet die Überschrift „Rechtfertigung und Versöhnung" trägt. Die Sache selbst hat er selbstverständlich keineswegs ignorieren können. Nicht bloß ihm gegenüber, dessen theologische Richtung in unseren Tagen unbestreitbar dominiert, gilt es, zuerst gewisse allgemeine Voraussetzungen feststellen, ehe an eine Erörterung über das, was die Erlösung in den neutestamentlichen Offenbarungsurkunden bedeutet, gegangen werden kann: denn unmöglich ist es, sämtliche Voraussetzungen erst durch ein Polemisieren gegen die Ritschlsche Theologie oder gar nach allen Richtungen hin zu erhärten.

Allgemeines über Gott und den Menschen und das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen schicken wir also voraus, soweit es für die Sache selbst in Betracht kommt. Ist hierin eine Verständigung erfolgt, so wird der Leser gerne weiter mitgehen. Ist von vorne herein zwischen dem Verfasser und dem Leser selbst in diesen allgemeinen Voraussetzungen ein Dissensus vorhanden, so werden auch die nach-

Digitized by Google

folgenden Darlegungen schwerlich Beifall finden. Die Voraussetzungen selbst regeln sich nach dem Gesichtspunkt, daß bei aller Verschiedenheit der theologischen Ansichten über die Erlösung alle darin übereinkommen, daß es sich hierbei um eine Beziehung zwischen Gott und den Menschen handelt.

Nach christlichem Verständnis, wie es durch die Offenbarung Gottes in Jesus Christus gegeben, ist Gott ein rein geistiges Wesen, das über alle Kreatur nach jeder Richtung hin hocherhaben ist, das in Wort und Werk das Heil aller Menschen und der ganzen Welt sich als das Ziel seiner Thätigkeit setzt. Hinter diesem Mindestmaß christlichen Verständnisses bleiben zurück alle, die als „Gott" lediglich das Schicksal oder das Gesetz des Alls oder dem Ähnliches verstehen. Wenn Vertreter derartiger Anschauungen von Erlösung reden, so treiben sie mit dem Worte Mißbrauch und werfen sich, selber blind, zu Blindenleitern auf. — Der Mensch ferner ist nach christlicher Erfahrung so sehr im Elend und in der Macht der Sünde gebunden, daß er aus sich selbst auf keine Weise den Weg zu Gott finden kann, und anders ihm keine Hilfe wird als wenn Gott selbst sich seiner annimmt und den ersten Anstoß zur Errettung des Menschen giebt: die Sünde in dem angegebenen Wortsinn leugnen oder abschwächen, heißt sich das Verständnis der Erlösung unmöglich machen. — Einem so gearteten Menschen gegenüber hat Gott seinen Gnadenwillen kundgethan und ins Werk gesetzt und von sich aus allein und souverän festgesetzt, was dem Menschen zum wahren Heil gereiche und wie er dazu komme. Die Schrift handelt gleichwohl von der Beziehung zwischen Gott und den Menschen stets so, daß sie dieselbe nach dem Verhältnis von Person zu Person normiert. Gott seinerseits wird durch das Verhalten der Menschen insofern bestimmt, daß er ihrem Sehnen mit herzlicher Zuneigung entgegenkommt, dagegen ihrer mutwilligen Abkehr mit Zorn und Strafe antwortet. Weil also von sich aus kein Mensch Gott herzunaht, Gott aber den Menschen zu sich in Beziehung, ja in die engste Beziehung, in Gemeinschaft versetzt haben will, so hat er doch gewisse Schranken errichtet, welche zuerst vom Menschen erkannt sein sollen, damit dann Gott selbst die Schranken aufhebe. Die unvergleichlich erhabene Majestät Gottes, die dem Sünder vor allem als Heiligkeit entgegentritt, bleibt in Ewigkeit die Grenzscheide zwischen dem Schöpfer und den Geschöpfen, auch zwischen dem himmlischen Vater und seinen Kindern. Wer mit Duns Scotus und den beiden Sozius Gottes Souveränität in den Vordergrund stellt und sein Handeln letztlich auf Willkür zurückführt, muß folgerichtig die Sünde zu einer ganz gleichgiltigen Sache herabsetzen, welche von der „Allmacht" Gottes im Nu aus dem Wege geräumt ist: die sittliche Persönlichkeit droht hier sich selbst zu verlieren. Nicht minder irrt Anselm, dessen Interesse ebensosehr auf die Verwerflichkeit der Sünde als auf die Herrlichkeit des Werkes Christi gerichtet ist, wenn er das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen in der meisten Hinsicht dem Verhältnis des Menschen zum Menschen gleichsetzt. Wenn es bei ihm

Digitized by Google

heißt: (Warum Gott Mensch ward I. 11) „Sündigen heißt nichts Anderes als Gott seine Schuld nicht zahlen. Wer diese schuldige Ehre Gott nicht erweist, nimmt Gott, was ihm zusteht, entehrt Gott, und das eben heißt sündigen," so spricht sich hier zwar ein tiefes Schuldbewußtsein aus, aber die Weise es zu formulieren, ist recht ungeschickt, da Anselm sich selbst die Frage vorlegen mußte, ob denn je ein Geschöpf, sei's Engel oder Mensch, imstande sei „Gott seine Schuld zu bezahlen" (vergl. Hiob 9, 1—21. 32). Keineswegs ist dies die Meinung, daß alle juristischen Wendungen aus dem theologischen Sprachgebrauch entfernt werden müßten. Sondern Tholuck wird Recht behalten, wenn er urteilt: „Die Frage, ob die juristischen Vorstellungen auf das Verhältnis Gottes zum Menschen anzuwenden seien, fällt ganz zusammen mit der Frage nach der Wahrheit aller unserer Vorstellungen vom Höchsten und nach dem Grund dieser Wahrheit." (Lehre von der Sünde, S. 107.) Selbst Menken, obwohl er sich öfter unwillig über den Gebrauch civilrechtlicher Ausdrücke bei Verhandlung theologischer Fragen äußert, behauptet, die Ehre Gottes erfordere es, daß die Menschen die feste Überzeugung hätten, die von ihnen zu erwartende Seligkeit und Herrlichkeit bei Gott werde so groß sein, als sie es wert seien (Anleitung zur eig. Unterr. in den Wahrheiten der heil. Schr. VI. 23). Wohl mögen in der Dogmatik nach wie vor juristische Bilder zu Hilfe genommen werden, wenn es sich um die Formulierung des Verhältnisses zwischen Gott und den Menschen handelt: doch muß der oberste Gesichtspunkt allewege der religiöse bleiben. Ein Größerer als Tholuck und Menken, Paulus, hat uns das Richtige gezeigt. Wenn er mit Worten wie Rechtfertigung, Kindschaft u. a. eine juristische Terminologie in das Centrum der christlichen Glaubenslehre eingeführt hat, so hat er doch materiell dem keine weitere Folge gegeben: denn nur durch die Gnade Gottes wird der Mensch gerecht, nur durch die Gnade Gottes erlangt er die Kindschaft. Endlich ist auch, was von Zorn und Strafe des richtenden, rächenden Gottes in der Schrift ausgesagt wird, stets unter die Souveränität der Gnade zu beugen.

2.

So sind wir schon mitten in den Gegenstand unserer Verhandlung gekommen, indem die schwerwiegende Frage sich erhebt, in welchem Verhältnis die Liebe Gottes zur Welt, in Jesu Christo vollkommen offenbart, zu desselben Zorn steht, der über jegliche Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit der Menschen hereinbricht. Das wird ein Hauptpunkt bei der Erörterung über die Erlösung bleiben müssen. Wir treten jetzt in die Sache selbst ein.

Nicht allzuoft finden sich im neuen Testament die Wörter, welche die Erlösung anzeigen, und nirgends eine ausdrückliche Erläuterung jener Wörter. Das Zeitwort erlösen (lytrun) finden sich an drei Stellen (Luc. 24, 21. Tit. 2, 14. 1. Pet. 1, 18). Erlösung in der Bedeutung von Lösegeld kommt einmal vor. Matth. 20. 28; par. Marc. 10, 45,

Digitized by Google

ebenso einmal 1. Tim. 2, 6 (dort lytron, hier antilytron). Ebenso findet sich das eine griechische Wort für die Handlung der Erlösung (lytrosis) nur einmal, bez. aber dreimal (Hebr. 9, 12; — Luk. 1,68; 2, 38). Dagegen zählen wir das andere griechische Wort, das dieselbe Bedeutung hat (apolytrosis) achtmal, bez. zehnmal (Röm. 3, 24; Eph. 1, 7; Kol. 1, 14; Hebr. 9, 15; Eph. 4, 30; 1. Kor. 1, 30; Eph. 1, 14; Röm. 8, 23; Luk. 21, 28; Hebr. 11, 35). Die für die Auslegung bedeutsamste Stelle, welche auch sowohl die zahlreichsten als verschiedenartigsten Deutungen gefunden hat und daher lange im Vordergrund der theologischen Verhandlung stand, zugleich die einzige Stelle, in der Jesus selbst den Begriff Erlösung in dem Sinn, der hier in Betracht kommt, anwendet, ist die Lösegeld-Stelle Matth. 20, 28 bez. Mark. 10, 45. Nur im Anschluß an den alttestamentlichen Sprachgebrauch und die alttestamentlichen religiösen Vorstellungen können wir ihrem Verständnis nahe zu kommen hoffen.

In erster Linie sind es drei hebräische Wörter, welche dem neutestamentlichen auf dem Boden des alten Testamentes entsprechen, bezw. das erlösen vorbereiten: ga'al, padah, kafar. Zunächst ga'al: es bedeutet dasselbe wie unser „erlösen" im weitesten Sinne des Worts, es wird gebraucht für „kaufen", „loskaufen", aber auch für „befreien", „retten". Subjekt des ga'al ist in der Regel Gott des Heils, wenn es sich um „befreien" „retten" handelt. (vergl. 1. Mose 48, 16; 2. Mose 6, 6; 15, 13; Jes. 43, 1; 44, 22; 48, 20; Jer. 31, 11; Psl. 106, 10; 107, 2; Hiob 19, 25; einmal vom Messiaskönig Psl. 72, 14.)

Im Wesentlichen synonym ist padah, das gleichfalls „loskaufen" oder „befreien" „erretten" bezeichnet und in letzterer Bedeutung ausschließlich von Gott gebraucht wird, der nach seinen Heilsgedanken mit den Seinen handelt (5. Mose 7, 18; 13, 6; 2. Sam 4, 9; 1. Kön. 1, 29; Jer. 15, 21; 13, 11 — hier unmittelbar neben und parallel ga'al — Ps. 71, 23; Hiob 5, 20). Dagegen was kafar und das abgeleitete Hauptwort kofer bedeute, ist nicht mit wenigen Worten zu sagen, weil darüber die Ansichten sehr auseinandergehen. Gerade auf die Erörterung des Stammes kafar und seiner Derivate aber müssen wir auch deswegen für unsern Gegenstand den größten Nachdruck legen, weil unzweifelhaft Jesus selbst nach der hebräischen Vorlage unseres kanonischen Matthäusevangeliums oder wenn man diese fallen lassen will, in der ihm geläufigen alttestamentlichen Ausdrucksweise Matth. 20, 28 das Wort kofer gebraucht hat, wo Luther „Erlösung" bezw. bei Markus (10, 45) „Bezahlung" übersetzt hat.

Nach etymologischer Auslegung bezeichnet das Zeitwort kafar decken, bedecken. Bis auf eine Stelle (1. Mose 6, 14) kommt es in aktiver Bedeutung nur im Piel vor, und wird in dieser Form kipper fast ausnahmslos von Gott oder mit bezug auf Gott gebraucht, wenn von dem Verhältnis zwischen ihm und dem sündigen Menschen die Rede ist, so daß es den Sinn gewinnt: eine Sünde oder Schuld bedecken in der Absicht, mit der Wirkung, daß sie der Strafe entzogen wird. Subjekt

Digitized by Google

des Bedeckens ist Gott oder der von ihm eingesetzte Priester. Das ist der durchgängige Sprachgebrauch des alten Testaments. Abweichungen sind äußerst selten. Wahrscheinlich ist die Entwicklung des Sinns von kafar so vorstellig zu machen, daß die hebräische Sprache das Wort ursprünglich eigentlich nahm (vgl. 1. Mose 32, 21; Spr. 16, 14 und dazu 1. Mose 20, 16) und später als sie die Handlung des kafar Gott zuzuschreiben sich gewöhnt hatte, es ausschließlich so brauchte, daß darin die Vorstellung zum Ausdruck kam: Gott lasse den Menschen nicht in unmittelbaren Verkehr mit sich treten, sondern verhülle ihn gleichsam unter einer Decke, um ihn dann anzuschauen und sich nahen zu lassen. Diese Decke hieß kofer. Riehm gebührt das Verdienst, zum ersten Male in umfassender Weise das richtige Verständnis von kafar angebahnt zu haben (Stud. u. Krit. 1877, S. 4 ff.).

Da nun unter denjenigen Dingen, welche im alten Testament als Bedeckung des Gott nahenden Menschen angesehen werden, auch Geld für gewisse Fälle im Gesetz vorgeschrieben ist, so bekommt kofer die Bedeutung „Preis für die Befreiung von der Gefahr, die dem Gott nahenden Menschen droht", kurz: „Lösgeld", „Losgeld". So ist zu verstehen Ex. 21, 30: Wenn ihm ein kofer auferlegt wird, so soll er zur Erlösung padäh seiner Seele soviel zahlen, wie ihm auferlegt wird. Also: wer den Tod oder eine andere Strafe verdient hat, wird unter Umständen von der Strafe befreit, wenn er eine gewisse Geldsumme bezahlt; in diesem Fall handelt es sich darum, daß jemandes Ochse einen Menschen totgestoßen hat. Zu Grunde liegt die Vorstellung, daß Gott nicht in jedem Fall dem Sünder die ihm gebührende Strafe auferlegt, sondern unter gewissen Bedingungen ihm die Entrichtung eines Losgeldes aufträgt. Ähnlich wird 2. Mose 30, 12 ein Losgeld wider den Tod, der nach Anschauung der ganzen Schrift (vgl. schon 1. Mose 3, 22; 5, 24) als Strafe der Sünde gilt, angeordnet.

Wird nun bestritten, daß kafar überhaupt je im alten Testament die Bedeutung „einen Preis für die Befreiung von der Gefahr, die dem Gott nahenden Menschen droht, zahlen", kurz: „loskaufen" habe, so muß der exegetische Beweis dafür angetreten werden. Zugestandenermaßen hat kafar oftmals denselben Sinn wie padah und ga'al, den wir oben aus seiner Grundbedeutung abgeleitet haben: daß es sich an Stellen wie Lev. 19, 20; 25, 48. 49 nur um ein Kaufen, bezw. Loskaufen handelt, steht fest. Wo bei kafar im Einzelnen von einem Loskaufen die Rede ist, darüber muß der Zusammenhang entscheiden. Anderseits treten in der ganzen Opfergesetzgebung des alten Testaments die Menschen, welche Gott ihre Opfer bringen, unter den Gesichtspunkt der Sünder, die, soweit sie Sünder, der göttlichen Strafe verfallen sind, während die kreatürliche Beschaffenheit der Opfernden einen Lospreis nicht erfordert. Da nun Ritschl u. a. behaupten, daß es in der Opfergesetzgebung auf die Sündhaftigkeit der Menschen und einen Loskauf von der ihnen um ihrer Sündhaftigkeit willen drohenden Strafe nicht ankomme, ferner auch die Auffassung geltend macht, daß das Verständnis des neutestament-

Digitized by Google

lichen lytrun und seiner Derivate nach Analogie der alttestamentlichen Opfergesetze zu fassen sei, so bedarf es einer kurzen Darlegung dessen, welches der Sinn und die Bedeutung der pentateuchischen Gesetzgebung über die Opfer sei, namentlich wird sich fragen, auf welche Sünden die Opfer sich beziehen und auf welche nicht.

Durch seine umständlichen exegetischen Erörterungen über den Stamm kafar hat Ritschl der theologischen Arbeit gewiß einen nicht geringen Dienst erwiesen: daß er gleichwohl die Bedeutung jenes Stammes nicht erreicht hat, ist einerseits in seinem mangelhaften Schuldbegriff, anderseits in seiner fehlerhaften Auffassung der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes begründet. Was er über kafar sagt, ist im Wesentlichen Folgendes: (Rechtf. u. Vers. II, 187 ff.).

Das Zeitwort kipper, dem als Subjekt der Priester oder Moses, dem als Objekt eine Person oder Geräthschaften zugesellt seien, werde mit allen Opferarten in Verbindung gebracht. Die Sünde, um die es sich dabei handle und die durch die Präposition be'ad oder häufiger durch 'al mit kipper zusammengereiht werde, sei der Grund des kipper, des Bedeckens und mit „wegen" „in Bezug auf" zu übersetzen; sie sei aber nicht die bedeckte Sache. Der Mensch werde bedeckt, nicht die Sünde. Die Handlung also, welche zur Bedeckung der Menschen wegen der von ihnen begangenen Sünden diente, sei vor allem andern die Blutsprengung gewesen, nicht die Tötung des Opfertieres selbst. Wenn es aber heiße: „Die Seele bedecken", so stehe das keineswegs statt „die Sünde der Seele bedecken". Die häufige Wendung: „Die Sünde bedecken, das Unrecht bedecken", auch 1. Sam. 3, 14 beweise dafür nichts. Dazu komme, daß man schon deswegen von „Sünden bedecken" nicht reden dürfe, weil auch bei den Brandopfern und Heilsopfern, die doch mit der Sünde nichts zu thun hätten, der Begriff kafar angewandt werde. Denn seit Gott seinen Bund mit dem Volke gemacht habe, sei sein Zorn dem Sünder nicht mehr gefährlich, vielmehr räume die beständige Gnade Gottes alle Sünde ohne Weiteres hinweg. An anderen Stellen, wie 4. Mose 31, 50 bezeichne kafar lediglich eine Erinnerung vor Gott. Nehme man das alles mit 2. Mose 33, 20; 5. Mose 5, 23 und anderen Stellen in Vergleich, so unterliege es keinem Zweifel, daß der Sinn des kafar dieser sei: die zu Gott herzunahenden Menschen bedürften einer Bedeckung, damit sie nicht als Geschöpfe von dem Schöpfer vernichtet würden. „Ist als Wirkung der Opferhandlungen die Bedeckung der einzelnen Geber oder je nach den Umständen des ganzen Volkes ausgesprochen, so wird man wohl nicht umhin können, hierin den Schutz zu verstehen, welcher für die Person nötig war, welche durch ihre Gaben mittelbar selbst vor das Angesicht Gottes gestellt wurde." (S. 203.) „Bei den Sünd- oder Schuldopfern folgt die Vergebung einfach daraus, daß die solcher Opfer Bedürftigen unter dem Schutz der für ihre Fälle vorgeschriebenen Opferhandlungen vor das Angesicht Gottes gebracht worden sind und seine Gnade erfahren." (S. 204.)

Dieser Auffassung Ritschls stehen aber nicht geringe Bedenken entgegen. Allerdings hat Ritschl Recht, wenn er die außerhalb des

Digitized by Google

Bundes und innerhalb des Bundes dargebrachten Opfer nicht vermengt haben will. Indes ist es nicht sachgemäß, wenn er bei der Erläuterung dieser jene völlig außer Acht läßt. Und zwar darum nicht, weil die rechte Grenzlinie zwischen beiden oftmals schwer zu ziehen ist: war der Bund Gottes mit dem Volk Israel unter der Bedingung geschlossen, daß das Volk alle Gebote Gottes aufs Genauste halten sollte, wie es öfter scharf betont wird (3. Mose 18, 4. 5; 5. Mose 27, 26), so hatte in der That, wer auch nur ein einziges, kleinstes Gebot übertrat, sich selbst außerhalb des Bundes gestellt, und einzig und allein die Gnade Gottes konnte es veranlassen, daß gewisse Sünden im Rahmen des Bundes getilgt wurden. Soviel wir sehen, sind Opfer nach Art derer „außerhalb des Bundes" einige Male dargebracht worden, um das „im Bunde" stehende Volk zu bedecken (vgl. 4. Mose 17, 6—15; 2. Sam. 24, 24. 25).

Ferner: daß es sich beim Heiligtum um seine Reinigung von der Befleckung durch Sünden handle, und der Gesichtspunkt, daß hier Geschöpfe ihrem Schöpfer begegnen, völlig fern liegt, ergiebt sich aus Stellen wie 4. Mose 18, 1—7; 3. Mose 4, 2; 5, 15. 17; 12, 7. 8; 14, 20. 31; 4. Mose 15, 27 aufs Deutlichste. Zum Überfluß wird an diesen Stellen ausdrücklich mit der Sünde die Bedeckung zusammengebracht. Das kann auch Ritschl für solche Wendungen wie „die Sünde bedecken", „das Unrecht bedecken", und die Stelle 1. Sam. 3, 14 nicht leugnen, er versucht aber zu beweisen, daß gerade diese Stellen alle ohne Gewicht seien. Und wenn sich das durch Machtsprüche beweisen ließe, so hätte ers freilich bewiesen. Seine Art widerspricht einfach dem exegetischen Grundsatz, daß Stellen, deren Deutung unklar, durch klare Stellen beleuchtet werden müssen. Wenn sich überhaupt nur einmal im alten Testament eine Wendung nachweisen ließe, die analog den Verbindungen „jemandes Sünde bedecken", „jemanden um seiner Sünde willen bedecken" etwa so lautete: „jemanden wegen seiner kreatürlichen Beschaffenheit (durch das Opfer) bedecken!" Deutlicher aber als 1. Sam. 3, 14, wonach die Sünde des Hauses Eli durch keinerlei Opfer werde bedeckt werden können, kann es nicht gesagt werden, worauf es beim kafar ankommt. Die Meinung endlich, daß die „Erinnerung vor Gott" beim Opfer öfter als die Hauptsache erscheine, ist durch eine zusammenhangsgemäße Exegese ausgeschlossen: der Zusatz „zur Erinnerung" „zum Gedächtnis" (lesikkaron) will nur das Mißverständnis abwehren, als ob, wenn die Sünde bedeckt würde, damit zugleich auch der Sünder vor Jahwes Angesicht verhüllt und unsichtbar gemacht werden sollte; im Gegenteil sollte und wollte Jahwe beim Opfer des Sünders gedenken, gerade dann, wenn er ihn hinter der schützenden Decke sah.

Geradezu falsch ist auch der Schluß, den Ritschl zieht, wenn er darauf hinweist, das Zeitwort kafar werde auch auf Brandopfer, Rauchopfer und Heilsopfer bezogen und schon darum könne es beim kafar auf die Sündenschuld nicht ankommen. Dagegen steht die Thatsache, daß die Sünd- und Schuldopfer das Centrum des Opfergottes-

Digitized by Google

dienstes bilden, und sämtliche andere Opferarten stets in Verbindung mit dem Sünd- und Schuldopfer erscheinen.*) Denn die Opfer sollten zur Aufrechterhaltung des von Gott mit Israel geschlossenen Bundes dienen: dieser aber wurde nicht durch die kreatürliche Beschaffenheit der Israeliten gefährdet, sondern durch ihre Sündhaftigkeit. Einmal oder zweimal kommt eine Beziehung der Opfer auf die Endlichkeit und und Sterblichkeit der Opfernden vor, das kann jedoch bei der Fülle von Stellen, in denen die Opfer mit den begangenen Sünden in Zusammenhang gebracht werden, nur der Deutung unterliegen, daß der Tod, in dem ja alle Endlichkeit der Kreatur sich konzentriert, nach allgemein alttestamentlicher Anschauung als Folge bezw. Strafe der Sünde gefaßt wird. Schützte das Opfer wirklich wesentlich nur vor dem Tode, so entstände der Ungedanke, daß der Mensch, welcher sich Gott nicht naht, welcher ihm kein Opfer darbringt, eben darum als sicher vor dem Tode gelte. Was sollte ein Opfer, das nicht mehr ausrichtet, als daß es dem Opfernden das Leben erhält, das Leben, welches schließlich auch der Gottlose und Ungerechte ohne Opfer ebensowohl genießt? Vielmehr ruht bei der ganzen Bundesschließung und der damit zusammenhängenden Opfergesetzgebung aller Nachdruck darauf, daß Israel dadurch eine besondere Auszeichnung vor allen Völkern erfahre, die eben darin bestand, daß die Sünde, welche sonst den Verkehr zwischen Gott und dem Menschen hindert, hier durch Gottes gnadenreiche Veranstaltung unschädlich gemacht wurde.

Die Entscheidung, die wir bisher über den Sinn des kafar getroffen haben, ist nun für das Folgende von größter Wichtigkeit. Nach den pentateuchischen Bestimmungen können keineswegs alle Sünden durch Opfer bedeckt werden. Diese gelten nur für die „aus Versehen" (bischgagáh) begangenen Sünden; für solche, die „mit erhobener Hand" (bejad ramah) geschahen, war ein für allemal die Todesstrafe festgesetzt. Nicht die Opfergaben, noch der Priester, mögen auch beide noch so streng nach dem Gesetzesbuchstaben sich halten, können als solche für den Sünder Vergebung erwirken. Sondern das thut Gott selbst allein, der aus Gnade und Barmherzigkeit festsetzt: (3. Mose 17, 11) „Ich habe euch das Blut auf dem Altar gegeben, daß es eure Seelen bedecke." Wer daher in Wort und That diese Gnade und Barmherzigkeit nicht anerkennt und sich gegen Gottes Willen mit frevlerischem Sinn (das ist die Bedeutung der Wendung „mit erhobener Hand") auflehnt, für den ist kein Opfer möglich. Hingegen, wer durch Irrtum oder Schwachheit (das ist mit „aus Versehen" gemeint) sich zu einer Sünde verleiten ließ, dabei aber in seinem Bewußtsein am Bundesgott festhielt, sollte opfern. So finden sich eine Reihe Einzelbestimmungen darüber, für

*) Noch Hiob bringt Brandopfer für die Sünden seiner Kinder dar (Hiob 1, 5), selbst wenn keine bestimmten Sünden vorlagen, sondern es sich bloß darum handeln konnte, Menschen um ihrer Sündhaftigkeit im Allgemeinen willen vor der vernichtenden Heiligkeit Gottes zu schützen. Derselbe Gesichtspunkt waltet übrigens 2. Mose 29, 35; 30, 12; 3. Mose 1, 4 ob.

Digitized by Google

welche Verschuldungen Opfer geboten bezw. zulässig seien, für welche nicht. Wenn anderseits jemand wegen eines traurigen oder fröhlichen Anlasses sich aus freien Stücken entschloß, Gott mit einem Opfer zu nahen, so hinderte ihn daran keine gesetzliche Vorschrift, nur im Ritual hatte er sich ans Gesetz anzuschließen und für seine Innehaltung sorgten die Priester (4. Mose 29, 39). Was und wieviel er im einzelnen opfern wollte, war seinem Gutdünken überlassen, nur daß er im allgemeinen sich nicht wider die gesetzlichen Bestimmungen verging. Die pentateuchische Opfergesetzgebung war nicht ursprünglich so gemeint, daß sie den, der zu Gott nahen wollte, beschränken oder gar hindern wollte, sondern sie wollte gerade einen recht regen Verkehr zwischen dem Volk und der Gottheit herbeiführen, damit jeder Einzelne mehr und mehr von der gnädigen Gesinnung seines Gottes sich überzeuge. In ganz anderer Lage waren Israeliten, die vor menschliches Gericht gestellt wurden. Es gab große und kleine Vergehen genug — und ihrer schien die Mehrzahl zu sein — die auf dem Wege der Darbringung gesetzlich geordneter Opfer überhaupt nicht zu „bedecken" waren (vgl. z. B. 2. Mose 21, 13. 14). Hier hieß es unter Umständen auch, vor allem, wenn es sich um Vergehen gegen das Eigentum handelte, daß ein kofer zu entrichten sei. Das liegt aber auf einem ganz anderen Gebiet als das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen, das durch Opfer geregelt war. kofer und kofer sind also auseinanderzuhalten, je nachdem sie auf gottesdienstlichem oder zivil-rechtlichen Gebiet zur Anwendung kommen.

Wir können aus den angegebenen Gründen H. Schultz nicht zustimmen, wenn er dafür hält (altteſtl. Theol. 2. Aufl. S. 352 f.): „In der ältesten Zeit hielt die Mehrzahl auch für sittliche Vergehungen in den Fällen, wo nicht Bann eintreten mußte, eine Versöhnung durch Opfer und andere Leistungen für möglich." „Inbezug auf Israel selbst giebt es keine Schranke für Gottes Versöhnungswillen." Selbst wenn der erste Satz richtig wäre, wogegen das älteste Zeugnis, das in Betracht kommen kann, das Bundesbuch spricht (vgl. die schon citierte Stelle 2. Mose 21, 13. 14), so würde es doch vor allem auf den genuinen Sinn der Opfergesetzgebung selbst nach der Meinung ihrer Urheber ankommen. Schultz wirft hier unbewußt „Sünden bestrafen" und „Sünden bedecken" durcheinander, was altteſtamentlichen Exegeten auch sonst leicht vorkommt. Er hat Recht, wenn er unter „andere Leistungen" auch Bestrafungen einschließt, woran er aber hier nicht denken kann.

Wohl ist eine Parallele zwischen den Forderungen des menschlichen Rechts und den Forderungen göttlicher Gebote insoweit möglich, als hier wie dort einige Vergehen Bestrafung nach sich ziehen, andere Verzeihung erlangen. Daß gewisse Sünden durch Opfer bedeckt und also unschädlich gemacht werden, andere nicht, wurde schon hervorgehoben. Doch sind es keineswegs dieselben Sünden, die Gott vergiebt und die bei den richtenden Menschen straflos gelassen werden; die Sünden fallen nicht zusammen, welche Gottes Zorn reizen und welche

Digitized by Google

von den Richtern auf Erden des Todes würdig erachtet werden. Das Gebiet des menschlichen Strafrechts und der göttlichen Sühnordnung sind scharf zu scheiden. Dabei ist auch nicht zu übersehen, daß wenn Sünden vor Gott bedeckt werden (Sühnordnung), Strafe nicht eintritt; doch in einzelnen Fällen nach geschehenem Bundesbruch die Strafe zugleich als „Bedeckung" (Sühnmittel) gilt, und wiederum, wenn der Richter eine Strafe verhängt hat, damit durchaus noch nicht Vergebung bei Gott eintritt. Hat ein einzelner Sünder inmitten des Bundesvolks die verdiente Strafe erhalten, so ist damit zwar das ganze Volk Israel, sein Land und sein Heiligtum „bedeckt", der Sünder selbst aber ist damit, daß er seine Strafe empfing, keineswegs auch „bedeckt" (3. Mose 19, 20—22; 5, 15. 15). So oft eine „Bedeckung", „Sühnung", geschieht, geht es nicht nach menschlicher Rechtsordnung, sondern unabhängig von ihr nach dem Maßstabe göttlicher Gnade.

Diese göttliche Gnade darf aber nach alttestamentlicher Betrachtungsweise weder in Gegensatz zu Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit treten noch gesondert von der Heiligkeit und Gerechtigkeit gefaßt werden: das ist für die richtige Auffassung der alttestamentlichen Opfer von hoher Wichtigkeit. Die israelitische Religion bezeichnet Gott als den Heiligen, der über alle Kreaturen hoch erhaben sei und stellt Gottes Heiligkeit, sobald sie sie auf Menschen bezieht, unter den Gesichtspunkt, daß die Heiligkeit von der Menschen Sünde verletzt und befleckt werde. Diese Heiligkeit, die Reaktion gegen ihr nahende sündhafte Menschen, ist Gott so wesentlich, daß wer Gott sich unaufgefordert naht, den Tod erleidet. Da Gott nichtsdestoweniger einen Verkehr zwischen den Menschen und sich wünscht, so giebt er ihnen „Decken", in welche sie sich einzuhüllen haben, wollen sie ihm nahen. Doch haben nur die von Gott selbst für die Menschen angeordneten Decken diese das Leben schützende Wirkungskraft. Ritschl beschränkt analog seiner Deutung des kipper die Heiligkeit Gottes auf seine Schöpfererhabenheit über die Geschöpfe, wogegen hier nur kurz auf Stellen wie Jes. 6, Hab. 1, 12 ff. hingewiesen werden kann.

Hat nun ein Mensch, der außerhalb des Bundes steht, durch irgend eine Sünde Gottes Heiligkeit verletzt, hat ein Israelit, der innerhalb des Bundes steht, ein Vergehen begangen, das nach gesetzlicher Ordnung nicht „bedeckt" werden kann, so entbrennt nach alttestamentlicher Vorstellung Gottes Zorn. Das ist diejenige Modifikation der Heiligkeit Gottes, nach welcher er voll Hasses gegen alles Böse dem sündigen Menschen den Tod droht. Die pentateuchische Gesetzgebung ordnet Opfer für die Vergehen an, welche vom göttlichen Zorn keine Strafe erleiden und läßt daher diesen nur durch außerordentliche Opfer versöhnen. Nur unter gewissen Voraussetzungen ist Gottes Heiligkeit als Zorn wirksam. Innerhalb des Bundes wird er überhaupt als unschädlich angesehen, so nach den pentateuchischen Bestimmungen. Dennoch wird er mit Fleiß auf die Sünden auch der Israeliten und zwar gerade derjenigen bezogen, die sich, obwohl sie sich zu den Frommen und Gerechten

Digitized by Google

zählend, doch bewußt sind, durch irgend ein Vergehen aus dem Bunde Gottes gewichen zu sein (Ps. 6, 2; 27, 9; 77, 10; Jer. 10, 24). Nur wenn es gilt, die Wirkungsweise der von Gott angeordneten Opfer zu bestimmen, so findet nirgends ein Hinweis auf den Zorn Gottes statt.

Auch der Gerechtigkeit Gottes wird in den Gesetzen über die Opfer niemals Bedeutung beigelegt. Gerechtigkeit wird Gott zugeschrieben, weil er für das Heil der Seinen thätig ist und ihnen zu gut die Gottlosen und Frevler aus dem Wege räumt. Ritschl will Gottes Gerechtigkeit lediglich als „die Folgerichtigkeit, mit der Gott das bundestreue Volk seiner Bestimmung entgegenführt", deuten, um die strafende Gerechtigkeit nicht gelten zu lassen. Dem stehen aber Stellen wie Ps. 11, 6; 7, 12; Jes. 5, 16 aufs Entschiedenste entgegen. Und wie Ritschl 2. Mose 9, 27; 2. Chron. 12, 6; Esr. 9, 15; Klag. 1, 18 die Gerechtigkeit von der Richterthätigkeit Gottes, zu der auch sein Strafamt gehört, ablösen will, ist für den unbefangenen Ausleger geradezu unverständlich. Doch darin hat Ritschl Recht, was für unsern Gegenstand am meisten in Betracht kommt, daß in den Opfergesetzen niemals die Bestrafung der Sünder noch ihre „Bedeckung" aus der Gerechtigkeit Gottes hergeleitet wird.

Ist es also auch richtig, daß der Zorn Gottes und die Gerechtigkeit Gottes zu den Sünden der Menschen, auch der Israeliten, in Beziehung gebracht werden, mehr noch, wie wir sehen werden, im neuen als im alten Testament, so darf doch für die Erklärung der Opfer eine andere göttliche Eigenschaft als die Heiligkeit nicht angewandt werden. Nennt Hofmann das Opfer „eine die Schuld gut machende Zahlung an Gott", so ist das unrichtig, weil hier die Gesichtspunkte des Bezahlens und Bedeckens durcheinander geworfen werden, was nach unsern obigen Ausführungen unzulässig ist, weil auch die Heiligkeit, die hier allein in Betracht kommen kann, mit „Zahlung einer Schuld" zu kombinieren völlig unbiblisch ist. Vielmehr werden auf Befehl Gottes, das ist der Sinn des Opfers, Tiere geschlachtet, und ihr an den Altar gespritztes Blut hat die Wirkung, daß der Sünder wieder in die (durch die Sünde) verlorene Gemeinschaft mit Gott aufgenommen wird. Gut erläutert Augustin (Vom Gottesstaat XVIII. Kap. 11): „Opfer ist ein jeglich Werk, das dazu dient, uns in die göttliche Gemeinschaft zu versetzen." Der locus classicus im Pentateuch, auf den sich alle Opfer-Erklärung zu gründen hat, ist 3. Mose 17, 11: „Das Blut bedeckt durch das (in ihm enthaltene) Leben", oder anders übersetzt „das Blut, das in der Seele ist, bedeckt", d. h. das Blut nicht als Blut, sondern als Sitz der Seele (des Lebens) hat die Bedeutung eines Deckmittels. So entsteht die Vorstellung: das Leben des Menschen wird durch ein anderes Leben bedeckt, und des Menschen Leben (Seele) wird von Gott so hoch geachtet, daß nur ein anderes Leben ihm als Deckmittel, Schutzmittel dienen kann.

Dagegen liegt dem alten Testament der Gesichtspunkt völlig fern, daß der Sünder darum vom Opfertier bedeckt werde, weil an Stelle

Digitized by Google

des Menschen, der von Rechtswegen den Tod verwirkt habe, das Tier geschlachtet werde. Die Handauflegung, die der Opferung voranging, hatte nicht die Bedeutung, daß die Sünden des Menschen auf das Opfertier übertragen wurden, vielmehr zeigte die Handauflegung an, daß das Tier damit seiner Bestimmung, ein Deckmittel der Sünde zu sein, überwiesen wurde (4. Mose 27, 18. 20). Die Schlachtung diente lediglich dazu, das Blut zu gewinnen. Wäre es auf das Tier als solches abgesehen, und seine Tötung die Hauptsache gewesen, so hätte in keinem Fall und unter keinen Umständen je an seiner Statt ein Opfer von Weizenmehl dargebracht werden können (3. Mose 5, 11). Die Sünden sind daher auch nach alttestamentlicher Vorstellung noch nicht getilgt, wenn das Opfertier den Tod erlitten hat, sondern erst, wenn das Blut an den Altar gesprengt ist. Aus alledem ist so viel evident, daß wer die Lehre von der stellvertretenden Genugthuung biblisch begründen will, kein Recht hat, von den pentateuchischen Opfergesetzen auszugehen.

Unmöglich konnte auch jemand, der ein unschuldiges Tier den Opfertod erleiden sah, damit er selbst straffrei bliebe, selbst wenn er vom tiefsten Schuldbewußtsein durchdrungen war, auf den Gedanken kommen, daß hier das Opfertier die Behandlung erfahre, die ihm selbst von Rechts wegen zukomme; ohne daß dieser Gedanke ausdrücklich im Gesetz zur Sprache gebracht wurde. Denn stellvertretendes Strafleiden war schon dem alten Israel (wie übrigens auch den meisten Heiden) ein geläufiger Begriff (vgl. 2. Mose 32, 30 ff., 5. Mose 21, 1 ff.). Ein Hinweis darauf bei den Bestimmungen über die Opfer hätte also nahe gelegen, wäre er geboten gewesen. Nicht ausgeschlossen ist, daß Einzelne beim Vollzug der Opferung jene Stimmung hegten, worauf mancherlei zu deuten scheint. Das darf aber hier nicht in Betracht kommen, erstlich weil es nicht deutlich genug ist, und andererseits, weil jedenfalls der Gesetzgeber es darauf nicht absah, und es nicht zum festen Bestand religiöser Vorstellungen gehören konnte.

Nur eine Art der Opfer verdient Erwähnung, bei der allerdings von einer Genugthuung in gewissem Sinn die Rede ist, nämlich das Schuldopfer. Hatte sich wer am Eigentum Jahwes oder des Bundesvolkes vergangen, so mußte er durch ein Opfer Ersatz leisten, so wie es Gott durch die von ihm sanktionierte Rechtsordnung forderte. Und zwar hatte er erstens ein Schuldopfer darzubringen, dessen Größe der Priester nach Maßgabe des von jenem begangenen Vergehens festsetzte; ferner aber hatte er $1/_5$ des Wertes zu ersetzen. Opfer und Genugthuung sind also hier wohl kombiniert, indeß bleiben sie zwei Handlungen, die selbständig neben einander stehen, und die Genugthuung hat mit dem Opfer bezw. mit dem Tode des Opfertieres nichts zu thun.

Wenn also das Opfer weder unter dem Gesichtspunkt der Strafe noch unter dem der stellvertretenden Genugthuung dem Volk von Gott als Deckmittel gegeben war, so besteht gleichwohl die Frage noch zu Recht, ob nicht das Deckmittel als gleichwertig mit dem von ihm ge-

Digitized by Google

deckten sündigen Menschen vorgestellt wurde und eben darum als von Gott zum Deckmittel bestimmt galt. Stier will die hebräischen Wörter Lösegeld (kofer pidjon) als einen Preis verstehen, der dem der Bestrafung verfallenen Leben gleichkomme. Das trifft einige Male zu, z. B. 3. Mose 25, 51. Aber was für den Verkehr zwischen Mensch und Mensch gilt, kann darum nicht ohne Weiteres auf das Verhältnis des Menschen zu Gott angewandt werden. Vielmehr, so weit das alte Testament uns darüber Aufschluß giebt, hatte das Opfer einfach darum, weil es von Gott geboten war, die Wirkung, einen Menschen zu „bedecken". Warum es aber Gott gefallen, gerade dieses Deckmittel zu wählen, warum gerade die Sprengung des Blutes an heiliger Stätte die Sühnung vollbrachte, darüber lehrt das alte Testament nichts. Es stellt nur so viel fest, daß des Menschen Verschuldung so gewichtig und seine Sünden in Gottes Augen so abscheulich seien, daß Verkehr zwischen Gott und Menschen nur unter Voraussetzungen möglich sei, die sowohl die Heiligkeit Gottes als seine Gnade und Barmherzigkeit zu ihrem Recht kommen ließen.

3.

Es erübrigt noch, nachdem die Bedeutung der Opfer für die Sühnung („Bedeckung") der Sünden festgestellt, vor allem auf Jes. 53 zu kommen, weil diese Stelle von den apostolischen Schriftstellern zur Erläuterung des Heilswertes des Todes Christi sehr häufig angezogen wird und ihre Auslegung auf den Sinn der Erlösung im neuen Testament bedeutsames Licht wirft.

Daß die Idee des stellvertretenden Strafleidens auf alttestamentlichem Boden seit den ältesten Zeiten nichts Unbekanntes sei, darauf wurde erst vorhin hingewiesen. Am ausführlichsten findet sie sich in ihrer ganzen Tragweite von Deuterojesaja am Knechte Jahwes erläutert: der Knecht Jahwes wird in seiner Erniedrigung, in seinem Elend, in seinem schmachvollen Leiden, das alles er unschuldig und geduldig trug, geschildert: er stirbt und lebt doch weiter, und durch sein Leiden hat das ganze Volk das Heil. Schon die Apostel sahen in diesem Knechte Jahwes die deutlichste Schilderung des Messias, der durch Erniedrigung, Leiden und Sterben seinem Volk und aller Welt das Heil bereitet. Der Gedankengang des Propheten ist im Ganzen dieser:

Der Knecht Jahwes leidet, nicht weil er Strafe verdient hätte, sondern zum Heil des Volkes. Dieses hat durch die Sünden des Abfalls von Gott und des Wandels auf selbsterwählten Wegen seinen Beruf, Träger des Heils für sich und die anderen Völker zu sein, versäumt, und so hoch ist seine Bosheit gestiegen, daß es dem Unschuldigen in seiner Mitte, der an seinem bösen Wandel sich nicht beteiligt und es vielmehr warnt und zurückhalten will, statt auf ihn zu hören, vielmehr das bitterste Leid zufügt, ihn verfolgt, martert und tödtet, um ihn nur los zu sein. Der Knecht Jahwes ist sich dessen bewußt, daß er nicht um seiner Schuld willen leide; er weiß, daß die Schmerzen,

Digitized by Google

die anderen von Rechts wegen auferlegt werden müßten, auf ihn gebürdet werden: er trägt in diesem Sinn die Sünden des ganzen Volks in ihren Folgen (v. 4 vgl. 4. Mose 14, 33). Für das Verständnis dieses geheimnisvollen Leidens wird auf Gott als seinen Urheber verwiesen: Das dient dem Leidenden selbst zum Trost, daß die Liebe Gottes, die des Volkes Heil herbeiführen wolle, ihm selbst alle die Schmerzen auferlege. Gott hat beschlossen, auf dem Wege die Sünden des Volkes zu tilgen, daß Einer sie auf sich nehme und damit alle Anderen befreie. Diese Ordnung hat in Gottes Liebe und Gnade ihren Ursprung: der Knecht Jahwes indes muß den Zorn Gottes tragen, den nicht er, sondern sein sündiges Volk verwirkt hatte. Doch nachdem der Knecht Jahwes das Äußerste erduldet und freiwillig sein Leben in den Tod gegeben hat, lebt er weiter und teilt das Heil mit, das er durch sein Leiden bereitet und das damals keine Anerkenntnis gefunden hatte.

Über die Auslegung und die Auffassung im Einzelnen herrschen die mannigfachsten Meinungsverschiedenheiten. H. Schultz und viele Andere zweifeln, ob der Verfasser von Jes. 53 sich bewußt gewesen sei, daß er eine Weissagung ausspreche; er habe überhaupt kein Individuum vor Augen gehabt noch an die Zukunft gedacht; auf das Werk des Knechtes Jahwes, nicht auf seine Person sei es abgesehen. Indeß wenn auch Knecht Jahwes erstlich jeder Verehrer Gottes heißt, der ihm als seinem Herrn gehorcht (Hiob 1, 8; 2, 3; Jes. 54 17), ferner wer einen speziellen göttlichen Auftrag zur Ausführung bringt (Jer. 25, 9), so gebraucht doch Deuterojesaja den Ausdruck deutlich in dreifachem Sinn: er versteht unter dem Knecht Jahwes das Volk Israel (z. B. 44, 1), sich selbst (z. B. 44, 25) und endlich den Mann, der in zukünftiger Zeit das Gott entfremdete Volk in die Gemeinschaft mit Gott führen werde, kurz den erwarteten Messias (z. B. 42, 1—8). Hier und an andern Orten finden sich Äußerungen, die nur auf ein Individuum Bezug haben können und auf den Propheten nicht passen (v. 3, 7, 8, 9). Jedenfalls galt im neuen Testament der Knecht Jahwes in Jes. 53 und sonst allgemein als der geweissagte Messias. Und weit entfernt, es für nebensächlich zu halten, daß die Aussagen in Jes. 53 alle auf Christus gingen, wie Ritschl und Menken wollen, setzen die Apostel diese Auslegung als so bekannt und allgemein angenommen voraus, daß sie nicht einmal, wenn sie aus Jes. 53 citieren, wie sonst, die Stelle angeben. (1. Petr. 2, 22. 23. 25; Joh. 1, 29.)

Ritschl erörtert die Bedeutung des leidenden Knechtes Jahwes für das Heil seines Volkes mit diesen Worten: „Religiöse Märtyrer vermögen ihre Umgebung nicht bloß zu begeistern, sondern auch durch Beschämung der Lauheit auf die Bahn der Glaubenstreue zu bringen." Das ist ein moderner Gedanke, entspricht aber entfernt nicht dem Sinne des Satzes, der auf alttestamentlichen Vorstellungen von der Realität und Macht der Sünde beruht: „durch seine Wunden sind wir geheilt". Mit mehr Recht kann sich Ritschl hier auf v. 10 berufen: „wenn er

Digitized by Google

sein Leben als Schuldopfer dahin gegeben hat." Das bedeutet: der Knecht Jahwes habe, indem er die Sünden des Volkes trug und den Tod erduldete, dasselbe erreicht, was das Schuldopfer im Sinne des mosaischen Gesetzes erwirke; durch ihn seien die Sünder bedeckt und ihre Sünden getilgt, die Strafe hinweggenommen. Das Wort Schuldopfer ist an dieser Stelle nicht gewählt, weil es sich um die Verletzung göttlichen Besitzes handelte — darauf weist im Zusammenhang rein gar nichts hin — sondern nur unter dem Gesichtspunkt eines Opfers im Allgemeinen, das zur Bedeckung der Sünden dient. Also hat der Knecht Jahwes die Sünden des Volkes mit der Wirkung auf sich genommen, daß das Volk die bösen Folgen seiner Sünden nicht zu tragen brauchte und also, nachdem es zuerst mit Sünden befleckt war, nun von denselben gereinigt mit Gott Verkehr pflegen könnte. Ritschl u. a. sind also im Unrecht, wenn sie bei der Auslegung von Jes. 53 das Opfer gänzlich ausschließen wollen. Nur soviel ist richtig, daß hier der Gesichtspunkt des Opfers nicht den Ausschlag giebt und insbesondere v. 5 nicht vom Opferbegriff aus verstanden werden kann, sondern daß der Ton hier auf der Sanftmut und Geduld ruht, womit der Knecht Jahwes den Tod erlitt.

Oder ist hier vielleicht, weil wir zur Vorbereitung der neutestamentlichen Lehre von der Erlösung alle Gesichtspunkte erschöpfen müssen, von einer Genugthuung an die Gerechtigkeit Gottes oder von Gottes Zorn als dem Ursächer der dem Knechte Jahwes auferlegten Leiden die Rede? Das haben wir schon zurückgewiesen, daß im Schuldopfer eine Beziehung auf die Genugthuung vorliege, da das Wort nach dem Zusammenhang nicht zu pressen ist. Einige Ausleger finden aber den Zorn Gottes im 5. Verse: „Strafe zu unserm Heil liegt auf ihm." Dagegen hat sich in erster Linie Menken (Anleitung, Beilage B., § 14) gewandt, doch nicht sine ira et studio: erstens müßten dunkle Stellen stets nach den deutlichen erklärt werden, zweitens habe das Wort „Strafe" auch bei Luther öfter (vgl. Prov. 12,1) eine Bedeutung ethischer und pädagogischer Art, etwa „Lehre" „Unterweisung". Die Septuaginta hätten also Recht mit ihrer Übersetzung des hebräischen musar schelomenu durch das griechische paideia eirenes, was Hieronymus durch institutio ad nostram pacem wiedergab. Daß der Knecht Jahwes Strafe erleide, damit wir Heil empfingen, sei überhaupt nicht gesagt. Endlich sei zu beachten, daß das Volk erst in Vers 4 seine Meinung sage und Vers 5 sich selbst berichtige, nachdem es seinen Irrtum erkannt. Die letzte Gegenüberstellung ist jedenfalls textgemäß, und aus ihrer Beachtung ergiebt sich auch, daß die Strafe nicht auf den Zorn Gottes geht, sondern Subjekt des darin enthaltenen Strafens ist das Volk, um dessenwillen der Knecht Jahwes leidet. Dazu stimmt auch das parallele Glied: „Durch seine Wunden sind wir geheilt", in dem wiederum garnicht auf Gott, sondern lediglich auf das Verhältnis des Volkes zum Knechte Jahwes geschaut wird. Darum liegt aber kein Grund vor, mit Menken musar durch Unterweisung zu

Digitized by Google

übersetzen, da es nun einmal Züchtigung bedeutet, was durch den Parallelsatz nur bestätigt wird, und außerdem an Stellen wie Spr. 22,15; 23,13 die Deutung „Züchtigung durch Schläge" die einzig mögliche ist. Wer also daran festhalten will, daß es sich um eine von Gott auferlegte Strafe handle, muß doch die Beziehung auf seinen Zorn oder auf die Genugthuung an seine Gerechtigkeit fallen lassen und nach dem Tenor des ganzen Kapitels die Strafe aus der Liebe Gottes, die zu Heilszwecken also verfährt, herleiten.

4.

Nachdem wir so einen breiten alttestamentlichen Grund gelegt haben, um uns ein sicheres Verständnis der neutestamentlichen Lehre von der Erlösung zu sichern, haben wir noch einige Grundsätze über das Verhältnis des alten und neuen Testaments festzustellen, die für unseren Gegenstand von besonderer Bedeutung sind. Wer mit Wangemann eine solche Auffassung des Satzes: novum testamentum in vetere latet, hat, daß er sagt (Das Opfer nach der Lehre der heiligen Schrift S. 94): „Da der persönlichen Einheit des Antitypus (Christus) eine in mannigfaltige Glieder zerspaltene Einheit des Typus gegenübersteht, so ist es unvermeidlich, daß im Opferkultus manches neben- und nacheinander in einzelne Handlungen auseinanderläuft, was in Christo sich einheitlich erfüllt. — Durch Nichtbeachtung dieses Kanons ist z. B. Bähr zu dem Schluß gekommen, daß nicht der Tod des Opfertieres, sondern nur das Blutbesprengen sühnende Kraft habe, daß das Schlachten des Opfertieres daher ein ganz untergeordneter Akt sei" — der hat keine Spur von historischem Verständnis und begreift nicht, daß es bei der Schriftauslegung in erster Linie sich darum handelt, festzustellen: Welchen Sinn haben die alt- und neutestamentlichen Schriftsteller selbst mit ihren Worten verbunden? Gewiß ist es eine notwendige und überaus dankbare Aufgabe, an die nicht genug Kraft und Geist gewandt werden kann, festzustellen, wie sehr die neutestamentlichen Schriftsteller in Gedanken und Ausdrücken aus dem alten Testament entlehnt haben. Aber man muß sich nichtsdestoweniger vor der irrigen Annahme hüten, als seien die Apostel genötigt gewesen, das Gold ihrer Gewißheit vom vollkommenen Heil in Gefäße von Vorstellungen zu füllen, die durchweg aus dem alten Testament entlehnt waren. Dazu waren die Apostel, namentlich Paulus, zu sehr selbständige Denker, und was mehr ist, vor allem neue Kreaturen, ihr ganzer Mensch mit all seinen Geisteskräften war im Dienste Christi verklärt, bereichert, erhöht worden. Ritschl thut den Aposteln Unrecht, wenn er annimmt, sie hätten die Heilswirkungen des Todes Christi so ziemlich nur an ihrer Vorstellung von den Wirkungen der pentateuchischen Opfer ermessen. Da nur gewisse Arten von Vergehen durch die gesetzlichen Opfer gesühnt werden konnten und die Opfer weniger für den individuellen Verkehr des Menschen als solchen mit Gott Bedeutung hatten, sondern zur Aufrechterhaltung des Bundesverhältnisses zwischen

Digitized by Google

Gott und dem Volk, dessen Glied jeder Opfernde war, dienten; so haben die Apostel, voran Paulus, mehr neue Vorstellungen und Begriffe ausprägen müssen, als Ritschl annimmt. Denn am Ende war für ihre Gesamtauffassung weniger ihre aus dem alten Testament überkommene Erbschaft als das Bedürfnis der Menschenseele nach der Gerechtigkeit Gottes maßgebend.

5.

Steht es also nach alttestamentlichem Sprachgebrauch fest, daß es sich bei dem Begriff lytrun letztlich darum handelt, daß der Mensch durch einen gewissen Wert oder Preis vor der von dem Sünder verwirkten Todesstrafe bewahrt bleibe, daß die Todesstrafe, obwohl von Gott beabsichtigt, unterbleibt, weil ein gewisser Wert oder Preis als Bedeckung des Menschen dient und dadurch die Todesstrafe verhindert; daß also „bedecken", „sühnen", „loskaufen" einerseits und anderseits „Bedeckung", „Sühnmittel", „Lospreis bez. Löspreis" verschiedene Ausdrücke für das gleichartige hebräische Bild des kipper und kofer sind, so ist doch im Sprachgebrauch die Vorstellung des Lospreises, um den wer oder was losgekauft wurde, mehr und mehr in den Vordergrund getreten. Zumeist handelt es sich auf alttestamentlichem Boden um einen Löspreis, der vor Gericht zwischen den beiden Parteien festgesetzt wurde (Ex. 21, 30 u. a. St.). Stellen, in denen es sich um Loskauf von gewissen Pflichten handelt (wie Ex. 34, 20; Lev. 27, 30 ff.) kommen für unsere Sache nicht in Betracht. Als Objekt des Streites stand vor Gericht in der Regel ein Stück des irdischen Eigentums in Frage. Nur einmal kommt es in dieser Verbindung vor, daß jemand durch den Löspreis selbst von der verwirkten Todesstrafe frei wurde (Ex. 21, 28—30). Sehr selten wird auch hierbei eine Beziehung auf Gott angedeutet, bei dem ein Lösprеis anwendbar sei, doch eben nur von ferne angedeutet (Num. 35, 30—34), und dabei in der gedachten Stelle erinnert, daß ein Lösprеis nicht anwendbar sei. Regel war jedenfalls und ins israelitische Bewußtsein übergegangen die Überzeugung, daß vor dem irdischen Gericht eine Rettung vor der verwirkten Todesstrafe durch Lösprеis unmöglich sei. Daran knüpft Psalm 49, 8 ff. an und bezeugt, daß ein Mensch den andern durch keinen Lösprеis vor dem durch Sünden verdienten Tode bewahren könne (hier wird padah gebraucht): wohl ist es eine Menschenseele (Menschenleben) wert, losgekauft zu werden durch den höchsten Preis, aber niemand in aller Welt kann den erforderlichen Lösprеis entrichten. In diesem Sinn sagt der Herr Mark. 8, 37: was mag ein Mensch als Loskaufspreis seiner Seele geben? Also: wer auch seine Seele vom Tode loskaufen wollte, fände keinen Gegenstand, der zur Entrichtung des Lösprеises hinreichte, die ganze Welt genügt dazu nicht. Dagegen wird Hiob 33, 23 ff. ein Engel angenommen, der in der Lage sei, einen Lösprеis zu zahlen und Gott durch seine Fürsprache bewege, den Bedrohten vor dem Tode zu bewahren. Doch ist es hier Gott, wie Ps. 49, 8 ff. ein Mensch, der

Digitized by Google

den Lösepreis empfängt; ferner handelt es sich hier rein um das physische Leben, bei Jesus um die Seele, deren Dauer und Wert ewig ist. Nach den pentateuchischen Opferbestimmungen durfte kein Sünder zu Gott herzunahen, ohne von der Decke eines Opfers geschützt zu sein, alias durch den Lösepreis eines Opfers sich los zu kaufen: demgemäß besteht in der ganzen Schrift die Anschauung, daß Gott trotz seiner Gnade und Barmherzigkeit um seiner Heiligkeit willen erst einen Lösepreis empfangen wolle (eine Decke sehen wolle), um dessen willen er den Sünder vor dem drohenden Tode bewahre.

Wenn nun auch Ritschl der Wucht des exegetischen Thatbestandes soweit weicht, daß er in dem Wort kafar die Bedeutung eines Lösepreises vor dem drohenden Tode nicht geradezu verkennt (Rechtf. II. 78 f.) so will er es doch in erster Linie mit „Schutzmittel" übersetzt haben, und nur ausnahmsweise, wo es der Zusammenhang erfordere, als „Lösepreis" deuten; nämlich in dem schon oben bei der Behandlung der Opfer erläuterten Sinn, daß er Schutzmittel für die kreatürliche Beschaffenheit des Menschen und Lösepreis von den dem Sünder drohenden Strafen auseinanderhalten will Hier ist zu dem oben Verhandelten nur wenig hinzuzusetzen. Da an den entscheidenden Stellen, wie wir oben sahen, der Stamm kafar auf Sünden bezogen wird, so liegt die Annahme nahe, daß aus dem scharf ausgeprägten Begriff „Lösepreis" allmählich, je mehr das Wort in der Sprache abgegriffen war, der weitere Begriff „Schutzmittel" wurde. Das ist nach dem vorgefundenen exegetischen Thatbestand natürlicher als die Erklärung, daß aus dem unbestimmten Schutzmittel ein so eng umgrenzter Begriff wie „Lösepreis" geworden ist. So pflegt ja in der Regel die Entwicklung einer Sprache vor sich zu gehen, daß Wörter, die ursprünglich in engerem Sinn gebraucht wurden, allmählich eine weitere Bedeutung annahmen. Für unsere Erläuterung sprechen auch die Septuaginta, welche in den meisten Fällen kofer durch lytron wiedergeben. Und wenn sie es öfter mit exilasma, allagma wiedergeben, so halten sie doch selbst bei diesen Worten den Begriff des Lösepreises fest, wogegen die einmalige Übersetzung mit doron nichts zu sagen hat. Die häufige Verbindung der Präposition „statt" (hebr. tachat) mit kafar spricht ebenfalls dafür, daß Lösepreis die ursprüngliche Bedeutung von kofer sei, oder wenigstens der Gedanke, daß es Schutzmittel heiße, fern lag. Ritschls Einwände gegen „die herkömmliche Erklärung" (II. S. 71—81) sind zum Teil Folgerungen aus den schon zurückgewiesenen Behauptungen, zum Teil sind sie gegen den Begriff der Aequivalenz gerichtet, worauf wir weiter unten genauer einzugehen haben. Wenn übrigens Ritschl kofer ausführlich umschreibt als „solche Gaben, welche wegen ihres Wertes den Empfänger zum Schutz von Personen vor drohenden Übeln oder zur Befreiung aus drohender Gefahr bewegen können", so kommt er damit unserer Deutung ganz nahe. Eine durch einen Lösepreis erreichte Befreiung von allen Übeln, die durch die Sünden herbeigeführt werden, das wollen wir in kipper

Digitized by Google

finden. Beide Wendungen sagen unter etwas von einander abweichendem Bilde dasselbe, nur daß Ritschl die Sünde für die Deutung des kafar nicht gelten lassen will. Das scheidet auch hier uns und ihn.

Demnach ist die Bedeutung von lytrun: frei machen von allen durch die Sünde verursachten Übeln durch Zahlung eines Preises, um den der dem Menschen verschlossene Zugang zu Gott eröffnet wird. Das ist der Sinn, welcher dem lytrun in allen neutestamentlichen Stellen gemeinsam ist. Demnach hätten wir, wollen wir die gegebene Erklärung nach allen Seiten hin verständlich machen, zuerst die hier in Betracht kommenden Übel festzustellen, ferner zu fragen, ob und warum Gott eine so geartete Loskaufung, Erlösung verlangt, und drittens, wie gerade auf diesem Wege die Erlösung thatsächlich geschehen ist, darzulegen.

6.

Im ganzen neuen Testament wird lytrun (erlösen) nur mit Beziehung auf das höchste Heil Gottes in Christo gebraucht. Daß einem Menschen ein Löspreis gegeben, daß etwas, was mit Christo nicht in Verbindung stände, als Löspreis betrachtet würde, findet sich nur in Andeutungen, nämlich um den Untergrund für die Erlösung im höchsten Sinn des Worts zu bieten (1. Petr. 1, 15 f.). Dabei verschlägt es nicht, ob Gott selbst oder Christus als Subjekt der Erlösung genannt wird: dem Sinn nach ist beides dasselbe und die kombinierende Formel ist die bekannte des Paulus: „Gott war in Christo" (2. Kor. 5, 19). Was im alten Testament von Gott als Erlöser ausgesagt wird (vgl. Jes. 41, 14; 54, 5; 60, 16), überträgt das neue Testament auch auf Christus und nennt ihn in hervorragender Weise als Erlöser, so daß dahinter die Bezeichnung Gottes als des Erlösers zurücktritt. Entsprechend nimmt das entfernte Objekt des Erlösens im neuen Testament eine andere Gestalt an. Während es sich im alten Testament um Übel aller Art, an Leib und Seele, an Geld und Gut, am Leben, an der Ehre handelte, vor denen das lytron bewahren sollte, wird auf neutestamentlichem Gebiet als das Hauptübel, von dem zu erlösen es gilt, die Sünde genannt.

Christus hat die Menschen in der Art von ihren Sünden erlöst, daß er deren Vergebung erwirkte: die Sünden können fortan den Verkehr zwischen Gott und den Menschen nicht hindern. Eine größere Seligkeit kennt die ganze Schrift nicht als das Glück mit Gott in Gemeinschaft zu stehen: so ist das die Frucht der Erlösung, daß wir die Vergebung der Sünden *haben* und damit die Zuversicht, daß Gott uns allerwege gnädig gesinnt ist. Die Sünden, die wer thut, sind aus dem Wege geräumt, vernichtet; die Sünden, die wer hat, sind nicht mehr. Niemand aber will und kann von seinen Sünden erlöst sein als wer ihre Verderblichkeit und Verdammlichkeit fühlt: das Schuldbewußtsein wird mit den Sünden aufgehoben. Was im alten Testament durch *ein* Wort ausgedrückt wird, Sünde und Schuld, die objektive

Digitized by Google

Macht der Sünde und die subjektive Erfahrung derselben im Schuldbewußtsein (das hebräische ἀνομ bedeutet beides: Sünde und Schuld), fällt im neuen Testament begrifflich auseinander, ohne daß darum die innere Zusammengehörigkeit beider aus dem Auge gelassen wird. Wer an Christus die Erkenntnis seiner Sünden gewonnen hat, ist bereit, alle ihre Folgen zu tragen, da sie ihn an der Hauptsache, an der Gemeinschaft mit Gott, nicht hindern können. Sein, um mit Luther zu reden, in Gottes Wort gebundenes Gewissen bezeugt ihm, daß sein innerstes Herz von Sünden befleckt ist, und nichts Gutes in ihm selbst wohnt (Röm. 7, 18), daß er Gottes Gericht verfallen ist (Röm. 3, 19) und seine Strafen wohl verdient habe. Der Zwiespalt im natürlichen Menschen, der ihn in seinem eigenen Gericht wegen seiner Sünden aller Strafen würdig zeiht und doch keinen Weg aufweist, auf dem er sich von jenen Sünden losmachen könne, wird durch die Erlösung in Christo aufgehoben. Indem der Mensch also Vergebung der Sünden und Tilgung seiner Schuld erfährt, wird er gerechtfertigt, in die Kindschaft aufgenommen und ist im Besitz der ganzen Fülle göttlichen Heils (Gal. 4, 6; Eph. 3, 12; Röm. 4, 7. 11; 8, 34). So kommt die Aufhebung der Sünde zustande (Hebr. 9, 26). Und zwar wird das alles wesentlich und objektiv an die historische Thatsache des Todes Jesu angeknüpft (vgl. Röm. 3, 24 mit 4, 25). Schleiermacher und Nitzsch wollen die Erlösung nicht im Tode Jesu vollendet sein lassen, sondern: indem wir infolge seines Todes mit Christo sterben und hernach mit ihm leben, erst dann komme die Erlösung zustande. Beck erläutert Erlösung als „reale Wesensbefreiung aus dem gerichtlichen und moralischen Verhaft der Seelen." Beide Auffassungen laufen auf den alten Irrtum einer Verwirrung von der (objektiven) Rechtfertigung und der (subjektiven) Heiligung hinaus und sind für uns damit erledigt, daß wir auf das Bestimmteste unterscheiden zwischen der objektiven Thatsache der Erlösung im Kreuzestode Christi, die einmal für allemal geschehen ist und ihrer subjektiven Aneignung in den Menschenseelen, die im Laufe der Zeit fortgeht.

Völlig andersartig und für den Wesensbestand des christlichen Heils ungleich gefährlicher ist die These Ritschls, der in der Erlösung eine Befreiung sieht, die nur auf solche Sünden zu beziehen sei, welche im alten Testament mit dem Namen „aus Versehen geschehen", im neuen Testament als „Unwissenheit" (agnoia) charakterisiert werden (Rechtf. II. 239 ff.). Wer aber im Ungehorsam sündige, so daß seine Sünde als „bewußte Gesetzesübertretung" (anomia) zu gelten habe, werde verdammt und habe keine Vergebung zu gewärtigen. Diese These sucht Ritschl in einem Streifzug durch alle neutestamentlichen Schriften zu erhärten. Indes verknüpft er dabei erstlich die von Christo vollbrachte Erlösung mehr als zulässig mit den Opfern der pentateuchischen Gesetzgebung, auch an Stellen, wo eine Beziehung auf die Opfer ganz ferne liegt, vor allem ist es ihm nicht gelungen, auch nur eine Stelle ausfindig zu machen, wo mit der wünschenswerten Deutlichkeit die

Digitized by Google

Unwissenheit und der Bundesbruch gegenübergestellt werden. Vielmehr wird das Prädikat der Unwissenheit zum Teil auf die Heiden, die vom Heil in Christo allerdings nichts wissen konnten (Akt. 17, 30, 1. Petri 1, 14, Eph. 4, 18) angewandt, oder der anderweitige Zusammenhang weist in den fraglichen Stellen nach, warum die Vergebung nicht auf alle begangenen Sünden bezogen wird (Ap. 3, 17, 1. Tim. 1, 13) von Hebr. 9, 6 ganz zu geschweigen, wo lediglich von der israelitischen Sühnordnung die Rede ist. Immer aber ist es der Kontext, der dem Wort „Unwissenheit" die von Ritschl ihm allgemein zugedachte Bedeutung zuweist. Sind auch Jesus und seine Apostel alle sich darin einig, daß die Sünde der Verstockung keine Vergebung findet, da sie eben für Vergebung unempfänglich, ja widerspenstig gegen sie macht (Matth. 12, 31 ff., Ebr. 6, 4 ff., 1. Joh. 5, 16), so haben sie doch niemals alle anderen Sünden unter den Gesichtspunkt der „Unwissenheit" zusammengefaßt. Ja, so wenig hat Jesus selbst sich dafür entschieden, daß eine Seele jene Sünde schon begangen habe, daß er vielmehr auch solche Leute mit der ganzen Allgewalt seiner Liebe vor dem Verderben zu retten sucht, die nach Ritschl's Urteil zur Buße von ihren Sünden unvermögend waren (Marc. 3, 22—29). Auch wußte der Herr wohl, daß Judas ein Teufel sei (Joh. 6, 70) — oder wollte wer annehmen, seine Sünde sei bloße Unwissenheit gewesen, und doch habe sie Jesus mit so scharfem Namen benannt? — und doch hat er sich bis zum letzten Augenblick bemüht, ihn von seiner lange geplanten Schandthat zurückzuhalten. Jakobus fordert (4, 4) die Ehebrecher auf, solche also, die nach alttestamentlicher Vorstellung mit erhobener Hand gesündigt hatten, sich zu bekehren, muß also die Möglichkeit ihrer Bekehrung angenommen haben. Und wenn Ritschl von Paulus Lehre zugeben muß, „namentlich der Römerbrief enthält verschiedene Data, welche dem allgemeinen Sündenstand, sofern er als Objekt der Erlösung vorgestellt wird, ein viel schwereres Gewicht zu verleihen scheinen, als welche dem Begriff der Unwissenheit entspricht", so wundert man sich über ein Wörtlein in diesem Satzgefüge, nämlich über das Wörtlein „scheinen". Läßt man es fort, so wird der Satz sofort richtig. Ist denn nicht ein himmelweiter Unterschied zwischen der Unwissenheit, die Röm. 1, 21 ff. gestraft und mit allem gottlosen Wesen und der Ungerechtigkeit der Menschen (v. 18) auf gleiche Stufe gestellt wird und der Unwissenheit, welche in den pentateuchischen Opferbestimmungen eine „Bedeckung" erfährt? Und wird nicht dort deutlich genug hervorgehoben, daß die Unwissenheit eine verschuldete gewesen ist? (v. 19, 20, 21, 32). Wenn ferner Röm. 7, 7—11 die Unwissenheit als Ursprung der Sünde gilt, so bezeugt es auch hier die nachfolgende Schilderung der Gewissensqualen, daß die Unwissenheit als Schuld gilt. Und ganz deutlich ist Eph. 2, 2—3, wenn man nicht durch die Erklärung Ritschl's „nach hypothetischem Urteil" sich verwirren läßt: „unter den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir die Gelüste des Fleisches und unserer Gedanken vollbrachten." Also selbst wer mehr als Unwissenheit, wer den Ungehorsam ausübt, ist

Digitized by Google

zum Heil gelangt. Auch erhellt, daß es bei der Sünde vor allem auf „die Gelüste des Fleisches", nicht auf die Unwissenheit ankommt. Endlich bezeugt es Johannes so klar als möglich (1. 17): „Das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde." Nur eine Ausnahme kennt er, die er ebenda 5, 16 anführt.

So ist es also klare neutestamentliche Lehre, daß durch die Erlösung in Christi Tod Vergebung aller Sünden und Tilgung alles Schuldbewußtseins geschieht. Gilt das für unsere sündige Vergangenheit, so erstreckt sich Wirkung der Erlösung doch auch in die Zukunft. Der Erlöste ist der Sünde nicht mehr unterthan und gehorsam, sie hat keine Macht noch Gewalt über ihn. Das meint Petrus, wenn er schreibt (1, 1,18): „ihr seid aus eurem eitlen, von den Vätern überkommenen Wandel erlöst" (vgl. ähnliche Stellen Apost. 1,5. Tit. 2,14). Das Leben, welches seine Leser bisher „in den früheren Lüsten" (14) geführt, hatte sie wie Sklaven behandelt, so daß sie infolge seiner großen Macht nicht „Kinder des Gehorsams" nämlich „des Glaubens an Jesum Christum" werden konnten und durften (wobei es übrigens nicht zweifelhaft bleiben kann, daß Gott als Subjekt der Erlösung gedacht ist). Christus aber hat unsere Sünden dazu ans Kreuz hinaufgetragen und getötet, damit wir mit den Sünden nichts mehr zu thun hätten und für die Gerechtigkeit lebten (2,24). Weiß z. b. St. (Neutestl. Theol. S. 167) behauptet, es handle sich nicht um ein Lösegeld, das Christus einen anderen gezahlt habe, sondern nur darum, daß Gott sich unsere Erlösung einen hohen Preis habe kosten lassen, nämlich die Hingabe seines Sohnes in den blutigen Tod. Gleichwohl bleibt die Vorstellung vom Tode Christi als eines Lösegeldes bestehen. Hätte Christus nicht sein Leben als Lösegeld eingesetzt, so hätte Gott jenen hohen Preis nicht bezahlt. Daß in lytrun der Begriff des Loskaufens, des Preises, enthalten sei, das hält ja auch Weiß fest, und dann ist es das Zunächstliegende, den Preis als Lösegeld zu fassen, wie das in den anderen ähnlichen Stellen auf der Hand liegt. Jedenfalls ergiebt sich aus der genannten Stelle, daß nicht mit dem Tode Christi unmittelbar die Freiheit vom Dienst der Sünde gesetzt, sondern aus dem Umstande, daß er die Sünden in seinem Tode trug, folgt für uns die sittliche Pflicht, daß wir nicht mehr in den Sünden zu verharren haben, sondern der Gerechtigkeit leben müssen, und mit der sittlichen Pflicht ist im Tode Christi unmittelbar die Kraft zu ihr gegeben. Viel näher geht auf den fraglichen Punkt Paulus ein, der etwas abweichend die Macht der Sünde nicht durch den Tod, sondern durch das sündlose Leben Christi im Fleisch zerstört sein läßt. Die Sünde, die über alle Menschen herrschte und ihnen ihre Verurteilung vor Gott zuzog, ist jetzt von Christo „im Fleische", auf dem Gebiet, auf dem sie bisher stets Siegerin geblieben war, angegriffen, besiegt und verurteilt worden (Röm. 8,3). Es ist also der thatsächliche Nachweis im Erdenleben Christi geführt, daß die Sünde im Fleisch besiegbar, und durch Christus die Garantie gegeben, daß auch wir sie durch ernsten Kampf überwinden werden. Zu diesem Kampf werden

Digitized by Google

wir ermutigt und gestärkt durch die überschwenglich große Liebe, die im Tode Christi sich uns aufgethan hat, so daß die also von der Macht der Sünde Erlösten „fernerhin nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie starb und auferstand" (2. Kor. 5,18). Mut und Stärkung kommen aber den Erlösten in der Taufe zu, nämlich durch die Gabe des heiligen Geistes (Röm. 7,6 8,2 14). Und weil der Geist Gottes Christi Geist, weil Christus selbst der Geist ist (2. Kor. 3,17) so wohnt Christus selbst im Menschen (Röm. 8,19) und der Erlöste wird, nachdem durch den Glauben in die Lebensgemeinschaft Christi eingetreten, mit diesem ein Geist. In diesem Leben des Erlösten vollendet sich Schritt für Schritt die Befreiung von der Macht und Herrschaft der Sünde (nach Paulus), die Petrus 1, 1,18 mit „erlöst werden" bezeichnet.

Sie vollendet sich in stetem Widerstreit mit zahlreichen Übeln, welche der Sünde auch des Erlösten anhängen, sofern dieser noch nicht ganz von ihr befreit ist, welche mit dem sündigen Weltzusammenhang gegeben sind. Wenn auch im alten Testament die Vorstellung vorherrscht, daß Sündenvergebung und Losssein von Sündenstrafen zusammenfallen, so werden beide Begriffe von Christus und seinen Aposteln scharf gesondert (vgl. die Heilung des Gichtbrüchigen, Matth. 9,1 ff.). Als die Kapitalstrafe der Sünde erscheint in der Schrift der Tod, im alten wie im neuen Testament (Jak. 1,15, Röm. 5,12, 6,23, 7,5, 8,10 u. s. w.). Durch seinen Tod hat Christus die Wirkungen des Todes aufgehoben, so daß der Erlöste nicht im Tode bleibt, sondern durch den Tod in ein neues, wahres, unvergängliches Leben eingeht. Ohne Christi Tod hat der Mensch nur ewigen Tod zu erwarten, durch ihn das ewige Leben (Matth. 25,46). Daher die Mahnung: „Fürchtet den, der Seele und Leib verderben kann" (Matth. 10,28). Die Erlösten werden „wie die Engel Gottes im Himmel sein" (Matth. 22,30 vgl. überhaupt Gal. 3,13, Joh. 8,51, 11,25, Röm. 6,8, 8,13, 38). Daher gilt der dem nicht erlösten Sünder so schreckliche Tod als ein Schlaf (1. Kor. 15, 6 18). Wer als Erlöster starb, gelangt unmittelbar in die vollkommene, selige Gemeinschaft mit Christo, so daß Paulus wünscht, „außer dem Leibe zu wohnen und daheim beim Herrn zu sein" (2. Kor. 5,8 vgl. Phil. 1,23). Endlich, wann die gegenwärtige Welt vergangen, dann ist der Tod gänzlich vernichtet: „als letzter Feind wird der Tod aufgehoben" (1. Kor. 15,26), „und der Tod wird nicht mehr sein" (Off. 21,4).

Der Tod ist aber nur die letzte, endgiltige Strafe der Sünde, er wird vorbereitet durch alles Übel und Unglück während dieser Erdenzeit. Schon im alten Testament gelten alle Übel als Strafen der Sünde, als Strafen, die Gott verhängt (Gen. 3, 16 ff. Num. 14, 34, Jer. 2, 19). Jesus und seine Apostel bestätigen diese Auffassung (z. B. Matth. 9,2, Joh. 5,14). Hat nun Christus die Seinen von allen Übeln erlöst, so tragen diese zwar mit ihren Sünden auch deren Folgen: aber einmal sind sie durch die Liebe Gottes im heiligen Geist gewiß, daß denen, die Gott lieb haben, alles zum Guten mitwirkt (Röm. 8,28): denn alle

Digitized by Google

Übel empfinden sie als väterliche Züchtigungen oder Bewährungsmittel ihres Heilsstandes, nicht als Strafen zu ihrem Verderben (Jak. 1,2 ff., 2. Kor. 8,2). Ferner haben sie die feste Zuversicht, daß ihre gegenwärtige leichte Trübsalslast ihnen eine überschwänglich große, ewige Herrlichkeit verschafft (2. Kor. 4,17) vgl. Phil. 1,29, 1. Pet. 3,14, 2. Kor. 1,3). Und was im Buche Hiob dem Verfasser als Ahnung vor der Seele schwebt, von Jesus deutlich ausgesprochen wird, daß die Größe der Leiden eines Menschen nicht aus der Menge oder Schwere seiner Sünden abzuleiten sei, ist dem Erlösten in der Weise gewiß, daß er zwar durch seine Sünden von Rechtswegen Strafe erwartet, gleichwohl eine Trennung von der Liebe Gottes in Christo für ihn ausgeschlossen ist. In dieser Gewißheit sieht er hoffnungsfroh der Zeit entgegen, wo in Erfüllung geht, daß Gott von den Augen alle Thränen abwischen wird (Apost. 21,4) wo alle Übel, Leiden, Unvollkommenheit ein Ende haben (1. Kor. 13,10, Röm. 8,23, Eph. 1,14, 4,30) und hält an am Gebet: erlöse uns von dem Übel (Matth. 6,3).

Alle Gott und dem Heil des Menschen feindlichen Mächte, Sünde, Schuld, Tod, Übel werden im neuen Testament bisweilen, wo es sich um die Erlösung handelt, so angeführt, daß der Gesamtheit ihr Prinzip im Satan gegeben wird. Er, der Vater aller Schlechtigkeit, der Verleumder, lenkt die der Sünde unterthanen Menschenseelen nach seinem Gefallen (Off. 12,9, Jak. 4, 7, Apost. 5,3), vorausgesetzt, daß Gott es ihm gestattet (Matth. 6,13) und die Seele ihm gehorsam ist (Matth. 26,41) und insbesondere werden Krankheiten öfter auf seine Einwirkungen zurückgeführt (Matth. 12,43—45, 22, Luk. 13,16). Sein Leben lang hat der Mensch mit dem Teufel und seinen Gesellen, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, einen Kampf zu führen (Eph. 6, 11, 12, 16). Wer eine Sünde in sich aufkommen läßt, von dem heißt es: er macht dem Teufel Platz (4,27). Sein Haupttrachten geht dahin, den Menschen in ewiges Verderben zu stürzen (1. Pet. 5,8, Joh. Ev.). Als Herr des Todes giebt er alle seine Anhänger in den Tod, in dem er selbst steht (Hebr. 2,14). Christus war der Erste, der den Kampf mit ihm aufnahm und als vollkommener Sieger über ihn hervorging. Schon als der Teufel ihn versuchte, an seinem messianischen Werk irre zu machen (Matth. 4,1 ff.), überwand er ihn und vernichtete seine Macht, die der Teufel sich auch gegen ihn zugetraut hatte. Ferner gewann er durch Heilung zahlreicher Dämonischer viele Siege über ihn (Luk. 10,18, 19), und die Dämonen selbst mußten es anerkennen, daß er zu ihrer Vernichtung gekommen sei (Luk. 4,34). Endlich feierte er in seinem unschuldigen Tod den höchsten Triumph über den Teufel; denn mit dem Tode geschah, was Kol. 2,15 rühmt. Damals vernichtete er den Machthaber über den Tod, nämlich den Teufel (Hebr. 2,14). Indem er die Schuld, den Tod, die Übel, alles was mit der Sünde zusammenhing, aus dem Wege räumte, entriß er die Menschen, die mit diesen allen aufs innigste verflochten waren, der Herrschaft jenes Tyrannen (Off. 5,5, 6,5, 12,10). Wie er selbst wohl vom Tode scheinbar

Digitized by Google

überwältigt, aber doch nicht festgehalten werden konnte, gleich also müssen die Erlösten zwar sterben, ohne aber damit in des Teufels Gewalt zu geraten. Denn dieser hat nur über solche Macht, welche durch Beharren in ihrer Sünde ihm als willige Beute zufallen. Die Erlösten aber werden durch Gottes Gnade vor des Teufels Macht bewahrt und wider das von ihm gedrohte Verderben geschützt (Joh. 17,15). Sie überwinden den Teufel und dessen Bundesgenossin, die Welt (1. Joh. 4,4, 5,4). So vollzieht sich Gottes Heilswille über die Menschen gemäß den Worten: sie „von der Finsternis zum Licht zu bekehren" (Akt. 26,18) und: „er hat uns von der Obrigkeit der Finsternis frei gemacht" (Kol. 1,13). Denn „Finsternis" muß der Satan heißen im Gegensatz zum Licht, das Gott ist: wie bei ihm, dem Teufel, Finsternis, Irrtum, Verderben, so bei Gott Licht, Erkenntnis, Seligkeit.

(Schluß folgt.)

Naturwissenschaft contra Glaube?

Von **W. v. Nathusius.**

Der Weisheit Anfang ist des Herrn Furcht. Sprüche 9, 10.

Eine große Zahl von Naturforschern wagt jetzt eine Kritik an den Grundlagen des Gottesglaubens, oder huldigt wenigstens Systemen, deren Konsequenzen gegen diese Grundlagen streiten, so daß Manche dieses als das Wesen der modernen Naturwissenschaft betrachten, wobei sie allerdings den Blick zu einseitig auf die deutschen Zustände richten und namentlich England vergessen, wo doch eine starke Phalanx gläubiger Naturforscher unerschüttert steht. Gegen diese allerdings glaubensfeindlichen Systeme scheint mir eine nur vertheidigende apologetische Stellung nicht ganz genügend. In das Wort Apologie kann man etwas Mattes legen. Dieser falschen Naturwissenschaft möchte ich eine Kritik ihrer eigenen Grundlagen entgegen gesetzt sehen. Der Versuch einer solchen Kritik ist nicht ohne Verantwortlichkeit: er kann den Gegnern Waffen in die Hand geben, wie ich mich von vor langen Jahren eines Beispiels erinnere, wo ein wohlmeinender Geistlicher die Gravitationslehre wissenschaftlich bestreiten zu sollen glaubte. Viele Jahre habe ich mich mit dem Gedanken einer solchen kritischen Darstellung getragen, und darf sagen, daß ich durch manche naturwissenschaftliche Arbeiten, die mich gerade auf diejenigen Themata hinwiesen, auf welche es hier ankommt, einen gewissen Beruf dazu fühle. Eigentlich liegt ein größeres Manuskript, nachdem ich zu dessen Ausarbeitung seit einiger Zeit mehr Muße gewonnen hatte, druckfertig, da indes Äußerlichkeiten der Veröffent-

Digitized by Google

lichung entgegentreten, warte ich in dem Gefühl der Verantwortlichkeit eines solchen Unternehmens, ob es sich fügt, daß ich es noch gründlich überarbeiten kann. Hier können nur einzelne Punkte hervorgehoben werden.

Die Geschichte einer Wissenschaft ist wesentlich zum Verständnis derselben. In der heidnischen Zeit ist kaum etwas der späteren Naturwissenschaft Entsprechendes zu finden. Aristoteles machte sich doch nur teilweis von den Versuchen, subjektiv aus menschlichen Begriffen die Natur der Dinge deduktiv zu konstruieren los, indem er als naturgemäß die Behandlung erklärte, daß die Geschichte jedes Einzelnen den Anfang mache, um klar zu stellen, was darzulegen sei. So hat er eine Fülle wertvoller Beobachtungen hinterlassen, deren Richtigkeit teilweis lange angezweifelt, in neuerer Zeit anerkannt ist; aber jene Methode der subjektiven Deduktion bestand noch Jahrhunderte und besteht namentlich in Deutschland noch als sogenannte „Philosophie", deren tief gesunkene Bedeutung ihre Anhänger allerdings schmerzlich empfinden. Wenn aber Systeme aus subjektiv, also willkürlich gemachten Begriffen und Definitionen gebildet werden, und aus diesen, als ob sie etwas Wirkliches seien, weiter deduziert wird, dann ist ein objektives Erkennen ausgeschlossen.

Baco von Verulam (1560—1626) ist der Markstein einer neuen wissenschaftlichen Epoche mit dem grundsätzlich ausgesprochenen Verlangen nach Induktion aus empirischer Wahrnehmung und nach Bestätigung des daraus Vermuteten durch das Experiment. Zwar ist mit Recht darauf hingewiesen, daß schon vor ihm und mit ihm Andere diesen Weg betreten haben, ja daß es im Grunde derselbe Weg ist, welchen von jeher der naive Mensch eingeschlagen hat, um zu Erkenntnissen zu gelangen. Auch ist Baco ohne Zweifel von der ganzen geistigen Bewegung, welche das 16. Jahrhundert in das 17. überführte, getragen; aber seine scharfe Kritik der herrschenden „scholastischen" Richtung aus bewußtem Gegensatz gegen dieselbe hervorgehend, berechtigt ihn doch zu der hervorragenden Stellung, welche ihm seine Verehrer vindizieren.

Aber wie der Subjektivismus als Erbteil der gefallenen Menschheit in den mannigfachsten Gestalten in ihr fortlebt, besteht ein Widerstreben gegen Baco's schonungslosen Objektivismus von sehr verschiedenartigen Seiten, und er ist ein zwar viel genannter, doch dabei wenig gekannter und deshalb auch vielfach verkannter Mann nicht nur in Deutschland, sondern sogar, wie mir ein englischer Freund versichert, jetzt in England. Je mehr er, wie wenige, ein universelles Genie war,*) desto schwieriger ist es, eine Resumtion aus seinen umfangreichen

*) Eigentlich Jurist, als solcher in den höchsten Staatsämtern, Historiker und Theologe. Seine großen naturphilosophischen Werke entsprangen nur den Mußestunden, namentlich späterer Jahre, wo politische Kämpfe bei allerdings schwerer Verschuldung seinerseits, ihn als Staatsmann gestürzt hatten. Die 58 Essays, in ganz kurzer Form die verschiedensten Seiten des menschlichen Lebens behandelnd, sind vielleicht das zugänglichste seiner Werke.

Digitized by Google

Werken zu ziehen, deren Studium der weitschweifige, schwerfällige Styl seiner Zeit zu einem mühsamen macht. Auch das Latein, in welches er später den größten Teil seines Hauptwerks: Instauratio magna umarbeitete, dessen erster Teil: Vom Fortschritt der Wissenschaften (Advancement of learning — De augmentis scientiarum —) der zweite: Novum Organum ist, gilt nicht für klassisch.

Baco war ein wesentlich kritischer, gegen alles Systematisieren gerichteter Geist, konnte also schon deshalb kein System hinterlassen. Erst Spätere haben versucht, aus den einzelnen Geistesblitzen, die oft einen mehr prophetischen Charakter tragen, das zu konstruieren, was als das Baco'sche System gilt,*) aber darin fehlt der tief religiöse Zug seiner ganzen Persönlichkeit und dieser gehört wesentlich zu seinem wissenschaftlichen Standpunkt. Hierauf kommt es mir jetzt besonders an, und da hier eine erschöpfendere Darstellung nicht gegeben werden kann, führe ich dafür einige prägnante Stellen wörtlich an.

Die Schlußworte des Novum organum lauten nach der neueren englischen Übersetzung von Kitschin: „Denn durch den Fall verlor der „Mensch beides, den Zustand der Unschuld und seine Herrschaft über „die erschaffene Welt. Diese beiden Verluste können auch in diesem „Leben teilweise wieder eingebracht werden; der erstere durch Religion „und Glaube, der letztere durch Künste und Wissenschaften. Denn die „Schöpfung wurde durch den Fluch nicht gänzlich und durchaus „rebellisch, sondern gemäß dem Worte: Im Schweiß deines Angesichts „sollst du dein Brot essen; kann sie zuletzt durch viele Arbeiten (aber „sicherlich nicht durch müßige Disputationen, oder eitele magische „Ceremonien) gezwungen werden, Brot dem Menschen zu geben, das „ist, den Nöten des Menschenlebens zu dienen."

Wie schön ist hier die Heiligung der wissenschaftlichen Arbeit auch für materielle Zwecke ausgesprochen und über die Systemmacherei gestellt. Dies ist etwas Berechtigtes und darf nicht als Amerikanismus bezeichnet werden.

Eine zweite für Baco bezeichnende Stelle finde ich schon anderweitig dahin zitirt: Omnis scientia duplicem sortitur informationem; una inspiratur divinitus, altera oritur a sensu. In der englischen Version ist dies poetischer und vielleicht auch deutlicher ausgedrückt. Ich übersetze noch Advancement of learning Buch II (S. 33 meiner Ballschen Gesamtausgabe.)

„Die Erkenntnisse des Menschen sind gleich den Wassern: eines Teils „kommen sie von oben herab und andern Teils entspringen sie von unten; „die einen gelehrt durch das Licht der Natur, die anderen eingegeben „durch göttliche Offenbarung." Danach wird noch erläutert, daß das

*) In Martin von Nathusius: Wesen der Wissenschaft, Leipzig, Hinrichs, 1885 wird eine zutreffende Darstellung hiervon gegeben, und überhaupt Vieles, das bei unserem Thema in Betracht kommt, ausführlich erörtert.

Digitized by Google

Licht der Natur nicht nur von den sinnlichen, sondern auch von geistigen Wahrnehmungen ausstrahlt.

Wir wenden uns zur Methodik des Studiums. Nach Anführung einiger Beispiele kleinlicher, sich in der Form verlierender Beschäftigung mit den Schriftstellern des Altertums heißt es in Advancement of learning Buch I S. 9: „Hier ist also die große Krankheit der Ge„lehrsamkeit, daß die Menschen Worte studieren, nicht Dinge (Matter). „Habe ich hiervon auch ein Beispiel aus neuerer Zeit angeführt, so ist „dem so gewesen und wird dem so sein secundum majus et minus in „aller Zeit."

Beim gewöhnlichen Lernbetrieb ist es freilich meist unvermeidlich, daß der Schüler die Worte des Lehrers und nicht die Sachen studiert, aber wenigstens auf Universitäten müßte doch stets der Wert des Studiums nach der eigenen Arbeit des Schülers an den Dingen bemessen werden. Darauf beziehen sich doch auch Bacos Warnungen in den Aphorismen des II. Teils des I. Buches des Novum Organum vor den „Idolen" d. h. den theoretischen Systemen, welche mit falschen Voraussetzungen den menschlichen Geist erfüllen und als die hauptsächlichsten Hindernisse des Fortschritts der Wissenschaft bezeichnet werden. Von diesen muß er gereinigt werden, um die Wahrheit aufnehmen zu können. Besonders genannt werden die idola tribus, idola specus, idola fori und idola theatri. Letzteres, was uns hier hauptsächlich angeht, möchte ich etwas frei als: Idole der Hörsäle wiedergeben. Das wären also die Systeme, die aus Hypothesen, häufig sogar aus willkürlichen subjektiven Voraussetzungen deduziert, von den Lehrstühlen aus vorgetragen werden. Die Pforten der Wissenschaft sind erst demjenigen geöffnet, welcher von diesen Systemen unabhängig geworden, selbständig Dinge studieren kann, aber in einem unteren Entwicklungsstadium ist es unvermeidlich, daß er die Worte des Vortragenden studiert. Es wird nur leicht vergessen, daß diese Systeme oder Worte gar keine Autorität gegenüber neuen empirischen Wahrnehmungen beanspruchen dürfen.

Sehr drastisch wird auf diese Gefahren hingewiesen in: Valerius Terminus of the interpretation of nature unter den Impediments of Knowledge:*) „Der, welcher Wissenschaften vorträgt, wünscht dies in „solcher Form zu thun, daß sie am ehesten geglaubt werden, nicht so, „daß sie sich am leichtesten prüfen lassen."

„Der, welcher diese Wissenschaften empfängt, strebt mehr nach „augenblicklicher Befriedigung, als nach auf die Zukunft gerichteter „Forschung; somit möchte er lieber nicht zweifeln, als nicht irren."

„Ruhmsucht läßt den Autor seine Schwächen verstecken, und Faul„heit läßt den Schüler nicht zum Bewußtsein seiner Stärke kommen."

*) Diese Abhandlung steht nur in einigen der Gesamtausgaben von Baco's Werken. Deshalb werden Zweifel gegen seine Autorschaft erhoben. Sie scheint ein Fragment, jedenfalls ganz in seinem Sinn verfaßt.

Digitized by Google

Im Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts haben sich dann nach und nach die empirischen Wissenschaften in der von Baco erhofften und bezeichneten Weise reich entwickelt, aber der Aufblick nach jener andern Erkenntnisquelle trat besonders im 18. Jahrhundert zurück; jedenfalls wirkte er nicht harmonisch mit den empirischen Forschungen. So flossen beide Quellen nicht zusammen; aber die Empirie kann nie in das Wesen der Dinge eindringen, da es in das transzendente Gebiet hinüberreicht. Sie bleibt immer vor einer Schranke stehen, hinter welcher für sie ein X, eine unbekannte Größe, eine für sie unfaßbare Macht oder Kraft liegt.

Die Aufgabe, welche Baco der Wissenschaft stellte, durch viele Arbeit den Nöthen des Menschenlebens zu dienen, hat sie in hohem Maße gefördert; aber wie der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sträubt sich sein Geist dagegen, vor dieser Schranke stehen zu bleiben. Er könnte sie öffnen durch die Erkenntnisquelle von Oben, durch Beugung unter die göttliche Offenbarung, welche uns das transzendente Gebiet so weit aufschließt, als uns gut ist; aber diese Beugung widerstand denen, welche selbst weise sein wollten, sie fielen also wieder in die Narrheit (Römer 1, 22) aus ihrem eigenen Geist subjektiv ein Wissen vom Transzendenten konstruieren zu wollen, während doch zum Wissen feststehende Objekte — Wirklichkeiten gehören. Wenn man den Jung-Hegelianern nachsagen konnte, daß sie nicht den Menschen von Gott, sondern Gott vom Menschen erschaffen sein ließen, so lag darin eine Konsequenz dieses Subjektivismus, für welche der Paulinische Ausdruck nicht zu stark erscheint. Hier galt auch wieder die Warnung Baco's, Worte statt Dinge zu studieren.

Die empirischen Forscher ließen sich dadurch nicht beirren, aber gegen den einseitigen Empirismus traten doch immer wieder Reaktionen auf. So in den Anfängen unseres Jahrhunderts die „Naturphilosophie", die sich aber so verirrte, daß sie von kurzer Dauer war. Ein großer Teil dieser Naturphilosophen hatte eine mehr schwärmerische als materialistische Richtung, aber bald nach der Mitte des Jahrhunderts trat mit dem Darwinismus ein neuer Versuch auf, die Schranken der Empirie durchbrechend, den Ursprung der lebenden Wesen auf materialistischer Grundlage mit Beiseitelassung des Gedankens an einen göttlichen Schöpfer zu begreifen.*)

Die Macht und rasche Verbreitung der Lehren, welche häufig in den allgemeinen Begriff des Darwinismus zusammengefaßt werden, dürfte sich eben aus dem Triebe des menschlichen Geistes, in das Gebiet des Transzendenten hinüberzureichen bei einem Widerstreben gegen

*) Mein Thema betrifft Naturwissenschaft überhaupt und auch für die Anorganismen bietet es Anknüpfungspunkte z. B. bei der so interessanten Theorie von der „Erhaltung der Kraft" oder der Energie, aber ich muß mich der Kürze befleißigen und beschränke mich des Weiteren auf das Gebiet der lebenden Naturwesen oder Organismen, insbesondere der Tierkunde, schon weil ich dasselbe vollständiger übersehen kann; aber auf demselben begegnen uns auch die wichtigsten Fragepunkte.

Digitized by Google

den Gottes-Gedanken erklären; denn weder Darwins eigene Lehre, noch seine ganze wissenschaftliche Persönlichkeit erscheinen für eine solche Wirkung ausreichend. Er war, wie sein Landsmann und sachlich scharfer Kritiker Dawson treffend ausspricht, zwar ein fleißiger Beobachter, aber ein schwacher Denker (weak reasoner). Wie der Gedanke, daß die Natur nicht von einem persönlichen Gott erschaffen, sondern aus sich selbst entwickelt sei, im Pantheismus enthalten war, taucht er früh in naturphilosophischen Systemen auf und wurde schon durch einen Erasmus Darwin — Vorfahre, wohl Großvater des vielgenannten neueren Darwin — so vertreten, daß dies ein gewisses Aufsehen erregte. Hierauf beziehen sich schon bei Jean Paul humoristische Anspielungen auf Darwinismus. Erasmus Darwin wird zeitlich ungefähr mit Lamarck zusammenfallen, der in Frankreich die Entwicklung der verschiedenen Tierformen aus dem Einfluß der äußeren Verhältnisse herleiten wollte. Ob darin Erasmus Darwin oder Lamarck die Priorität gebührt, interessiert um so weniger, als der Entwicklungsgedanke selbstverständlich ist, wenn grundsätzlich der Schöpfungsgedanke zurückgewiesen wird. Daß ersterer für Darwin Familientradition, also nicht original war, ist das, worauf es hier ankommt. Seinem mehr grübelnden Geiste lag es aber nah, Erklärungen für das unbewiesen Vorausgesetzte zu suchen. Dies waren die sogenannten Gesetze der Variation und der Selektion (Zuchtwahl). Die Meinung dieser Worte ist zu bekannt, als daß sie einer Auseinandersetzung bedürfte; aber das ist hervorzuheben, daß nur unlogisches Denken hier Naturgesetze sehen konnte. Naturgesetze sind Abstraktionen aus Beobachtungen und Experimenten, durch welche sich die in gewissen Verhältnissen eintretenden Vorgänge mit Sicherheit vorhersehen lassen. Diese Sicherheit ist nur dann vorhanden, wenn wenigstens die nächsten Ursachen dieser Vorgänge verständlich sind. Darwin hat aber weiter nichts gethan, als für längst bekannte Vorgänge Worte wählen, ohne irgendwie den Ursachen derselben durch Erfahrung näher zu kommen. Daß lebende Organismen nie mathematisch gleich sind, wußte man längst, warum aber z. B. die jungen Hunde eines Wurfs niemals absolut gleich sind, darüber weiß auch Darwin nichts, hat auch nie versucht, etwas darüber zu lernen oder zu lehren. Ein Gesetz, aus welchem sich das Maß dieser Verschiedenheiten in gegebenen Fällen oder wie weit sie überhaupt gehen können, vorausbestimmen ließe, liegt in dem Wort Variation nicht.

Bekanntlich soll die natürliche Selektion oder Zuchtwahl im sogenannten Kampf um das Dasein diese angeborenen Verschiedenheiten weiter entwickeln, indem das für die gegebenen Verhältnisse Zweckmäßige sich stärker vermehrt. Daß hierin keine Grenzen bestehen, wird willkürlich angenommen. Es soll z. B. ein lungenloses Wassertier allmälig zum Landtier geworden sein. Das stärkere Schweifhaar der Pferde soll dadurch entstanden sein, daß wo durch Variation die Haare etwas länger wurden, die so besser zur Verteidigung gegen Ungeziefer eingerichteten

Digitized by Google

Tiere sich stärker vermehrten und so sich diese Eigenschaft immer mehr entwickelte. Für diese Dinge wurde nicht die Spur eines Beweises angeführt. Es waren eingestandener Maßen Erfindungen, von denen auch nur behauptet wurde: es könne wohl so gewesen sein. Wie durfte Darwin wagen, hier von Gesetzen zu sprechen, wo doch alles auf Zufall, den direkten Gegensatz der Gesetzlichkeit, herauskam? Wie war es möglich, daß dergleichen solches Aufsehen nicht nur bei Laien, sondern auch bei Fachmännern machte?

Darwins Untersuchungen an Kaninchen und Taubenschädeln waren gegen ein älteres Idolum theatri, nämlich daß die Skelettverhältnisse ein unbedingtes Unterscheidungszeichen der Art seien, gerichtet; aber die Schlußfolgerung, daß die Art (species) im bisherigen Sinn überhaupt nicht existiere, weil auch das Skelett variire, schoß weit über das Ziel hinaus. Nur der Schluß war berechtigt, daß auch dieses Unterscheidungszeichen nur cum grano salis angewendet werden dürfe. Eigentlich neu war auch dieses nicht, aber es war ein unleugbares Verdienst, dieses so bestimmt hervorgehoben zu haben, wie es bisher nicht geschehen war, und es verschaffte dem Erstlingswerk Darwins die Sympathie ernster Forscher; aber die Hauptwirkung entstand dadurch, daß eine Anzahl entschiedener Atheisten oder Monisten mit Eifer Reklame für das Werk machten, und die Konsequenzen der darin aufgestellten Hypothesen zogen.

Darwin selbst hatte dieses nicht gethan, er hatte sogar noch die Möglichkeit angedeutet, daß das Tierreich aus fünf Urformen entstanden sei. Des Ursprungs der Menschen hatte er gar nicht gedacht, auch noch einen allerdings flachen Deismus durchblicken lassen; er hatte sich sogar von kirchlichen Würdenträgern eine Art Unschädlichkeitsatteſt über die Beziehungen seiner Lehre zu der christlichen ausstellen lassen.

Daß ihm die konsequenten Atheisten und Materialisten, indem sie ihn auf den Schild erhoben, doch den Vorwurf der Inkonsequenz nicht ersparten, war erklärlich. Wozu in der That, wenn die Natur nicht planmäßig von Gott erschaffen sein durfte, diese künstliche Aufstellung von 5 Urformen, aus denen dann das Übrige durch Zufall entstehen sollte? Wie konnte dann die Konsequenz unausgesprochen bleiben, daß dann auch der Mensch sich allmälig aus tierischen Vorfahren zufällig entwickelt habe?

Die Art und Weise, wie Darwin hierzu in dem Buch: Abstammung des Menschen Stellung nahm, ist so, daß ich Einiges nach der Carus'schen Übersetzung der dritten Auflage von 1875 wörtlich anführen muß, um mich nicht dem Vorwurf auszusetzen, ihm Unrecht zu thun.

Auf Seite 1 (Einleitung) heißt es: „Viele Jahre hindurch habe „ich Notizen über den Ursprung oder die Abstammung des Menschen „gesammelt, ohne einen mir etwa vorschwebenden Plan, über den Gegen„stand einmal zu schreiben, vielmehr mit dem Entschluß, dieses nicht zu „thun, da ich fürchtete, daß ich dadurch nur die Vorurteile gegen meine „Ansichten verstärken würde. Es schien mir hinreichend, in der ersten

Digitized by Google

„Ausgabe meiner „Entstehung der Arten" darauf hingewiesen zu haben, „daß durch dieses Buch auch Licht auf den Ursprung des Menschen „und seine Geschichte geworfen werden würde; diese Andeutung schloß „ja doch den Gedanken ein, daß der Mensch bei jedem allgemeinen Schluß „in bezug auf die Art der Erscheinung organischer Wesen auf der „Erde mit inbegriffen sein müsse. Gegenwärtig trägt die Sache ein „vollständig verschiedenes Ansehen. Wenn ein Naturforscher wie Carl „Voigt in seiner Eröffnungsrede als Präsident des Nationalinstituts in „Genf (1869) sagen darf: personne en Europe au moins n'ose plus „soutenir la création indépendante et de toutes pièces des espèces; „so muß doch offenbar wenigstens eine große Zahl Naturforscher der „Annahme zugethan sein: und vorzüglich gilt dies für die jüngeren und „aufstrebenden Naturforscher. Die größere Zahl derselben nimmt die „natürliche Zuchtwahl an, obgleich einige, ob mit Recht muß die Zu„kunft entscheiden, hervorheben, daß ich deren Wirksamkeit bedeutend „überschätzt habe. Von den älteren und angeseheneren Häuptern der „Naturwissenschaft sind unglücklicherweise noch viele gegen eine Ent„wicklung in jeglicher Form."

Hier scheinen einige Abschwächungen gegen das, was ich mir aus der ersten Auflage erinnere, stattgefunden zu haben, die aber Nichts daran ändern, daß Darwin in den früheren Werken, namentlich in Ursprung der Spezies, eingestandenermaßen den Leser über die Tragweite seiner Auffassungen hat im Dunkeln lassen wollen.

Sobald der Mensch in den Kreis der natürlichen Entwicklung aus niederen Wesen gezogen wurde, mußten auch seine geistigen Eigenschaften, Sittlichkeit, Gewissen u. s. w. aus den zufälligen Resultaten der natürlichen Zuchtwahl erklärt werden. Auf die vielen Einzelheiten, welche hierüber das Buch vom Ursprung des Menschen bringt, kann hier nicht eingegangen werden, aber ich gebe mit einigen bemerklich gemachten Auslassungen ein längeres Zitat von S. 126 u. ff. der schon angeführten Übersetzung der dritten Auflage, in welchem Darwins anfangs, wie er sagt, absichtlich verschwiegene Stellung zu der geistigen und sittlichen Stellung des Menschen sich deutlich ausprägt.

„Der folgende Satz scheint mir in hohem Grade wahrscheinlich „zu sein, nämlich daß jedes Tier, welches es auch sein mag, wenn es „nur mit scharf ausgesprochenen sozialen Instinkten (die elterliche und „kindliche Zuneigung hier mit eingeschlossen) versehen ist, unvermeidlich „ein moralisches Gefühl oder Gewissen erlangen würde, wenn sich seine „intellektuellen Kräfte so weit, oder nahezu so weit, als beim Menschen „entwickelt hätten. Denn erstens . . ." (hier wird Vergnügen an der Gesellschaft der Mitgeschöpfe und Bereitwilligkeit, ihnen zu helfen erwähnt).

„Zweitens . . ." (Bilder vergangener Handlungen und Beweggründe sollen bleiben, und deshalb wird entstehen) „jenes Gefühl des Unbe„friedigtseins, welches, wie wir hernach sehen werden, unabänderlich „die Folge irgend eines unbefriedigten Instinkts ist —, so oft bemerkt „wird, daß der andauernde und stets gegenwärtige soziale Instinkt

Digitized by Google

„irgend einen andern zu der Zeit stärkeren, aber weder seiner Natur „nach dauernden, noch einen sehr lebhaften Eindruck zurücklassenden „Instinkte nachgegeben hat." — — (Wie z. B. bei Hunger.)

„Drittens: nachdem die Fähigkeit der Sprache erlangt worden „ist, und die Wünsche der Mitglieder einer und derselben Gemeinschaft „deutlich ausgedrückt werden können, wird die allgemeine Meinung „darüber, wie ein jedes Mitglied zum allgemeinen Besten wirken soll, „naturgemäß in einer großen Ausdehnung das Bestimmende bei den „Handlungen werden. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß, ein wie „großes Gewicht wir auch der öffentlichen Meinung einräumen, unsre „Rücksicht auf die Billigung oder Mißbilligung unsrer Genossen doch „auf Sympathie beruht, die, wie wir sehen werden, einen wesentlichen „Teil des sozialen Instinkts ausmacht und geradezu sein Grundstein ist."

„Endlich wird auch die Gewohnheit beim Individuum eine sehr „wichtige Rolle in bezug auf die Bestimmung der Handlungsweise eines „jeden Mitglieds spielen: denn die sozialen Instinkte und Impulse „werden, wie alle andern Instinkte, durch die Gewohnheit bedeutend „gekräftigt werden, wie es auch mit dem Gehorsam gegen die Wünsche „und das Urteil der Gesellschaft geschieht. Diese verschiedenen „subordinierten Sätze müssen nun erörtert werden und einige von ihnen „in ziemlicher Ausführlichkeit."*)

„Es dürfte zweckmäßig sein, zunächst vorauszuschicken, daß ich nicht „behaupten will, daß jedes streng soziale Tier, wenn nur seine „intellektuellen Fähigkeiten zu gleicher Thätigkeit und gleicher Höhe wie „beim Menschen entwickelt wären, genau dasselbe moralische Gefühl wie „der Mensch erhalten würde. In derselben Weise wie verschiedene „Tiere ein gewisses Gefühl von Schönheit haben, trotzdem sie sehr ver„schiedene Gegenstände bewundern, können sie auch ein Gefühl von „Recht und Unrecht haben, trotzdem sie durch dasselbe zu sehr verschiedenen „Handlungsweisen veranlaßt werden. Um einen extremen Fall anzu„führen: wäre z. B. der Mensch unter genau denselben Verhältnissen „erzogen, als die Stockbiene, so dürfte sich kaum zweifeln lassen, daß „unsere unverheirateten Weibchen es ebenso wie die Arbeiterbienen „für eine heilige Pflicht halten würden, ihre Brüder zu töten, und die „Mütter würden suchen, ihre fruchtbaren Töchter zu vertilgen, und „Niemand würde daran denken, dieses zu verhindern. Nichts dest„weniger würde in unserm angenommenen Falle die Biene oder irgend

*) Anmerkung: Daß das Lesen dieser gewundenen Sätze eine starke Zumutung ist, fühle ich, aber ich kann sie dem Leser nicht gut ersparen, und ein solcher Stil scheint mir schon das Maß der geistigen Klarheit des Autors. Besonders merkwürdig ist hier das beständige Operieren mit dem „Instinkt". Die Instinkte sind stets verstanden, als von Gott den verschiedenen Tieren ihrer Art entsprechend so anerschaffen, daß sie vererblich sind. In der „natürlichen Entwicklung" ist für sie kein Raum, und es ist deshalb für Darwins Nachfolger eine unabweisliche Aufgabe, die Existenz von Instinkten zu leugnen; aber er operiert ganz naiv mit dem Instinkt als einer causa efficiens. Logik ist ihm eben etwas durchaus Fremdes.

Digitized by Google

„ein anderes soziales Tier, wie es mir scheint, doch irgend ein Gefühl „von Recht oder Unrecht oder ein Gewissen erhalten. Denn jedes „Individuum würde ein innerliches Gefühl von dem Besitze gewisser „weniger starker und andauernder Instinkte haben, so daß oft ein Kampf „entstehen würde, welchem Impuls zu folgen wäre; es würde daher „Befriedigung und Unbefriedigtsein gefühlt werden, da vergangene Ein„drücke während ihres beständigen Zuges durch die Seele mit einander „verglichen werden würden. In diesem Falle würde ein innerer Warner „dem Tiere sagen, daß es besser gewesen wäre, eher dem einen Impuls, „als dem anderen zu folgen. Dem einen Zug hätte gefolgt werden „sollen", der eine würde „recht" der andere „unrecht" gewesen sein."

Auch hier scheint die Fassung gegen die erste Auflage gemildert. Aus dieser glaube ich mich zu erinnern, daß darin von der Eventualität der Abstammung des Menschen von Bienen die Rede war, und daß klarer ausgesprochen wurde, daß diese den Verwandtenmord zur sittlichen Pflicht gemacht haben würde. Impliciter liegt dies natürlich auch in dem Angeführten, und vielleicht hat ihn auch die Rücksicht auf die Mißbilligung oder Billigung seiner Genossen, als „soziales Tier" zu einem so unsinnigen Ausdruck seiner Vorstellungen als der ist, daß ein Mensch genau unter denselben Verhältnissen erzogen werde, als die Stockbiene, verleitet.

Daß Darwin selbst eine wohlwollende Natur hatte, und daß sein Leben ohne grobe sittliche Fehler verlief, ist unbestritten, aber interessant ist zu sehen, wie die Charakterschwäche, welche sich mehrfach in den Verschleierungen seiner eigentlichen Überzeugungen geltend macht, auf seine Theorie, daß das Gewissen oder das Sittengesetz auf das Bestreben, sich das Wohlwollen seiner Mitgeschöpfe zu erwerben, zurückgeführt werden kann.

Die Zufalls- und Zuchtwahltheorie, die anfangs als eine große Entdeckung bejubelt wurde, ist jetzt wohl von den ernsteren Forschern und zwar auch solchen, welche den Glauben an einen Schöpfer als „unwissenschaftlich" bei Seite stellen, als ungenügend zur Erklärung der verschiedenen Tiergestalten anerkannt worden. Schon der Einwand, daß bei denjenigen Bildungen, welche in ihrer Vollendung vorteilhaft erscheinen, die Anfänge häufig keinen Vorteil bieten konnten, ist vernichtend. Dieses möchte ich doch durch ein Beispiel deutlicher machen. Die Larve unserer gewöhnlichen Stechmücke ist ein ziemlich bekanntes kleines Wassertier. Im Innern dieser Larve entwickeln sich die Flügel so vollständig, daß beim Auskriechen der Mücke es nur der Entfaltung und einer gewissen Trockung der Flügel bedarf, um die Mücke mit der vollen Fertigkeit der Fluggeschicklichkeit ihren neuen Lebensabschnitt antreten zu lassen. Bei ungezählten Insekten-Arten kommen ähnliche Verhältnisse vor. Nach Darwin und Haeckel hätten sich die Flügel und die Instinkte des Flugtiers aus ganz geringen Anfängen im Laufe von Jahrtausenden oder den beliebten Jahres-Millionen allmälig im Kampf um das Dasein entwickeln müssen, obgleich sie doch der

Digitized by Google

im Wasser schwimmenden Larve nicht den mindesten Nutzen gewähren konnten. Diese und andere Gründe haben dazu geführt, den Lamarckismus wieder zu bevorzugen, oder sich andere Dinge auszusinnen.

Die Frage liegt nah, warum hier auf diese Phase wissenschaftlicher Verirrung so ausführlich eingegangen ist? Ein bestimmter Vorgang legte mir dieses nah. Erst vor einigen Jahren vernahm ich, daß ein junger Theologe als Doktorand die These aufgestellt hatte: Der Darwinismus ist mit dem christlichen Glauben unvereinbar. Diesem Satz trat in der Disputation ein Professor der Theologie, der zur gläubigen Richtung rechnet, ernstlich entgegen. Die Einzelnheiten der Argumentation konnte ich nicht erfahren, und vermuthe, daß beide Herren Darwins Lehre nicht genügend kannten. Der Hinweis darauf, daß sie dahin geht, es hänge lediglich von der Erziehung ab, ob die „Tödtung ihrer Brüder durch unsere unverheirateten Weibchen und „der fruchtbaren Töchter durch ihre Mütter", als ein sittlicher Akt zu betrachten sei, dessen Unterlassung berechtigte Gewissensbisse hervorrufen müsse, würde doch wohl den Opponenten zum Schweigen gebracht haben. So schien es nicht unangemessen, auch jetzt noch, namentlich für theologische Kreise, wieder einmal auszuführen, daß Darwins eigene Lehre nicht nur ohne wissenschaftliches Fundament, sondern auch gottlos und unsittlich, also unchristlich ist.

Um letzteres zu verdecken, wird ihr häufig die Evolutionstheorie unterschoben, welche nur dahin geht, daß die jetzt lebenden Tiere und Pflanzen im Anfang nicht in ihren jetzigen Formen aufgetreten sind, sondern sich aus niedrigeren oder einfacheren Formen entwickelt haben. Dabei kann anerkannt werden, daß die Bahnen dieser Entwicklung vorherbestimmte seien, also für die, welche an einen Schöpfer glauben, es ausdrücken, als planmäßig aus dessen Willen hervorgegangen betrachtet werden können. Schon Eingangs wurde erwähnt, daß der Evolutionsgedanke längst ausgesprochen war, und daß das Darwin Eigentümliche die vermeintlichen Gesetze der Variation der Vererbung und der Selektion im Kampf um das Dasein sind, womit er den Zufall an die Stelle des göttlichen Weltregiments setzt. Dieses war ihm auch nicht unbewußt. Ausdrücklich spricht er aus, daß er den Gedanken an planmäßige von Gott gewollte Entwicklung nicht annehmen könne, weil es Tierformen gebe, welche gar keine guten Eigenschaften haben. Das Beispiel, das er anführt — den sogenannten Bulldog — ist in jeder Beziehung unglücklich gewählt, aber er berührt damit allerdings das große Problem des Ursprungs des Bösen in der Welt: ein Problem, an welchem, wenn die durch die göttlichen Offenbarungen gegebene Lösung nicht im Glauben angenommen wird, schon stärkere Denker als Darwin gescheitert sind.

Einer Entwicklung nach göttlichem Plan läßt sich vom allgemeinern religiösen Standpunkt nichts entgegensetzen; wenn wir aber das großartige Bild, welches Mose I. 1. entrollt, obgleich die fortschreitende

Digitized by Google

wahre Wissenschaft es immer besser verstehen läßt, uns durch Evolutionshypothesen verkümmern lassen sollen, dann ist doch mindestens die Frage nach der wissenschaftlichen Begründung der letzteren gerechtfertigt. Die Antwort muß lauten: *sie fehlt gänzlich*; ja es giebt sehr gute Gründe dagegen. Namentlich bei den Vögeln gestattet der Bau der Schale z. B. bei den Straußen die feinsten Artunterschiede mit mindestens derselben Bestimmtheit zu erkennen, als bei den entwickelten Tieren. Dieses spricht dagegen, daß die Artunterschiede sich erst entwickelt haben sollen.

Wie dem aber auch sei, so ist es eine Art Fälschung, dem Darwinismus einen solchen mit dem Glauben an eine Schöpfung vereinbaren Evolutionismus zu unterschieben. Letzterer hat auch in Deutschlands wissenschaftlichen Kreisen kaum irgend eine Bedeutung, und es wird vorzugsweise der Ausdruck „Deszendenz-Lehre" gebraucht, da er den Gedanken an eine Schöpfung schon mehr ausschließt; *denn von diesem Gedanken los zu kommen, darauf kommt es den meisten Verfechtern dieser Richtung an.*

Vor einigen Jahren hat in einer Rede, welche gewissermaßen das Programm einer neu gegründeten Deutschen Zoologischen Gesellschaft darstellte, der unter den jetzt lebenden Deutschen Zoologen wohl Bedeutendste, obgleich er vor Überschätzung dessen, was der Darwinismus schon geleistet habe, eindringlich warnte, und anerkannte, daß ihm jetzt noch eine streng wissenschaftliche Begründung fehle, hinzugefügt, daß man eben seinen hypothetischen Charakter zu übersehen geneigt sei, *„weil die Darwinsche Lehre ohne Zwang unserm wissen- „schaftlichen Denken sich anfügt und vollauf den Drang nach „einer einheitlichen Auffassung der lebendigen Natur „befriedigt."*

Das ist also der *Monismus*, und es zeigt sich hier wieder deutlich, daß dieser der fruchtbare Boden war, auf welchem die Deszendenzlehre, obgleich ihr die wissenschaftliche Begründung fehlte, so üppig wucherte. Hier soll nur noch darauf hingewiesen werden, daß es doch keine einheitlichere Auffassung nicht nur der lebenden, sondern auch der toten Natur geben kann, als die welche der Glaube an einen allmächtigen Schöpfer bietet, und daß es sich also beim Monismus, wenn ihm das noch nicht einheitlich genug ist, in der That darum handelt, *diesen Glauben bei Seite zu setzen.* Das Wesen dieses Monismus klarer zu legen, ist also der wichtigere Teil der Aufgabe, die hier gestellt ist. Sie muß einem zweiten Abschnitt vorbehalten werden.

Digitized by Google

Eine Hinduhochzeit.

I. Die Vorbereitungen.

Unserer schnelllebigen Generation, die stets nach dem Grundsatze handelt: Je schneller, je besser, ist eine Hinduhochzeit einer der denkbar langweiligsten und langwierigsten Vorgänge; und es ist zu fürchten, daß manchen Hochzeits-Kandidaten in Deutschland die Lust zum Heiraten vergehen würde, wenn sie sich den teilweis sinnlos thörichten, teilweis abstoßenden Ceremonieen unterziehen müßten, denen die armen, willenlosen Opfer in Indien preisgegeben sind. — Die unter den Hindus üblichen Kinderheiraten sind ein zu weit bekanntes Übel, als daß diese Unsitte, — besser gesagt, dies soziale Laster — erwähnt zu werden braucht. Es sei hier nur bemerkt, daß sich gegenwärtig in den gebildeten Hindu-Kreisen eine Anti-Kinderheirats-Bewegung bemerklich macht, der wir nur mit vollem Herzen einen gedeihlichen Fortgang wünschen können. —

Wenn das kleine Hindumädchen 12 oder 13 Jahre alt geworden ist, sitzen die Großmutter, Mutter, die verschiedenen Tanten, Großtanten und andere weibliche Individuen, die zu dem betreffenden Kinde in einem, für einen gesunden deutschen Menschenverstand undenkbarem verwandtschaftlichem Verhältnis stehen, in ernster Beratung zusammen. „Sie ist groß geworden, sie muß heiraten", mit dieser schlagenden Bemerkung wird die Konferenz eröffnet. Man rückt auf den charpays (Bettstellen, die stets zum Sitzen benutzt werden) enger zusammen, und läßt noch einmal zur Stärkung der mathematischen Fähigkeit die Pfeife kreisen; denn zunächst muß die über alles wichtige Frage behandelt werden: Wieviel Geld können wir ihr als Mitgift geben? Nach mehrstündigem, heftigen Gestikulieren und Durcheinanderschreien kommt man überein, daß der Vater 3000 Rupees (nach unserm Gelde 6000 Mk.) bewilligen muß, wenn er seine Tochter in ein anständiges Haus verheiraten will. 3 oder 4 schmutzige, aber sehr schlau aussehende Persönlichkeiten erscheinen nun, um ihre Rolle in dem traurigen und entwürdigenden Drama zu spielen; dies sind die „Zwischengängerinnen".

Es ist ihre Aufgabe, einen passenden Bräutigam zu suchen; sie sollen zuerst das Mädchen für nur 1500 Rupees zu verschachern suchen, dann aber, wenn sich eine besonders günstige Gelegenheit findet, dürfen sie die Mitgift allmählich bis auf 3000 Rupees steigern. Die Vorzüge des Mädchens müssen beschrieben werden: sie ist groß und schlank, sie hat eine grade Nase, einen hellen Teint, sie verspricht in jeder Beziehung eine Schönheit zu werden; sie kocht, bäckt, näht, stickt in Gold und Silber; in neuerer Zeit fragt man auch nach Schulbildung; aber nur wenige Schwiegermütter giebt es, die ein Mädchen mit Schulbildung einem unerzogenen vorziehen; im Gegenteil, unter den älteren Frauen

Digitized by Google

herrscht die Meinung, daß ein Mädchen, welches lesen und schreiben kann, hoffärtig ist, eingebildet, widerspenstig, ungehorsam, irreligiös, ja, daß sie sogar die Todsünde begehen könne, darüber nachzudenken, wen sie sich zum Manne wünscht, oder gar — o Entsetzen! — anfangen könne, Briefe zu schreiben oder Zeitungen zu lesen. Eine Hauptcharakteristik der höheren Hindukasten ist neben ihrer Knauserei ihre Betrüglichkeit und Lügenhaftigkeit, und wenn nach Wochen ein Kontrakt zu Stande kommt, wird jede der Parteien so zu sagen mit falscher Münze bezahlt, und die kleine Braut ist nachher der Sündenbock.

Während der ganzen Zeit der Verhandlungen und Geldschachereien sind nur die Zwischengängerinnen der aktive Teil; die Angehörigen der beiden Häuser verkehren nicht direkt; ja, müssen sogar vermeiden, einander zu sehen. Wenn ein festes Übereinkommen getroffen ist, geben sich die weiblichen Glieder beider Familien ein Rendez-vous im Hause des Bräutigams. Die Zenana (Frauenwohnung) wird festlich hergerichtet, d. h. bunte Teppiche werden auf die charpays gebreitet. Es ist sehr komisch, diese eingeborenen Damen mit großer Würde und Selbstbewußtsein sich unterhalten zu sehen, und zu hören, wie sie ihre kleinen, nichtssagenden Komplimente austauschen. Die jüngeren, welche noch der Eitelkeit der Welt fröhnen, und den echt weiblichen Gefühlen der Eitelkeit und Koketterie zugänglich sind, kommen in ihren seidenen Gewändern und Juwelen. Nachdem die Kinder gefüttert, oder auch je nachdem geohrfeigt und hinausspediert sind, werden große irdene Töpfe mit Zuckerkandis hereingebracht, und jede Anwesende ißt ein Stück, während die Mutter der Braut der des Bräutigams das Angeld giebt, welches, wenn wir bei der erstgenannten Summe stehen bleiben, etwa 1000 Rupees sind.

Das Brautpaar sieht sich nie, und dem Mädchen würde es überhaupt zur Schande gereichen, wenn sie die Hochzeit erwähnte; im Gegenteil ist es guter Ton, daß sie, wenn sie von der Hochzeit, dem Bräutigam oder seiner Familie hört, ihre chadar (Muslin- oder Seidenumhang, der auch den Kopf bedeckt) über das Gesicht zieht und den Kopf hängt, was sehr an Rebekka erinnert, die ja auch beim Anblick ihres Bräutigams vom Kameel stieg und ihr Gesicht verhüllte, eine Geschichte, die dieses echt orientalischen Zuges willen die indischen Mädchen stets entzückt.

In den Wochen oder Monaten, die je nachdem zwischen der Verlobung und Verheiratung vergehen, wird die Ausstattung der Braut angeschafft und zwar werden die Kleider, die beiden Nasenringe — die später noch einmal erwähnt werden — und die elfenbeinernen Armringe von den Eltern der Braut besorgt, während die Eltern des Bräutigams für die Fingerringe, Halsketten, Fußringe und andern Juwelen verantwortlich sind.

Drei Tage vor der Hochzeit findet eine religiöse Zeremonie im Hause der Braut statt, welche man die „sagerie“ nennt. Eine junge, verheiratete Frau, der Familie des Bräutigams angehörig, kommt in

Digitized by Google

ihren besten Gewändern, von ihren Kindern und einigen andern Verwandten begleitet, zum Hause der Braut, wo das arme Schlachtopfer von ihrer Mutter, ihren Tanten und ähnlichen sorgsamen Verwandten schon vorher gebadet und mit 2 chadars, einer weißen und einer farbigen, bekleidet worden ist. Sie wird nun von den Besucherinnen befühlt, besehen und kritisiert, und die Mutter zittert bei dem Gedanken, daß die neuen Verwandten eine ungünstige Meinung formen und später es das arme Mädchen entgelten lassen könnten. Allein die Hindufrauen sind große Politiker; die vielen, wirklich lächerlichen Komplimente, die man sich sagt, oft das Gegenteil denkend, wären der Mühe wert, wiederholt zu werden, wenn es nicht zu viel Zeit und Raum in Anspruch nähme. Hinter der, welche die sagerie verrichtet, werden flache Schalen getragen, in welchen sich Zuckerkandis, ein neuer Kamm, ein dicker, schwarz und roter Faden, und in einer Metallflasche flüssiges Antimon befinden. Zunächst wird der Mund der willenlosen Märtyrerin mit Zuckerkandis vollgestopft; danach das Haar gekämmt in solcher Manier, daß man sich wundert, daß sie bei der Prozedur nicht aufschreit, oder von der Bettstelle, auf welcher sie sitzt, heruntergezerrt wird; das finale bildet das Einflechten des vorerwähnten dicken Fadens. Darauf werden ihre Augenlider mit Antimon gefärbt, und endlich ihr Hals und ihre Arme mit dünnen Guirlanden von Rosen und Jasminblüten geschmückt. Der Vorgang findet bei reicheren Leuten in der Halle, bei ärmeren im Hofe statt; die Bewohnerinnen der umliegenden Häuser finden sich meistens als Zuschauerinnen ein, und infolge der Zungenfertigkeit und Klatschsucht dieser lieben Nachbarinnen herrscht gewöhnlich ein solcher Höllenlärm, daß einem noch stundenlang nachher die Ohren sausen. Was in dem Herzen des armen Kindes vorgeht, darum kümmert sich niemand; es wird überhaupt nicht angenommen, daß sie einen Willen oder eine Meinung hat; wahrscheinlich schmeichelt es doch ihrer Eitelkeit, der Mittelpunkt so vieler, in ihren Augen wichtiger und pompöser Vorgänge zu sein. Während die Braut sich dann mit abgewendetem Rücken in eins der inneren Zimmer hinsetzt, werden den Besucherinnen süßer Reis, — pillau genannt — indischer Alkohol, — darun — und Süßigkeiten vorgesetzt, und sie werden aus langhalsigen, graziös geformten Metallflaschen mit Rosenwasser besprengt, bis sie wie aus dem Wasser gezogen sind. Während der wenigen Tage, die bis zur Hochzeit vergehen, gehen gewöhnlich die älteren Verwandten der Braut mit der Ausstattung in der Stadt bei Bekannten und Verwandten umher, um sie zu zeigen und kritisieren zu lassen. Sie besteht in 8 seidenen Anzügen, Jacke, Beinkleidern und chadar oder rao — mit wirklich entzückender Gold- und Silberstickerei, einem anderen Anzug für jeden Tag der ersten Woche nach der Hochzeit. Hausgerät, Betten 2c. darüber zerbrechen sich unsere guten Schwestern in Indien nicht viel die Köpfe; doch geben die reicheren oft eine wunderschön gemalte und geschnitzte Bettstelle, sowie einen kostbaren Teppich und ein seidenes Kissen, das an den 4 Ecken mit Silbertroddeln geschmückt ist. —

Digitized by Google

II. Die Zeremonie.

Der Tag der Hochzeit hängt von den Brahminen ab, die vermöge des Horoskopes und ihrer vorgeblichen Astrologie einen glückbringenden Tag festsetzen, an welchem zuweilen in einer Stadt mehrere Hundert Hochzeiten auf einmal stattfinden. Im März und August sind die beiden Haupttage. Der erstere hängt mit dem Kultus des Gottes Shiw oder Mahadur zusammen, der letztere wird als der Geburtstag des indischen Lieblingsgottes Krishna angesehen, und darum oft von den Hindus selbst indisches „Natal“ oder Weihnachten genannt. Die Zeremonie nimmt gewöhnlich ungefähr um Mitternacht ihren Anfang und dauert bis 4 Uhr oder 5 Uhr morgens. Der ganze Tag wird im Hause der Braut mit Vorbereitungen zugebracht. Dieselben bestehen aber nicht etwa, wie bei deutschen Hausfrauen, in Reinmachen oder Hausdekorationen, sondern lediglich in dem Kochen von ungeheuren Massen von Ziegenfleisch und süßem Reis, und der Zubereitung von Süßigkeiten, deren Arten unzählig sind. Die Bewohner der ganzen Straße, besonders die dazu gehörigen Brahminen, und alle, mit denen irgendwie Verwandtschaft nachgewiesen werden kann, werden gespeist. Doch wird ihnen das Essen auf flachen, blanken Schüsseln in die Häuser gebracht. —

Die Ausstattung der Braut, mit Ausnahme eines dunkelroten Anzuges, wird nebst üblichen Geschenken zum Hause des Bräutigams geschickt; diese bestehen mit lächerlicher Genauigkeit — bis ins kleinste Detail hinein jedesmal dasselbe — aus einem weißseidenen gestickten Anzug, einem silbernen Dolch, Becher und Schreibzeug für den Bräutigam, seidenen Anzügen für seinen Vater, seine Brüder, Onkel und Großväter. Außerdem wird eine alte, unansehnliche Mähre geschickt, die aber in dem zur Straße des Bräutigams gehörigen Tempel die Ankunft der Prozession erwartet. Diese bricht etwa um 10 Uhr auf und sieht in dem Dunkel der Nacht, von den flammenden Pechfackeln erleuchtet, höchst malerisch und grotesk aus. Den Zug eröffnen die Brahminen, die in einer Art rhythmischen Tanzes, mit den Händen klappend und 2 hölzerne Stäbe aneinander schlagend, vorausgehen. Ihnen folgen die Musikanten, Mohamedaner mit Pfeifen, Harfen und Tam-Tams, eine Freudenmusik in herzbrechenden Molltönen ausführend, die nach europäischem Geschmack zu dem Genre gehört, das „Stein erweichen, Menschen rasend machen kann.“ Der Bräutigam ist in dem Tempel mit einem ellenhohen Hut von Goldpapier und buntem Flitter geschmückt, der in einem unbefangenen Gemüt die Idee wachruft, daß er eigentlich in ein Irrenhaus gehört. Der Zug windet sich langsam durch die dunkeln, engen Gäßchen. Nach dem Bräutigam folgen alle männlichen Verwandten zu Fuß, darauf eine andere Abteilung Musikanten, nach ihnen folgt die für die Braut bestimmte leere Sänfte, der sich die weiblichen Verwandten mit den Brautgeschenken anschließen; zuletzt kommt eine schwarze Ziege, von einem Pariah (Kastenloser) geführt, deren

Digitized by Google

Zweck später ersichtlich werden wird. Wenn sich der Bräutigam dem Orte der Bestimmung nähert, darf die Braut, in eine weiße chadar gehüllt, ungefähr 10 Sekunden in der Hausthür stehen, um ihren zukünftigen Gatten „kennen zu lernen". In anbetracht der Thatsachen, daß sie nur aus einer Ecke eines Auges blicken darf, daß sie von einer Menge Frauen in flatternden Gewändern umgeben ist, daß von dem Bräutigam außer einer Goldpapiermütze und einem roten Shawl nichts zu sehen ist, kann man sich leicht vorstellen, daß die „Bekanntschaft" auf beiden Seiten nur eine sehr flüchtige ist.

In dem Otak (Männerwohnung) wird nun von den Männern die Toilette des Bräutigams, in der Zenana von den Frauen die der Braut vorgenommen. Diese wird nur mit 2 losen, weiten Tüchern bekleidet, und zwar ist das eine der rote Shawl des Bräutigams, während er sich ein Gewand seiner unbekannten Liebsten als Schärpe überbinden muß. Der Braut wird Salz in den Mund gethan, um ihre Rede zu würzen, Pfeffer in die Ohren, um ihr Gehör zu schärfen, Tropfen in die Augen, um dieselben zu erleuchten. Der rote Tilko, das Hinduzeichen, wird auf ihre Stirn gemacht und der Trauring im linken Nasenflügel befestigt. Dieser besteht aus purem Golde — wie ja bekanntlich in Indien das Gold nur ungemischt verarbeitet wird — 2 echten erbsengroßen Perlen und einem Rubin, oft von der Größe eines Sperlingseies. Der Wert eines solchen Ringes ist in Indien etwa auf 800—1200 Rupees zu rechnen. Der Bräutigam ist unterdessen mit weiter Jacke und Hose, einem weißen Turban und obenerwähnter Schärpe bekleidet, und wird nun in das Allerheiligste der Zenana von dem Familienbrahminen eingeführt. Die Ceremonie hier ist nur kurz; die Hände der beiden werden ineinandergefügt und mit einem geweihten Faden zusammengebunden. Die Braut sieht wie ein Bündel aus, da sie anstandshalber die ganze Zeit ihren Kopf auf die Kniee legen muß, oder, wenn sie den Ruf eines besonders züchtigen Mädchens haben will, zwischen die Kniee steckt. Wenn man bedenkt, daß das unglückliche Geschöpf stundenlang in dieser angenehmen Stellung verharren muß, ist es nicht zu verwundern, daß sie schwindlig oder zuweilen ohnmächtig wird. Die Zeremonie in der Zenana dauert nur ungefähr 10 Minuten, darauf gehen Braut und Bräutigam, gefolgt von dem Brahminen in die größte Halle des Otaks, wo oft beinahe 100 Männer versammelt sind. Wie dem armen Mädchen zu Mute sein muß, das, seit es seiner ersten Kindheit entwachsen ist, außer ihren nächsten Verwandten kaum das Gesicht eines Mannes gesehen hat, ist für uns unmöglich zu beurteilen. Die Frauen haben natürlich keinen Zutritt zum Otak; nur eine alte Dienerin darf hinter der Braut sitzen und ihr Luft zufächeln, oder sie halten, wenn ihr schwindlig wird. 1 Brahmine und 2 chela (Jünger) hocken vor dem Brautpaar auf der Erde, und nun folgt ein oft stundenlanges, sinnloses Herplappern von Sprüchen, Gebeten, Formeln und Beschwörungen aus den Veden in Sanskrit, wovon kein Mensch etwas versteht; die teilnehmenden Ver-

Digitized by Google

wandten überlassen sich oft einem süßen Schlummer. Reis, das Bild der Fruchtbarkeit, Wasser und Kupfermünzen spielen eine große Rolle bei der Zeremonie. Reis wird über das Brautpaar geschüttet und an die Anwesenden verteilt; man wird mit geweihtem Wasser besprengt, und die Kupfermünzen gehen unter unverständlichem Gemurmel von Hand zu Hand. Es ist vergeblich, nach der Bedeutung dieser Zeremonieen zu fragen; selbst die Brahminen sind in vollständiger Unwissenheit darüber; die Traditionen und Riten haben sich von Generation zu Generation fortgepflanzt und sind zur bloßen Form geworden. Eine Beschwörung der bösen Geister und Anrufung des Gottes Shiw, sowie Lachmi, der Göttin des Reichtums, ist das einzig Verständliche. Die Zeremonie erreicht ihren Höhepunkt, wenn in einem Becken glühende Kohlen, das geheiligte Herdfeuer, hereingebracht wird. Braut und Bräutigam müssen 7 Mal um dasselbe herumgehen; jedes Mal hat seine besondere Bedeutung. Zum Schluß steckt der Bräutigam den vorerwähnten silbernen Dolch in die Erde, indem der Brahmine nach allen 4 Himmelsrichtungen hin die tückischen bösen Geister beschwört. Endlich erscheint die oben erwähnte schwarze Ziege, welche mit zusammengebundenen Füßen hereingetragen und 12 Mal über den Köpfen des Brautpaares hin- und hergeschwenkt wird; diese Ziege nimmt vermeintlich alles Übel, alle Krankheit und Sünde von dem Brautpaar und wird dann als unrein betrachtet; jedermann weicht zur Seite, um nicht von dem verfluchten Tier berührt zu werden, das dann als „unrein" einem kastenlosen Mohamedaner übergeben wird, der damit macht, was er will. Unwillkürlich fällt einem der Sündenbock des Alten Testamentes ein, welcher, mit den Sünden des Volkes beladen, als unrein in die Wüste getrieben wurde. —

Die Braut wird nun wieder in die Zenana gebracht, wo ihr der rote Anzug und die Juwelen angelegt werden, während mit dem Bräutigam im Otak eine ähnliche Umwandlung vor sich geht. Die Prozession begiebt sich dann zurück nach dem Hause des Bräutigams, dem neuen Heim der kleinen Braut, die in der Sänfte getragen wird, während der Bräutigam wieder zu Pferde sitzt.

Am nächsten Tage stattet das junge Paar, beide im verschlossenen Wagen sitzend, einen Besuch bei den Eltern des Mädchens ab, wo ein großes Festmahl veranstaltet wird. —

So beginnt die Ehe, die für die arme Kind-Frau oft voller Enttäuschungen, Entbehrungen und Beschimpfungen ist, bis sie dagegen abgestumpft und abgehärtet wird, und in dem erniedrigenden Pflichtenkreise ihres Lebens das tiefere Sehnen ihrer Seele vergißt.

Wann kommt die Zeit, daß Indiens Frauen die ihnen gebührende Stelle im Familien- und öffentlichen Leben einnehmen werden, und als christliche Frauen dieselben Rechte und Vorzüge genießen, wie ihre europäischen Schwestern!

Digitized by Google

Die landeskirchliche Versammlung zu Berlin.

Das war einmal wieder eine Versammlung von der Art, wie sie jedem Teilnehmer unvergeßlich bleibt. Wer sie mitgemacht, der bereut die Reise nicht; fühlt er doch, daß diese Verhandlung in der inneren Entwicklungsgeschichte einen Denkstein, wills Gott, auch einen Markstein setzt.

Aus der Not der Zeit war sie geboren. Ist's eine kümmerliche Zeit für die streitende Kirche seit langem, so ist's jetzt eine Zeit schwerer Not geworden über Nacht und täglich wächst der Gemeinde Christi diese Not unter den Händen. Lauigkeit zahlloser ihrer Glieder von innen, wütende Feindschaft der Welt von außen, Mattigkeit und höchst bedenkliche Vermittlungsversuche im Regiment, Mißtrauen vieler in solche Leitung von unten, Abfall auf allen Seiten, erklärter Krieg vieler, die sich äußerlich, zumal wenn's an's Wählen geht, noch zur Kirche zählen, gegen diese ihre eigene Mutter, erklärliche und entschuldbare Verzagtheit bei nicht wenigen, die zu Vorkämpfern berufen sind; ein Geist der Weltförmigkeit bei solchen, die sich zu den Gläubigen zählen, und dem gegenüber wieder sektirerische Übergeistlichkeit und selbstvermessene Afterfrömmigkeit, die im Fischteiche fischt und die paar entschiedenen Seelen der Kirche abwendig machen möchte: das sind so einige charakteristische Einzelzüge aus dem Gesamtbilde schwerer Not, in welche die Kirche Jesu Christi auf deutschem evangelischen Boden verstrickt ist. Trotz aller Innigkeit des persönlichen Glaubenslebens, trotz aller offenbaren Empfänglichkeit breiter Massen für den Trost des Evangeliums, trotz aller schönen Erfolge im einzelnen und trotz aller lebendiger und unverzagter Hoffnung auf den Sieg, der die Welt überwunden hat, hat sie dennoch bei nicht weniger ernsten Gliedern der Kirche die Meinung schon gezeitigt: Es ist für jetzt alles umsonst! So der Herr nicht ein Wunder thut und unversehens Neues schafft, ziehen wir mit rasender Eile der Katastrophe entgegen. Jenseit derselben eine neue Kirche, geläutert und gestählt im Feuer der großen Trübsal! Einstweilen gilt es, Seelen im einzelnen zu retten, so viel möglich; Hülfe im großen kann nur eine neue Zeit bringen, der wir entgegen gehen, vielleicht durch blutigen allgemeinen Umsturz hindurch. Einstweilen stehen wir und fragen bang: was will das werden?

Aber als Christen Menschen unzerstörbarer Hoffnung, legen wir die Hände nicht in den Schoß, raten und thaten vielmehr, wie wir können; und

Die Gnade, die den Alten
Zwei Weh half überstehn,
Die wird auch uns erhalten,
Die wir im Dritten stehn! —

Digitized by Google

In Zeiten wie diese fühlt man doppelt das Bedürfnis brüderlicher Gemeinschaft und Beratung. Ganz von selbst drängt es zur Veranstaltung kleinerer und größerer Konferenzen. In unseren Tagen, wo alles ins Große geht, sind imponierende Versammlungen, die alle Kräfte zusammenfassen und unisono, laut vernehmbar, die protestierende, mahnende, bittende Stimme erheben, unentbehrlich. Nicht bloß Versammlungen der einzelnen Gruppen. Die Not der Kirche drückt alle Gläubigen gleich. Bewährt auf den Synoden immer wieder sich die Waffenbrüderschaft der beiden positiven Gruppen, wie könnte man auf gemeinschaftliche Tage ihrer hin und her zerstreuten Glieder nach Art der seit dem Friedensjahre 1871 voraufgehenden landeskirchlichen Versammlungen verzichten. Auf nach Berlin, alles was fest zum Glauben der Väter steht, zum gemeinschaftlichen Zeugnis darüber, was der Kirche not thut, das war seit Monaten der lauter und lauter vernehmbare Wunsch der Positiv-Unierten wie der Konfessionellen und aller, die sonst das kirchliche Bekenntnis hoch halten; und als endlich eine nicht kleine Anzahl gleichgesinnter Männer den Sammelruf in die Welt schickte, da war's ein lösender Losungsruf für viele.

Ein Notstand der Kirche ist zur Zeit brennender noch als andere: der schreiende Notstand falscher Lehre auf vielen unserer evangelischen Fakultäten. Ueber Nacht ist er erwachsen, auf einmal ist er da, man weiß kaum, wie es kam. Irrlehre hat es immer gegeben; gewagte wie verfehlte Theologumena zu hören sind wir gewohnt, haben auch nichts dawider, denn sie sind ein Zeichen der unentbehrlichen Fortentwicklung unserer Theologie. Aber daß auf einmal so viele Lehrkanzeln besetzt sind mit Dozenten, welche mit Vorliebe und planmäßig die Autorität der Schrift untergraben und von dem herrlichen Bau evangelischer Lehren einen Grundpfeiler nach dem anderen umzustürzen suchen — wie kam es nur so schnell? Vor einem halben Menschenalter noch sprach man in theologischen Kreisen von Ritschlianern, Wellhausianern und sonstigen modernen Rationalisten und Pflegern eines krankhaften Kritizismus wie von seltenen, interessanten, ausländischen Männern, die man einmal kennen lernen möchte. Jetzt haben sie das Land überschwemmt, und wo ihnen ein Lehrstuhl bisher entging, da hoffen sie ihn, Dank einem wohlorganisierten Cliquenwesen, bald genug zu erobern; niemand sehnt sich mehr, sie zu sehen, und ihre Schüler nehmen überhand. Das aber ist unerträglich. Vieles kann die Kirche ertragen, Not, Gewalt, Anfeindung, Fehler in der Verfassung, Fehler im Regiment; aber was sie nicht entbehren kann, das ist reine Lehre und unangetastetes Sakrament. Und nun ist es so weit gekommen, daß bald kein Satz des grundlegenden Glaubensbekenntnisses der Christenheit mehr gelten soll; das Taufsakrament wird seiner Kraft entkleidet und das heilige Abendmahl gilt für eine ziemlich müßige Erfindung, man weiß nicht recht wessen, jedenfalls nicht für eine sakramentale Stiftung des Weltheilandes. Und was das Schlimmste ist, die unerfahrenen jungen Schüler solcher Irrlehre sprechen es nach, meinen

Digitized by Google

Wunder, was für Weisheit sie daran haben, werden ganz verwirrt und tragen dann ihre eigene Verwirrung hinein durchs Amt in die Gemeinden. Ertrag es, wer mag! Wer es aber hindern kann, und schweigt, der ist mitschuldig an dem Verfall der Lehre in unserer Kirche und an dem Verderben all der Seelen, die infolge dessen verloren gehen.

So war es denn ungesucht, wie selbstverständlich, plötzlich die allgemeine Parole: Lassen wir einmal alles andere beiseite und zeugen wider den einen Notstand, der nicht länger zu ertragen ist, weil dieser Sauerteig tagtäglich weiter säuert und höchste Gefahr im Verzuge ist: wider falsche Lehre in evangelischen Fakultäten! Nicht um einen bloßen Schmerzensschrei handelte es sich, nicht um bloßes Räsonnieren, nicht einmal um bloßes Zeugnisablegen, sondern um Thaten, um Aufzeigung der Mittel und Wege, wie es besser werden soll, um Prüfung der dahingehörigen, neu aufgetauchten, teilweise fast verzweifelten Vorschläge, wie Gründung freier Fakultäten und ähnlicher Ideen, um den kräftigsten Appell an die einzige Stelle, welche hier die maßgebende Entscheidung hat, an den Staat, welcher der Kirche ihre Professoren setzt, fast ohne ihre Wünsche vorher recht ordentlich auch nur anzuhören!

Daß die Gegner von vornherein das Unternehmen verurteilen, und, weil sie es nicht hindern konnten, verspotten würden, war selbstverständlich. Haben sie darum, weil die Versammlung auf den alten Bußtag zusammentrat, gehöhnt, ob der Zweck etwa der sei, gewisse liberale Theologen zur Buße zu rufen: gut, so wenig wir daran gedacht haben oder auf Erfolg hoffen können, — aber wir haben nichts dawider!

Es scheint immer ein Wagestück, solch eine Versammlung einzuberufen. Ist sie nicht imposant, so ist sie kläglich. Und es giebt der Versammlungen und Konferenzen heute so viele, daß der Besuch jeder weiteren gewöhnlich für ein neues Opfer angesehen wird. Zeit, Geld, Kraft, Mut, Stimmung — alles ist zu solcher Reise not und wahrlich nicht immer beisammen. Besser aber keine Versammlung, als eine lahme; sie nützt nicht, sie schadet nur, denn sie entmutigt die Freunde und stärkt den Übermut der Gegner. Sollte man es wagen, heute eine landeskirchliche Versammlung zu berufen?

Wer die Stimmung, den aus der Not geborenen Geist der Zeit, verstand, der konnte so nicht fragen. Er wußte, wie viele es zur gemeinschaftlichen Bereitung drängte. Und der Erfolg gab ihm Recht. Anderthalb tausend evangelische Männer aus allen Gauen Deutschlands waren zusammengeströmt und füllten den weiten Saal der Philharmonie. Ein Geist gemeinschaftlichen Glaubens erfüllte sie alle, und sie konnten gar nicht anders als einstimmig ihre Beschlüsse fassen — eine mächtige, zum klarbewußten Zeugnis berufene Versammlung der Gläubigen, die mit soviel Sachkunde wie Charakterfestigkeit ihr einstimmiges Votum abgab — wird, wer im Regimente sitzt, die Verantwortung auf sich nehmen, ihre Stimme zu überhören?

Besonders verdient es als erfreuliche Thatsache hervorgehoben zu werden, daß auch der akademische Lehrstand durch eine Anzahl nam-

Digitized by Google

hafter Universitätsprofessoren vertreten war. Cremer, Hautzleiter, v. Nathusius, Plath, Schletter, Strack wurden bemerkt und wollten damit doch sicher ihrer Überzeugung ausdruck geben, daß hier nicht etwa gegen den teuren akademischen Lehrstand gekämpft, vielmehr gerade seine Sache geführt werde. Hat bisher auf den Synoden und in sonstiger litterarischer wie persönlicher Erörterung zumeist ziemliche Meinungsverschiedenheit über die Rechte bei Ergänzung und Beeinflussung der evangelischen Fakultäten unter den Professoren positiver Richtung sich kundgeben, so war hier die Übereinstimmung eine völlige — eine unverkennbare, so glückliche wie ungewollte Wirkung der maßlosen Angriffe negativer Theologie auf den Wesensbestand des Christentums. Wer mag auch noch Meinungsverschiedenheiten über Organisationsfragen urgieren, wo es sich um den Bestand des Christentums handelt?

Bereits am Abend des 7. Mai hatte sich eine hocherfreulich starke Zahl von evangelischen Männern, einzelne von ihnen mit ihren Frauen und Töchtern, im großen Saale des in der Oranienstraße gelegenen, wohlbekannten Vereinshauses versammelt, sodaß selbst die Emporen gefüllt waren, und diese frohe Wahrnehmung war es nicht zum wenigsten, welche der ganzen Versammlung von vornherein den Charakter gehobener und festlicher Stimmung aufprägte. Nach Orgelspiel und Gesang: „Einer ist's an dem wir hangen" begrüßte Superintendent Holtzheuer-Weferlingen, der Redakteur der Evangelischen Kirchenzeitung, die Versammlung mit einer längeren zu Herzen dringenden Begrüßungsansprache über Joh. 16,14: „Derselbe wird mich verklären, denn von den Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen." Der mit großer Aufmerksamkeit und offenbarer Zustimmung angehörten Rede folgte ein herzliches Gebet und abermaliger Gesang, worauf Pastor Löhr aus Barmen die Grüße der „Rheinisch-Westfälischen Vereinigung der Freunde des kirchlichen Bekenntnisses" überbrachte. Er schilderte die Entstehung und Entwicklung dieser rheinisch-westfälischen Vereinigung, die ja in gewissem Sinne vorbildlich geworden sei in dem Kampfe gegen die moderne Theologie. Zusammengeführt sei man durch die Not worden, durch die Sorge um die Ausbildung unserer heranwachsenden theologischen Jugend, durch die Besorgnis um unsere Kirche. P. Löhr gedachte der Besetzung der Bonner Universität mit modernen Theologen, auch des Zwiespaltes vieler der Jünglinge darüber, ob denn nun jene Lehrer auf der Universität Recht hätten oder die Heimatgemeinde. In eingehender Weise kennzeichnete er weiter die Zustände im Rheinland und in Westfalen, den schier unüberwindlichen Einfluß des Sozialismus in den Industriezentren, auch die Wirkung des Ultramontanismus und des Methodismus. Alle diese Notstände hätten zur Aufnahme des Kampfes geführt. Schließlich schlägt er unter anderem zur Abhülfe vor, jungen begabten Geistlichen, die sich bereits mehrere Jahre im Amte bewährt haben, den Rat zu geben, sich zum Licentiaten vorzubereiten und ihnen erforderlichen Falles mit Geld-

Digitized by Google

mitteln über die dürre Zeit der Privat-Dozentenschaft hinwegzuhelfen. Der Osten der Monarchie möge sich in ähnlicher Weise wie die Freunde des kirchlichen Bekenntnisses im Westen organisieren.

Mit dem „Vaterunser" und dem Segensspruch des P. Knak wurde die Begrüßungsfeier geschlossen.

Am folgenden Morgen früh um 8 Uhr versammelten sich die Teilnehmer und sonstige christliche Freunde in der St. Lukaskirche, um in gemeinschaftlicher Andacht sich zu stärken und die Hülfe des Herrn für die bevorstehenden ernsten Verhandlungen herabzuflehen. Konsistorialrat a. D. Matthis hielt die Liturgie, Superintendent a. D. Pfarrer Krückeberg die Predigt über das Wort Ebräer 11, 23—24: „Lasset uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken u. s. w." Nicht zum Angriff, sondern zur Stärkung, zur Verteidigung sind wir hier zusammengekommen — führte der Prediger zu Anfang aus. Es ist freilich nicht mehr das erste Mal, daß das Evangelium von Christo Jesu allerlei Anfechtungen ausgesetzt ist. Was uns aber am meisten mit Betrübnis erfüllt, ist, daß die Umsturzparteien mit solchem Hohn darauf warten und hinweisen, daß sie nicht mehr nötig hätten, die Kirche anzugreifen, sondern daß dies schon von denen besorgt würde, welche das Evangelium lehren sollten. Wir glauben nicht, daß sich diese Erwartung erfüllen werde. Wie über die Blutströme der französischen Revolution sich die Fahne Christi wieder erhoben hat, wird auch heute Sein Name und Sein Wort nicht vergehen. Unsere Aufgabe ist es, festzustehen und zusammenzuhalten und zu wirken, daß das Evangelium lauter und unverfälscht gepredigt werde. — Zum Schluß gedachte der Geistliche des früheren Bußtages, der auf den heutigen Tag fällt und wies auf die Notwendigkeit der steten Selbsterkenntnis hin. Jeder stehe zuerst selbst fest und vergesse nicht über dem Suchen der Seelen für den Heiland die eigene Seele!

Mit gemeinsamem Vaterunser und Segen schloß die Predigt, worauf machtvoll der letzte Vers des vorher begonnenen Lutherliedes „Ein' feste Burg ist unser Gott" erklang: „Das Wort sie sollen lassen stahn!"

Um 9½ Uhr war die Menge der Teilnehmer einmütig beisammen in dem großen Saale die Philharmonie, vielen von ihnen längst bekannt durch die voraufgehende gleichartige Versammlung vom 26. April 1887, wo neben anderen der selige D. Schultze seine gewaltigen, zündenden, unvergeßlichen Appell zu gunsten der Freiheit und Selbständigkeit der evangelischen Landeskirche an Thron und Volk erklingen ließ. In demselben Maße wie damals, so war der weite Raum auch heute gefüllt; auf den Emporen reihte sich Kopf an Kopf die Schar der gespannt zuhörenden Damen.

Mit dem gemeinsamen Gesange des Chorals: „Geist des Glaubens, Geist der Stärke" und dem Gebete des Pastors Schulz (Bethanien) wurde die Versammlung eröffnet. Es erfolgte ihre Konstituierung mit der Wahl des Vorstandes, die auf Vorschlag des

Digitized by Google

Grafen Zieten-Schwerin durch Zuruf erfolgte. Es wurden unter allseitiger Zustimmung gewählt: zum Vorsitzenden Graf v. Wartensleben, zu seinem Stellvertreter Oberverwaltungsgerichtsrat Hahn, zu Beisitzern: Superintendent Holtzheuer, Pastor Knak, Konsistorialrat a. D. Matthis und Hofprediger a. D. Stöcker.

Graf Wartensleben dankte für die Wahl, schlug in ernst mahnenden Worten den Grundton für die gesamten nachfolgenden Verhandlungen an, freute sich der stattlichen Versammlung, gedachte der Abwesenden und schloß mit einem Segenswunsche für Seine Majestät den Kaiser und König, welchen die Versammlung mit dem Gesange: „Vater, kröne Du mit Segen unsern König und sein Haus" ihrerseits sich aneignete.

So konnten nun der Reihe nach all die angekündigten Referate über ein und dasselbe Grundthema, das Wesen und Wirken unserer evangelischen Fakultäten, insbesondere ihre Stellung zum Staat, zur Kirche, zur Theologie und zum Volke von den berufenen Rednern des Tages erstattet werden. Sie im Einzelnen wiederzugeben, ist im Rahmen dieses Berichts und seines beschränkten Raumes unmöglich, übrigens auch entbehrlich, weil sie wie überhaupt ein authentisches Protokoll über den gesamten Verlauf demnächst in besonderer Broschüre erscheinen werden. Am leichtesten wäre es hinsichtlich des ersten vom Professor der Rechte Dr. Zorn in Königsberg erstatteten Referats über „den Staat und die theologischen Fakultäten", da dasselbe, einen Druckbogen füllend, den Teilnehmern bei Beginn der Verhandlungen bereits gedruckt eingehändigt wurde, und ist andrerseits doch eben wieder aus diesem Grunde am wenigsten nötig, da es durch Vermittlung der Anwesenden bereits verbreitet, auch von den Tagesblättern besonders ausführlich wiedergegeben ist. Dr. Zorn war nämlich leider erkrankt und hatte daher schriftliche Berichterstattung vorziehen müssen. Schade war's doch; vox viva fehlte und ließ sich nicht ersetzen. Viele der Teilnehmer hätten gar gern den freimütigen, glaubensfrohen Redner der positiven Union von dem großen Agendentage der außerordentlichen Generalsynode kennen gelernt und dankbar seinen heutigen, gleich entschiedenen Mahnungen gelauscht. Rückhaltlos betont sein Aufsatz die allgemeine Bewegung, ja Erschütterung, namentlich auch in Laienkreisen und bis tief in die Reihen der sogenannten Mittelpartei hinein, über die Vorbildung unserer künftigen Pastoren durch Dozenten, welche der Kirchenlehre entfremdet sind, stellt das Recht des Staates, aber auch das der Kirche an den theologischen Fakultäten fest, beklagt die Imparität in der Praxis des Staates, welche in dieser Beziehung der katholischen Kirche fast völlige, der evangelischen fast gar keine Freiheit und Befriedigung gewährt, wahrt die Freiheit der Wissenschaft, verwahrt aber sich und die Kirche zugleich gegen allen Professoren-Terrorismus unter dem Vorwande der Wissenschaftlichkeit, gesteht die vorgekommenen Versäumnisse d. i. den Mangel an Energie der Kirche bei Ausübung ihres gesetzlich garantierten Einflusses auf die Besetzung

Digitized by Google

der theologischen Lehrstühle zu und mahnt den Oberkirchenrat, er möge streben, das erschütterte Vertrauen in dieser Herzens- und Gewissenssache unserer evangelischen Kirche wieder herzustellen. Es handelt sich um den Bestand der christlichen Weltanschauung, die auch allein die Weltanschauung der Sozialdemokratie überwinden kann. Philologische und historische und philosophische Kritik dürfen den Schild des Glaubens nicht zerbrechen. Und das allein fordern wir von unseren theologischen Fakultäten. Unseren Kirchen- und Staatsbehörden vertrauen wir, daß sie uns darin helfen werden. Sie müssen es — um ihrer selbst willen!

Ober-Verwaltungsgerichtsrat Hahn hatte die Berichterstattung über den Zorn'schen Vortrag übernommen. Er entwickelte in knappen Strichen seine Auffassung der Frage, unter Anknüpfung an die Zorn'schen Ausführungen. Wenn es auf unsern theologischen Fakultäten so weiter gehe, wie es durch die moderne Theologie angebahnt sei, so werde die Zeit kommen, in der unsere Kanzeln nicht mehr die Stätten des evangelischen Bekenntnisses sein werden, sondern die des Zweifels und der Irrlehre. (Bravo. Sehr wahr!) Wohl empfinde man die Einrichtung neuer Kanzeln mit inniger Genugthung und dankbarer Freude; wie aber, wenn nicht dafür gesorgt wird, daß diese neuen Kanzeln nicht schließlich auch Stätten der Irrlehre und des Unglaubens werden? (Sehr richtig.) Im wesentlichen erörtert Ober-Verwaltungsgerichtsrat Hahn, wie auch nach der Neuorganisation des Kirchenregiments u. s. w. die entscheidende Stellung des Königs sich nach keiner Richtung hin geändert habe. Durch das Auseinandergehen der Kirche und der Unterrichts-Verwaltung sei die erstere des ihr bis dahin zugestandenen Einflusses durchaus nicht verlustig gegangen. Die evangelische Kirche müsse und werde es verlangen, daß — entsprechend dem staatlichen Verhalten den Katholiken gegenüber — in ihr auch nur evangelische Theologie getrieben werde! (Zustimmung.) Freilich verstehe man vielfach unter „Evangelisch" alles das, was nicht katholisch sei. (Heiterkeit.) Niemand wolle den theologischen Fakultäten das Vorschlagsrecht bestreiten, aber daß dies Recht ein auf die Wirkung ausschließliches sei, das habe er trotz sorgfältigster Studien in keinen Universitäts-Statuten gefunden. (Sehr richtig.) Und niemals, so glaube er, würde sich ein Staat, eine Regierung den Fakultäten in die Hände geben (Beifall), oder es sich nehmen lassen, auch anderswo sich Rats zu holen. Empfehlenswert wäre es nur, sich unter Umständen auch diesen Rat anderswoher vor den Vorschlägen der theologischen Fakultäten zu holen. Abhülfe sei dringend geboten. Er sieht die wirkliche einzige Abhülfe nur darin, daß der Staat in gemeinsamem Wirken mit der Kirche dafür Sorge trage, daß den jungen Theologen das rechte Rüstzeug des Glaubens für ihr späteres Amt auf den Weg mitgegeben werde. Wenn der Staat dieser Forderung nicht entsprechen werde, so würde die evangelische Kirche — so wenig sie auch eine solche Trennung vom Staate anstrebe — schließ-

Digitized by Google

lich nicht umhin können, die Vorbildung ihrer künftigen Seelsorger allein und ausschließlich in die Hand zu nehmen; denn die Kirche darf nun und nimmermehr ihren Pflichten und Aufgaben untreu werden! (Lebhafte Zustimmung.)

Ober-Verwaltungsgerichtsrat Hahn hatte zum Teil in Anknüpfung an die Zorn'schen Vorschläge ausführliche Leitsätze zu der Frage: „Der Staat und die theologischen Fakultäten" der Versammlung unterbreitet. Wir glauben, um des eng bemessenen Raumes willen von Wiedergabe derselben wie aller übrigen, an die späteren Vorträge sich anschließenden, unter Verweisung auf den offiziellen Bericht, hier um so mehr absehen zu dürfen, da die Versammlung vorzog, von all diesen Einzelthesen abzusehen und das Ergebnis des Tages in eine einzige Schlußresolution zusammenzufassen.

Den zweiten Vortrag hielt Pastor Kobelt-Neinstedt*) über das Thema: „Die Kirche und die theologischen Fakultäten". Anknüpfend an die evangelische August-Konferenz am 3. August 1877 und die dort gefallene Äußerung: „Wir müssen renitent sein , forderte der Vortragende zu mutigem Kampfe auf. Die heutige Versammlung möge sich nicht mit Worten begnügen, sondern zu Thaten schreiten. Redner äußert seine Bedenken gegen eine „freie theologische Fakultät". Größer als das Bedenken aber sei die Not, in welcher sich die Studierenden der Fakultäten befinden. Es ist zuviel, was uns jetzt geboten wird, es ist der Umsturz des alten Glaubens, welcher unter dem Schutze des Staates von den berufenen Professoren beabsichtigt wird. Wenn die theologischen Fakultäten mehr Wert auf ihre feste Eingliederung in den Staat als auf ihre Zugehörigkeit zur Kirche legen, so müssen wir sie als Ausland betrachten. Irgend welche Beschränkung muß doch die Lehrfreiheit haben: selbst Virchow und Dubois-Reymond könnten hierin den modernen Theologen Vorbilder von Bescheidenheit sein. Die Berechtigung der Forderungen ist anerkannt, aber alle die Verhandlungen zwischen den Behörden haben zu nichts geführt.

Ein Kampf muß sein, wir aber haben den Kampf nicht gemacht, dieser Kampf ist geworden, und er ist uns verordnet. Was nutzt es, Friede, Friede! zu rufen, und ist doch kein Friede. Es ist ein Geisteskampf, dem wir uns nicht entziehen können, wenn es sich handelt um den Bestand unserer Bekenntnisse. Nicht nur die Volksschule, sondern auch die Hochschule ist eine Tochter der Kirche. An dem Ernst und der Ehrlichkeit der Gegner wollen wir nicht zweifeln, aber es ist mit ihnen kein Bund zu flechten. Die Kirche kennt nur ein unbedingtes Gesetz der Freiheit, das ist die Freiheit der Unterwerfung unter das Gesetz Gottes.

*) Die diesem Vortrage nachfolgenden Erklärungen in kirchlichen und christlich-konservativen Blättern über seinen Inhalt, seine genügende oder ungenügende Berücksichtigung in der Berichterstattung u. dgl. sind uns wenig sympatisch gewesen. Man warte doch im Ernste ruhig die Drucklegung dieses wie aller Referate in dem versprochenen authentischen Berichte ab, so wird sich ja alles von selbst finden.

Digitized by Google

Warum sollen Staat und Kirchenregiment nicht ihres Amtes walten und darauf sehen, daß bei Besetzung der Professuren alles ordnungsgemäß zugehe? Wir fühlen den Lebensgrund unserer Arbeit und unser Leben erschüttert durch die Irrlehren. Die Bibel ist dieser Grund, den wir uns nicht erschüttern lassen. Wir wollen uns einig als Brüder dagegen wehren, was von den Höhen der Falkultäten uns geboten wird. Besonders schilderte Redner die Art der Kritik Ritschls und seiner Anhänger. Die Kirche muß von dem Schulzwang der Fakultäten frei gemacht werden. Auch der Examenszwang bei den Dezernenten müßte aufhören, um allen bösen Schein zu meiden. Die Studenten müssen hören dürfen, wen sie wollen. Die Examensordnung müsse daher revidiert werden. Die Schulbildung der Fakultäten könne nicht ausreichen, die Kirche müsse den jungen Theologen seelsorgerisch nachfolgen.

Nach der Pause wurden die Verhandlungen mit erneutem Gesange: „Wach auf, du Geist der ersten Zeugen" wieder eröffnet. Es waren insgesamt nunmehr über fünfzehnhundert Herren und mit den Zuhörern auf den Tribünen gegen 2000 im Saale versammelt.

Namens des Vorstandes verliest der Vorsitzende Graf v. Wartensleben folgende Erklärung:

„Nachdem in dem letzten Vortrag, dessen frischer mutiger Bekenntnißton in der Versammlung mannichfachen lebhaften Beifall gefunden hat, einige Bemerkungen gefallen sind durch welche Brüder, mit denen wir Eines Glaubens sind, sich verletzt gefühlt haben, sehe ich mich veranlaßt, namens des Vorstandes unser Bedauern darüber auszusprechen. Insonderheit über das „Wie" der Inspiration der heiligen Schrift giebt es in unserer Kirche keine bekenntnismäßige Formulirung. Daß die heilige Schrift von Gott inspiriert ist, das ist Kirchenlehre; wie diese Inspiration zu denken ist, das gehört zu den Theologumenen. Und zur Einigkeit der christlichen Kirche und auch dieser christlichen Versammlung genügt, daß wir auf dem der Kirche gegebenen Worte Gottes feststehen".

Lebhafte Zustimmung folgte dieser Erklärung, die sich auf eine Bemerkung im Vortrage des P. Kobelt über Hofprediger a. D. Stöcker bezog: „Stöcker verkündigt siegesfroh, daß die alte Inspirationstheorie niemand mehr annimmt. Dafür lobt ihn Beyschlag durch ein eichnes Brett und versichert ihn, daß mit ihm zu reden wäre, denn nun sei der Freiheit eine Gasse und der Kritik Thür und Thor geöffnet. Das ist eine pikante Verschiebung des Kampfes, eine vorübergehende Allianz, auf welche nichts zu geben ist".

In Fortsetzung der Beratungen hielt P. Möller-Gütersloh den dritten Vortrag über: „Die Theologie und die theologischen Fakultäten." Einleitend wies er auf Dürers große Apostelbilder hin, in denen der Maler der Reformation einst Protest gegen die Neuerer erhoben habe, gegen die „falschlutherischen Propheten", wie Melanchthon sie nannte. Diese Dürerschen Warnungstafeln gegen das Wider-

Digitized by Google

Christentum, das aus ihrem eigenen Grund und Boden heraus in die evangelische Kirche eingeschlichen war, wären auch heute wohl wert, in den Hörsälen angebracht zu werden, in denen man evangelische Theologie lehrt, als eine stille, deutliche Predigt für die theologische Fakultät, sie zu erinnern, was ihres Amtes ist .... Die Theologie sei eine Wissenschaft, welche in der auf dem untrüglichen Worte Gottes sich erbauenden Kirche ihren Grund und Inhalt hat. Mit Recht habe man die Theologie als „das wissenschaftliche Selbstbewußtsein der Kirche" definiert; aber dieses Selbstbewußtsein sei gezeugt, getragen, belebt, auf Schritt und Tritt geleitet durch die heilige Schrift, durch den Geist des lebendigen Gottes, der sich in der heiligen Schrift und durch dieselbe bezeugt. Deshalb ist die Theologie sich ihrer Schranken bewußt: sie ist keine voraussetzungslose Wissenschaft, sie setzt die Offenbarung voraus; sie kann davon nicht nach Gutdünken weglassen, noch willkürlich hinzufügen. Die wahre Theologie ist deshalb stets ihres Berufes eingedenk: in der Einigkeit mit Gott zu leben, zu seiner Seligkeit zurückzukehren und ihre Schüler dahin zurückzuführen. Sie hilft wohl göttliche Rätsel aufschließen, sie läßt aber auch bleiben das heilige Dunkel des Allerheiligsten, darin Gott selbst wohnt. Niemals dürfe und könne die theologische Wissenschaft noch einen anderen Inhalt haben, als das Christentum. Leider aber sehen wir in den meisten theologischen Fakultäten die Vertreter einer Richtung, der man mit Recht vorgeworfen hat, daß sie die Geschichte Jehovas nach dem Schema der Darwinschen Anschauung von der tierischen Ahnenreihe des Menschen behandele. (Sehr richtig!) Der Kitzel, Entdeckungen zu machen, sei gegenwärtig mit nie dagewesener Kraft erwacht, und er hat sich auf das Gebiet der biblischen Literatur geworfen, weit stärker und pietätsloser, als er sich je in der philosophischen Wissenschaft geltend gemacht hat. Wenn irgendwo, so sei hier von einer „rabies theologorum" zu reden. (Zustimmung.) Der Hinweis auf paulinischen und petrinischen Sprachgebrauch u. dergl. ist reines Kinderspiel gegen die Entdeckungen der verschiedenen Jehovanisten und Elohisten sammt dem urweisen Meister in der Herstellung eines künstlichen Mosaikwerkes, genannt Redaktor (Heiterkeit), wie ihn das gesamte Schrifttum des Altertums nicht kannte. Diese Kritik, wie sie heute an der Bibel geübt werde, sei keine theologische Wissenschaft mehr. (Sehr wahr!) — Der Vortragende wendet sich im Weiteren gegen alles, was Ritschlsche Theologie sei. Das sei kein biblisches Christentum, denn es läßt den Unterschied zwischen Natur und Gnade so gut wie verschwinden, es setzt an der Stelle der theologia crucis die theologia gloriae, die sich selber genug, sich selber höchste Autorität ist. Und eine solche Theologie sollen die theologischen Fakultäten zu pflegen berufen sein? Nimmermehr! Ja vielmehr haben sie sich mit ihr gründlich auseinanderzusetzen. Das „ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ" muß auch die Losung echter theologischer Wissenschaft sein, dazu das alte Wort: Theologie ist Gnade von Gott! —

Den letzten Vortrag hielt Hofprediger Stöcker über „Die theologischen Fakultäten und das Volk." Ihn zu skizzieren, darauf

Digitized by Google

verzichten wir völlig, nicht etwa, weil er der entbehrlichste, sondern gerade deswegen, weil er vielleicht der beste oder doch der packendste war, der Höhepunkt der gesamten Verhandlungen, wie Professor Cremer-Greifswald in einer öffentlichen Erklärung bezeugt hat. Es ist schwer, aus einer derartigen machtvollen, inhaltreichen Rede unseres Stöcker einen Auszug zu geben, noch dazu einen so dürftigen, wie er hier der äußeren Bedingungen halber nur gegeben werden könnte. Jeder Satz, den man streichen muß, thut einem Leid, und das Facit ist ein Torso, der die Wirkung des ganzen Kunstwerkes kaum ahnen läßt. Man lese den herzerquickenden Vortrag in der kommenden Broschüre nach, wir bitten darum und verweisen darauf. Erwähnen wollen wir nur, daß Stöcker auch mit den gegen ihn gerichteten Ausfällen Kobelts gegen ihn sich sehr glücklich abzufinden wußte, so namentlich hinsichtlich seiner Stellung zur lutherischen Inspirationslehre. Auf wessen Seite wir der Sache nach stehen, das wollen wir hier nicht erörtern; aber darin hat Stöcker unzweifelhaft recht, daß die Theorie der orthodoxen lutherischen Theologen zu diesem locus in den Bekenntnissen der Kirche nicht anerkannt noch festgelegt, jedenfalls auch der Ergänzung, Vertiefung und Berichtigung bedürftig ist. Die Autorität der Schrift ist göttlich, die lutherische Inspirationstheorie menschlich. Um den Standpunkt kommen wir nicht herum, wollen es auch nicht.

Den Vorträgen, insbesondere dem Stöckerschen, war die Versammlung mit gespannter Aufmerksamkeit gefolgt und hatte ihrem Danke dafür durch lebhafteste Zustimmung Ausdruck gegeben. Das Lied „Die Sach und Ehr, Herr Jesu Christ nicht unser, sondern Dein ja ist", beschloß diesen Teil der Beratungen. Der Vorsitzende verlas Begrüßungs-Depeschen von der konservativen Vereinigung in Düsseldorf u. a.

Superintendent Holtzheuer verlas hierauf die vom Vorstande verfaßte Resolution, die wir der Vollständigkeit wegen wiedergeben:

Die am 8. Mai tagende landeskirchliche Versammlung beschließt: I. In Erwägung, daß die Kirche von den theologischen Fakultäten mit Rücksicht auf den Zweck des akademischen Unterrichts, für den Dienst der Kirche vorzubilden, die Vertretung des kirchlichen Bekenntnisses erwarten muß, — daß der heutige Stand der theologischen Fakultäten, sofern sie die Autorität des Wort Gottes untergraben und die Thatsachen des Heils zweifelhaft machen, eine schwere Gefährdung unserer Kirche und unseres evangelischen Volkes ist —: fordert die Versammlung vom Staat, bei der Besetzung der theologischen Professuren neben der wissenschaftlichen Befähigung in dem kirchlichen Bekenntnis entsprechende Stellung zum Worte Gottes maßgebend sein zu lassen, und erklärt es für ein Recht der Kirche, auf die Berufung der theologischen Professuren einen wirksameren Einfluß zu haben.

II. In Erwägung, daß die Organisation der Universitäten auf dem Prinzip freier Betheiligung am wissenschaftlichen Unterricht beruht, daß die theologischen Fakultäten das Recht zur Teilnahme an demselben durch die Gewährung der Licentiatur und der venia legendi verleihen

Digitized by Google

erklärt es die Versammlung für eine dringende Aufgabe der kirchlichen Behörden und synodalen Organe, dafür Sorge zu tragen: 1) daß geeigneten Geistlichen der Auftrag gegeben werde, gemäß den akademischen Ordnungen in den Lehrkörper der Universitäten einzutreten und an der wissenschaftlichen Arbeit, sowie am Unterricht der Theologiestudierenden teilzunehmen; — 2) daß denselben für die Dauer solcher Dienstleistungen von Seiten der Kirche eine ausreichende Besoldung gewährt werde; — 3) daß überall an den Universitäten freie Konvikte begründet werden, in denen die Theologiestudierenden wissenschaftlich im Geiste der Kirche gefördert werden und die Konviktsvorsteher als künftige akademische Lehrer sich ausrüsten und erproben können.

III. Versammlung beschließt: einen Ausschuß zu wählen, der zur Verwirklichung der in der Resolution enthaltenen Gedanken weitere Schritte zu thun hat."

In der Besprechung nimmt zunächst P. v. Bodelschwingh das Wort: er wolle für das kleine Reislein der freien theologischen Hochschule heute wahrhaftig nicht viele Gärtner einfangen, indessen habe der liebe Bruder Kobelt etwas zu arg darauf herumgetreten. — Die Not sei viel zu groß und von allen Seiten müsse Hülfe gebracht werden. — P. Weber-M.-Gladbach überbringt nochmals die Grüße der rheinisch-westfälischen Vereinigung der Freunde des kirchlichen Bekenntnisses. Er erklärt es für eine Pflicht einfacher, staatlicher Gerechtigkeit, daß auch positive Theologen ebenso wie die liberalen an die Universitäten berufen würden. — Dann auch müsse das kirchliche Gemeindeleben mehr geweckt werden; keine Pastoren-Kirchen! In dem Streite der Meinungen zwischen Pastoren und Professoren müsse vornehme Gesinnung herrschen; besser werde es erst werden, wenn sich alle wieder mehr auf Luther besännen, der Professor und Theologe zugleich war! — Graf Zieten-Schwerin will das Kirchen-Regiment dahin verpflichtet wissen, daß es nur solche Universitätslehrer anstelle, deren jugendliche Hörer es dann später auch nicht zurückweisen könne. Er empfiehlt die unveränderte Annahme der Resolution. — Superintendent Kölling spricht zu der Frage: „Die Kirche und die theologischen Fakultäten": es gebe nur eine theologische Freiheit, deren Korrelat die absolute Gottgebundenheit ist. — Professor Cremer-Greifswald (von Beifall begrüßt) konstatiert, daß es in Preußen keine Universität gebe, die nicht jedem Licentiaten die „venia legendi" zugestehen würde. Allerdings müsse er das Licentiaten-Examen bestanden haben. Es gebe thatsächlich Leute genug, die — unter Gottes Beistand — dieses Examen bestehen könnten, wenn man ihnen nur die rechte Lust mache und die Mittel biete dazu, damit jeder von ihnen dereinst mit fröhlichem Herzen sich als „minister verbi divini" darbiete. — Präsident von Diest spricht Namens des Komitees den vier Referenten unter lebhafter Zustimmung der Versammlung den herzlichsten Dank aus für ihre so ergreifenden Ausführungen. Die Kirche sei allein das Fundament zur Erhaltung des Volkes. Redner gedenkt der Mitarbeit

Digitized by Google

der Hohenzollerschen Könige für die Festigung des Bestandes der evangelischen Kirche. — Er wolle schließlich als Laie für die schwebende ernste Frage Zeugnis ablegen: „Ich glaube, darum rede ich!“ Er hege nach wie vor den Optimismus, daß die Verheißungen des Herrn sich erfüllen werden, wenn das alte Wort gehört werde: „Zittere Germania! Auf den Knieen bete, bete, daß der Herr Dich nicht zertrete!“ — Professor v. Nathusius will bezeugen, daß es sich hier nicht um einen Schritt zwischen Kirche und Fakultäten, sondern um den Kampf zwischen Glauben und Unglauben handele. Er dankt Stöcker, daß er auf die Volkstümlichkeit der gläubigen Wissenschaft hingewiesen habe, denn es habe auch Zeiten gegeben, in denen die Orthodoxie nicht populär gewesen sei. — Auch die Pastoren hätten sich — wie die Professoren — in dem Streite vor Unbesonnenheiten zu hüten, wie dies P. Weber schon dankenswert hervorgehoben habe. — Herr v. Durand spricht ebenfalls für die vom Vorstand vorgeschlagene Resolution, die alsbald auch einstimmig angenommen wird.

Die Tagesordnung ist damit erledigt. Der Vorsitzende sprach nochmals den Vortragenden den Dank der Versammlung aus, dazu die Hoffnung, daß von den so einmüthig verlaufenen Berathungen ein Segen für unsere Kirche ins Land gehen möge. Nach dem gemeinsamen Gesange: „Die wir uns allhier beisammen finden“, sprach Hofprediger a. D. Stöcker das Schlußgebet und — nach erneutem Gesange der Versammlung: „Lob, Ehr und Preis sei Gott“ — den Segen.

In den durch die Annahme der vom Vorstand vorgeschlagenen Resolution (Absatz 3) beschlossenen Ausschuß werden die Mitglieder des Vorstandes mit dem Rechte der Kooptation durch Zuruf gewählt.

So wurde Nachmittags nach 3 Uhr dieser Kirchentag geschlossen. Helfe Gott in Gnaden, daß seine Stimme nicht ungehört verklinge, seine Beschlüsse nicht ohne thatsächliche Wirkung bleiben. Die Zeit ist furchtbar ernst, der Übelstand, gegen welchen der 8. Mai protestierte, schreit gen Himmel. Wir können jetzt getrost sagen, daß wir gegen ihn nun auch öffentlich, wie unzählige male sonderlich, viribus unitis, wie seither jeder einzelne pro viribus, Zeugnis abgelegt haben. Die fernere Verantwortung auf andere, stärkere Schultern! Gott wird sie heimfordern.

Monats-Umschau.

Zur landeskirchlichen Versammlung. — Gustav Freytag †. — Familienstammbücher? — Zeichen der Zeit.

Die nachträgliche Erörterung über die landeskirchliche Versammlung in den öffentlichen Blättern hat sich in ziemlich beschränkten Grenzen gehalten. Die liberalen Parteien sind offenbar sehr unliebsam

Digitized by Google

dadurch überrascht, daß eine so mächtige Versammlung von Kirchenmännern, die sämtlich das kirchenzerstörende Treiben der „modernen" Theologie beklagen und bekämpfen, überhaupt zustande kommen konnte. Man hatte gemeint, der „alte Glaube" sei überhaupt mundtot; die paar altmodischen Dunkelmänner zählten nicht mehr mit und wagten höchstens noch eine Faust in der Tasche zu machen. Und nun diese imposante Beteiligung, diese geistesmächtigen Referate, diese Freudigkeit der Zeugnisse, diese Einigkeit im Geiste, diese gehobene Stimmung, diese fröhliche Zuversichtlichkeit, von der die heimkehrenden Teilnehmer erzählen, und die, weil stark nach allen Seiten ihren kräftigen Odem ausatmend, auch den Gegnen nicht verborgen bleiben konnte. Daß so etwas noch möglich ist, trotz aller „Entrüstungsbewegungen", trotz aller Majorität und Mache in Fakultäten und Behörden! Da greift man am liebsten zu dem altbewährten Mittel und schweigt die Sache tot. Hat sie nicht in der Vossischen und in der Nationalzeitung samt dem Berliner Tageblatt gestanden, so existiert sie für den Philister vom Durchschnittsschlage nicht. — Hierzu kam, daß gerade in den Tagen der Versammlung und unmittelbar darnach im Reichstage neben anderen wichtigen Verhandlungen meist steuerpolitischer Natur die Besprechung der sogenannten Umsturzvorlage statthatte, auf welche seit langen Wochen schon das öffentliche Interesse, das wirkliche und das künstlich fabrizierte, in leidenschaftlicher Erwartung konzentriert war, so daß vielen Zeitungen neben den endlosen Reden, mit welchen hier Herr X. u. Y. zehnmal gedroschenes Stroh noch einmal abklopften, für den Bericht über eine kirchliche Versammlung — ziemlich das Letzte, wofür sie überhaupt Verständnis haben — kein Raum blieb. Immerhin liegen Preßstimmen genug vor, um einerseits den Zorn zu verraten, mit welchem die kirchlich liberale Richtung auf diese kräftige Lebensäußerung der evangelischen Kirche blickt, und andrerseits den frohen Mut der Freunde wie ihre ruhige aber feste Entschlossenheit, über den nunmehr vor aller Welt aufgedeckten schreienden Notstand nicht wieder zu schweigen, bis Abhülfe gewährt wird. Wir werden dem Leser am besten dienen, wenn wir einige dieser Preßstimmen hier wiedergeben:

Voran geht natürlich die „Christliche Welt", und Prediger Scholz in Berlin, von der letzten Generalversammlung des evangelischen Bundes noch in frischem Andenken, ist es, der da vornehmlich das Wort führt. Wir zitieren nach dem Ev. K. Anz. f. B. „Nur das", so schließt der Genannte seine Besprechung, „Nur das wollen wir ganz ausdrücklich bemerken, daß keine General-Synode berechtigt sein wird, öffentliche Gelder dazu zu verwenden, um etwa irgend einer bevorzugten theologischen Richtung unter Ausschluß der anderen zu akademischen Lehrstühlen zu verhelfen." Wir geben die Richtigkeit dieses Satzes unbedingt zu, möchten aber fragen, wie steht es denn mit den liberalen theologischen Fakultäten? woher leiten denn diese das Recht für sich ab im einseitigsten Fraktionsgeist nur der von ihnen bevorzugten theologischen Richtung unter Ausschluß der andern zu akademischen Lehr-

Digitized by Google

stühlen zu verhelfen? Seit Jahren herrscht auf diesem Gebiete ein Kliquen-Interesse, das sich weder mit der Billigkeit noch mit der Gerechtigkeit verträgt, und nun, nachdem die Ritschlianer sich bei Unterbringung der akademischen Lehrstühle und bei der gegenseitigen Assekuranz auf wissenschaftliche Berühmtheit gütlich gethan und die positive Richtung an die Seite gestellt haben, posaunt die „Protestanten-Vereins-Korrespondenz" in die Welt hinein: „Die Orthodoxie verliert gegenwärtig auf den Hochschulen einen Sitz nach dem anderen. Nicht nur, daß der theologische Nachwuchs für die „positiven" Professuren mit der Laterne zu suchen ist, auch die zuverlässigsten und bewährtesten Stützen der Orthodoxie kommen selbst ins Wanken. Einer nach dem anderen vollzieht seinen Uebergang zur kritischen Richtung auf dem Gebiet der biblischen Quellenkritik oder zur Ritschl'schen Theologie auf dem Gebiet der Systematik. Ein besonders schmerzlicher Verlust für die traditionelle Richtung war der „Abfall" des Baseler Missionshauses von dem „Glauben der Väter" u. s. w." Und der Ritschlianer Professor Hermann in Marburg schreibt: „Es ist ein jammervolles Bild, daß die kirchlichen Theologen in ihrer Mehrzahl mit dem, was sie wünschen und bei ihrer Stellung wünschen müssen, sich im Konflikt mit Erkenntnissen befinden, deren sie sich selbst nicht erwehren können . . . Die Theologie über diesen Widerstreit zu erheben, indem man sie gegen die Ansprüche der historischen Aufgabe verhärtet, ist nicht mehr möglich. Es ist nichts von nennenswerten geistigen Kräften da, was sich zu einem solchen Widerstande zusammenschmieden ließe." Wir haben hier die reine Parteimache Schritt für Schritt, die sich besonders in der Verbreitung des Mythus zeigt, daß es keine positiven Theologen mehr gebe. Daß eine große kirchliche Versammlung dagegen Protest erhebt, ist ganz in der Ordnung. Es wird bei den Worten des Hofpredigers Stöcker bleiben: Führen wir in den Synoden aller Stufen einen unermüdlichen Kampf gegen die Irrlehre auf den Kathedern! Rufen wir der Staatsregierung in's Gewissen, daß sie es nicht verantworten kann, die Kirche der Reformation zerstören zu helfen! Fordern wir von den Kirchenbehörden, daß sie bei der Begutachtung der Professoren scharf sind! Das Entscheidende ist und bleibt die richtige Besetzung seitens der Unterrichts-Verwaltung. Und wir sind gewiß, daß die peinlichen Ereignisse der letzten Jahre, verbunden mit den schweren Beunruhigungen unserer Gemeinden und ihrer besten Glieder, die Staatsregierung veranlassen werden, für die theologischen Fakultäten in Zukunft mit der größten Sorgfalt Männer auszuwählen, von denen man annehmen kann, daß sie wahre Wissenschaftlichkeit mit der Pietät vereinigen, welche die Geschichte der Kirche und die Realitäten der Offenbarung erfordern.

„Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht!" so frohlockt die Prot. K.-Ztg. und meint, die fröhliche Hoffnung, mit welcher „die orthodoxe Geistlichkeit Preußens" (!) dem 8. Mai entgegengesehen, sei inzwischen schon im Voraus vernichtet gewesen. Und warum? Weil Oberkirchenrat und

Digitized by Google

Kultusminister das Bodelschwingh'sche Projekt einer freien evangelischen Fakultät nicht gutheißen. O diese Menschenknechte, in ihrem öden Opportunismus, in ihrem abgeschmackten Byzantinismus, mit dem sie verschämt das Wohlwollen der Staatsgewalt immer vergeblich und doch immer von neuem betteln, eine ehrliche religiöse Mannesüberzeugung zu verstehen unfähig geworden sind! Es folgt eine lange Auseinandersetzung, daß und warum heute nicht nur die sogenannte „liberale", sondern auch die Ritschl'sche Theologie von den „Orthodoxen" verworfen werde und eine vermeintliche Brandmarkung der Letzteren, immer von der so höchst bequemen und jenen Leuten zur fixen Idee gewordenen Voraussetzung ausgehend, daß sie die „Wissenschaftlichkeit" gepachtet haben und alles, was ihren Ansichten widerspricht, einfach als „unwissenschaftlich" beiseite zu werfen ist. „Es ist nicht bloß mehr die „protestantenvereinliche" Theologie (so heißt es da), welche beseitigt werden soll, sondern alle wissenschaftliche Theologie. Den Verhandlungen vom 8. Mai lag bewußt oder unbewußt die Überzeugung zu Grunde, daß Kirche und Theologie, wie sich letztere seit dem Anfang unsres Jahrhunderts gestaltet hat, Gegensätze seien. (Wenn es so wäre, wenn, wie es weiter heißt, „in unseren Tagen jeder wissenschaftliche Theologe ein Ketzer ist" — ja, wer soll dann weichen? Ist die Kirche um der „wissenschaftlichen Theologen" d. h. der Herren Professoren und Genossen willen da, oder die Theologen um der Kirche willen?) Sie — nämlich alle theologischen Schulen — sind alle in gleicher Verdamnis, auch die, welche immer ihre lutherische Kirchlichkeit und Rechtgläubigkeit betonten und sich sorgsam von der liberalen Theologie fern hielten. . . . . Gegenüber all diesen für die evangelische Kirche geradezu grundstürzenden Unternehmen müssen die Plänkeleien zwischen den theologischen Schulen, unbeschadet natürlich der eigentlich wissenschaftlichen Polemik, aufhören, und sie müssen alle zusammenstehn gegen den gemeinsamen Feind. (Von der Prot. K.-Ztg. selbst gesperrt. Also „gegen die Kirche" wie aus dem oben konstruierten Gegensatze hervorgeht!!) Es folgt Weiteres nach; allein diese Probe dürfte genügen.

Die positiv gerichteten Blätter ihrerseits geben selbstverständlich ihre Befriedigung über den Verlauf der Versammlung Ausdruck. Viel kolportiert und kommentiert wird von den Gegnern eine offenbar doch korrekte Äußerung der D. Ev. K.-Ztg. zur Sache:

„In dem Ausdruck des Vertrauens zu dem Schirmherrn der Kirche war gewiß die ganze Versammlung einig. Doch wäre vielleicht ein Hinweis darauf ganz am Platze gewesen, daß der König, der durch seine persönliche Entscheidung in Sachen Harnak gegen das Gutachten des Ev. Ober-Kirchenrats den neuen Kurs des preußischen Kirchenschiffes eingeleitet hat, auch völlig in der Lage ist, den Kurs zu ändern. Wenn er dem Kultusminister den Auftrag erteilt, zunächst (wohlgemerkt! D. B.) nur bekenntnistreue Professoren anzustellen, so ist der Notstand der Kirche gehoben, soweit Menschenkraft reicht. Denn wir erachten es für einen Fehler der Anschauung, wenn man so thut, als sei die Be-

Digitized by Google

drängnis unserer theologischen Jugend gleichsam ein unentrinnbares Verhängnis, das über der Kirche schwebe. Es ist lediglich die Staatsregierung daran schuld, daß wir in diese Wirren gekommen sind, und den König hindert nichts, die Wendung zum Besseren herbeizuführen. Dazu würde freilich eine Änderung in der mittelparteilichen Leitung der Kirche erforderlich sein, die aber nur im Zusammenhange mit der politischen Gesamtlage denkbar ist. Denn im Staat wie in der Kirche ist die Herrschaft der mittelparteilichen Gesichtspunkte die Ursache all unserer Nöte. Ehe dies Regierungssystem — wir können es das System Lucanus nennen — nicht aufgegeben ist, kann man auch auf Besserung der Zustände nicht hoffen."

In sehr entschiedenem Aufrufe wendet sich die „Allgemeine Evangelische Lutherische Kirchenzeitung" in einem Artikel: „Es ist zu viel", voller Entrüstung gegen die Übergriffe und die Aufdringlichkeit der modernen Theologie. „Im Namen unserer Gemeinden und ihres Friedens und ruhigen Bestandes, wir können eine solche Theologie nicht tragen Was fangen die Gemeinden und heils- und trostverlangenden Seelen mit solcher neumodischen Weisheit an, und was sollen sie daraus an Kraft für das Leben und seine Kämpfe holen? Aber viel mehr greift uns an die Seele der Unfug an heiliger Stätte in Sachen des heiligen Abendmahls. Wir haben uns an manches gewöhnen müssen und können vielleicht manches vertragen. Aber es giebt ein Allerheiligstes, da können und dürfen wir nicht dulden, daß man daraus einen Tummelplatz für Radschlagen und Rumoren macht. Wir sind von Alters her empfindlich, wenn sichs um den Unterschied von zwinglisch und kalvinisch oder lutherisch handelt. Aber das tritt weit zurück gegenüber der pietätlosen Behandlung, die man diesem Allerheiligsten der ganzen christlichen Kirche vom ersten Anfang an widerfahren läßt, als wäre es ein corpus vile für anatomische Sektionen. Nein, das verträgt die christliche Gemeinde nicht, daß man ihr mysterium tremendum im Leben und ihre letzte Wegzehrung im Sterben als ein Spiel des eitlen Witzes behandelt, bei dem einer den andern in Neuigkeiten zu überbieten sucht. Die Gläubigen, welche sich am Tische des Herrn sammeln, verlangen nach seiner Einsetzung und Gabe seinen Leib und sein Blut in Brot und Wein zu genießen. Und da sollen wir uns als die Streitenden, die es alles besser wissen als die Kirche von Anfang, sammeln und disputieren unter seinem Kreuz, ob und was er uns hinterlassen hat. Wollen sie auf sein Testament und Erbe verzichten, so mögen sie es thun! Wir gedenken nicht es fahren zu lassen, sondern desselben uns zu getrösten. Dem aber sei Dank, der uns so reich begnadet hat!"

Besonderer Dankespflicht gegen diejenigen evangelischen Universitätsprofessoren, die durch ihre Anwesenheit und ihr Verhalten auf der Versammlung den handgreiflichen Beweis gaben, daß auch in den Reihen ihrer Standesgenossen noch Männer leben, welche den großen Notstand erkannt haben, und daß es sich hier überhaupt nicht um einen Gegensatz zwischen Theologie und Kirche, Professoren und Pastoren oder dergleichen

Digitized by Google

handelt, sondern um den zwischen modern-rationalistischen Lehren einzelner, leider im Besitz zahlreicher Lehrkanzeln befindlicher Männer mit dem Bekenntnisse, ja mit den fundamendalsten Grundlagen der Kirche, möchte hier das Schlußwort einem ihrer hervorragendsten Wortführer geben, dem verehrten Professor D. Cremer-Greifswald. Derselbe schreibt „nachträglich" in der Deutschen Evangelischen Kirchenzeitung zu den stattgehabten Verhandlungen die bemerkenswerten Worte:

Die Wahl und Anordnung der Themata hat es mit sich gebracht, daß eine Aufgabe der Kirche und der Theologie, welche die Gegenwart stellt — eigentlich die Hauptaufgabe — zu sehr in den Hintergrund getreten ist. Nur in der Rede Stöckers, die den Höhepunkt und ein kostbares Wertstück der Verhandlungen bildete, wurde sie gestreift, als er den ungeheuren Ernst des Dilemmas hervorhob: Legende oder Geschichte? Ganz gewiß ist der eigentliche Geisterkampf, in dem wir stehen, wie immer der Kampf, den Goethe als das eigentliche Thema der Weltgeschichte bezeichnet. Aber der Teil des Kampfes, der uns zugefallen ist, trägt ein anderes Gesicht. Es steht Glaube gegen Glaube. Die Theologie, die wir bekämpfen und bekämpfen müssen, will erst recht eine Theologie des Glaubens, Glaubenswissenschaft sein und erstrebt, was sie als Glaubenswissenschaft erstreben muß, der Kirche den Dienst zu leisten, den sie ihr leisten muß: der Verkehrung, den Verirrungen des Glaubens entgegenzutreten. Darum glaubt sie, die für uns unablösbare Verbindung des Glaubens mit den Thatsachen der heiligen Geschichte als eine schwere Verirrung kennzeichnen und mit allen Mitteln der Wissenschaft bekämpfen zu müssen. Diejenigen Thatsachen der heiligen Geschichte, welche wir nicht bloß für unumstößliche Thatsachen halten, sondern ohne die es für uns gar keine Möglichkeit des Glaubens giebt, die Thatsachen, die wir feiern, sinken für sie herab zu Legenden, ja sind ihr im Grunde noch weniger als Legenden, von denen Kingsley sagt: „es thut nichts zur Sache, ob die Legenden historisch erwiesen sind. Ihr Wert liegt in ihrer Moral". Denn in der Bildung dieser „Legenden" soll sich schon eine schwere Verirrung und Verkehrung des rechten Christentums, der Offenbarung in Christo, betbätigt haben.

Dem gegenüber wurde im zweiten und dritten Vortrage schon kräftig die Pflicht der Behauptung dieser Thatsachen, und damit des Festhaltens an der Autorität der heiligen Schrift betont. Denn allerdings handelt es sich dabei sofort um die Frage, ob die heilige Schrift, wie sie vorliegt, maßgebend bleiben soll oder nicht. Nun aber ist damit die eigentliche Aufgabe, die uns — der Kirche und der Theologie — gestellt ist, nicht gelöst; ja sie ist überhaupt nicht genügend zur Sprache gekommen und konnte auch bei der schließlichen unausbleiblichen Abspannung nicht noch zur Sprache gebracht werden. Denn mit der bloßen Nennung der Aufgabe wäre es nicht gethan gewesen, wenn die Versammlung nicht den Schein auf sich laden sollte, als nähme sie es mit der schwersten Aufgabe am leichtesten. Zur Sprache aber muß sie gebracht werden, und darum möchte ich sie an dieser Stelle für jetzt wenigstens nennen.

Das nämlich ist die Aufgabe, die uns jetzt gestellt ist, den Beweis zu führen, daß es in der That keinen Glauben geben kann, der sich nicht an die Heilsthatsachen gebunden weiß, daß nur durch die Heilsthatsachen der Glaube nicht bloß damals in der Jüngergemeinde und in der Urkirche gewirkt worden ist, sondern daß auch heute noch und immerdar wirklicher Glaube nur durch sie und nur durch ihre Bezeugung gewirkt wird. Dieser Beweis ist etwas ganz anderes, viel Höheres, und verlangt viel Ernsteres, als alle auf den Nachweis der Glaubwürdigkeit der biblischen Berichte gerichtete apologetische Thätigkeit. Mit dieser ist für unsere Aufgabe ebensowenig etwas gewonnen, als mit der allerdings viel leichteren bloßen Behauptung der Schriftautorität. Wie ist dieser Beweis zu führen? Kann es erkannt, kann es eben im Glauben erlebt werden, daß der Glaube an diese Thatsache gebunden ist? und kann es erkannt und erlebt werden, daß der Glaube, der nach dem Wort Pauli die Erlösung hat, ohne diese Thatsachen eine absolute Unmöglichkeit

Digitized by Google

ist? Das ist die Frage, die der gegenwärtige Streit jedem Christen nahe legt. Das ist die Frage, die zusammen mit der Frage nach dem Wie dieses Zusammenhanges die Theologie zu beantworten hat, wenn sie den Kampf mit unseren Gegnern ernst und völlig auskämpfen will. Darin aber, daß der Gemeinde wie der Theologie diese Aufgabe gestellt ist, in und von den Heilsthatsachen selbst zu leben und so auch der Autorität der Schrift gewiß zu werden, darin liegt der Segen, den der Streit der Gegenwart der Kirche bringen soll. Die Aufgabe ist ernst und groß. Sie fordert die ernsteste Selbstbesinnung, das Hinabsteigen in die tiefste Tiefe des inneren Lebens, die rücksichtsloseste Selbstprüfnng und konzentrierteste Sammlung vor dem Angesicht Gottes, ohne welche auch die Theologie ihre Aufgabe nicht lösen kann. Nicht bloß die Behauptung genügt, daß Glaube und Thatsache zusammengehören, — wir müssen Rechenschaft davon geben können, daß und wie sie zusammengehören. Darauf beruht insonderheit für die Diener am Wort die Möglichkeit, in dieser Stunde der Versuchung selbst zu bestehen und anderen zum Bestehen derselben zu verhelfen. Diese Vertiefung in das innerste des Glaubenslebens ist die Forderung, welche die Theilnehmer an der landeskirchlichen Versammlung an sich selbst wie an die Theologie richten müssen. Nur so wird uns geholfen.

Gustav Freytag tot! Nachdem seit Jahren Werke seiner Muse nicht mehr erschienen, war der Greis der Person nach fast vergessen. Es gab Leute, die, wie sie gelegentlich verrieten, meinten, er sei längst gestorben. Seine Werke aber lebten fort. Wer kennt sie nicht, wer liebt sie nicht? Wer hat nicht in seinen jungen Jahren geschwärmt für „Soll und Haben", hat nicht mit dem trefflichen Anton gebangt, ob er seine romantisch geliebte Lenore „kriegen" wird, bis, dem jugendlichen Leser überraschend, die Wahlverwandschaften sich geltend machen und der Gentleman Fink die Lenore, Anton aber die solide, treffliche und wirtschaftliche Kaufmannsschwester nimmt? Wer hat nicht über Schmeie Tinkeles gelacht und den Fink bewundert, der ihn so meisterhaft zu nehmen weiß? Wer hat nicht für die klassischen Commis des Schröter'schen Hauses sich interessirt, den tyrannischen Pix mit dem endlos buchstabenmalenden Pinsel, den übergeschnappten Specht mit all seinen gewagten Behauptungen und all seiner feierlichen Grandezza, den frommen Herrn Baumann, der heute noch zu den Hottentotten gehen will — Philister sie alle, wie sie im Buche stehen, aber köstliche Philister, ein jeder eine Nippesfigur, für sich ein originelles Einzelbild, in ihrer Gesamtheit aber ein Gruppenbild von Chodowiecki'scher Vollendung. Wer hat nicht über den Veitel Itzig, den genialen Hallunken, sich amüsiert, ihn bewundert, ihn verachtet, über ihn die Faust geballt? Wer, der den gutmütig-ehrlichen und beschränkten Riesen Sturm in's Herz geschlossen, könnte ihn je vergessen? Und wer bewundert nicht noch heute diese meisterhafte Schilderung des soliden Kaufmannsstandes mit all seinen Freuden und Leiden, mit seiner Großartigkeit und seiner Beschränktheit, mit seinem ganzen gewaltigen Einflusse auf das soziale Leben der Nation, und bewundert nicht weniger die Kunst der Komposition, namentlich in den vorderen und mittleren Partieen dieses unseres, neben Scheffels Ekkehard immer noch besten modernen Romanes, der gelegentlich Dicken'schen Humor mit der Göthe'schen Feinheit der psychologischen Entwicklung wie mit dem kernigen Realismus des Simplicissimus zu verknüpfen weiß.

Digitized by Google

Und ob die Schilderung der deutschen Gelehrtenwelt in der „verlorenen Handschrift“ nicht gleich gut gelang — mancher Charakter und manche Scene daraus hat sich uns allen doch unverlierbar eingeprägt. Und ob die „Ahnen“ bald zu sehr und bald zu wenig schwungvoll sind, aber wer müßte über Freytags Ingo nicht träumen, seinen Ingram nicht lieben, die Erlebnisse der „kleinen Stadt“ von anno 1812, dem Jahre des gewaltigsten Gottesgerichts, nicht innerlich miterleben. Mögen die „Journalisten“ ganz nach Minna von Barnhelm arten, eine Komposition witzig berechnender Dramaturgik, statt eines unmittelbar hinreißenden dichterischen Ergusses; aber was wir ihnen von anderen deutschen Lustspielen des Jahrhunderts an die Seite zu setzen hätten, wüßten wir doch nicht zu sagen, und wie ein Trunk lieblichen Weines wirkt die Lektüre nach. Schreiber dieses, der weder Zeit noch Neigung hat, öfter als alle paar Jahre einmal das Theater zu betreten, hatte gleichwohl das Glück, zufälliger Weise wenige Tage vor dem Ende des Dichters eine Aufführung dieses klassischen Lustspieles in Berlin zu sehen, und es wird ihm das, unter diesen besonderen Umständen, eine Erinnerung für's Leben sein — Erinnerung an selten genußreiche und harmlose Stunden, an köstlichen Humor, an meisterhafte Charakteristik einzelner Personen (o, dieser köstliche, unübertreffliche Schnock!) wie eines ganzen heute hochbedeutsamen Standes und an eine sittliche Reinheit, wie sie in den Elaboraten unserer heutigen Theaterskribenten leider nur allzu selten zu finden ist. Vollends die Bilder aus der deutschen Vergangenheit! Wer lernt sie aus, wer liest sie nicht immer wieder mit neuem Genuß? Und ob die Bewunderung ein wenig nachläßt, sobald man Makaulay kennen lernt und findet, wem Freytag die glückliche Methode der Kleinmalerei und der Induktion abgelernt, das Interesse an dem vaterländischen Stoffe wie an der vollendeten Kunst seiner Darstellung bleibt das gleiche. Ein einziges Beispiel herauszuheben: Es ist einerseits durchaus zutreffend, wenn Max Vorberg dieser Tage in einem sehr lesenswerten Feuilleton der Kreuzzeitung es beklagt, wie Freitag in den „Ahnen“ durchaus keine großartige Persönlichkeit der Geschichte mit gebührendem Schwunge darzustellen weiß, keinen Bonifacius, keinen Friedrich den Großen und nun vollends keinen Luther; andrerseits aber muß ich — was der Vorberg'schen Ausführung nicht widerspricht — bezeugen, daß kein moderner Schriftsteller den großen Reformator nach seiner rein menschlichen Seite mir so unmittelbar nahe gebracht (bei allen theologisch sehr schiefen Urteilen) und so unverlöschlich eingeprägt hat wie eben Freytag in seinem Bande aus dem Zeitalter der Reformation. Und wenn wir klagen müssen, daß unser letzter namhafter Dichter nun dahinging, der die Menge der Talente zu seinen Seiten spürbar überragte, so denken wir dabei keineswegs bloß an den feinen Ästhetiker, an den glücklichen Koncipisten und meisterhaften Detailmaler, den unermüdlich fleißigen und glücklichen Gelehrten, dem die Gabe künstlerisch abgerundeter Darstellung in gleichem Maaße verliehen war wie der Ernst wissenschaftlicher Spezial-

Digitized by Google

forschung, sondern eben so sehr an den edlen Patrioten und an den sittlich reinen Charakter, der in Freitags Werken sich offenbart und ihnen den Stempel geistiger Vornehmheit aufdrückt und der dadurch Unzählige seiner Zeit- und Zunftgenossen beschämt, vergessen ihm um dieser lieben und guten Seiten willen auch gern den dürftigen Nationalismus und oberflächlichen Liberalismus, der hier und da aus seinen Zeilen spricht: auch er war ja ein Kind seiner Zeit! Aller solchen Schwächen ungeachtet werden — darum ist uns nicht bange — die mild-ernsten Schilderungen seiner „Bilder" um die Wette etwa mit Giesebrecht's Kaiser- und Ranke's Reformationsgeschichte die Lieblingslektüre deutscher Primaner, ja des deutschen Hauses bleiben, umspielt von den lieblichen und lustigen Gestalten aus Ahnen, Journalisten und „Soll und Haben!"

Um so ernüchternder wirkt, was über Freytag's Leichenfeier berichtet wird. Bald nach seinem Abscheiden in Wiesbaden wurde die Leiche zur Bestattung nach seiner Besitzung Siebleben bei Gotha gebracht. Der Feuerofen wurde ihr dort nun zwar erspart; dafür war dann aber auch von dem Feuer, mit dem unser Herr Christus alles gesalzen haben will (Marc. 9, 49) bei der im Sterbehause voraufgehenden Trauerfeier wenig zu spüren; dieselbe war vielmehr (der Allg. Ev. L. K.-Z. zufolge) ganz im Geschmacke unserer Zeit (?!) gehalten. Mit dem Silcher'schen Bardenchor leitete der Theaterchor die Feier ein, worauf Pfarrer Veesemeyer anknüpfend an das willkürlich gebrauchte Schriftwort: „Vor Gottes Gnaden bin ich, das ich bin" die Trauerrede hielt. Er feierte den Entschlafenen als deutschen Mann, der dem deutschen Volke tief in die Seele geschaut habe und in der Arbeit eines Lebens der Herold deutscher Vergangenheit und der Prophet deutscher Zukunft wurde. Er nannte den Tod des Dichters den harmonischen Abschluß des harmonischen Daseins eines in sich gereiften, lauteren Charakters, dessen geistige Vornehmheit ihn weder durch Fürstengunst, noch durch den Beifall der Menge von der geraden Bahn abweichen ließ. Jedem äußeren Glanz und Prunk abhold, sei er still, aber unentwegt seinen Pfad gegangen, das Vorbild deutschen Gemütes und sittlicher Lauterkeit. Der Gesang „Ueber allen Wipfeln ist Ruh", wiederum vom Theaterchor ausgeführt, sowie ein kurzes Gebet beendigten die Feier. Von Jesu, dem Sünderheiland und Lebensfürsten anscheinend kein Wort, anstatt eines kräftigen „Jesus, meine Zuversicht" einer gläubigen Gemeinde, ein Bardenlied des Theaterchores. Und das nennt man eine christliche Trauerfeier! Armer Gustav Freytag! So wahr ich dich liebe und deine schönen Dichterwerke: du hättest etwas Besseres verdient!

Wie der Staat heute in immer neuer Beziehung an sich nimmt, was vormals der Kirche war, das zeigen dem aufmerksamen Beobachter täglich neue, an sich kleine und unwesentlich scheinende Vorgänge, wie soeben z. B. die vom Minister des Innern die unter dem 29. April d. J. erlassene Verfügung über Einführung der Familien-Stamm-

Digitized by Google

bücher, d. h. mit Spalteneinteilung und Vordruck versehene Bücher, deren erste Seite zur Bescheinigung der erfolgten Eheschließung dient, während die übrigen Seiten zur demnächstigen Eintragung der in der jungen Familie eintretenden Geburten und Sterbefälle unter Angabe des Zeitpunktes der Geburt und des Todes, sowie des Datums und der Nummer der Eintragung im Standesregister bestimmt sind. Der Standesbeamte persönlich nimmt alle Eintragungen in dieses Buch vor und versieht sie mit Unterschrift und Stempel. Die Einrichtung hat sich im Oberlandesgerichtsbezirk Köln wie im Regierungsbezirk Wiesbaden bereits sehr bewährt. Die Standesbeamten sprechen sich günstig darüber aus, da ihnen diese Familienbücher ein bequemes Kompendium zum Nachschlagen darbieten; bei dem Publikum sind sie beliebt, weil durch sie jedes Familienhaupt die Möglichkeit hat, jederzeit sich leicht über seinen Familienstand glaubhaft auszuweisen. Der Minister empfiehlt daher den Oberpräsidien, auf die Einführung auch in ihren betreffenden Provinzen hinzuwirken, einzuführen sind sie da, wo die einzelne Gemeindeverwaltung dies beschlossen hat und die Unkosten bewilligt oder die Einziehung der baaren Auslagen von den Empfängern der Stammbücher freiwillig übernimmt. Die Standesbeamten sind alsdann ermächtigt, die vorkommenden Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit amtlicher Beglaubigung einzutragen, und zwar ausnahmslos durchaus unentgeltlich.

Da hätten wir denn ja richtig unsere lang empfohlene Familienchronik aus dem Kirchlichen in's Zivilstands-Amtliche! Der große aber höchst vortheilhafte Unterschied liegt nur darin, daß die betreffenden Eintragungen nicht von den Beteiligten, sondern von den beurkundenden Beamten gemacht und förmlichst beglaubigt werden, während umgekehrt der Pastor zumeist höchstens die Namen der jungen Eheleute nebst dem Hochzeitstage notierte und alles Weitere dem angehenden Familienvater überließ, wohl gar ohne der Ausführung jemals auch nur nachzufragen. Daß so keine Stetigkeit und Sicherheit, vollends keine urkundliche Glaubwürdigkeit erzielt wird, liegt auf der Hand. Wie viel besser, wenn der Pastor selbst regelmäßig alle Taufen, Konfirmationen, Trauungen, Sterbefälle, auch wohl noch Anderes, eintragen und mit Unterschrift und Kirchensiegel beglaubigen würde. Raum genug für weitere eigenhändige Bemerkungen und Notizen der Hauseltern, mit denen sie Wichtiges feststellen und vor allem ihren Dank gegen Gott, ihrem Bitten, Sorgen, Vertrauen, überhaupt ihrem religiösen Empfinden Ausdruck geben wollten, bliebe gleichwohl. Schreiber dieses hat die Sache in früheren Ämtern als junger Pastor versucht und gut gefunden. Allein durch mehrmalige Versetzung in andere Gemeinden, in denen teilweise nicht der Pfarrer, sondern der Küster die Kirchenbücher führte, hat sie wieder einschlafen lassen. Geholfen könnte hier nur durch eine allgemeine Anordnung der Behörde, durch welche jeder Geistliche bez. jeder Küster verpflichtet würde, das Werk des Kollegen bez. des Amtsvorgängers fortzusetzen.

Digitized by Google

Aber wie lohnend wäre das Resultat! Wie viel schöner unsere von der Preußischen Hauptbibelgesellschaft herausgegebene, mit herrlichen Sprüchen gezierte und von unserem seligen Pfannschmidt schön illustrierte Familienchronik, zumal der Hausbibel vorgeheftet, allenfalls aber auch für sich gebunden, als die dürren Notizen des Standesamts! Auch neben den Letzteren wäre sie wahrlich nicht zwecklos, so wenig wie etwa der Tauf- und Trauschein neben der standesamtlichen „Bescheinigung der erfolgten Beurkundung eines Geburtsfalles" bez. einer Eheschließung. Mit einem Male wäre so der lang gesuchte „Christenpaß" geschaffen. Auch die Führung von allgemeinen Familienregistern, die in einem Exemplare aufgestellt werden und in der Hand des Geistlichen bleiben, wie sie z. B. im Großherzogtum Weimar längst Vorschrift ist, kann solche für die Hand der Familien bestimmter Spezialchroniken mit nichten ersetzen. —

Zeichen der Zeit. Pfarrer Stock in Euren (Rheinprovinz) hat bekanntlich ein protestantisches Kind, um es der Erziehung in seiner Konfession zu entziehen, beiseite zu schaffen und in einem ausländischen Kloster wie an anderen Orten zu verbergen gewußt. Er war darüber von Rechtswegen zu drei Monaten Gefängnißstrafe verurteilt. Nachdem Se. Majestät der Kaiser zwei Gnadengesuche abgelehnt, hat jetzt ein drittes vom Prinzen Arenberg unterstütztes die Wirkung gehabt, daß Stock am Tage nach dem Antritt der Gefängnisstrafe wieder in Freiheit gesetzt wurde. Darob großer Jubel bei den Ultramontanen, besonders in Trier. Es sei ihnen unbenommen: Liebe und Haß sind zollfrei. Wenn aber die „Germania" an das Vorkommnis die Bemerkung knüpft: „Wie leicht wäre unsere katholische Bevölkerung zu dem opferwilligsten und hingebendsten Patriotismus zu begeistern, wenn man nur ihre elementarsten Rechtsforderungen auf religiösem und konfessionellem Gebiete befriedigen wollte!" so muß gegenüber solcher verblüffenden Rechts- und Wahrheits-Verdrehung doch gefragt werden: Also die Straflosigkeit des Kindesraubes — des unbereuten und hochgerühmten — gehört zu den elementarsten Grundforderungen der Katholiken? Und worüber zetern eigentlich diese Leute in einem Staate, wo allerdings in mancher Hinsicht Imparität herrscht, aber bedauerliche Imparität zu gunsten des Katholizismus, zu ungunsten des Protestantismus? Bis dahin, wo die römische Kirche als die allein seligmachende staatlich anerkannt und zu gunsten ihrer blinden und hoffärtigen Intoleranz selbst jede Gewaltthat als „Rechtsforderung" staatlicherseits anerkannt wird, hat es doch allerdings hoffentlich noch ein Weilchen Zeit. —

Noch ein Beispiel römischer Wirtschaft mitten im lieben deutschen Vaterlande:

Eine der herrlichsten Errungenschaften der Reformation ist unstreitig der deutsche Kirchengesang, und nach Luther sind auch den Katholiken Dichter deutscher Kirchenlieder erstanden. So fand allmählich der deutsche Kirchengesang selbst in katholischen Gemeinden Eingang, und

Digitized by Google

seit den Tagen des edlen Konstanzer Bistumsverwesers Wessenberg, der im Jahre 1812 sein kurzes „Gesang- und Andachtsbuch für Kirche und Haus" erscheinen ließ, erfreuten sich auch die Katholiken Badens des Rechts auf deutschen Kirchengesang. Doch wie ein Hohn auf das nationale Gefühl der Katholiken mußte vielen die im vorigen Jahre erfolgte Einführung eines überwiegend lateinischen Gesangbuchs in der Erzdiözese Freiburg erscheinen. Durch dieses ist der deutsche Gemeindegesang zwar nicht ganz verboten, aber aus dem Hauptgottesdienst in die Neben- und Wochentagsgottesdienste verbannt. Der lateinische Chor soll nach neuester bischöflicher Auffassung den Vorzug vor dem deutschen Gemeindelied haben. Freilich die katholischen Gemeinden denken darüber anders; selbst einfachen Landleuten sagt der gesunde Menschenverstand und ihr noch nicht ganz ertötetes nationales Gefühl, daß das Lateinische doch keine höhere und heiligere Sprache ist, als die deutsche Muttersprache, und daß es doch für Deutsche das Vernünftigste und Erhebendste ist, in deutscher Sprache Gott zu verehren. Auch wollen sie sich nicht alles von einem Chor vorsingen lassen, sondern auch selber deutsch mitsingen. So baten die zwei badischen katholischen Gemeinden Tiefenbronn und Ersingen bei Pforzheim nach vorangegangenen Beratungen vor einigen Wochen den Erzbischof von Freiburg um Abschaffung des lateinischen Kirchengesanges. Ihr Gesuch wurde Ihnen, wie wir hören, auch bewilligt. Eine dritte Gemeinde, Neuhausen, soll im Begriff sein, ebenfalls um Abschaffung des lateinischen Kirchengesanges zu bitten. So ist es doch endlich einmal dahin gekommen, daß sich der deutsche Michel nicht alles gefallen läßt, was von Rom kommt. Möchten noch recht viele katholische Gemeinden in deutschen Landen sich ihrer nationalen Rechte bewußt werden und dem wackeren Beispiel der Ersinger und Tiefenbronner nachfolgen! —

Vom Pseudopastor Partisch in Oldenburg hier kein Wort. Hat unsere Kirche nur allzuviele Schäden in sich und unser geistlicher Stand hier und da nicht besonders würdige Glieder in sich und ersparen wir um der Heilung willen den unverblümten Hinweis auf solche faule Flecke uns sonst keineswegs: hier ist die Kirche unschuldig. Ein Betrüger und Hochstapler kann sich überall einschmeicheln, so lange kein Petrus mit dem apostolischen Seherblick lebt, der den heuchlerischen Ananias mit einem Worte entlarvt. Gott erbarme sich des armen Mannes. Haben durch seine große Geduld nicht „die Jünglinge" ihn „hinausgetragen," sondern die Diener der Obrigkeit ihn abgeführt, so bleibt ihm Raum zur Buße, daß er sie doch fände! Schade ist's ohnehin um seine offenbar seltenen Gaben! —

Großes Ärgernis erregt fort und fort der Fall Kotze. Der Kaiserliche Zeremonienmeister v. Kotze wurde bekanntlich aufgrund handschriftlicher, allerdings mehr als fragmentarischen Materials beschuldigt, die Berliner Hofgesellschaft bis in die höchsten Kreise durch anonyme Schmähbriefe und schmutziger Bilder beschuldigt zu haben. Was jener

Digitized by Google

französische machiavellistische Staatsmann gesagt haben soll: „Gebt mir zwei Zeichen (alias: zwei Worte) von der Hand eines Mannes, und ich bringe ihn daraufhin an den Galgen!“ das ist hier übertrumpft; denn Herr v. Kotze wurde verhaftet und festgesetzt auf grund umgekehrter Löschblattabdrücke mit verstellter Hand geschriebener Worte. Da nach seiner Inhaftierung die Schmähschriften gleichwohl fortgingen, mußte man ihn wohl wieder freilassen als das Opfer eines unerhörten Bubenstreiches. Zwei Mitglieder des Kaiserlichen Hauses und mehrere hohe Hofbeamte begrüßten ihn an der Schwelle des Gefängnisses. Endlich ward er durch kriegsgerichtliches, vom Kaiser bestätigtes Urteil freigesprochen. Damit wäre es nun wahrlich der traurigen Affäre genug gewesen! Aber ein zweiter noch traurigerer Akt folgte nach. v. Kotze forderte jetzt den Hofmarschall Freiherrn v. Reischach, seinen Hauptankläger, zum Zweikampf bei Kugelwechsel bis zur Kampfunfähigkeit. Achtmal wurde geschossen, von der letzten Kugel wurde der Beleidigte übrigens nicht gefährlich verwundet. Nun sagt aber unser Strafgesetz im § 201: „Die Herausforderung zum Zweikampf sowie die Annahme einer solchen Herausforderung wird mit Festungshaft bis zu sechs Monaten bestraft“ und in § 205: „Der Zweikampf wird mit Festungshaft von drei Monaten bis zu 5 Jahren bestraft.“ Gleichwohl hat man von der Einmischung eines Staatsanwaltes anfangs nichts gehört, jetzt endlich soll einer Mitteilung des Justizministers zufolge vorgegangen werden. Das Resultat wollen wir abwarten. Verhältnismäßig harmlose Paukereien der Studenten werden, und zwar mit vollem Recht bestraft; sollten — ganz abgesehen von dem Unsinn, daß der Beleidigte vom Beleidiger sich anschießen läßt und nun sich befriedigt erklärt — hohe Hofbeamte dem Gesetze Hohn sprechen? Was aber noch besonders dazu beigetragen hat, daß dieser „Fall“ in weiten Kreisen das peinlichste Aufsehen erregen mußte, war der Umstand, daß diese widerwärtige Scene am heiligen Karsamstage statt hatte. Wer will sich wundern, daß die Gegner der Regierung und jeder Autorität, insbesondere Freisinnige und Sozialdemokraten, den Fall wie aller Orten, so besonders im Reichstage gehörig ausbeuteten? Und, was das Schlimmste war: *sie hatten Recht!* Wir vermeiden es um der Würde der Autorität willen, Zitate aus den Reden der Abgeordneten Bebel und anderer hier mitzuteilen. Was uns aber ganz besonders betrübt hat, war die Antwort des Kriegsministers, in welcher er den barbarischen, unchristlichen, wiedersinnigen und gesetzwidrigen Unfug des Zweikampfes zu beschönigen suchte, in welches beklagenswerte Bestreben manche Abgeordnete der christlich-konservativen Rechten aus diesesmal wieder einzustimmen sich nicht scheuten.

Andere die staatliche und sittliche Autorität schädigende „Fälle“ der neuesten Zeit betrafen die *Feiertagsentheiligung* auf behördliche Veranlassung. So schrieb der „Vorwärts“: Im neuerbauten Direktionsgebäude der Königlichen Eisenbahndirektion Berlin ist sowohl am „stillen Freitag“ als den vorhergehenden Sonntagen an der inneren

Digitized by Google

Einrichtung gearbeitet worden. . . . Eine Anzahl von Unterbeamten wird gegenwärtig damit beschäftigt, die Aktenstöße zu ordnen und das Mobiliar einzurichten. Diesen Unterbeamten wurde am Karfreitage die Feiertagsruhe geraubt, ohne daß ein ernstlich zwingender Grund für diese . . . Maßregel zu entdecken gewesen wäre. Am allerheiligsten Karfreitage (!) waren in dem Anstaltsgebäude außerdem die Arbeiter beschäftigt, denen die Installation der elektrischen Meldeapparate 2c. obliegt, sowie die Tischler, welche an der Aufstellung des Bureauinventars arbeiten. Dergleichen Mitteilungen oppositioneller Blätter muß man leider öfter lesen. Ja sogar am Bau einer Berliner Kirche soll unlängst sonntäglich gearbeitet worden sein. Welch eine verwirrende Versündigung am Volksgewissen! Ob freilich den betreffenden Geistlichen eine Schuld dabei trifft, ist sehr die Frage. Schreiber dieses hat selbst einmal mit einem Malermeister, der die Kirche im Innern am Sonntage ausmalen wollte, einen harten, und wegen Unzulänglichkeit der damaligen gesetzlichen Bestimmungen, schließlich vergeblichen Kampf kämpfen müssen!

Aus Württemberg. Pfarrer Steudel zu Maienfels trug der Gemeinde, nach dem er sein Amtskleid abgelegt hatte, einen Bericht vor, in dem folgende Sätze enthalten waren: „Ich habe niemals in der Predigt etwas gesagt, was ich selbst nicht glaube. Aber in den Büchern, aus denen ich in der Kirche vorlesen muß, da steht eben so vieles aus der Kirchenlehre, was ich für unrichtig halte." . . . „Man sollte meinen, daß diejenigen, die auf der Hochschule für den späteren Pfarrstand studieren, so unterrichtet werden, daß ihnen die Wahrheit der Kirchenlehre bewiesen oder doch zur Überzeugung gebracht wird"; statt dessen lerne ein zukünftiger Pfarrer auf der Universität, wieviel menschlichen Irrtum die Kirchenlehre enthalte. . . . „Dieselbe Behörde, welche mich unter Umständen absetzt, ist es, welche die Lehrer auf der Hochschule anstellt und besoldet, und diese Lehrer sind es, welche mich so weit brachten, daß ich die Kirchenlehre in vielen und wesentlichen Theilen nicht mehr anerkennen konnte." Zum Schluß sagte Pfarrer Steudel: „Betet für mich, wie ich für euch Gott bitte, daß er euch in alle Wahrheit führen möchte." — Wenn hier nicht etwa Eitelkeit, Demonstrationssucht oder ein ähnliches unlauteres Motiv zu grunde liegt, dann alle Achtung vor dem ehrlichen gewissenhaften, beklagenswerten Mann. Dahin führt das herrschende System. So muß es kommen!

„Vernunft wird Unsinn, Wohlthat Plage!" wenn je dies klassische Verdikt unseres Göthe über juristische starre, den Geist verleugnende Wortklauberei eine deutliche Illustration erhalten hat, so ist es in dem Falle einer Frau Bruhn in Dassow (Mecklenburg) geschehen. Dieselbe hatte am Grabe ihres Kindes in Abwesenheit eines Geistlichen einen Gesangbuchvers „Hier liegst und schläfst Du ganz in Frieden — Dieweil Dein Hirte bei Dir wacht — Von Jesu bleibst Du ungeschieden — Auch in der letzten Todesnacht — Er lenkte Deine Tages-

Digitized by Google

zeit — So früh schon zu der Ewigkeit. Amen!" gebetet, vom ritterschaftlichen Polizeiamt in Dassow zu einer Strafe von 2 Mk. verurteilt worden, während auch in Mecklenburg, wie bei uns Nichtgeistlichen verboten ist, auf dem Friedhofe Ansprachen zu halten. Daß eine solche an die wenigen Anwesenden, welche die halblaut gemurmelten Worte nicht einmal verstanden haben, nicht in jener Recitation zu finden ist, liegt auf der Hand. Das Gericht höherer Instanz mußte aber nach dem Wortlaute der betr. Verordnung auch erst noch feststellen, daß die Ansprache an das tote Kindlein kein „Gebet" bedeute und sprach hierauf die betrübte Mutter frei. Und unterdes sei die Kirche und ihre Ordnungen in hundert wirklich wichtigen und wesentlichen Stücken thatsächlich vogelfrei!

Neu-Lewin, den 25. Mai 1895. Hobohm.

Litteratur.

Böhmer. Die Kautzsche Bibelübersetzung. Leipzig. Wallmann 1895.

Der Inhalt der vorliegenden Schrift ist folgender: 1. Ist eine Bibelübersetzung außer der lutherischen nötig und in welchem Sinn? — 2. Erfüllt die Kautzsche Übersetzung des Alten Testaments ihre Aufgabe? — 3. Was hängt alles an den Randbuchstaben? — 4. Welchen Wert hat Kautzsch' Lehre vom Pentateuch? — 5. Welche Schwierigkeiten stehen der Annahme der Kautzschen Lehre vom Pentateuch entgegen? 6. Ist der Inhalt des Pentateuchs in anderen alttestamentlichen Schriften vorausgesetzt? — 7. Kann das Deuteronomium erst im 7. Jahrhundert entstanden sein? — 8. Ist eine Herleitung der Priesterschrift aus der exilischen und nachexilischen Zeit möglich? — 9. Was bezeugt der sittliche Gehalt der altisraelitischen Erzählungen? — 10. Was ist von dem Versuch einer Scheidung der Quellenschriften zu urteilen? — 11. Kann man überhaupt zu gesicherten Ergebnissen in der Pentateuchfrage gelangen? — 12. Schlußurteil. Rückblick und Ausblick.

Der Schreiber schließt mit den Worten, die auf seine 68 Seiten umfassende Broschüre trefflich passen: „Allerdings thut auch die Mahnung not: ihr positiven Theologen alle, tretet eifrig in den großen wissenschaftlichen Streit ein, arbeitet tüchtig mit, seht selber zu und prüfet die Schrift und die Aufstellungen der Kritik. Mit Berufung auf die Tradition, mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen wird gar nichts erreicht, mit breitspuriger Darstellung und verleumderischer Schmähung der bösen Kritik noch viel weniger. Ein jeder stelle selbst seinen Mann, und die positive Theologie setze sich das Ziel, ein Werk, der Kautzschen Übersetzung des Alten Testaments ebenbürtig oder womöglich ihr sogar überlegen, zu stande zu bringen."

Die Broschüre sei allen Pfarrern und Bibelfreunden aufs dringlichste empfohlen.

Gustav Jensen. Einführung in das geistliche Amt. Leipzig. Alfred Janssen. 1895. S. 134. Preis 1.50 Mk.

Obgleich es uns nicht an praktisch-theologischer Systematik und an allerlei Ratgebern für die Führung des Pfarramtes fehlt, begrüßen wir doch dies Buch Gustav Jensens mit großer Freude. Es ist eine Frucht reicher Erfahrung sowohl im

Digitized by Google

pastoralen Amt als in praktisch-theologischer Lehrthätigkeit, aus einem echt lutherischen Herzen entsprossen. Viele Studierende und Kandidaten werden dadurch in das eigentliche Heiligtum des geistlichen Amtes und in sein geistliches Wesen eingeführt werden. Es behandelt folgende Themata: 1. Das heil. Amt stammt vom Herrn. 2. Die Herrlichkeit und Verantwortlichkeit des heil. Amtes. 3 Der berufene Diener. 4. Der priesterliche Wandel. 5. Der ritterliche Kampf. 6. Gottes Gemeinde — meine Gemeinde. 7. Das Werk des Amts.

Konfirmation — welch' eine Feier! Eine Festgabe an die christliche Jugend von Dr. Heinrich Rocholl, Mil.-Oberpfarrer in Hannover. Mit Abbildungen, geb. mit Goldschn. Mk. 1.— (10 Expl. für Mk. 7.50) einfacher 40 Pfg., G. Strübig's Verlag in Leipzig.

Der durch die Herausgabe einer Reihe von christlichen Festbüchern — so der „Feierstunde", des Hochzeitsbüchleins „Mein Heim, mein Glück" und des „Programms des Christentums" — in weiten Kreisen geschätzte Verfasser bietet uns unter obigem Titel eine neue litterarische Gabe dar. Manche in letzter Zeit erschienene Konfirmationsschrift scheint uns für die heranwachsende Jugend einen zu reichhaltigen Stoff an Ermahnungen und Unterweisungen zu bieten; auch ihre dogmatischen Erörterungen sind oft zu hoch für das Verständnis der Kinder, welche an den Altar treten. Die obige Schrift ist aus dem Leben fürs Leben geschrieben. Unseres Erachtens hat Dr. Rocholl es in trefflicher Weise verstanden, sich in das fromme Gemüt eines vom Geiste Gottes am Konfirmationstag erfaßten Kindes zu versenken; er läßt dasselbe in Gebeten und Betrachtungen selber aussprechen, was seine Seele in jener heiligen, Gott geweihten Stunde erfüllt. Daran knüpft er als Seelsorger erweckliche Mahnungen, so in den Kapiteln: „Vergiß das Danken nicht" oder „Beim Abschied aus dem Elternhause". Durch eine Konfirmationsansprache belehrt er die Konfirmanden in klarer, den Glauben anfeuernden und die Erkenntniß mehrenden Worten über die Bedeutung der Konfirmation und über das Wesen des heiligen Abendmahls. Was die Jugend in dem schönen Büchlein anziehen und begeistern wird, ist die Frische der Sprache und manches der lieblichen Gedichte, welche über das Ganze einen poetischen Hauch aerbreiten.

Stosch, P. Die Augenzeugen des Lebens Jesu. Ein Beitrag zur Evangelien-Frage. Mk. 3.60, geb. Mk. 4.50

Diese auf eingehenden Studien beruhende Arbeit bietet eine zusammenhängende Darstellung des Verhältnisses der Evangelien zu einander. Sie ist berechnet für Theologen, sowie ür gebildete Bibelfreunde, welche etwa durch die moderne Kritik angefochten sind. Besondern Wert erhalten die Darlegungen des Verfassers durch seine psychologische und sprachliche Beobachtungen.

Die heilige Passion in 7 liturgischen Andachten. Für den kirchl. Gebrauch, herausg. v. Abt D. Ludwig Schöberlein. 2. Aufl., besorgt durch Pf. M. Herold, Herausgeber der „Siona". Göttingen, 1895. Vandenhoeck & Ruprecht. Preis Mk. 2.40.

Diese liturgische Gestaltung der Passionsgeschichte, in welcher außer den Liturgen und dem Chor auch die Gemeinde, und zwar während des ganzen Verlaufs, zu Worte kommt, hat sich viele Freunde erworben. Selten hat ein praktisch-liturgisches Werk so einem Bedürfnis entsprochen wie dieses, und die jetzt erfolgte 2. Auflage ermöglicht

Digitized by Google

es nun in dankenswerter Weise, das Eingebürgerte zu bewahren und weiter zu verpflanzen. Das zugehörige „Passionsbüchlein für die Gemeinde" (Preis je 10 Pf. von 50 Exempl. an) liegt bereits im 6. Stereotyp-Abdruck vor.

D. Heinrici. Beiträge zur Geschichte und Erklärung des Neuen Testaments. Heft I. Das Urchristentum in der Kirchengeschichte des Eusebius. Leipzig. Dürr. 1894. Preis Mk. 1.80.

Der Verfasser will in zwanglosen Heften die Ergebnisse seiner Durchforschung des geschichtlichen Bodens zur Darstellung bringen, auf welchem das Evangelium Wurzel geschlagen hat, um von da aus die neutestamentlichen Schriften nach Ursprung, Inhalt und Charakter geschichtlich und theologisch zu würdigen. Im vorliegenden ersten Hefte behandelt er die indirekte urchristliche Überlieferung und das neue Testament, wie sie in der Kirchengeschichte des Eusebius vorliegt.

Digitized by Google

Digitized by Google

Die Erlösung im Sinne Jesu und seiner Apostel, mit durchgehender Bezugnahme auf Ritschl.

Von
Pfarrer **Böhmer** in Kemnitz bei Pritzwalk.

(Schluß.)

7.

War also eine Erlösung der Menschen, sollte anders ihnen geholfen werden, eine unbedingte Notwendigkeit um der Menschen willen, so ist doch damit nichts über die Frage entschieden, wie Gott sich zu einem Lösspreis überhaupt verhält; ob er im neuen Testament an der Erlösung ebenso interessiert erscheint wie die Menschen, ob auch um Gottes willen die Erlösung der Menschen geschehen mußte. Von vielen wird der Vorgang der Erlösung lediglich in die Menschenbrust verlegt und bestritten, daß der Menschen Erlösung in Gott selbst eine irgendwie geartete Veränderung zu Wege gebracht hätte. Andere meinen, es sei eine müßige Frage, ob Gott auch um seinetwillen einen Lösspreis gefordert oder ob er ihn nur um der Menschen willen, bez. weil es die Umstände so mit sich brachten, in einer gewissen Herablassung zu den Menschen oder in Anpassung an der Menschen Bedürfnisse und Wünsche angenommen habe. Wir behaupten, daß uns über alle diese seit vielen Jahrhunderten in der Theologie vorbereiteten und verhandelten Kontroverse das neue Testament sehr deutliche Entscheidung giebt, was durch exegetische Beweisführung im Einzelnen zu erhärten bleibt. Eine Sache für sich ist dann noch die These des Paulus und anderer, daß gerade der Tod des Sohnes und der durch seinen Tod bezahlte Lösspreis der einzige Modus der Erlösung gewesen sei.

Darin zwar zunächst sind sich alle einig, daß zu oberst die Gnade Gottes allein der Grund sei, daß überhaupt eine Erlösung geschah, und nur um der Gnade Gottes willen ein Lösspreis bei ihm Annahme fand. Damit hält es sich nach dem neuen Testament so, wie mit den vom Gesetz angeordneten Opfern: sie hatten ihre Kraft lediglich davon, daß Gott selbst sie aus Liebe und Barmherzigkeit eingesetzt hatte. Aber wie wir oben zeigten, daß gleichwohl die Heiligkeit Gottes eine Bedeckung der Sünden nach alttestamentlicher Vorstellung erfordere, so waltet derselbe Gesichtspunkt im neuen Testament ob: sonst könnten die Menschen, die es um ihrer selbst willen nicht würdig sind, nicht zu Gott

Digitized by Google

herzunahen. Nun urteilt Ritschl, die Heiligkeit Gottes trete überhaupt im neuen Testament zurück, sie sei so gut wie gar nicht mehr im Gebrauch. (Rechtf. II, 91 ff.). Allein wenn Christi Tod im neuen Testament als Opfer betrachtet wird — und wie oft geschieht das! — so mußte damit für jeden am Verständnis des alten Testaments gebildeten Verfasser und Leser (und solche waren die Christen des ersten Jahrhunderts insgesamt) sich die Vorstellung des heiligen Gottes unmittelbar verbinden. Ohne das wäre überhaupt das Bild des Opfers unverständlich geblieben. (Eph. 5, 2; vgl. mit 3. Mose 1, 9: „ein lieblicher Geruch für Jahwe" — ferner Hebr. 9, 24 ff.; 19, 20; 1. Joh. 2, 4; 4, 10; Apok. 15, 4.) Aber darin freilich ist Ritschl zuzustimmen, daß das neue Testament mehr den Begriff der Gerechtigkeit als den der Heiligkeit zu Grunde lege, wenn es von Sünde und Erlösung handle. Im alten Testament steht hier die Heiligkeit oben an, im neuen heißt es, daß von wegen der Gerechtigkeit Gottes den Sündern Strafen und der Tod drohen. Die Gerechtigkeit gilt meistens als Straf-Gerechtigkeit. Das stellt Ritschl für alle Stellen in Abrede: an einigen wie 1. Pet. 2, 23; 2. Tim. 4, 8 sei von vorn herein nach dem Vorgang des alten Testaments die Gerechtigkeit lediglich „die Folgerichtigkeit des Verfahrens zum Heil der Gläubigen"; wo aber die Auffassung der Gerechtigkeit als einer richterlichen Eigenschaft Gottes „nahe zu liegen scheine", müsse man doch bei dem ersteren Sinn stehen bleiben. Gegen diese Meinung lassen sich aber schwere Bedenken geltend machen. Die Erörterungen Röm. 1, 18 ff.; 2, 5—8; 2. Thess. 4, 1—7 sprechen so handgreiflich für die Gerechtigkeit im richterlichen Sinn, daß Ritschl mit seinen sehr geschraubten Deutungsversuchen keinen Eindruck machen kann. Andere Stellen wie Röm. 1, 32; 2. Tim. 4, 8; 1. Petr. 2, 23 behandelt er gemäß seiner vorgefaßten Meinung und findet darum, was er finden wollte. Den Grund seiner allen diesen Stellen gegenüber zur Schau getragenen exegetischen Befangenheit läßt er durchblicken, wenn er die Furcht ausspricht, es würde aus der Auffassung von der Gerechtigkeit Gottes im richterlichen Sinn „ein Verdienst nach Würdigkeit" (meritum de condigno) sich ergeben, das doch kein evangelischer Theologe werde anerkennen wollen (S. 13). Um diese böse Folgerung zu vermeiden, bedarf es doch nur einer ernstlichen Unterscheidung zwischen göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit, ferner zwischen der Gerechtigkeit, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften richtet und derjenigen welche es mit solchen zu thun hat, die im paulinischen Sinn gerechtfertigt sind. Ist nämlich Gerechtigkeit diejenige Handlungsweise, dasjenige Verfahren, das aus jemandes sittlich normiertem Wesen sich ergiebt, so folgt, daß wir Gottes Gerechtigkeit in diesem Sinn nur insoweit zu bestimmen vermögen, als sein Wesen uns bekannt geworden ist, und sie immer an der menschlichen Gerechtigkeit zu messen haben, da uns ein anderer Maßstab fehlt: also nur in einem einigermaßen beschränkten Sinn und nur im Wechselverhältnis mit der Gnade ist sie zu würdigen. Daran liegt es, daß, wenn Paulus Gott gemäß der

Digitized by Google

von ihm selbst zur Nachachtung für die Menschen festgestellten Norm verfahren läßt (vgl. Röm. 9, 11—14), er wohl unterscheidet zwischen der Gerechtigkeit, welche durch Erfüllung des Gesetzes erlangt wird und dem Menschen unerreichbar ist (Römer 10, 5; 5, 12), welche den Tod für den Sünder bestimmt (Röm. 2, 5. 8), und der Gerechtigkeit, welche seit Christi Tod das Heil darreicht (Röm. 3, 25) und jedem Sünder nach Empfang dieses Heils die Norm für sein Handeln vorschreibt. (1. Joh. 1, 9.) Hiermit ist jegliches „Verdienst nach Würdigkeit" ausgeschlossen, und doch kann man die Gerechtigkeit Gottes auch in diesem letzteren Sinn als richterliche bezeichnen: soll ja das Heil Christi dazu dienen, daß der Mensch der Norm Gottes mehr und mehr sich nähere und nach der höchsten Norm einst gerichtet werde und dabei doch bestehe, nämlich aus Gnaden. Bei der nach dem Gesetz verfahrenden Gerechtigkeit Gottes sind die Menschen mehr und mehr in die Knechtschaft der Sünde geraten und ihrem Wandel muß die Anerkennung Gottes mangeln (Röm. 3, 23): so folgt Gottes Urteil, daß sie allesamt seinem Gericht verfallen sind und Strafe zu gewärtigen haben, nachdem sie es verdienen. (Röm. 3, 7. 9. 20.) Sofern die Gerechtigkeit Gottes, die also von den Menschen verletzt ist, ans Gesetz geknüpft erscheint, heißt es: das Gesetz verfluche die Menschen, indem es ihnen nämlich den Tod, die Strafe der Sünden androht. (Gal. 3, 13.) Aus diesem Zusammenhang erhellt, wie Gott über alle Sünden zürnt, wie sein Zorn über jeden Sünder ergeht. (vgl. Röm. 2, 3. 5. 8; 13, 4.) „Offenbart wird der Zorn Gottes über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen" (Röm. 1, 18). Hier ist also der Beweis, den Ritschl bei Hoffmann vermißt, welch letzterer „ohne biblischen Beweis alle Übel in der Welt für Offenbarungen des göttlichen Zorns ausgebe." Ritschl müht sich, die Offenbarung des göttlichen Zorns auf das Endgericht zu beschränken (II, 142 ff.). Aber seine Exegese ist auch hier sehr gezwungen. Unmöglich kann Röm. 2, 5 auf 1, 18 zurückbezogen werden, da 1, 32 bis 2, 4 keineswegs ein und denselben Gedanken verfolgt, sondern zwischen 1, 32 und 2, 1 ein plötzlicher Übergang von den Heiden zu den Juden stattfindet und 1, 19—32 gerade eine weitläufige Exemplifikation des Zornes Gottes, der 1, 18 angekündigt war, geschieht. Wenn Ritschl ferner Röm. 5, 9 den Zorn auf die Sünden beschränkt haben will, die jemand nach geschehener Rechtfertigung begangen, meint er auch hier dem Zusammenhang gerecht zu werden mit der These, der Zorn im Endgericht sei vorgestellt? Oder versichert nicht Paulus gerade im Gegenteil: „vielmehr, nachdem wir gerechtfertigt sind" (v. 9), um damit zu sagen, daß sie jetzt von der Gefahr des Zornes frei seien, der ihnen zuvor, ehe sie gerechtfertigt waren, gedroht habe? Und weil hier lediglich vom Zorn Gottes wider die sündigen Menschen die Rede ist, so kann, was unmittelbar in v. 10 folgt, „da wir noch Feinde waren" (wie 11, 28) nur im Sinne von „Gott verhaßt" verstanden werden. (vgl. 1. Thess. 2, 16.) Daraus ergiebt sich mit Evidenz, daß nach paulinischer Vorstellung allerdings

Digitized by Google

in Gott selbst eine Änderung der Gesinnung und des Verfahrens mit den Menschen vor sich gegangen ist, seitdem diese durch Christi Tod von ihren Sünden erlöst sind. Fragt man nun freilich weiter, wie das denkbar, vorstellbar sei, so haben wir darauf keine Antwort, weil eine derartige Reflexion Paulus fern liegt und zu unserm Heil nichts austrägt, sondern eine Grenze unseres Erkennens uns gesetzt ist. Fest steht, daß die Menschen, die der Erlösung nicht teilhaftig sind, nach Paulus als „Kinder des Zornes von Natur" (Eph. 2, 3) zu gelten haben, daß aber vermöge der in Christo geschehenen Erlösung Gott versöhnt ist und seine gnädige Gesinnung bethätigt. Ob auch Ritschl diese Auffassung für „heidnisch" erklärt, so meinen wir nur so der öfter auch von Christus selbst betonten Notwendigkeit seines Heilswerkes in Leiden und Sterben gerecht zu werden. (Luk. 24, 26.) Denn an der Hand der Schrift und des dort geoffenbarten Willens Gottes, nicht nach historischer Betrachtungsweise seines Lebens will der Herr den Jüngern nachweisen, daß eine Erlösung geschehen müsse und zwar gerade so, wie sie eben geschehen werde und geschehen sei. Und schließlich hing es ja an Gottes Willen allein, den Tod Christi zu werten und seinen Wert für die Menschen fruchtbar zu machen. (Hebr. 5, 5.)

Indem Ritschl die Vorstellung vom Zorne Gottes wider alle Sünden hinwegzuräumen sucht, will er sie besonders mit folgendem Argument in Mißkredit bringen: „Es wäre fast zu verwundern, wenn sich an der ursprünglichen christlichen Fassung des Gottesbegriffs jenes Vorbild sentimentaler und egoistischer Naturen bewähren sollte, welche nach einer erfolglosen Liebeswerbung (?) im Stande sind, in Zorn zu geraten und dadurch kundzugeben, daß sie zu wirklicher Liebe unfähig sind." (Rechtf. II, 121.) Nein, darum handelt es sich ganz gewiß nicht. Dieser Vergleich ist ganz unzutreffend. Ein wahrhaft guter Mensch wird wider alles Böse im tiefsten Grunde des Herzens entrüstet sein, sich mit Heftigkeit von den Äußerungen der Bosheit in Worten und Thaten abwenden, und dabei doch versuchen, das Böse zu überwinden und durch das Gute, das ihm eigen ist, es vermögen, für das Gute durch sich selbst, durch seinen Anblick und Eindruck, zu werben, keineswegs beim ersten mißlungenen Versuch sich abkehren, sondern gerade im Gegenteil wird es ihm Bedürfnis sein, für seine Sache zu werben, bis die Aussicht unrettbar dahin und endgiltig aufhört. Das wäre ein besseres Bild des zürnenden Gottes gewesen als jene sentimentalen und egoistischen Naturen, wenn es auch eben nicht mehr als ein Bild ist. Ein Unterschied zwischen dem Zorne Gottes im alten Testament und im neuen Testament ist gewiß vorhanden, aber nicht so, wie Ritschl es will, sondern einfach so, daß Gottes Zorn im neuen Testament viel deutlicher erkannt und viel mehr ethisch fundiert wird. In welchem Verhältnis aber der Zorn Gottes und die Liebe Gottes zu denken sind, darauf geht überhaupt kein neutestamentlicher Schriftsteller ein, so daß diese Frage der Dogmatik allein überlassen bleibt und die Schrift nur die Unterlagen zu ihrer Beantwortung bietet.

Digitized by Google

Warum es nach Paulus einer Aussöhnung Gottes mit den Menschen bedurfte, das ist aus dem Zusammenhang des göttlichen Zorns mit der menschlichen Sündhaftigkeit ersichtlich, wenn auch Versöhnung und Sünde nicht unmittelbar neben einander gestellt sind. Trifft der Zorn Gottes alle Sünde, so ist die Umwandlung des Zorns durch die Erlösung erforderlich und verwirklicht um der Sünde willen. Diese Vorstellung vom Zorne, wie wir sie nach der Lehre des Paulus aufgezeigt haben, ist allein geeignet, vor Herabsetzung der Sünde und vor Minderwertung der Erlösung zu bewahren, damit jene nicht als eine Art Irrtum oder Schwachheit, diese nicht als Überführung und Zurechtstellung eines Irrtums erscheine. Darum hat die Kirche ein ernstes Interesse daran, um die objektiv-reale Auffassung der Sünde in der heiligen Schrift aufrechtzuerhalten, ihr besonders in unserer subjektivistischen der religiösen Zerklüftung anheimgefallenen Zeit mit Nachdruck den Zorn Gottes korrespondieren zu lassen. Und wenn auch die beregte Herabsetzung der Sünde und Minderwertung der Erlösung keineswegs mit jener zurückgewiesenen Vorstellung vom Zorne Gottes notwendig zusammenhängt — nein, auch bei Annahme dieser kann man von Sünde und Erlösung mit dem größten sittlichen Ernst urteilen — so liegt doch die Gefahr dazu sehr nahe und ist längst nicht immer vermieden worden.

8.

Es hängt letzlich alles daran, eine klare biblische Erkenntnis davon zu gewinnen, daß und wie gerade durch Christi Tod die Erlösung der Menschen verwirklicht ward.

Ritschl hält dafür, daß man den Tod Christi nicht richtig werten könne, wenn man ihn nicht mit den pentateuchischen Opfern zusammenhalte. (II, 161 ff.) Da nämlich öfter, wenn vom Blute Christi die Rede sei, die Opfer angezogen würden, so meint er an allen Stellen, wo Christi Blut erwähnt werde, an die alttestamentlichen Opfer denken zu müssen. Das geschieht aber nur durch Anwendung einer sehr gezwungenen Exegese. An Stellen wie Eph. 1, 7; 1. Petri 1, 19 weist im Zusammenhang rein gar nichts auf die Opferbeziehung hin. Und wenn Ritschl anderseits betont, daß Jesus ja nicht an Verblutung, sondern durch die auf die Überreizung des Nervensystems folgende Erschlaffung desselben gestorben sei, und daher meint, das Blut, welches ja freilich je nach dem Zusammenhang unleugbar einen gewaltsam erlittenen Tod hinweise, werde in der neutestamentlichen Litteratur nur in Anknüpfung an die Worte Christi bei der Einsetzung des heiligen Abendmahls so häufig angewandt, so läßt sich dagegen zunächst nichts einwenden. Aber die Folgerungen, die Ritschl daraus zieht, mitzumachen, sind wir außer Stande. Denn es genügt zur Erklärung der Sache nicht, die Bedeutung des Blutes Christi im heiligen Abendmahl durch Erinnerung an das Blut des alten 2. Mose 24 beschriebenen Bundesschlusses zu erhärten. Mit einer solchen Parallelisierung hätte doch Christus nimmermehr — auch nach Ritschl nicht — die Bedeutung seines Todes

Digitized by Google

erschöpfen können. Sondern der Anlaß, der ihn zur Wahl des Wortes „das Blut" bestimmte, war wohl der Wein, der vor ihm stand, der als Flüssigkeit und durch seine rote Farbe an das Blut, den edlen Lebenssaft, erinnerte. Und Thema seiner Worte waren sein Tod und dessen Bedeutung. Beides hatte er zuerst an dem verteilten und gegessenen Brot versinnbildlicht: hier fehlt die Beziehung auf das Opfer vollständig, obwohl sie wohl hätte herangezogen werden können, da ja auch unblutige Opfer in Israel bekannt genug waren. Der Wein aber sollte dazu dienen, sein Blut vorzustellen, das vergossen werden mußte, sollte ebenfalls seinen Tod versinnbildlichen. Daß Jesus das Blut „Blut des Bundes" bez. den Kelch „den neuen Bund" nennt, hat seine Bedeutung gewiß nicht durch die Beziehung auf Ex. 24 zu erhalten. Denn dem Israeliten war längst ein neuer Bund aus den Propheten bekannt, der in der messianischen Zeit sich erfüllen sollte (vgl. Jes. 54, 10; Jer. 31, 31 ff.; Hesek. 37, 26), aber von einem Opfer und dem dabei vergossenen Blut war hier keine Rede. Es wäre also von Jesus sehr mißverständlich geredet gewesen, hätte er die Bedeutung seines Todes durch ein bei der Schließung des neuen Bundes dargebrachtes Opfer erläutern wollen. Damit hätte er jedenfalls seinen Hauptzweck in dieser Stunde nicht erreicht, nämlich den Aposteln einen unauslöschlichen Eindruck von der über die Maßen großen und herrlichen Bedeutung seines Todes zu geben, wenn er ihn bloß dem bei der Schließung des mosaischen Bundes dargebrachten Opfer gleichgestellt bez. parallel gestellt hätte. Vielmehr kam es Jesus augenscheinlich darauf an zu erläutern, wie lauter Heilsgüter aus seinem Tode den Jüngern zu gute kämen, die er mit dem Namen „Bund" „neuer Bund" zusammenfaßte, und wollte er diesen Namen aus dem alten Testament rechtfertigen und verständlich machen, so mußte er, so mußten seine Jünger an die genannten Prophetenstellen denken, nicht aber an 2. Mose 24. Freilich der Ausdruck mag dahin weisen, die Sache aber führt zu jenen Propheten. Und die Exegese muß den inhaltlichen Zusammenhang hoch über formelle Beziehungen erheben. Damit fällt jede Berechtigung zur Erklärung der Sache sich auf 2. Mose 24 zu berufen. Aber selbst wenn die Parallele zwischen dem Blut Jesu, das zum Zweck einer Bundschließung vergossen wird und dem Blut jenes ersten mosaischen Bundesopfers in den Vordergrund gestellt wird, folgt daraus keineswegs, daß der Wert des Todes Jesu an dem Wert des alttestamentlichen Bundesopfers zu ermessen sei, sondern nur daß dieses und Jesu Tod manches Gemeinsame haben. Ob aber nicht des Verschiedenartigen vielleicht ebenso viel oder noch mehr als des Gemeinsamen sei, muß der Zusammenhang lehren. Gemeinsam mag bei den beiden zu vergleichenden Gegenständen das zu vergießende Blut und der damit zustandekommende Bund sein, verschiedenartig ist jedenfalls das Ergebnis, nämlich hier die „Vergebung der Sünden" (bei Matth.) „mein Gedächtnis" (bei Paul.) und jene Vergebung hing eben nach prophetischer Vorstellung und daher auch im Bewußtsein der Apostel von etwas ganz Anderm als von einem Opfer nach Analogie von 2. Mose 24 ab.

Digitized by Google

Folglich kann auf keine Weise das Verständnis des Blutes Christi im neuen Testament an den Opfergedanken des alten Testamentes seine Norm finden, soweit man dabei auf die Abendmahlsworte zurückgehen will. Dazu steht Ritschl sich selbst im Wege, wenn er übersieht, daß das Bundesopfer nach 2. Mose 24, 5 aus Brandopfern und Heilsopfern zusammengesetzt war, die ja nach Ritschl mit der Sünde überhaupt nichts zu thun haben, während hier der Zusatz „zur Vergebung der Sünden" gerade für Ritschl eine Beziehung aufs Opfer gänzlich verbieten müßte.

Mit den vorstehenden Ausführungen haben wir schon getroffen, was Ritschl zu 1. Kor. 10, 16 bemerkt, einer Stelle, die er auch vom Opfer zu deuten sich müht. Da sie aber aus den ursprünglichen Abendmahlsworten abgeleitet sein muß, und keine andere Beziehung als die Erwähnung des Blutes aufs Opfer geht, so kann sie noch viel weniger von einem Opfer verstanden werden als die Einsetzungsworte.

Auch ist hier zu erinnern, daß zwischen Christi und der Opfertiere Tod darin vor allem ein großer Unterschied obwaltet, für die Sühnung welcher Sünden sie Bedeutung haben. Schon oben haben wir davon gehandelt. Nur wer annimmt, daß Christus nur für die in der „Unwissenheit" begangenen Sünden gestorben sei, hat Grund und Recht, die Wirkungen seines Todes an der Kraft der alttestamentlichen Opfer zu messen. Ganz abgesehen davon, daß die Opfer nur innerhalb der Theokratie Israels bestanden, während Jesus seine Jünger längst zu lehren angefangen hatte, daß auch außerhalb der Theokratie heilsbedürftige und empfängliche Seelen der Erlösung warteten und nicht vergeblich warten sollten.

Wo also im neuen Testament thatsächlich der Tod Christi mit dem Opfer verglichen ist, wird seine Heilswirkung damit keineswegs erschöpft, sondern nur eine Seite, eine Wirkung derselben bezeichnet. Paulus hat viele Stellen, in denen er vom Tode Christi handelt, aber die erste, in der er ihn unter dem Gesichtspunkt des Opfers betrachtet, findet sich Eph. 5, 2. Im Hebräerbrief aber ist freilich sehr oft von Christi Opfertod die Rede — doch warum? Auch hier ist nicht das Opfer in Christi Tode das Primäre, sondern der priesterliche Charakter des Herrn: Opfer und Priestertum Jesu sind hier einander korrespondierende Begriffe. Und der Verfasser gebraucht sichtlich das Wort „Opfer" von Jesu Tod erst dann, wenn er mit dem Priester Jesus nicht mehr ausreicht oder weil zum Priester gewiß in erster Linie, aber doch nur unter anderm, das Geschäft des Opferns gehörte. Wo Christus mit dem alttestamentlichen Sündopfer verglichen wird, (Hebr. 9, 13. 14) ist (nicht bloß in den vorhergehenden Versen, sondern überhaupt in den früheren Kapiteln) Jesu Priestertum ins hellste Licht gestellt worden und darüber sind unvergleichlich mehr Worte gemacht als vom Opfer.

Übrigens muß Ritschl selbst wider Willen die Schwachheit seiner Position, so weit es auf das Verhältnis des Todes Christi zum alttestamentlichen Opfer ankommt, eingestehen, indem er meint: „Ob irgend

Digitized by Google

einer von den Aposteln der nachgewiesenen Beziehung, daß der Mensch vor der vernichtenden Wirkung der Nähe Gottes geschützt werde, gerade auch beim Opfer Christi gedacht habe, läßt sich nicht mit Sicherheit erkennen." (S. 208) Ist dem in der That so, dann muß das als bedenkliches Kriterium der bezüglichen These Ritschls gelten. Wie endlich die neutestamentlichen Schriftsteller sich zu denjenigen Opfern gestellt haben, die im mosaischen Kultus nicht vorgeschrieben waren (vgl. Num. 17, 11; 2. Sam. 24, 18 ff.; 2. Chron. 29, 21 ff.), ob diese ebenso oder anders als die im Pentateuch vorgeschriebenen Opfer aufgefaßt seien, davon schweigt Ritschl überhaupt.

Da sich aus allem ergiebt, daß lytrun in einem weiteren Sinne zu fassen ist als das ihm entsprechende kafar im pentateuchischen Gesetz, daß es bedeutet: einen Lösspreis geben, durch den jemand von seinen Sünden und allem, was daran hängt, frei wird, so müssen wir auf anderem Wege als im Anschluß an das Opfer festzustellen suchen, warum gerade durch Christi Tod die Erlösung vollzogen ist.

Zwar das haben wir öfter zu betonen Gelegenheit gehabt, daß nach der Schrift alle Sünden Strafe Gottes verdient haben (vgl. Röm. 3, 19). Es klingt wie Ironie, wenn Wenken behauptet (Anleitung Beilage B): „In der Geschichte von dem Fall der ersten Menschen oder in der Geschichte, wie ursprünglich die Natur sündlich und sterblich geworden ist, findet sich kein Wort Gottes, das den Menschen Strafe androht, den Verlust des Paradieses und die Mühseligkeiten des Lebens abgerechnet." Als ob letzteres nicht Strafe genug, als ob die Schrift nicht voll von Beispielen dafür wäre, wie alle Sünde nach göttlichem Gesetz ihre Strafe nach sich zieht. Es fragt sich aber, ob eine Aufhebung und ein Unschädlichmachen der Sünde vielleicht auf anderm Wege als durch Strafe möglich ist. Zahllose evangelische Theologen alter Zeit und einige wenige der Gegenwart sind der Ansicht, die Schrift kenne nur eine Art der Sündentilgung, ihre Bestrafung: Christus habe daher eine so große Strafe auf sich genommen, wie alle Sünden aller Menschen zu allen Zeiten zusammengefaßt verdient hätten und er habe das Zorngericht Gottes wider diese Sündenmenge in jedem Augenblick seines Lebens furchtbar empfinden müssen. Denn vermöge seiner strafenden Gerechtigkeit habe Gott auf keine andere Weise die Möglichkeit gehabt, Sünden zu vergeben. Luther lehrt, „Christus sei von Gott an unserer Statt verordnet, der alle Strafe, die wir verdient hatten, auf sich nähme", „in seinem zarten unschuldigen Herzen mußte er fühlen Gottes Zorn und Gericht wider die Sünde, schmecken für uns den ewigen Tod und Verdammnis und in Summa alles Leid, was ein verdammter Sünder verdient hat und leiden muß ewiglich." Ähnlich lehren Melanchthon, die Bekenntnisse und die Dogmatiker der lutherischen Kirche. Quenstedt, der diesen Punkt der Lehre mit am schärfsten wiedergiebt, führt aus: Gott sei seiner Barmherzigkeit gemäß bereit gewesen, die Sünden zu vergeben, habe aber vermöge seiner „Gerechtigkeit" es nicht anders machen können als indem er „ius suum urgebat" und eine

Digitized by Google

Genugthuung für die Beleidigungen, die ihm durch die Sünde zugefügt seien, empfinge. Daher habe der Gottmensch Christus thätigen und leidenden Gehorsam gegen Gott erfüllt, und sein derartiges Leben sei von unschätzbarem Wert wegen seiner göttlichen Stellung; damit habe er insonderheit in seinem Leiden und Sterben auch alle die Sündenstrafen getragen, die von Rechtswegen wir und alle Menschen zusammen hätten tragen müssen, nicht extensiv, aber intensiv und weil jeder Tropfen seines Bluts unendlichen Wert habe, so habe er der Gerechtigkeit seines Vaters vollkommen Genüge geleistet, und alles was Christus dadurch erworben, nämlich vollkommene Vergebung der Sünden und alle ihre Früchte, werden vermöge der Gerechtigkeit Gottes als des Richters auf die Menschen, die dazu geeignet wären, übertragen.

Diese Auffassung hat aber, wie sehr sie beflissen ist, den Ernst der Sünde und die Würde Christi zu wahren, am neuen Testament keinen Halt. Hiergegen gilt es betonen, was wir schon im Anfang erwähnten, daß die bürgerlichen Rechtsverhältnisse, wenn sie in der Theologie zur Erläuterung der Erlösung herangezogen werden, vor allem dem religiös-sittlichen Verhältnis zwischen Gott und den Menschen unterzuordnen seien. Thatsächlich ist die vermeintliche Äquivalenz zwischen dem was Christus that und erlitt und dem, was allen Menschen zusammen um aller ihrer Sünden willen droht, nicht vorhanden. Es ist ein unvollziehbarer Gedanke, daß Christus die Strafen für alle Sünden, die je begangen waren und noch begangen werden sollen, geschweige die ewige Verdammnis in irgend welcher Gestalt hätte erleiden können. Hat er die Strafe für alle schon getragen, warum werden auch wir noch immerfort für unsere Sünden gestraft, warum müssen noch alle Menschen, ob erlöst oder nicht erlöst, so viel leiden? Wir sehen hier eine Lehre, die von Sünde, Sündenstrafe, Gerechtigkeit u. a. handelt, als wären es materielle und nicht vielmehr geistliche und sittliche Größen. Dennoch stoßen wir uns keineswegs bloß an der Unfaßbarkeit dieser Lehre, und sie ist nimmermehr für uns der entscheidende Grund, aus dem wir sie ablehnen — giebt es doch Unbegreifliches, Mysteria genug für unsern Glauben, die uns auch die Schrift nicht erhellt. Aber das das ists eben: ein derartiges Mysterium kennt die Schrift nicht, vielmehr weist das neue Testament die schwersten Gründe dagegen auf und nennt uns einen andern Weg, auf dem wir die Erlösung durch Christum begreifen sollen.

Zuerst bemerken wir, daß der Tod Christi im ganzen neuen Testament nie unter den Gesichtspunkt einer Strafe gestellt wird. Wir übergehen hier Jes. 53, 5, weil es schon oben zur Sprache kam. Sehr beachtenswert aber ist, daß die Stelle 5 Mose 21, 23: „ein Fluch Gottes ist der Gehenkte" von Paulus Gal. 3, 13 wiedergegeben wird: „verflucht ist jeder, der am Holz hängt" und zwar nicht nach den Septuaginta, die „verflucht von Gott" lesen. Er hat also gerade das Wort, auf das es hier ankäme, weggelassen und so auch den Schein vermieden, als ob Christus ein Gegenstand des Fluches Gottes gewesen

Digitized by Google

wäre. Ferner kann 2. Kor. 5, 21 nichts weiter bedeuten als daß der sündlose Christus wie die Sünde selbst behandelt worden sei, nämlich von seinen Feinden, und daß diese von den Menschen ihm angethane Mißhandlung von Gott zur Rechtfertigung der Menschen gewandt wurde. Über das „wie" muß der Zusammenhang Auskunft geben, und der sagt jedenfalls von einer Strafe Gottes gar nichts, sondern betont nur Christi Liebesgesinnung. Wollte man aber aus dem Opfercharakter des Todes Jesu folgern, daß dieser als an unserer Statt getragene, von Gott geordnete Strafe anzusehen sei, so wäre das nur bei einer unrichtigen Auffassung des alttestamentlichen Opfers möglich, die wir schon zurückgewiesen haben.

Bei einer schriftgemäßen Darstellung des Erlösungstodes Jesu ist auszugehen von Röm. 3, 25. Dieser Vers ist so zu deuten: Gott muß auf jeden Fall seine Gerechtigkeit erweisen, wenn er Sünden vergeben will. Die Sünden, die im alten Bunde begangen worden, sind übersehen, nicht zugedeckt gewesen. Um sich nun als gerecht zu erweisen, hat Gott die vom Gesetz verhängte Strafe über die Sünde nicht vollzogen, sondern einen andern Weg eingeschlagen, ein hilasterion errichtet, und Christum zu diesem hilasterion (= Mittel der Bedeckung, der Sühnung) bestimmt. Indem also unsere Sünden bedeckt, gesühnt sind, sind wir frei und los von ihnen und ihren Folgen, von allen Strafen. Christi Erlöserwerk ist an die Stelle unserer Strafe getreten: in diesem Sinn darf man davon reden, daß Christus unsere Strafen getragen habe, also doch nur in sehr übertragenem und weit vermitteltem Sinn. Insofern ist auch Christi Leiden ein stellvertretendes gewesen. (vergl. Hebr. 9, 28). So hat uns Gott in Christi Tod seine Gnade erzeigt, damit das Verderben nicht über uns hereinbräche. Nachdem Christus an unserer Statt gestorben, brauchen wir nicht mehr zu sterben (ewig zu verderben); er brauchte ja um seinetwillen von Rechts wegen den Tod nicht zu erleiden (1. Pet. 3, 18; 2. Kor. 5, 15). Ist er, der Unschuldige, wie ein Sünder behandelt worden, so werden dafür wir Sünder wie Unschuldige von Gott aufgenommen. Das sind die Gesichtspunkte der neutestamentlichen Lehre von der Erlösung durch Christi Tod. Warum aber gerade auf diesem Wege die Erlösung geschehen, gerade auf diesem Wege Gott allen Menschen seine vollkommene Gemeinschaft eröffnete, ob es so gerade geschehen mußte, auf alle diese und ähnliche Fragen sind die Apostel nie eingegangen. Genug, daß Gott durch Christi Tod die Sühnung aller Sünden beschafft und offenbart hat. Sehr mißverständlich drückt sich übrigens Weiß darüber aus (Leben Jesu II,. 282): „Eine andere Sühne der Sünde giebt es nicht, als daß sie, die den Vollzug des göttlichen Willens hindert, das Mittel wird zu seiner Verwirklichung." Ist darum eine Sünde als von Gott gesühnt, bedeckt oder aus dem Wege geräumt (alle drei Ausdrücke im biblischen Sinne synonym gebraucht) zu betrachten, weil sie nach Gottes Güte zu einem guten Ende geleitet worden ist? (Gen. 50, 20.) Die Sünde oder ihr wider den Willen derer, die sie thaten, gutes

Digitized by Google

Ende dient niemals zu ihrer Bedeckung. Sondern einzig und allein Gott, der wie er alles regiert, auch nicht verschmäht, die Sünden zu einem Moment seiner Heilsabsichten zu machen, thut aus Liebe zu den Menschen, um seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit willen, die Sünden aus dem Mittel. Auf den Tod Christi angewandt ist der Weiß'sche Satz gewiß richtig, allein viele Sünden, die doch gesühnt sind, waren niemals Mittel zur Verwirklichung des göttlichen Willens, höchstens Anlaß dazu und öfter auch das nicht einmal, wenigstens nicht in erkennbarer Weise. Die Sünden werden seit Christi Tod gesühnt, indem ihr Urheber sich mit Christi Person, mit seiner Liebe, Heiligkeit, Geduld u. s. w. die er bis zur höchsten Spitze in seinem Tode bewährt hat, bedeckt und so alles für sich geltend macht, was von Christo gilt.

Des weiteren giebt uns das neue Testament nur einige Richtlinien, warum gerade in Christi Tod die Erlösung konzentriert erscheint. Erstlich war Jesu Tod der Weg zu seiner Auferstehung, der Eingang zu einem neuen höheren Leben, von dem aus allein er sein begonnenes Heilswerk mit um so größerem Nachdruck, mit einer Aussicht auf Erfolg, die gerade durch sein Leiden und Sterben erhöht war, fortsetzen konnte, nämlich alle Menschenseelen in die Richtung zu Gott zu bringen und ins Himmelreich zu versetzen (z. B. Röm. 14, 9). Von noch größerer Bedeutung ist die Betonung der Würde, welche gerade Jesu Person eigen ist. Dahin zielt, daß Christi Tod öfter ein Wert, ein Preis genannt wird, um den etwas großes erworben wird (Röm. 3, 24. 25; 1. Kor. 6, 20), daß seine Unschuld und Sündlosigkeit im Verhältnis zur Größe seiner Leiden gerühmt wird (1. Pet. 1, 18; Hebr. 9, 14), daß die Freiwilligkeit seines Todes betont wird (Joh. 10, 18), daß sein Leben im vollkommenen Gehorsam gegen Gott und in der vollkommensten Liebe zu allen Menschen verlief (z. B. Hebr. 5, 8; Eph. 5, 2). daß letzlich Gottes Wille ihn so herrlich gemacht und solche Wirkungskraft seinem Tode verliehen hat (Hebr. 5, 5). Aus allen diesen Andeutungen mögen die Dogmatiker versuchen, ein einheitliches Bild zu konstruiren und die Bedeutung des Todes Christi zu begründen. Den neutestamentlichen Schriftstellern stand, soweit wir sehen, nur soviel fest, daß Christi Tod sowohl in Hinsicht auf Gott als in Hinsicht auf die Menschen zur Erlösung dieser notwendig gewesen und daß diese Erlösung eine vollkommene für alle Sünden, für alle Menschen, für alle Zeiten sei. Wir meinen diesen Abschnitt nicht besser schließen zu können als mit dem Worte Augustins (die Dreieinigkeit 13, 10). „Zur Heilung unsers Elends gab es nichts, noch bedurfte es eines Weges, der Gottes Würde mehr entsprochen hätte, als der durch den Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus. Gleichwohl hätte Gott, wenn wir auf seine unbegrenzte, uns unfaßliche und unumschränkte Gewalt sehen, der das All ganz und gar unterthan ist, die Möglichkeit eines anderen Weges nicht gefehlt."

9.

Die stillschweigende Voraussetzung unserer bisherigen Ausführungen ist gewesen, daß als Gegenstand der Erlösung die einzelnen Menschen

in ihrer Gesamtheit zu fassen seien. Ritschl bekämpft diese Voraussetzung und behauptet, als wäre das eine ausgemachte Sache, daß die christliche Gemeinde im neuen Testament Gegenstand der Erlösung sei, nicht die Individuen, und ferner daß die Erlösung nicht auf alle Menschen sich erstrecke. Den Hauptgrund dieser Behauptung entnimmt er der Thatsache, daß die Opfer des alten Testaments auch für die ganze israelitische Gemeinde Geltung gehabt und dem Einzelnen nur insofern ihre Wirkungen vermittelt hätten, als er Genosse der israelitischen Gemeinde gewesen sei. Da nun Christi Erlösungstod unter denselben Gesichtspunkten wie die alttestamentlichen Opfer zu betrachten sei, so folge daraus, was er vom Gegenstand der Erlösung lehre. Diese Folgerung fällt für uns dahin, nachdem wir schon des Genaueren die von Ritschl beliebte Zusammenstellung des Todes Christi mit den alttestamentlichen Opfern widerlegt haben. Ritschl muß sich seiner Sache freilich sehr gewiß sein, denn er thut die kühne Behauptung: „Paulus hat schwerlich eine Ahnung davon gehabt, daß man dies jemals verkennen würde." (Rechtf. II, 160.) Er zitiert in erster Linie Röm. 3, 21—4, 25, 8, 31—39, wo die Plurale „wir", „alle, die da glauben" zu betonen und auf die Erlösung und Rechtfertigung zu beziehen seien. Gegen ihn sprechen aber andere wichtige Stellen, wie 2. Kor. 5, 19: „Gott in Christo versöhnte die Welt mit sich", wo die Welt, d. i. die Gesamtheit des Menschen als Objekt der Erlösung erscheint, nicht die christliche Gemeinde allein; ferner ebd. 14: „einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben", wo das „alle" zwar scheinbar eingeschränkt werden könnte, aber durch das mit ihm aufs engste zusammenhängende, einige Verse später folgende „Welt" aufs deutlichste erläutert wird. Auch Röm. 5, 18 stellt Paulus neben einander, wie durch die Sünde Verdammnis über alle Menschen gekommen und ebenso durch die Gerechtigkeit des Einen die Rechtfertigung über alle Menschen. Daß in v. 19 statt „alle" vielmehr „viele" steht, thut zur Sache nichts. Denn schon v. 15 ist derselbe Gedanke, den Paulus v. 18 mit „alle" wiedergiebt, an das Subjekt „viele" gehängt worden. „Viele" sind also dieselben wie „alle" und werden nur um ihrer großen Zahl willen und im Gegensatz zu dem Einen, Christus, in dieser Weise bezeichnet. Andere allzubekannte Stellen, die gegen Ritschls Auffassung sprechen, wie Joh. 3, 16 seien hier übergangen und nur noch darauf hingewiesen, wie Paulus oftmals seine Person allein in den Vordergrund stellt, wenn er von seinem Verhältnis zu Gott redet und das ohne die geringste direkte oder indirekte Beziehung auf die Gemeinde (Gal. 2, 19. 20; Phil. 3, 9; Röm. 8, 38; 3, 26. 28), wie er auch an letzteren Stellen den Menschen als solchen, ohne jede nähere Bestimmung, als Gegenstand der Erlösung hinstellt. Kurz, es ergiebt sich, daß Paulus von den einzelnen Erlösten wohl auf die Gemeinde kommt, nicht aber die Individuen von der Gemeinde abhängig macht. Nicht die Gemeinde besitzt die Erlösung und verteilt sie an ihre Glieder, sondern die Individuen empfangen von Gott das Heil und sind damit in die Gemeinde

Digitized by Google

eingetreten. Alle Menschen auf Erden, jeder einzeln genommen, sind in der Erlösung Christi bedacht; sie wird in Empfang genommen von allen, die dem Evangelium gehorchen und willig und aus freiem Entschluß Christi Blut als Bedeckung ihrer Sünden anerkennen. Ihnen werden die Erlösung und ihre Früchte umsonst geschenkt (Röm. 3, 25; 5, 1 ff.). Aber zu der Gemeinde, die von ihnen gebildet wird, führt Gott einen jeden hinzu, der auch jene annimmt. Daher kann Paulus ermahnen: „wir bitten an Stelle Christi, versöhnt euch mit Gott". Eine Aufforderung, sich an die Gemeinde zu halten, um der Versöhnung teilhaftig zu werden, suchen wir bei Paulus vergebens, vergebens im ganzen neuen Testament.

10.

Nachdem so im Anschluß an das Stammwort für „erlösen" (lytrun) Sinn und Bedeutung der Erlösung im neuen Testament dargelegt werden, erübrigt uns noch, den abgeleiteten Wörtern näher zu treten und, eine reife Frucht unserer Ausführungen, ihren Inhalt festzustellen.

Lytron heißt der Lösпreis, den Jesus Christus bezahlte, um alle Menschen von ihren Sünden, deren vom heiligen Gott verordneten Strafen und deren Macht freizumachen. Unter diesem Lösпreis ist Jesu Tod verstanden, wofür meist synekdochisch Jesu Blut genannt wird.

Antilytron hat wesentlich denselben Sinn: mit dem Zusatz anti, der in lytron unausgesprochen liegt, wird hier ausdrücklich betont, daß Christus an Stelle derer, die er erlöste, sein Leben hingab.

Die Handlung, welche durch Erlegung des lytron bezw. antilytron geschehen, heißt apolytrosis oder lytrosis. Apolytrosis ist also die Losmachung aller Menschen von den Sünden samt allen ihren Folgen, wie sie durch den Lösпreis des Todes Christi geschehen ist. Lytrosis bedeutet dasselbe, kommt aber seltener vor und hat öfter als apolytrosis den allgemeinen Sinn von „Befreiung".

Eine kurze Darlegung der verwandten neutestamentlichen Begriffe mag den Sinn des Stammworts lytrun nebst der genannten vier abgeleiteten Wörter in um so helleres Licht stellen.

Am nächsten verwandt sind exagorazein, agorazein. Beide Wörter bedeuten kaufen, bezw. loskaufen und werden auch parallel lytrun von Christus angewandt, der die Menschen durch Vergießen seines Bluts sich erkauft, d. h. sich zum Eigentum erwirbt, damit sie für ihn leben und für ihn sterben (1. Kor. 6, 20; 7, 23; 2. Pet. 2, 1; Apok. 5, 9; 14, 3). Dieser positive Erfolg des Loskaufens wird in agorazein ungleich stärker betont als in lytrun. Als die früheren Besitzer, von denen die Menschen losgekauft werden, werden die Welt, der Welt Elend und gottlose Leute genannt. Exagorazein bezeichnet wie lytrun das Loskaufen, ist dem alten Testament unbekannt und kommt im neuen nur zweimal vor (Gal. 3, 13; 4, 5), beide Male, um auszusagen, daß Christus die Seinen vom mosaischen Gesetz losgemacht habe, welches dem Sünder den Tod drohe.

Digitized by Google

Während in lytrun, exagorazein, agorazein im letzten Grunde immer die Sünde als die feindliche Macht gedacht ist, die den Menschen festhält, und von der Christus mit hohem Preis ihn losmacht, reflektieren sozein, soteria auf das aus der Sünde folgende Geschick des Verderbens und Verlorenseins (apoleia), aus dem Gott dem Menschen heraushilft (Matth. 1, 21; Röm. 5, 9). Sonst wollen sie wie lytrun ein Ausdruck für das vollkommene Heil sein. Aber während im Begriff lytrun Christus als edler Held vorgestellt wird, der alles dran setzt, um im Kampf mit der Sünde Sieger zu bleiben, erscheint er in sozein als ein trefflicher Arzt, der die schlimmste Krankheit heilt, als ein guter Freund, der die Seinen vor dem Äußersten bewahren möchte. Ferner ist auch sozein, soteria noch mehr als agorazein positiv gefärbt: es will mehr die Güter betonen, die Christus uns bereitgestellt, als die Übel, aus denen er uns herausgerissen hat (Matth. 19, 23—26; Joh. 3, 16. 17). Lytrun bezeichnet zunächst negativ die Lösung aus dem ganzen Elend der Sünde, während als die entsprechenden positiv gehaltenen Ausdrücke dikaiun, hyothesia, eirene, katallassein gebraucht werden.

Denn katallassein, was öfter mit apolytrosis in Zusammenhang gebracht wird, bedeutet recht eigentlich die positive Ergänzung dieses Wortes. Nachdem der Mensch von seinen Sünden und ihren Folgen, von allem, was Gottes Blick nicht verträgt, frei geworden, so daß er Gott nahen darf (lytrun), wird er nun wirklich zu Gott herzugeführt und tritt in seine Gemeinschaft ein, und ein inniger Verkehr zwischen Gott und dem Menschen entsteht. Dieses zu Gott herzuführen mit seinen Folgen, das sich an das lytrun anschließt, heißt katallassein.

Nur scheinbar nahe steht dem katallassein das singuläre hilaskesthai. Es findet sich mit Bezug auf Sünden nur einmal (Hebr. 2, 17) und ist die Übersetzung des kipper. Es hat an der alttestamentlichen Vorstellung vom Opfer seine Erläuterung zu finden, da mit hilasmos bei den Septuaginta das hebräische chattat wiedergegeben wird. Seinen ursprünglichen Sinn „jemand sich geneigt machen, günstig stimmen" hat es in der gedachten Verbindung gänzlich verloren.

11.

Nachdem so die Bedeutung von lytrun und sein Gebrauch im neuen Testament nach allen Seiten hin begrenzt sind, geben wir kurze Anmerkungen zu den wichtigsten Stellen, wo die Ableitungen von lytrun sich finden.

Zuerst zu lytrun „Lösegeld" (Matth. 20, 28; Mark. 10, 45). Das Wort findet sich hier als Apposition zu „sein Leben geben", also zum Tode des Redenden, Christi. Der Tod Christi wird von ihm selbst als der Beweis der äußersten Selbsterniedrigung bezeichnet, zu der er aus Liebe zu den Menschen sich freiwillig entschloß, ja die er als den eigentlichen letzten Zweck seines Lebens erkannte. Soweit sind die Exegeten sich im allgemeinen einig. Kontrovers sind bis heute die Schlußworte des

Digitized by Google

Satzes geblieben „Lösegeld für viele". Nach biblischer Anschauung ist Jesu Seele, da sie ohne Sünde geblieben, nicht im Verhaft des Todes: er giebt sie daher freiwillig von sich. Nun wollen die Einen, wie Ritschl, „für viele" mit „geben" verbinden, also: ich bin gekommen, um für diejenigen, welche selbst ein „Lösegeld" nicht geben können, das „Lösegeld" meinerseits zu geben, damit sie also, wenn sie im Glauben und in der Selbstverleugnung mir folgen, von diesem Lösegeld für sich Nutzen haben. Ritschl (II, 88) erläutert das: „Die Meinung ist die, daß indem auch die Genossen der Gemeinde Jesu dem Tode verfallen, sein freiwilliges, von dem bestimmten Zweck geleitetes und zugleich unverschuldetes Sterben ihnen zum Schutz dagegen dient, daß sie im Tode die volle Vernichtung und Zwecklosigkeit erfahren: vielmehr soll ihnen jene Leistung Jesu dazu dienen, daß sie aus dem bisher geltenden göttlichen Verhängnis der endgiltigen Lebensvernichtung erlöst werden, daß sie also eine andere Beurteilung des Todes gewinnen als unter dem alten Testament möglich war und daß sie den Tod nicht mehr fürchten." Anders Meyer-Weiß: Was als Lösepreis gegeben werde, trete nicht an die Stelle der Losgekauften, sondern Jesus gebe den Lösepreis zum Besten vieler, die ihn zu geben schuldig wären, um sie von dem ewigen Verderben loszukaufen. Andere verbinden „für viele" mit dem ihm am nächsten stehenden Lösegeld, wie Stier (und Meyer): Jesu Leben ist „ein Lösegeld und Äquivalent des verwirkten Lebens Vieler", Jesus hat ein Lösegeld bezahlt, das unserm und aller Sünder Leben an Wert gleich kam und also groß genug ist, daß Gott um dessen willen alle Sünden verzeihen kann. Stier geht zur Erhärtung seiner Meinung auf den Knecht Jahwes in Jes. 53 zurück, der sein Leben in den Tod gab und durch Tragen aller Sünden sie aufhob.

Alle diese Erklärungen, wieviel berechtigte Momente ihnen innewohnen mögen, haben den gemeinsamen Fehler, daß sie den Sinn des lytron nicht genügend beachten, daß das Moment des lytrun in ihnen zu kurz kommt. Nach Analogie anderer Stellen wird die Präposition anti mit didonai verbunden, von dem Objekt angewandt, dem ein gezahlter Preis, Wert zu gute kommen soll. So Matth. 17, 27: gieb ihnen für mich und dich. Hier also: Jesus wird einen Preis geben vielen zu gut, einen Preis, um Viele loszukaufen. Wie der Stater aus dem Munde des Fisches zum Besten Jesu und des Petrus gegeben werden soll, aber keineswegs weil sie ihn schuldig wären, sondern nachdem Jesus vorher gezeigt, daß er samt seinen Jüngern von der Tempelsteuer frei ist: so zahlt Jesus hier einen Preis, ein Lösegeld zum Besten Vieler, das ihnen zur Lösung von dem Verhaft der Sünde und des Todes dienen soll, ohne daß darauf Bezug genommen wäre: eigentlich seien die Vielen das Lösegeld selbst zu zahlen schuldig. Auch darauf ist hier nicht reflektiert, ob Jesu Leben an Wert dem Leben der Vielen gleichkomme. Nur als Möglichkeit, bezw. Unmöglichkeit, nicht als Erfordernis und Schuldigkeit ist es Matth. 16, 26 ins Auge gefaßt, daß der Mensch einen seinem Leben gleichkommenden Wert einsetzen

Digitized by Google

könne. Dagegen aus lytron ist der Gesichtspunkt des gleichen Wertes überhaupt fern zu halten: nie werden das Blut der Opfertiere und die Seele des Menschen, die von ihm geschützt werden soll, im Werte gleichgesetzt, ebenso kann an Stellen wie 2. Mose 21, 30 keine Rede davon sein, daß der Lösepreis mit dem Wert des Gelösten auf der gleichen Stufe stehe. Von Äquivalenz ist also auch hier keine Spur zu finden in dem Sinn, wie es Stier annimmt. Dagegen ist die Vorstellung der Äquivalenz hält man sich meist an die Norm Matth. 16, 26 nicht überhaupt abzuweisen. Denn thatsächlich brachte Christus zu Wege, was nach Matth. 16, 26 kein Mensch kann, er hali Menschen, die ihr Leben verwirkt hatten, zum Leben. Eine Äquivalenz der Person in dem Sinne, daß Jesus für alle eintrat gemäß 2. Kor. 5, 15, ist ein durchaus apostolischer Gedanke. Abzuweisen ist aber auf jeden Fall die Äquivalenz in der Bezeichnung lytron, da der Gesichtspunkt, wieviel das lytron als solches wert sei, keine maßgebende Stelle findet, sondern es vor allem auf den Umstand ankommt, daß überhaupt ein lytron gegeben wird. Vollends ist der Gedanke einer Äquivalenz der Strafen unstatthaft, da Christus unsere Sünden gesühnt und nicht alle Strafen für sie auf sich genommen hat, ein, wie schon erwähnt, sehr beachtenswerter Unterschied!

Zu antilytron. So wird 1. Tim. 2, 6 die Selbsthingabe, der Tod Christi genannt, wie Matth. 20, 28. Dasselbe, was dort durch die Beziehung „für viele" ausgedrückt wird, soll hier in der zusammengesetzten Form antilytron liegen. Noch folgt der pleonastische Zusatz „für alle", dessen Sinn schon in dem anti enthalten ist. Sachlich ist zwischen „viele" Matth. 20, 28 und „alle" hier kein Unterschied. Dort ist die Menge derer ins Auge gefaßt, welche das Lösegeld des Todes Christi sich thatsächlich zu Nutze machen; hier die Gesamtheit der Menschen, welche nach Gottes Ratschluß der Erlösung teilhaftig werden sollen. (Anders Röm. 5, 15 viele und 18 alle.) Das hyper als „anstatt" zu nehmen, liegt kein Anlaß vor: nur wo es der Zusammenhang vorschreibt, wie 2. Kor. 5, 15 ist das geboten, sonst bedeutet es durchgängig „zum Besten, zu gut."

Zu apolytrosis. Von den zehn Stellen, welche es enthalten, geben acht den s. z. s. technischen Sinn des Wortes, wie wir ihn in den vorstehenden Erörterungen entwickelt haben; zwei Stellen haben es in ganz allgemeinen Sinn, so daß sie für unsere Frage ohne Bedeutung sind.

In Röm. 3, 24 wird die „Erlösung in Christo Jesu" als die bewirkende Ursache angegeben, warum wir von Gott gerechtfertigt oder durch Vergeben der Sünden von Gott wie Gerechte behandelt werden. Die Erlösung ist die objektive Grundlage der neuen Heilsordnung, der neuen Gerechtigkeit. Im Rückblick auf 3, 19 (2, 5) wird hier festgestellt, daß wir aus den Banden der Schuld, in denen uns Gott vermöge seiner richterlichen, strafenden Gerechtigkeit festhielt, losgemacht sind, wie Calvin z. d. St. sagt: „Christus hat, indem er an unsere

Digitized by Google

Stelle trat, uns von der Gewaltherrschaft des Todes, in der wir standen, frei gemacht." Das hat Christus vollbracht, indem er durch seinen Tod vermöge der Gerechtigkeit Gottes, der eine Sühnung der Sünden beschlossen hatte, das Sühnmittel, das Deckmittel (das Lösegeld) wurde (nicht: ein Opfer, wie oben gezeigt). Das wurde erfordert, weil Gott bisher schon seit lange die begangenen Sünden voll Geduld ertragen, „übersehen" (nicht vergeben) und weder eine Strafe noch eine Sühnung für sie angeordnet hatte. Wohl hat Ps. 32, 1 Recht, daß der Mensch selig sei, dem die Sünden vergeben sind: der Verfasser bezeugt es aus eigener Erfahrung, daß er von Schuld und Strafen der Sünde frei sei. Gleichwohl waren die Sünden damals noch nicht endgültig abgethan, und der Psalmist mußte immerfort befürchten, daß neue Sünden wiederkämen und hatte keine Bürgschaft, daß sie immer wieder weggeräumt würden, und daß er überhaupt einmal für alle Zeit von den Sünden frei werden könne. Die Möglichkeit dazu und die Gewißheit, daß es so sei, ward erst in Christi Tod beschafft. Und so hat Paulus Recht, wenn er von einem parienai im Gegensatz zu aphienai spricht.

Aus Eph. 1, 7 par. Kol. 1, 14 folgern Ritschl u. a., daß Erlösung und Vergebung der Sünden dasselbe sei. Der Unterschied liegt einfach darin, daß, was durch Christi Tod zur Erlösung aller Sünder geschehen ist, Erlösung heißt, was aber die einzelnen Seelen wirklich empfangen haben, Vergebung der Sünden genannt wird. Alle Menschen haben an Christi Tod die Erlösung; wer sie in Empfang nimmt, hat dadurch die Vergebung seiner Sünden. Erlösung und Vergebung der Sünden stehen sich gegenüber wie objektive Thatsache und subjektive Aneignung: die auf den Einzelnen angewandte Erlösung ist die Vergebung der Sünden. Ferner ist der Begriff Erlösung wie oben gezeigt, weiter zu fassen als die Sündenvergebung.

In Hebr. 9, 15: „Der Tod Christi geschieht zur Erlösung von den unter dem ersten Bund geschehenen Übertretungen" liegt eine andere Vorstellungsweise als die paulinische zu Grunde. Nach dem Hebräerbrief empfangen die Menschen, die sich in den Banden der Schuld befinden, von Gott den Tod als Strafe ihrer Sünden. Diese Strafe wird durch die begangenen Übertretungen verwirkt, die Freimachung aus denselben heißt Erlösung. Was dabei als Lösegeld gedacht wird, ist nirgends gesagt: aus dem ganzen Vorstellungskreis des Hebräerbriefs ergiebt sich soviel, daß durch Christi Tod die Losmachung aus den Banden der Schuld und Freiheit von ihren Folgen, von den Strafen der Sünden zustande gebracht sei. (vgl. 2, 9; 9,28.) „Unter dem ersten Bund" wird hinzugesetzt, weil es sich im Zusammenhang um eine Gegenüberstellung von Sünden unter dem alten und unter dem neuen Bund handelt, und die Leser früher im alten Bund, jetzt im neuen Bund stehen; um mit Calvin z. d. St. zu reden: mit diesen Worten wollte er die Juden zu Christo heranziehen. Im Übrigen läßt

Digitized by Google

es der Hebräerbrief nicht zweifelhaft, daß der Tod Christi zur Tilgung aller Sünden ohne Ausnahme gedient hat (vgl. 2, 9: für alle).

In Eph. 4, 30 ist die Erlösung im umfassendsten Sinne gebraucht. Denn als „Tag der Erlösung" ist der Tag des Endes anzusehen, an dem die Erlösung von allen Sünden und ihren Strafen und ihrem Elend und ihrer Macht auf ewig zum letzten Vollzug kommt. Durch den heiligen Geist giebt Gott den Menschen inwendig Zeugnis, wer zu den Seinen zählt: am heiligen Geist haben sie das gewisse Unterpfand für die Vollendung ihrer Erlösung, die bevorsteht. Das thut not, weil sie auf Erden niemals, ob auch erlöst, die ganze Frucht der Erlösung Christi genießen, sondern allmählich dem Ziele sich nähern.

Ähnlich heißt Eph. 1, 14 der heilige Geist „Pfand unseres Erbes zur Erlösung des Eigentums". Der Geist ist das Unterpfand des himmlischen Erbes, so lange bis zu dem Ziel, daß die Menschen, die ihn haben, die durch Christo Gott eigen sind (Eigentum = segullah 2. Mose 19, 5) aus allem zeitlichen und ewigen Elend frei werden.

Auch für 1. Kor. 1, 30 ergiebt sich aus der Reihenfolge der vier Prädikate Christi, daß die Erlösung auf jenen letzten Tag gehe. Da es ohne Christus keine Erlösung giebt, so wird er als Urheber der Erlösung im weitesten Sinne des Wortes bezeichnet, kurz als Erlösung. Der Sinn ist einfach, daß was Eph. 4, 30; 1, 14 steht, durch ihn allein vermittelt wird.

Hier mag auch, der Gedankenverwandtschaft entsprechend, Röm. 8, 23 seinen Ort finden. Auch hier handelt es sich um das Ende der Zeit, der Sinn der Erlösung ist nach den drei vorhin behandelten Stellen zu bestimmen. Aber weil der Zusatz „unsers Leibes" gemacht ist, so weist uns darauf hin, daß die eben besprochene endgiltige, vollkommene Erlösung auch die völlige Befreiung des Körpers von allen seinen Übeln, wie Gebrechlichkeit und Sterblichkeit, in sich schließt. Gemeint ist die Auferstehung und Verwandlung, in der das letzte Ziel der Erlösung erreicht ist. Das Wort steht hier schon ganz auf der Grenze des Sinns, um den es sich in unseren Erörterungen handelt, und des allgemeinen Sinns der „Befreiung."

Ganz und gar ist letzterer an zwei neutestamentlichen Stellen zu finden, Hebr. 11, 35; Luk. 21, 28. Um Christi Heilswirken handelt es sich beide Male nicht im Geringsten. Man kann auch hier einen Zusammenhang und zwar einen biblisch begründeten, zwischen der Erlösung in Christi Tod und der gemeinten Befreiung konstruieren (daher Cremer die apolytrosis Luk. 21, 28 von der schließlichen und abschließenden Heilsoffenbarung versteht), aber in den Worten liegt das nicht und im Zusammenhang deutet nichts darauf. Von Befreiung aus den Übeln und Leiden der Endzeit (Luk. 21, 28), von Befreiung aus blutigen Verfolgungen (Hebr. 11, 35) ist die Rede, aber nach ihrer Beziehung zu Christus und seinem Tod wird überhaupt nicht

Digitized by Google

gefragt. Die neutestamentlichen Schriftsteller waren keine Schablonenmenschen.

Nur drei Mal kommt im neuen Testament lytrosis vor, während die Septuaginta es sehr häufig und apolytrosis nur zweimal gebrauchen, doch findet es sich nur einmal in dem Sinn, der für uns in Betracht kommt, Hebr. 9, 12: Christus habe, indem er durch seinen Tod den Eintritt ins himmlische Heiligtum nahm und die Menschen mit seinem vergossenen Blut besprengte, eine lytrosis erlangt, die ewigen Charakter habe, zur Sühnung aller Sünden aller Zeiten hinreiche.

Zweimal kommt lytrosis von der „Erlösung" oder Befreiung vor in dem Sinn, wie die Israeliten sie von Jesus erwarteten, nach demjenigen alttestamentlich-theokratischen Standpunkt, der eine Befreiung von allen äußeren und inneren Feinden für Israel erwartete, wenn erst alle sich zu Gott bekehrt hätten und die Frevler ausgerottet wären, eine israelitisch-eschatologische Hoffnung, die zur Zeit des Kommens Jesu verbreitet war, später aber, als man durch den Gang der Ereignisse genötigt wurde, sich in den Hintergrund stellen lassen mußte und von Jesus und seinen Aposteln so sehr vergeistigt bez. modifiziert wurde, daß ihre ursprüngliche Gestalt, wie wir sahen, fast unkenntlich geworden ist. Luk. 1, 68 singt Zacharias: „Gott bereitete eine Erlösung seinem Volk", Luk. 2, 38 wird die Botschaft von dem Jesuskind denen gesagt, die zu denen, „die auf die Erlösung Jerusalems warteten" gehören. Die hier gemeinte Erlösung steht selbstverständlich mit dem Tode Christi in keinem Zusammenhang, und es ist bezeichnend, daß die hier charakterisierte Erlösung nur vom Kinde Jesus erwartet wird, und wie ein Nachhall einiger Träumer noch Luk. 24, 38 sich findet, aber dort schon als Utopie zugegeben wird. Die genuin-israelitische Vorstellung von der Erlösung durch den Messias und die neutestamentlich-christliche liegen doch auf getrennten Gebieten und hatten in der Gestalt, wie sie sich damals fanden, nur wenige Berührungspunkte.

12.

Die Schwierigkeiten, welche ein sachgemäßes Verständnis der Erlösung im neuen Testament hindern, bestehen heute für den gemeinen Mann und einfältigen Bibelleser noch ebenso sehr wie zur Zeit des neuen Testaments, als die beiden Auffassungen, die genuin-israelitische und die neutestamentlich-christliche durcheinander wogten. Man kann nicht sagen, daß sie geringer, auch nicht daß sie größer geworden, sie sind heutzutage von anderer Art. Luther hat in seiner Bibelübersetzung an allen von uns angeführten Stellen, die für die Erlösung, im Sinne des höchsten Heils gefaßt, in Betracht kommen „Erlösung", „erlösen" gesetzt. Da diese Wörter aber in unserer Sprache den gebräuchlichen Sinn von „Befreiung", „befreien" angenommen haben, so können wir damit kaum den eigentlichen Sinn des λυτρουν treffen und müssen statt „erlösen" etwa „loskaufen" setzen. „Lösen" hat in unserer Sprache auch eine zu allgemeine Bedeutung, während allerdings „Löse-

Digitized by Google

geld" noch am ehesten von allen in Betracht kommenden Worten, dem Stammwort von λυτρον entspricht. Nur ist das Wort „lösen" in dem Sinne, der sich noch heute in der Zusammensetzung „Lösegeld" findet, uns fremd geworden und überhaupt fast untergegangen, und so fehlt eigentlich für kipper-lytrun, will man es nicht geradezu mit „decken" „bedecken" übersetzen (was in den meisten Fällen möglich ist, doch nicht immer paßt) das entsprechende deutsche Wort. „Versöhnen", wie Luther einige Male übersetzt, enthält den Begriff der Feindschaft, der dem λυτρουν ferne liegt. „Sühnen" aber ist ein Wort, das in derjenigen Bestimmtheit, welche die altgermanische Anschauung ihm beilegt, etwa: Vergebung beschaffen, nicht recht verstanden, sondern zumeist mit Strafen verwechselt wird. Daher kommt es mit, daß die Erlösung vor anderen ein abgegriffenes Wort im christlichen Sprachgebrauch geworden und eine klare Vorstellung von dem, um was es sich in dem Vorgang der Erlösung eigentlich handelt, im Christenvolk so selten ist. Daher kommt es auch, daß in den vorstehenden Erörterungen die Übersetzungen für lytrun und kipper und ihre Derivate oft „erlösen", „bedecken", „sühnen" u. a. lauten, je nachdem der deutsche Ausdruck dem fremdsprachlichen am nächsten zu kommen schien: das Wechseln der Ausdrücke hat also seinen Grund nicht in der Sache, sondern einfach im schwankenden Sprachgebrauch.

Aber nicht bloß für den gemeinen Mann bestehen hier Schwierigkeiten. Die Gefahren, welche das wissenschaftliche Verständnis der Erlösung bedrohen, sind nicht minder ernst zu nehmen. Seitdem die biblische Auffassung der Erlösung mit heidnisch-mythologischen Vorstellungen verquickt oder mit scholastischem Apparat behängt oder durch die nachreformatorische Philosophie destilliert zu werden das Schicksal hatte, wurde ihr religiöser Charakter auch in der Theologie bald mehr, bald weniger, meist allzusehr in den Hintergrund gestoßen. Im Ganzen sind diese Einseitigkeiten gegenwärtig überwunden. Aber deshalb darf nicht Ruhe noch Rast sein, und wenn die Schule der sog. modernen Theologie sich den Anschein giebt, als habe sie das unbestritten richtige Verständnis der Erlösung nach ihrem neutestamentlichen Sinn in Erbpacht genommen, so mögen die vorstehenden Zeilen eine Erinnerung daran sein, daß auch, was diesen Gegenstand betrifft, das Pauluswort für jene wie für uns gilt: „unser Wissen ist Stückwerk" und daß eine erneute Darstellung der Gründe pro et contra an der Hand der heiligen Schrift den Widerspruch bezüglich der Fragen auf diesem Gebiet zu erhellen dienen, und vielleicht auch seiner Lösung entgegenzuführen helfen wird.

Digitized by Google

Das Sinnbild des Fisches in den christlichen Katakomben Roms.

Von
Superintendent Lic. theol. Nönneke-Gommern.

Die alten Christen, welche in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung Rom, die Weltstadt der römischen Kaiser bewohnten, liebten den Schmuck an den Gräbern ihrer Lieben nicht weniger als die Christen der Gegenwart. Nur war natürlich die Art dieses Schmuckes eine andere als sie jetzt Sitte ist, einfach darum, weil die Art der Bestattung bei ihnen eine andere war als bei uns. Wir haben unsere Gottesäcker über der Erde, die alten Christen Roms dagegen gebrauchten unterirdische Grabstätten, und diese, wie gesagt, wurden in mannigfacher Weise, namentlich mittels Malereien, oft der einfachsten Art, geschmückt. Einen ähnlichen Schmuck wendeten auch die heidnischen Bewohner Roms zur selben Zeit bei ihren Gräbern an, nur war es nach Zweck und Bedeutung doch ein ganz anderer. Sie, die keine Hoffnung der Auferstehung und des ewigen Lebens in Jesu Christo hatten, liebten den mehr oder minder reichen Schmuck ihrer Grabdenkmäler, um gleichsam die Schrecken des Todes zu verdecken und zu vergessen. Die alten Christen wurden durch andere Gründe veranlaßt, die Sitte ihrer Zeit in Ausschmückung der Gräber mitzumachen. Mit ihrem lebendigen, vollen, einzigen Glauben an den Heiland, der dem Tode die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hatte, mit ihrer gewissen, Welt und Tod überwindenden Hoffnung des ewigen Lebens in dem Herrn, ihrem Haupte und Fürsprecher zur Rechten Gottes, wollten sie den Ort, der so sichtbar redete vom Solde der Sünde, als „Friedhof" kennzeichnen und den wesentlichen Inhalt ihres christlichen Glaubens, soweit er sich namentlich auf den Tod, die Auferstehung und das ewige Leben bezog, als Beweis ihrer festen Glaubensüberzeugung und ihres siegesgewissen Trostgrundes zum Ausdruck bringen. Wir glauben darum nicht zu irren, wenn wir in dem schönen Worte des Kirchenvaters Tertullian (gest. 220), mit welchem er seine Schrift: „Von der Auferstehung des Fleisches" beginnt, einen wichtigen Fingerzeig für das richtige Verständnis der mannigfachen Ausschmückung, der verschiedenen Kunstdarstellungen, des gesamten Bilderkreises in den christlichen Katakomben Roms sehen: „Die gläubige Zuversicht der Christen beruht auf der Auferstehung der Toten." Dagegen spricht, unserer Meinung nach, seine sonst bezeugte Abneigung gegen die Malerzunft gewiß nicht, noch seine gelegentlich

Digitized by Google

geäußerte Ansicht, daß die Darstellung des guten Hirten auf Abendmahlskelchen der christlichen Gemeinde eine Entweihung des h. Sakraments sei. So urteilt und spricht eben der spätere Montanist*) und dadurch wird das vorhin angeführte Wort des Christen sicherlich nicht aufgehoben.

Wir müssen hier gleich erwähnen, daß betreffs der besondern Bedeutung des altchristlichen Gräberschmuckes, wie er sich in den christlichen Katakomben Roms vorfindet, die protestantische Forschung keineswegs Hand in Hand mit der römischen geht, sondern von völlig verschiedenen Grundsätzen ausgeht, wie es am Ende auch gar nicht anders sein kann.

Denn während der Protestantismus ernstlich bestrebt ist, seine Lehre auf das in der Offenbarungsurkunde der h. Schrift enthaltene Evangelium von Jesu Christo zu gründen, gebraucht die jetzige römische Kirche das Evangelium eigentlich nur, um ihren Abfall von demselben mühsam zu verdecken. Darum der vielen freilich verborgene, aber dennoch unversöhnliche Gegensatz zwischen der Kirche des Evangeliums und der Kirche des Papstes, der sich heutzutage für den ruhigen Beobachter auf allen Lebensgebieten, auch auf dem der Wissenschaft, mehr als je zeigt. So wird bei der wissenschaftlichen Erforschung der altchristlichen Grabstätten in den Katakomben und bei der wissenschaftlichen Beurteilung der dort vorgefundenen Bildwerke der Skulptur und Malerei auf römischer Seite gleich damit gefehlt, daß man das Bestreben hat, neben der seit anderthalb Jahrtausenden dort zu Ehren gekommenen und trotz des vernichtenden Urteils der Reformation immer noch hochgehaltenen „Traditionstheologie", d. h. einer Theologie, die sich auf die mündliche Überlieferung neben und über der h. Schrift stützt, eine noch viel bequemere, aber auch noch viel mehr unsichere und haltlose „Katakombentheologie" aufzustellen, mit anderen Worten, die Deutung des Bilderschmuckes eines altchristlichen Friedhofes in den Dienst der mannigfachen, viel später entstandnen, schriftwidrigen römischen Sonderdogmen zu pressen. Dem gegenüber erfüllt die protestantische Forschung nur ihre einfache sittliche Pflicht, daß sie nüchtern und wachsam bleibt und ihre Forschung und Prüfung unabhängig von den römischen Gelehrten, die vormals sozusagen das Monopol der Katakombenforschung inne hatten und merkwürdigerweise ihre Ergebnisse auch für die Glieder der evangelischen Kirche als verbindlich erachteten, nur von dem festen Standpunkt der reformatorischen „Schriftheologie" vornimmt. Wenn

*) Montanisten sind eine um die Mitte des 2. Jahrhunderts im Morgenlande entstandene und bald nach dem Abendlande verpflanzte Sekte, welche in Sitte und Verfassung sich von der katholischen Kirche unterschied, die gerade damals ihre Lehre vom Bischofsamte im römischen Sinne aufbrachte und entwickelte. Die Montanisten hatten eine besondere (freilich unbiblische) Lehre über den h. Geist, den verheißenen Tröster, betonten ein strenges, enthaltsames Leben, und das nahe bevorstehende Weltende, ihnen schloß sich Tertullian um die Wende des 2. und 3. Jahrhunderts an, obwohl der römische Bischof von ihnen nichts wissen wollte.

Digitized by Google

z. B. der römisch-katholische Gelehrte Frantz in seiner kürzlich (1887) erschienenen „Geschichte der christlichen Malerei“ (S. 33) sagt: „Die ersten Christen wollten sich in Bildern vergegenwärtigen, was ihre Seele beschäftigte, was ihr Trost im Leiden, ihre Freude und ihre Hoffnung im Leben und Sterben war; der vorzügliche Charakter der ersten christlichen Kunst ist deshalb ein symbolischer (sinnbildlicher)“, so kann man dem im allgemeinen auch vom protestantischen Standpunkte aus zustimmen. Wenn aber derselbe genannte Verfasser unmittelbar darauf fortfährt: „Auch die historischen (geschichtlichen) Darstellungen wollen mehr eine Idee versinnlichen als die Wahrheit des Lebens nachahmen,“ so klingt das mindestens seltsam, ja mißverständlich.

Und wenn die lange Reihe der römischen Katakombenforscher jenseits der Vogesen wie diesseits und jenseits der Alpen mit Vorliebe und Einmütigkeit den Grund für den symbolischen altchristlichen Gräberschmuck in der Notwendigkeit sehen will „die ganze christliche Religion, ihre Lehrsätze wie ihre Sittenlehren in einer Art Hieroglyphensprache“ einfacher Bilder oder größerer Bildercompositionen darzustellen, oder die Behauptung wagt, der altchristliche Gräberschmuck habe in seiner sinnbildlichen Darstellung den Zweck „die christliche Heilslehre den Heiden zu verhüllen, dagegen den gläubigen Christen und insbesondere den einfachen Leuten unter ihnen, namentlich den Katechumenen*) als eine Art Armenbibel darzubieten“, und nun mit vielem Eifer und Scharfsinn, der einer besseren Sache würdig wäre, daran arbeiten, die sämtlichen Lehrirrtümer und Lehrabweichungen späterer Jahrhunderte wie die unhaltbarsten nnd klarsten Mißbräuche einer verderbten Kirche in den besagten Gräberschmuck der christlichen Katakomben hineinzutragen und diesen dann als unanfechtbaren Beweis für die Richtigkeit des heutigen römischen Glaubens zu verwerten: so müssen wir uns aufs entschiedenste gegen ein derartiges Verfahren erklären, um so mehr als nicht wenige Evangelische infolge großer Vertrauensseligkeit, mangelnder Kenntnisse oder gar in dem Wahne, die heutige neurömische Kirche decke sich mit der alten apostolischen Kirche, unbesehen die Ergebnisse einer derartigen tendenzlösen römischen Forschung annehmen und verbreiten. Wer das neue Testament und die darin von Autoritäten wie der Herr und seine Apostel näher angegebenen Mittel christlichen Zeugnisses und christlichen Unterrichtes beachtet, kann gar nicht im Zweifel darüber sein, daß in der alten christlichen Kirche das lebendige Wort für Gläubige wie Katechumenen das Mittel der Belehrung und der Erbauung war. Man stelle sich nur einmal vor, wie wenig geeignet die Wände dunkler Grabkammern, die ebenso wie die Katakombengänge nur sehr mangelhaft beleuchtet waren, dazu sind, für Katechumenen und ungelehrte Leute wie die ältesten Christen vorwiegend waren, als Bilder-

*) So hießen in der alten Kirche die Erwachsenen, welche sich zur Aufnahme in die Kirchengemeinschaft gemeldet hatten und vor Empfang der h. Taufe eine Zeit der Vorbereitung, welche dem Unterrichte in der christlichen Lehre gewidmet war, durchzumachen hatten.

Digitized by Google

bibel sozusagen gebraucht zu werden. Man denke an den weiten Weg von der Wohnung in der Stadt hinaus zu den christlichen Ruhestätten, man denke an das spärliche Licht und den sehr beschränkten Raum! Was für ein Grund lag ferner vor, die heiligen Lehren des Christentums hinter allerlei Sinnbildern dem profanen Blicke zu verhüllen, wenn doch vornehmlich nur Christen oder etliche Freunde derselben, welche für die göttliche Wahrheit schon mehr oder weniger gewonnen waren, die abgelegenen Katakomben betraten? Denn was bekannte Romane wie Wisemans „Fabiola" oder de Waals „Valeria" zu erzählen belieben, ist doch nicht alles für bare Münze zu nehmen.

Was nun die protestantischen Forscher hinsichtlich ihrer Stellung zu den Bildwerken der altchristlichen Katakomben betrifft, so tragen wir Bedenken uns das Urteil Dr. Hasenclevers anzueignen, der in seinem Buche: „Der altchristliche Gräberschmuck" (1886) zu dem Ergebnis kommt: „Der altchristliche Gräberschmuck ist wesentlich Ornamentik, nicht Symbolik (S. 259)." Denn es scheint uns, daß bei solcher Auffassung über den allerdings vorhandenen, aber doch untergeordneten Einfluß der antiken Weltanschauung auf die Glieder der Christengemeinde, dieser selbst das „alles ist neu geworden" und die grundsätzlich verschiedene Gedankenwelt der christlichen Lehre, welche doch unzweifelhaft den beherrschenden Einfluß auf die Gemüter ausübte, abgesprochen wird, was ein Unding wäre. Dagegen wollen wir gern Prof. Heinrici (Theologische Studien und Kritiken 1882: „Zur Deutung der Bildwerke altchristlicher Grabstätten") zugeben, daß die altchristliche Gräbersymbolik nicht bloß den engern Gedankenkreis von Tod, Auferstehung und jenseitigem Leben umfaßt, sondern überhaupt in der christlichen Hoffnung wurzelt, wie sie die gewisse Lebensgemeinschaft mit dem verklärten Herrn giebt und nicht bloß das Sterben, sondern auch das Leben des Christen beherrscht. Wir haben ja das treffende, schöne Wort des großen Völkerapostels Paulus, der gerade von den evangelischen Christen in Rom rühmt, daß sie mit ihm denselben Glauben haben (Röm. 1,12): „Keiner von uns lebt ihm selbst und keiner stirbt ihm selbst. Denn wenn wir leben, so leben wir dem Herrn, und wenn wir sterben, sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder ob wir sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, daß er sowohl über Tote wie über Lebendige Herr sei" (Röm. 14., 7—8). Die einzigartige Herrlichkeit des Menschensohnes in Wort und That ist das Unterpfand der Lebensgemeinschaft und Glaubensgewißheit für die streitende wie die triumphierende Christengemeinde und das will der altchristliche Gräberschmuck in seiner Weise zum Ausdruck bringen. Wir halten es drum für ein verfehltes Unternehmen, im Einzelbilde einen bestimmten Glaubenssatz dargestellt finden zu wollen.

Soviel im allgemeinen. Unter den mannigfachen Sinnbildern, welche der altchristliche Gräberschmuck in den Katakomben Roms aufweist, ist eins der bekanntesten, eins der häufigsten und, wir können

Digitized by Google

das gleich hier sagen, der ältesten das Sinnbild des Fisches. Zur näheren Erklärung seiner Bedeutung hören wir zunächst die Urteile neuerer Katakombenforscher sowohl auf römischer als protestantischer Seite und geben nach einer Untersuchung der schriftlichen wie monumentalen Zeugnisse des Altertums schließlich unser eigenes Urteil. Wir werden uns bemühen hierbei so kurz als möglich zu verfahren.

Offenbar unter Zugrundlegung der ersten Sonderabhandlung, welche wir seit dem Jahre 1855 aus der Feder des bedeutendsten aller zeitgenössischen Katakombenforscher, des kürzlich verstorbenen Kommendatore Giovanni Battista de Rossi besitzen (im 3. Bande von Pitra's Spicilegium Solosmense S. 545—582 unter der Überschrift: „De christianis monumentis *IXΘYN* exhibentibus"). — Ferd. Becker: „Die Darstellung Jesu Christi unter dem Bilde des Fisches" Breslau 1866 folgt Rossi's Arbeit — schreibt der schon einmal erwähnte römisch-katholische Gelehrte Frantz im I. Band seiner Geschichte der christlichen Malerei auf S. 36—38: „Von allen Symbolen der alten Kirche war keines allgemeiner und beliebter als das des Fisches, sei es im griechischen Namen *IXΘYΣ* oder in der Abbildung des Fisches oder in der Verbindung beider". Wenn nun derselbe Frantz fortfährt: „Es handelt sich hier also um ein wichtiges Zeichen der Arkandisziplin", so verwirrt er sich damit in einen unlösbaren Widerspruch. Will man auch in dem noch lange nicht entschiedenen und beigelegten wissenschaftlichen Streite über Anerkennung oder Leugnung des Vorhandenseins einer altkirchlichen „Arkan- (d. h. Geheim-) Disziplin" dem römischen Interesse soweit entgegenkommen, daß man eine Arkandisziplin zugiebt, wenn auch immer nur für die ungetauften Katechumenen, so fällt doch nachgewiesenermaßen (vgl. G. v. Zezschwitz in Herzogs Real-Encyklopädie f. protest. Theologie und Kirche I. S. 638) die Blütezeit derselben in das vierte und fünfte Jahrhundert christlicher Zeitrechnung, wo am Ende die kirchlichen Verhältnisse, namentlich in anbetracht des sich immer breiter machenden Hereindringens heidnischer Elemente in die Kirche, das Vorhandensein einer Arkandisziplin erklären und auch rechtfertigen mögen. Dagegen hat de Rossi in seiner oben erwähnten Sonderschrift nachgewiesen, daß das Sinnbild des Fisches gerade im zweiten und dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung als Gräberschmuck gebraucht wurde, während es im vierten Jahrhundert allmählich außer Gebrauch kam. Frantz fährt nun in seinem genannten Werke weiter fort: „Es handelt sich beim Fisch um eine doppelte Anwendung auf Christus und den Christen. Einmal gaben die Worte des Herrn: „Ich will euch zu Menschenfischern machen"*) Veranlassung, die Christen als Fische zu bezeichnen; durch die Taufe wurde der Christ in das Wasser getaucht, das Element, in welchem die Fische allein leben können, daher auch die Christen den Namen „Fischlein" erhielten, wie es im alten Hymnus bei Clemens (v. Alexandrien)

*) Mark. 1, 17; vgl. Luk. 5, 1.

Digitized by Google

am Schlusse des Paedagogus heißt („Fischer der Menschen, die errettet werden, der du in der Bosheit Meer die reinen Fische aus feindlicher Flut mit süßem Leben fängst." Zusatz des Verf.) und wie Tertullian*) bemerkt: „Wir Fischlein werden nach unserm Fisch Jesus Christus im Wasser geboren". Dann wurde jenes berühmte Akrostichon der alexandrinischen Schule, welches vielleicht den dortigen Judenchristen seine Entstehung verdankt, mit der Symbolik des Fisches in Verbindung gesetzt und Veranlassung der schnellen Verbreitung. Hatten doch schon die Heiden eine Sage von einem heiligen Fische, welcher die Ungeheuer des Meeres vertrieb, daher der siegreiche Fisch, welcher die Dämonen überwindet. Eine frappante Analogie mit Christus hat auch jener Fisch, den der junge Tobias fing,**) um damit den bösen Geist zu vertreiben und seinem Vater das Augenlicht wiederzugeben, da Jesus durch die Kraft des Kreuzes den Teufel darnieder geworfen und der Welt das Licht des Heils durch seine göttliche Lehre erschlossen hatte. Der heilige Gregorius und Augustinus vergleichen den Erlöser mit den gerösteten Fischen, die er sieben seiner Jünger am See von Tiberias reichte; denn „er selbst war wie geröstet zur Zeit seines Leidens". Sobald einmal der Fisch in der symbolischen Sprache der Idee des Erlösers selbst substituiert war, lag es nahe, sich dieser Verhüllung zu bedienen, um das ehrwürdige Geheimnis der heiligen Eucharistie zu bezeichnen, welches die frühe Kirche immer den profanen Augen zu entziehen suchte.***) Wir sehen den Fisch auch so dargestellt, daß er auf seinem Rücken ein Schiff trägt; dann liegt die Deutung nahe, daß der Fisch Christus ist, welcher die Kirche†) durch die Stürme der Welt trägt und sie stützt. Noch öfter ist er (der Fisch) in Kombination mit einem Anker, was dann nur ein bildlicher Ausdruck der „Hoffnung in Gott"††) ist, oder mit einer Taube, die den Ölzweig trägt, wodurch der Wunsch „in Frieden und in Christo" ausgesprochen wird. Der Fisch erscheint auch mit und neben dem Namen Christi, in Verbindung mit der Darstellung des guten Hirten und dem Monogramm, überhaupt selten allein. Zu den symbolischen Darstellungen müssen wir auch jene Zusammenstellung des Fisches mit dem Brote rechnen, welche, von der wunderbaren Vermehrung der Brote und Fische durch Christus ausgehend, dieselbe zum Symbol erhoben hat, sowie die des Fisches, der ein Gefäß mit Broten und ein anderes mit Wein auf seinem Rücken trägt, oder des Tisches, auf dem Brot und

*) De bapt. 1.

**) Frantz denkt hier offenbar an eine spätere von den Kirchenvätern vielfach gebrauchte Allegorie.

***) Wir gestatten uns die Zwischenbemerkung, daß hier Frantz nach Gregorius Augustin wieder von der „frühen" Kirche redet, sowie die Zwischenfrage, ob man und demnach den Katakombenbesuchern, d. h. den Christen des zweiten bis fünften Jahrhunderts „profane" Augen zuschreiben muß?

†) Besser sagen wir wohl statt „Kirche" hier: „Lebensschiff", denn es handelt sich um den Schmuck eines Einzelgrabes!

††) Warum nicht folgerichtig „Hoffnung in Christo"?

Digitized by Google

ein Fisch sich befinden (während eine segnende männliche Gestalt und die betende einer Frau sich zur Seite befinden) — Darstellungen, welche von Raoul-Rochette nicht mit Unrecht als idiographische bezeichnet worden sind. Hierher gehören ferner jene Bilder, welche unter der Form eines Mahles von sieben Personen, anspielend auf die wunderbare Brotvermehrung, das himmlische Mahl repräsentieren, sowie die in der Katakombe zu Alexandrien in neuerer Zeit aufgefundene vereinte Darstellung der Hochzeit zu Kana, der Brotvermehrung und des eucharistischen Mahles, wodurch die enge Verbindung unter einander ausgesprochen ist".

Soweit der römisch-katholische Gelehrte. Ihm gegenüber steht der protestantische Professor der Theologie D. Viktor Schultze (vgl. seine Schrift: „Die Katakomben. Die altchristlichen Grabstätten, ihre Geschichte und ihre Monumente" S. 115, 117 und 129), welcher sich folgendermaßen ausspricht: „In dem Fische offenbart sich (vielleicht besser: erscheint) Christus als der, welcher im Abendmahle sich den Seinen mitteilt und sie zur Unsterblichkeit speist. Das Symbol ist in der Reihe der biblischen Darstellungen aufzuführen, weil es offenbar den Worten Matth. 7, 9 f. seinen Ursprung verdankt. Schlange und Fisch werden hier einander gegenüber gestellt. Da aber die Schlange in der altchristlichen Symbolik den Teufel bezeichnet, so mußte es nahe liegen, in dem Fische Christum zu finden. Die altchristliche Kunst kennt den Fisch allein in der angegebenen sakramentalen Bedeutung. Am klarsten offenbart sich dieser Inhalt auf einem Wandgemälde in der Katakombe S. Lucina.*) Dasselbe zeigt zwei schwimmende Fische, deren jeder auf seinem Rücken ein geflochtenes Körbchen trägt, das einen Becher roten Weines und mehrere Brote umschließt. In einer Anmerkung (S. 129) sagt dann der genannte Forscher noch: Der Versuch von Merz (Christliches Kunstblatt 1880 S. 97—99) aus ὄψον (woher das Demin. ὀψάριον Joh. 21, 9) in der Bedeutung: Fleisch oder Fisch den Ursprung des Symbols in der Weise zu erklären, daß man den Worten: Christus giebt sein Fleisch zu genießen, substituiert habe: „Christus giebt sich als Fleisch zu genießen" läßt unbefriedigt, indem er ein zu künstliches Verfahren voraussetzt. Auch ist eine volkstümliche Identifizierung von „Fisch" und „Fleisch" nicht zu erweisen".

Hierzu möchten wir nur bemerken, daß doch Fischspeise im Altertum vorzugsweise Fleischspeise ist. Könnten da nicht andere Stellen der heiligen Schrift Fingerzeige für die Entstehung des Fischsinnbildes geben? Z. B. Joh. 1, 14: „Das Wort ward Fleisch"; 1. Tim. 3, 16: „Gott ist offenbart im Fleisch"; 1. Joh. 2, 2: „Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen"? Dazu das Wort Christi bei Joh. 6, 53—55: „Werdet ihr nicht essen das Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken

*) Dieselbe hängt mit der bekanntesten und besuchtesten Katakombe S. Callisto zusammen.

Digitized by Google

am jüngsten Tage. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank". Hier handelt es sich ja, so strittig die Erklärung dieser schwierigen Stelle unter den Auslegern bis auf die neueste Zeit ist, um völlige Aneignung des Menschensohnes, seiner ganzen Menschennatur, darinnen die Fülle der Gottheit leibhaftig (σωματικῶς-leiblicherweise) wohnt, durch den Glauben des lebendigen Christen, welcher die Voraussetzung wie das Mittel alles geistlichen Empfangens ist. Doch geben wir gerne zu, daß solche Erklärung gleicherweise den Eindruck des Gesuchten macht und gleich der Schultze'schen nicht nahe liegt.

Hasenclever, ein andrer protestantischer Forscher, legt sich in seinem Buche: „Altchristlicher Gräberschmuck" (S. 232) die Entstehung des Fischsinnbildes völlig anders, aber wenig glücklich folgendermaßen zurecht: „Ich glaube — sagt er — daß der Fisch, der sich in dem Gräberschmuck der Katakomben findet, in nichts anderem seinen Ursprung hat, als in der Geschichte von der Speisung der Tausende mit den wenigen Broten und Fischen, eine Geschichte, deren verschiedene Relation in den Evangelien hier gleichgültig ist, welche aber unzweifelhaft die antiken Totenmahle, wie sie an den Gräbern abgebildet waren, umgeändert hat." Hasenclever vermutet, daß die Geschichte der Speisung sozusagen abgekürzt (mit wenigen Broten und Fischen) dargestellt wurde, bis schließlich nur der Fisch allein übrig blieb. Hiergegen macht nicht mit Unrecht der römisch-katholische Archäologe Wilpert („Prinzipienfragen S. 14) geltend, daß diese Theorie der Abkürzung zu der archäologischen Ungeheuerlichkeit führe, daß die beiden (oben erwähnten) Fische in S. Lucina, welche spätestens aus dem Anfang des zweiten Jahrhunderts stammen, jünger sind als die Mahlscenen der sogenannten Sakramentskapellen aus der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts.

Wenngleich nun die Fischsinnbilder, wie sie die Katakomben Roms aufzeigen, der Zeit ihrer Entstehung nach älter sind als die uns gebliebenen und bekannten Zeugnisse christlicher Schriftsteller des dritten und vierten Jahrhunderts, so wollen wir doch zunächst auf diese unsere Aufmerksamkeit richten, weil sie wenigstens den Nachweis beibringen, wie man im dritten und vierten Jahrhundert das Sinnbild des Fisches ansah. Vorher jedoch sind zwei andere uns erhaltene Inschriften zu erwähnen, die — ihre Echtheit angenommen — in das zweite Jahrhundert zurückreichen und beweisen dürften, daß das Fischsymbol schon vor ihrer Abfassung in christlichen Kreisen bekannt und gebraucht war.

Die erste dieser für das Sinnbild des Fisches wichtigen altchristlichen Inschriften ist die uns erhaltene Grabschrift, welche ein Bischof der phrygischen weniger bekannten Stadt Hieropolis (nicht zu verwechseln mit Hierapolis am Mäander, dessen Bischofsverzeichnis keinen des Namens kennt), Aberkios genannt, für sich bestimmte und teilweise selbst verfaßte, teilweise anderen (älteren) Epitaphien entlehnte. Prof. de Rossi hat das Fragment der Aberkiosgrabschrift in der Einleitung (S. XVIII) zu dem ersten Teil des II. Bandes der „Inscriptiones

Digitized by Google

Christianae urbis Romae" veröffentlicht (vergl. Schultze: Katakomben S. 119 und Wilpert: Principienfragen S. 52; auch Achelis S. 17). Aberkios bezeichnet sich in dieser Grabschrift, deren Abfassung etwa um das Jahr 180 erfolgt ist, als „Jünger eines heiligen (sündlosen) Hirten, der Schafherden weidet auf Höhen und Triften, der große Augen hat, die überall hinblicken." Ferner sagt er von diesem Hirten: „dieser lehrte mich glaubwürdige Wissenschaften des Lebens, sandte mich gen Rom, die königliche Stadt zu schauen und die mit goldenem Gewand und goldenen Schuhen angethane Beherrscherin zu sehen; ein Volk aber sah ich dort, das ein glänzendes Siegel hatte (genauer: „das damit ausgezeichnet war"); auch die Ebenen und Städte Syriens schaute ich und nach Überschreitung des Euphrat, Nisibis . . . . ." Hier kommt ein lückenhafter Vers, der zu besagen scheint, daß der Reisende überall Glaubensgenossen traf. Daran schließen sich die für die Fischsymbolik wichtigen Verse: „Der Glaube aber war mir überall Führer und reichte überall als Nahrung dar einen sehr großen, fehlerlosen Fisch aus einer Quelle (aus ewigem Ursprung), welchen eine reine Jungfrau empfing. Und diesen gab er (der Glaube) den Freunden überall zu essen, einen wohlschmeckenden Wein habend, Mischung (d. h. Wasser und Wein) gebend mit Brot." Wenn Wilpert (S. 55) meint, Aberkios lege hier ein herrliches Zeugnis ab für die Einheit des christlichen Glaubens und der arkanen Sprache und Bilder, in welchen die Glaubenswahrheiten auf den Monumenten verhüllt dargestellt werden, so legt er hier „hinein" statt „aus". Denn Aberkios sagt nur, daß der christliche Glaube im Occident wie Orient überall sein Führer war und daß dieser Glaube ihm bei der Abendmahlsfeier mit den Brüdern Christum als Nahrung darreichte. Von Arkandisciplin weiß Aberkios nichts, aber er bestätigt, daß das Fischsymbol in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts weit verbreitet und in den Christengemeinden bekannt war.

Die am 24. Juni 1839 bei Autun (Burgund) aufgefundene Grabinschrift des Pektorios ist in ihrem Texte nicht ganz sicher gestellt und offenbar nicht ganz vollständig. Prof. de Rossi setzt ihre Abfassung in die erste Hälfte des dritten Jahrhunderts. Hier wird die Christenheit als „göttliches Geschlecht eines himmlischen Fisches" bezeichnet und (vergl. Pohl: Ichthysmonument) ermahnt, „ein heilig Herz zu bewahren, nachdem sie unter Sterblichen den unsterblichen Quell der göttlichen Wasserströme empfangen habe." Dann heißt es weiter: „Freund, pflege deine Seele mit dem immer fließenden Wasser Reichtum spendender Weisheit; nimm des Heilandes der Heiligen honigsüße Speise; iß voller Verlangen, den Ichthys (Fisch) haltend mit den Händen. Mein Herr und Heiland, ich sehne mich, sättige nun mit dem Ichthys; sanft schlummre die Mutter, ich flehe dich an, Licht der Toten! Aschandios, lieber Vater, meinem Herzen so teuer samt der süßen Mutter und meinen Brüdern! Im Frieden des Ichthys gedenke deines Pektorios!" Keine Frage, so sagen hier die römischen

Digitized by Google

Archäologen, daß in diesen Versen, welche ein Akrostichon im griechischen Text bilden, zuerst auf die Taufe, dann auf das Abendmahl hingewiesen wird. In letzterem wird nach der Anschauung des Pektorios der gläubige Christ mit dem Ichthys gesättigt, während er im Frieden des Ichthys der Auferstehung entgegenschlummert. Jedoch kann man recht gut auch die Verse einfach von der vollen Lebensgemeinschaft mit Jesu Christo, dem Lichte der Toten, verstehen, in welchem auf Grund von Joh. 4 und Joh. 6 die Gläubigen Leben und volles Genüge hier und dort haben. Jedenfalls, worauf es hier ankommt, bestätigt die Pektoriosgrabschrift, daß um die Wende des zweiten und dritten Jahrhunderts auch in Gallien das Symbol des Ichthys bekannt war.

Kommen wir nun zu den Zeugnissen der kirchlichen Schriftsteller. Clemens von Alexandrien verlangt in seiner Schrift (Paed. III. 11), daß die Christen nicht heidnische Sinnbilder auf ihren Siegelringen einschneiden lassen sollen, wohl aber neben Taube, Schiff, Leier, Anker auch den Fisch. Zwar bezeichnet er diese genannten Gegenstände nicht ausdrücklich als christliche Symbole, allein dadurch, daß er ihnen heidnische Sinnbilder, die er verwirft, gegenüberstellt, erkennt er sie doch wohl als solche an.

Bei Tertullian (de bapt. I.) finden wir die Stelle: „Wir Fischlein werden gemäß unserem Fische Jesu Christo im Wasser geboren und werden nicht anders gerettet, als daß wir im Wasser (der Taufgnade oder einfacher des Lebens?) verbleiben." Lassen wir den sonstigen Inhalt der Stelle beiseite, so ergiebt sich doch das eine klar daraus, daß Tertullian Jesum Christum den Fisch der Christen nennt.

Es folgt nun Origenes, welcher in seiner Erklärung zu der Schriftstelle Matth. 17, 27 f., wo die Geschichte vom Fische mit dem Stater erzählt wird (vergl. in Matth. T. XIII., 10), schreibt, daß Christus sinnbildlich Fisch genannt werde. Auch dieser gelehrteste Schriftsteller der vorkonstantinischen Kirche (185—254) bestätigt also, daß die Bezeichnung Christi als eines Fisches eine zu seiner Zeit geläufige war.

In gleicher Weise ist das bekannte Akrostichon der Verse 217—255 im achten Buche der Sibyllinen (Oracula Sibyllina), welches im Griechischen die Worte: „Jesus Christus Gottes Sohn, Heiland, Kreuz" ergiebt, dem Gesamtinhalt der Verse nach ein Beweis dafür, daß der nach Friedlieb (Sibyll. Weissagungen vollständig gesammelt) um die Wende des 2. und 3. Jahrhunderts lebende Verfasser, den Eusebius und Lactanz griechisch anführen und Augustin in lateinischer Übersetzung mitteilt, das Sinnbild des Fisches im Gebrauche der christlichen Gemeinde kannte, wenn er auch nicht, wie Prof. Dr. Rossi (Spic. Sol. III., S. 559) will, der Erfinder des Akrostichon ist.

Der Bischof Optatus von Mileve (de schism. Donat. III, 2), welcher in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts lebt, kennt auch das Akrostichon. Denn er redet von „jenem Fische, unter welchem Christus verstanden wird" und erklärt wörtlich: „der Name dieses Fisches umfaßt

Digitized by Google

im Griechischen in den einzelnen Buchstaben eines einzigen Wortes eine Anzahl heiliger Bezeichnungen, nämlich: „Jesus Christus Gottes Sohn Heiland."

Der Kirchenvater Hieronymus (331—420) erzählt im 7. Briefe, welchen Vallarsi in das Jahr 374 setzt, von einem gewissen Bonosus, welcher nach dem Zeugnisse des Chromatius Jovinus und Eusebius fast ein Sohn des „Ichthys", nämlich des „Fisches" sei.

Paulinus von Nola (gest. 431) bezeichnet in seinem Briefe an Pammachius Christum als das wahre Brot und des lebendigen Wassers Fisch.

Der Kirchenvater Augustin (Conf. XIII, 21 und 23; ed. v. Raumer, S. 364 und 367) nennt den in den Abendmahlselementen gegenwärtigen Christus als „Fisch" mit dem Zusatze „aus der Tiefe emporgehoben", was Dr. Achelis (S. 31) auf die Taufe bezieht. Unserer Meinung nach scheint uns dieser Zusatz viel eher auf die Auferstehung Christi zu gehen. Man höre: „Obgleich die Erde sich mit dem aus der Tiefe emporgehobenen Fische nährt an dem Tische, den du im Angesichte der Gläubigen bereitet hast; denn deshalb wurde er aus der Tiefe emporgehoben, daß diese Speise die Erde ernähre." Ferner: „Der Mensch als Herr der Schöpfung urteilt und billigt; er mißbilligt und verwirft, sowohl in der Feier der Geheimnisse, worin diejenigen eingeweiht werden (besser: „in der Feier der Sakramente, bei welchen diejenigen zugelassen werden"), welche dein Erbarmen in der Sintflut der Welt aufgesucht; als auch in der Feier, wo jener Fisch, der aus der Tiefe emporgehoben, der gläubigen Erde als Speise dargereicht wird."

An einer andern Stelle (de civit. Dei XVIII, 23) schreibt ebenderselbe Augustin: Wenn du aber von den griechischen Wörtern: „Jesus Christus Gottes Sohn Heiland" die ersten Buchstaben aneinanderreihst, so entsteht das Wort „Ichthys" d. i. Fisch, worunter auf geheimnisvolle Weise Christus zu verstehen ist, weil er im Abgrund der sündigen und darum dem Tode verfallenen Menschheit, gleichsam in der Tiefe der Wasser, lebend, d. h. ohne Sünde sein konnte." Hier sehen wir, daß dieser Kirchenvater als Grund der Symbolik einen neuen angiebt: wie der Fisch im Wasser lebe, in welchem andere Wesen untergehen, so sei Christus hier in der Welt des Bösen ohne Sünde geblieben. Wir merken aber auch, wie die alte Symbolik beginnt in Vergessenheit zu geraten. Außerdem findet sich bei Augustin noch eine Stelle (In Joh. Evang. Tract. 123,2), wonach ihm der geröstete Fisch (piscis assus) den leidenden Christus bedeutet. Offenbar eine neue Veränderung der in früherer Zeit üblichen Symbolik. Wir sind ja auch schon im fünften Jahrhundert. Denn Augustin, geb. 13. Nov. 354 in der numidischen Landstadt Tagaste, wurde 387 von Bischof Ambrosius getauft und war seit 396 Bischof von Hippo, wo er 430 starb.

Es folgt weiter die Äußerung eines unbekannten Bischofes Severianus, der in einer Predigt sagt: „Der Fisch heiligt die Fische.

Digitized by Google

Wäre nämlich Christus nicht der Fisch, so wäre er nicht von den Toten auferstanden." — Die Stelle geht auf den Segen, welchen Christus im ersten Speisungswunder über die beiden Fische ausspricht. Darum kann der Ausdruck „Fisch" nur gleich „Ichthys", d. h. „Jesus Christus Gottes Sohn Heiland" genommen werden. Jesu Christi göttlicher Ursprung wie sein Heilandswerk auf Erden sind der Grund und die Bürgschaft für die geistliche wie leibliche Auferstehung der Gläubigen.

Eine weitere Reihe weniger wichtiger Zeugnisse kirchlicher Schriftsteller, wie Chrysologus, Orientius, Maximus von Turin, Prosper von Aquitanien können wir hier ohne Schaden der Sache übergehen, da sie Neues nicht beibringen.

Wir kommen nun zu den Denkmälern des Fisches in den Katakomben. Auf Epitaphien (Grabsteinen) kommt das anagrammatische Wortspiel *ΙΧΘΥΣ* geschrieben vor (vergl. Christliches Museum Lateran XIV. Nr. 11 und 20), ferner das Bild des Fisches allein oder zusammen mit anderen altchristlichen Sinnbildern, wie Noahtaube, Anker, Vogel, Monogramm Christi u. s. w. Ferner findet sich das Fischbild auf geschnittenen Steinen, auf Gläsern und Lampen, endlich auch in den Wandmalereien der geschmückten Bogengräber und größeren Grabkammern in den Katakomben.

Man kennt bis jetzt 95 Epitaphien, die mit dem Bilde des Fisches versehen sind, von denen Professor de Rossi etliche 20 in die vorconstantinische Zeit (3. Jahrhundert und zwar erste Hälfte) setzt. Auch nach Abzug derer, wo offenbar der Name oder Beruf des Verstorbenen die Veranlassung war, das Fischbild mit auf dem Grabstein anzubringen, bleiben hinlänglich genug, um zu beweisen, daß diesem Grabschmuck eine sinnbildliche Bedeutung nicht abzusprechen ist. Eines der interessantesten Epitaphien, über dessen Erklärung die Katakombenforscher der verschiedenen Lager freilich nicht einig sind, ist eine im Kircher'schen Museum zu Rom befindliche Verschlußplatte in Stelenform, welche bei Erdarbeiten dieses Jahrhunderts (1841) beim vatikanischen Hügel gefunden wurde. Falls das Fragment (der untere Teil ist abgebrochen) nicht von anders her an den Fundort verschleppt worden ist, so muß daraus auf das frühere Vorhandensein eines Friedhofes beim Vatikan geschlossen werden. Einen unterirdischen Begräbnisplatz verbot das Terrain, folglich mußte es ein offener (sub dio = über der Erde) sein und dann wäre das Alter wohl nachkonstantinisch. Merkwürdigerweise aber zeigt der Stein ein Gemisch von heidnischen und christlichen Zeichen wie Inschriften. In der ersten Zeile finden wir zwischen der heidnischen Weiheformel D. M. (diis manibus, d. i. den unterirdischen Göttern) den von Tertullian verworfenen bebänderten Kranz. Darunter die Inschrift „*ΙΧΘΥΣ ΖΩΝΤΩΝ*", wieder darunter zwei von rechts und links nach einem schrägliegenden Anker zugewendete Fische, endlich das Bruchstück der Inschrift: Liciniae Amiati Benemerenti vixit . . d. i. der trefflichen Licinia u. s. w. Wenn der christliche Besitzer dieser Grabplatte den Stein in der heidnischen Werkstatt

Digitized by Google

kaufte, so kann man sich denken, daß er die Stelenform nebst den heidnischen Siglen bereits fertig vorfand und auch ohne Anstoß, weil eben allgemein gebräuchlich, mit in den Kauf nahm. Die christliche Inschrift redet von einem ἰχθὺς ζώντων d. i. „Fisch der Lebenden". Dieser Ausdruck wird vervollständigt durch die unmittelbar darunter befindlichen Sinnbilder der Fische und des Ankers, welche besagen, daß die Fische (Christen) in dem „Fische der Lebenden" (Christus) die Hoffnung des ewigen Lebens als sicheren und festen Anker ihrer Seele haben (Hebr. 6, 19) und daß alle, die an der Sakramentsgemeinschaft teil haben, „Lebende" im Vollsinne des Wortes sind, insofern sie die Speise gewirkt, d. h. erworben haben, die nicht vergänglich ist, sondern die da bleibet in das ewige Leben (Joh. 6, 27). Im übrigen ist die Verbindung der beiden Symbole (Fisch und Anker), die ohne Zweifel die ältesten von allen sonstigen sind, sehr häufig auf den Epitaphien der Katakomben; die Bedeutung ist dann: „Meine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens ist Christus, der Gottes Sohn und Heiland!" Eines der interessantesten hierher gehörigen Monumente, über dessen Erklärung protestantische und römische Forschungen gleichfalls auseinander gehen, ist der Sarkophag der Livia Primitiva, welcher auf dem vatikanischen Hügel gefunden wurde und sich jetzt im Louvre befindet. Derselbe zeigt zwischen Strigiles (Wellenlinien) auf beiden Seiten in der Mitte ein quadratisches Feld, dessen obere Hälfte die Inschrift einnimmt: Livia Nicarus Liviae Primitivae sorori fecit Q (uae) V (ixit) an (nos) XXIIII M (enses) VIIII. Die untere Hälfte zeigt in der Mitte die schreitende Gestalt des guten Hirten, zu dem von rechts und links zwei Schafe aufschauen, während neben diesen nach dem Rande hin links noch ein vertikales Fischbild, rechts dagegen ein Anker zu sehen sind. Die Sinnbilder sind wie die Schrift eingemeißelt, nicht wie bei den späteren Sarkophagen Relief. Die römischen Archäologen nehmen den Sarkophag als christlichen und setzen ihn wegen der guten Schriftzüge ins zweite Jahrhundert, wogegen der protestantische Archäologe D. Viktor Schultze allerlei Bedenken hat. Für hohes Alter sprechen jedenfalls die eingeritzten (graffierten) Symbole.

Wir kommen nun zu den Wandmalereien der Katakomben. Als älteste gilt jenes am Ende des Eingangskorridors in der Domitilla-Katakombe befindliche Bild, welches (sehr beschädigt) zwei sitzende Personen, vor ihnen einen dreifüßigen Tisch mit Broten und einem Fisch zeigt, während von rechts her noch eine Person (ein Diener) hinzutritt. Becker (S. 7) bemerkt zunächst ganz richtig, daß bei der ungemein großen Verwandtschaft der christlichen Monumente der ältesten Zeit mit den heidnischen wir das Resultat gewinnen: „Der Künstler wollte zwei Verstorbene in ihrem täglichen Leben darstellen." Will man aber Nachdruck darauf legen, daß das Bild zum Schmucke einer christlichen Katakomben-Anlage gehört, findet sich doch auch im selben Korridor ein altes Danielbild zwischen Löwen, so möchten wir nicht erklären, wie Becker (S. 8) thut: „Das häusliche Mahl wird ihnen zum eucharistischen,

Digitized by Google

zum Herrenmahle, oder sie feiern die coena domini als Familienmahl." Dagegen spricht doch gerade das „sie brachen das Brot zu Hause" (Ap. 2, 46); die coena domini war in der ältesten Zeit Gemeinschaftsmahl, nicht Familienmahl. Wie sollen nämlich Verstorbene das Herrenmahl gleich den Lebenden genießen? Ist es nicht viel einfacher, das Bild, wenn man es um der Brote und des Fisches willen symbolisch verstehen will, auf das himmlische Freudenmahl der in Jesu Christo Lebenden zu deuten?

Dem Alter nach folgen die Wandbilder der Lucina-Katakombe, welche der älteste Teil der bekannten Callistkatakombe ist. Hier finden sich neben andern Fresken an den Wänden und der Decke eines Cubiculums (Grabkammer) an der dem Eingang gegenüberliegenden Rückwand zwischen offenen loculi (Gräbern) und rechts und links von einem zerstörten Mittelbild zwei gleiche Fischbilder. Von rechts und links je ein der Mitte zugewendeter Fisch, welcher auf seinem Rücken ein geflochtenes Körbchen trägt, welches ein Glasgefäß mit einer roten Flüssigkeit und 5 resp. 6 aschenfarbene Brote darüber zeigt. Die Verdopplung des Bildes erklärt das Bedürfnis dekorativer Symmetrie. Die eucharistische Beziehung aber des Bildes ist unverkennbar. Christus (der *IXΘYΣ* d. i. „Fisch") wird dargestellt als der, welcher sich zugleich mit den Elementen des Abendmahles (in, cum, sub bekennt die lutherische Kirche) zum Genusse darbietet. Das Bild beweist zu gleicher Zeit, daß die alte Christengemeinde des zweiten Jahrhunderts in Rom nur das Abendmahl unter beiderlei Gestalt kannte nach der Einsetzung des Herrn, was auch Justin bestätigt, der Apol. I, 65, 66 bezeugt, daß der gläubig Gewordene und Getaufte in der Versammlung der Brüder mit Christi Fleisch und Blut gespeist und getränkt wurde.

Zum Schlusse müssen wir noch die Fischbilder der sogenannten Sakramentskapellen in der Callistkatakombe erwähnen. In der einen dieser Grabkammern sehen wir ein Fresko, welches im Halbkreis einen dreifüßigen Tisch zeigt, auf welchem drei Brote und ein Fisch liegen, während rechts davon vier und links drei gefüllte Brotkörbe stehen. Hier haben wir eine Darstellung des Speisungswunders (vergl. 7 Körbe, Math. 15, 37), zugleich aber einen Hinweis auf das Abendmahl. Im Speisungswunder sättigt der Herr mit Broten und Fischen. Im irdischen wie himmlischen Abendmahl ist er das Brot des Lebens, er der „Fisch", der Jesus Christus, der Sohn Gottes und Heiland und zwar für alle, die da kommen, unerschöpflich und unaufhörlich. Auch Ignatius (ad Eph. 20) und Irenäus (adv. haer. V, 2, 2; IV, 18, 4) betrachten den Genuß des heiligen Abendmahles als „Arznei der Unsterblichkeit" und als „Gegengift wider den Tod." In den übrigen sogenannten Sakramentskapellen sehen wir viermal eine Darstellung, welche sieben Personen um eine Tafel vereinigt zeigt, die Fische und Brot vor sich liegen haben. Dabei stehen auf der Erde mehr oder weniger Brotkörbe. Ein im Kircher'schen Museum zu Rom aufbewahrtes Sarkophag-Relief zeigt gleichfalls das Mahl von sieben

Digitized by Google

Personen, welche die Hände nach zwei Fischen und acht brotgefüllten Körben ausstrecken. Die sieben Personen weisen uns hin auf das Mahl der Sieben, von welchem Joh. 21, 2 und 12 f. erzählt. Dies Kapitel ist überhaupt bedeutungsvoll für das Verständnis genannter Katakombenbilder, zumal als Anhangskapitel einer späteren Zeit. Denn nach der darin gegebenen Erzählung ist es ja der Auferstandene, der die Seinen mit Fisch und Brot erquickt und nährt. Da wir ähnliche, heidnische Reliefs haben, die allerdings nur eine Mahnung an die Lebenden waren, die Freuden des Lebens zu genießen („diem carpere"), so läßt sich diese Darstellung nur auf die Abendmahlsfeier im vollen Sinne, auf das ewige Leben im Jenseits mit seinem seligen Inhalt deuten. Apok. 19, 9: „Selig sind, die zu dem Abendmahl des Lammes berufen sind" (vergl. Luk. 14, 16 ff. und Matth. 22, 1 ff.)

Abweichend von den obenerwähnten Bildern erscheint ein anderes in einer der sogenannten Sakramentskapellen, welches einen dreifüßigen Tisch zeigt, auf welchem ein Fisch und ein Brot liegen. Links davon steht ein Mann, der die Hände danach ausstreckt, während rechts daneben eine Frau steht, welche nach Art der Oranten (betender Frauengestalten) beide Hände erhoben hält. Die römischen Gelehrten sind darüber einig, hier in diesem Bilde eine Konsekration der Abendmahlselemente (Fisch-Wein) durch einen Priester zu sehen, während die betende Frau als Sinnbild der anbetenden Kirche oder Gemeinde erklärt wird. De Waal verwertet in seinem Roman „Valeria" dieses Bild allerdings in sehr romanhafter Weise folgendermaßen: „Ein Wort von sterblichen Lippen über das Brot gesprochen (was natürlich kein Beschauer auf dem Bild entdecken oder hören kann!) thut dem Unsterblichen und Unermeßlichen Gewalt an; durch den Hauch Gottes allmächtig geworden, wandelt es das Tote in Leben, das Irdische in Himmlisches, die Frucht der Erde in göttliche Speise und unter dem Schleier der Brotgestalt liegt der göttliche „Fisch" (er liegt aber neben dem Brote) auf dem Altar (einem dreibeinigen Tische!) Jesus Christus, und mit erhobenen Händen ihn anbetend steht die Kirche vor dem Sohne Gottes, dem Erlöser, in lebendigem Glauben an sein Wort: „Nehmet hin und esset, das ist mein Leib." Das ist freilich keine Hexerei, sondern römische wilde Phantasie, wie sie nur im unmittelbaren Schatten des Vatikans wuchern kann. Von dem „nehmet hin und trinket alle daraus" redet de Waal kein Wort. Wahrscheinlich würde er kühn sofort einen Beweis in dem Bilde finden, daß die älteste Christengemeinde mit dem am 15. Juni 1415 in Konstanz gefaßten Kongreßbeschlusse gleicher Meinung war. Jene Frauengestalt in betender Haltung aber, welche nach de Waal die anbetende Kirche abbilden soll, steht, wie jeder Betrachter mit gesunden Augen sich überzeugen kann, gar nicht vor dem Fische, sondern seitwärts und abgewendet von ihm. Die betende Haltung der Frauengestalt ist drum noch lange nicht eine anbetende. Es ist schade, daß ein Protestant wie Becker (S. 117) diese römische Willkürlichkeit ruhig weiter giebt. Wo-

Digitized by Google

her wissen denn die Herren, daß die männliche Figur ein Priester ist und daß ausgestreckte Hände nur konsekrieren?

Aus alledem was vorangegangen, dürfte es nicht schwer sein, den Schluß zu ziehen, daß das Bild des Fisches, wie es der Gräberschmuck der Katakomben zeigt, sowohl ein Symbol des Herrn Jesu Christi, als auch der Seinen, der Christen, darstellt. Daß man auf letztere das Sinnbild anwendete, ergiebt sich nicht unschwer aus dem Worte des Herrn, daß er seine Apostel zu Menschenfischern machen wollte (Matth. 4, 19). Sind die Apostel „Menschenfischer", so sind die Christen nach der Parabel (Matth. 13, 47 f.) leicht als „Fische" zu kennzeichen, wozu nicht Jeremias 16, 16 wohl aber Hesekiel 47, 10 heranzuziehen ist. Jerem. 16, 16 redet von dem Fangen der Landesbewohner durch Feinde; dagegen fischen bei Hesekiel die Fischer im Tempelstrom, der im Heiligtum entspringt und dürre Strecken in fruchtbare Auen wandelt.

Wie aber entstand das Symbol des Fisches für den Herrn? Man könnte rückwärts schließen, daß der Christus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, der „Fisch" in ausschließender Weise sein müsse. Doch würde das ein schiefes Bild gegenüber den Aposteln als Menschenfischern geben. Wir schlagen deshalb einen andern Weg zur Erklärung ein, und zwar weisen uns denselben, den bisher noch keiner der Archäologen gegangen ist, zwei Thatsachen. Der Verfasser des Artikels „Fisch" in Riehm's Handwörterbuch der biblischen Altertümer bemerkt, daß das hebräische Wort für „Fisch" Fruchtbarkeit, Vermehrung bedeute, auch auf das scharenweise Vorkommen dieser Wassertiere hinweise. Bei den Talmudisten war aber dasselbe Wort „Fisch" Bezeichnung des Messias. Ferner war das sogenannte Notarikon, d. h. die Zusammensetzung eines Merkewortes aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter ein weitverbreiteter jüdischer Gebrauch und schon bei Irenäus ist er auf den Namen Jesus angewendet (hebr. Jeschu) als die Anfangsbuchstaben der Worte: „Herr des Himmels und der Erden", wie auch bei Clemens Alexandrinus der siebenarmige Leuchter darum ein Typus Christi ist, weil seine Gestalt dem „X" (= Christus) ähnlich ist. Wenn nun ἰχθυς (Fisch) das einzige Wort des Neuen Testamentes ist, welches mit *IXΘ* beginnt, wie nahe lag die Weiterführung des Notarikon aus dem ganzen Wort entsprechend der Heilslehre des Neuen Testamentes, und die Einführung des Sinnbildes mit seiner einfachen Zeichnung in den Gebrauch der Gemeinde, nicht etwa um den Nichtchristen die Geheimnisse des christlichen Glaubens zu verschleiern oder zu verbergen, sondern um ein schönes kurzes christliches Bekenntnis zu haben. Uns scheint das richtiger, als die andere Annahme, welche, weil der obenerwähnte Aberkios von dem „Fische aus einer Quelle" redet und Tertullian sagt: „Wir Fischlein werden gemäß unserem Fische Jesus Christus im Wasser geboren", die Entstehung des Fischsymbols mit dem Sakramente der Taufe in Zusammenhang bringt. Denn der Ausdruck: „Fisch aus einer Quelle" giebt

Digitized by Google

von der Quelle als Taufwasser verstanden keinen Sinn, aber in der Übersetzung: „Fisch aus ewigem Ursprung", was sprachlich zulässig ist, den besten Sinn. Auch ist zu beachten, daß wenngleich nach Tertullian die Christen durch die Taufgnade geboren und erhalten bleiben, sich doch Gleiches nicht von Christo sagen läßt. Wenigstens nötigt der Ausdruck „secundum ἰχθύν" der auch anders übersetzt werden kann, z. B. im juridischen Sinne: „zu Gunsten" nicht dazu.

Naturwissenschaft contra Glaube?

Von W. v. Nathusius.

II.

Der Monismus.

Entsprechend dem am Schluß des früheren Artikels Gesagten, soll eine Darstellung des modernen Monismus versucht werden. Dabei darf nicht an die älteren theologischen Begriffe von Monismus und Dualismus gedacht werden. Unser jetziger Monismus geht, wie schon angedeutet wurde, von der Verwerfung des begrifflichen Unterschiedes oder Gegensatzes zwischen Gott und Schöpfung aus. Dieser ist ihm ein unzulässiger Dualismus, und mit einer gewissen logischen Konsequenz folgert er daraus, daß auch die Statuierung eines Unterschiedes zwischen Geist und Materie, zwischen Leib und Seele, unzulässiger Dualismus sei. Ganz soweit ging der Pantheismus nicht, aber dessen Rolle, in welcher er früher für tiefere Gemüter eine Stufe zum Gottesglauben bilden konnte, dürfte ausgespielt sein. Die Gegensätze werden immer deutlicher, und der lebendige Gott kann nur eine Persönlichkeit sein. Ist er dieses und ist die Welt eine Wirklichkeit, so ist hiermit ein nicht zu beseitigender Dualismus gegeben, der Monismus ist also Atheismus, selbstverständlich auch Materialismus.

Diese Worte haben Gott sei Dank noch immer einen häßlichen Klang; sie sind noch nicht recht salonfähig. So ist, m. W. durch den Engländer Huxley, für naturphilosophische Diskussionen das Wort Agnostizismus erfunden. Da mir dieses Wort bisher nur in der englischen Litteratur begegnet war, darf ich vielleicht bemerken, daß nicht an agnoscere, sondern an Agnosie zu denken ist.

Damit, daß die „Gnosis" im Gebrauch die Nebenbedeutung des Geheimen erlangt hat, soll wohl die Agnosie gerechtfertigt werden mit der Behauptung, daß das Gebiet des Transzendenten überhaupt nicht in das Reich der Wissenschaft gehöre, daß es für die Naturforschung überhaupt nicht existiere, weil es der Empirie unzugänglich sei. Im Gegensatz gegen die früher erwähnte Methodik Bacos wird

Digitized by Google

damit die erste Erkenntnisquelle des Menschen, die Erleuchtung von oben, abgegraben. In Bacos Werken finden sich im theologischen Teil zwei Gebetsfassungen für Forscher und Schriftsteller, in denen das Bedürfnis der Hülfe von oben auch bei diesen Arbeiten den lebendigsten Ausdruck findet. Daß dies auch der Standpunkt von Männern wie Copernicus, Keppler und Newton war, ist bekannt. Eine gewisse Scheu, die modernen Agnostiker auf dergleichen hinzuweisen, ist vielleicht berechtigt; aber es steht doch wirklich so, daß der thätige Glaube an den lebendigen Gott erfordert, daß die Beziehungen zu demselben alle Lebens- und Berufsverhältnisse dauernd durchdringen. Dies ist eine schwere Sache und wir haben alle zu beten: Herr wir glauben, hilf unserm Unglauben. Reißt sich der Naturforscher grundsätzlich in seinem Beruf von diesen Beziehungen los, so stellt er sich in demselben vollständig auf den Standpunkt des Atheismus.

Im ersten Artikel wurde gesagt, daß die Empirie stets vor eine Schranke gerate, hinter welcher ein Unbekanntes steht. Einfachere Naturen werden an ihren Studien innerhalb dieser Schranke ein gewisses Genügen finden können; aber geistig bewegtere werden, wenn sie dasjenige zurückweisen, was göttliche Offenbarung in dem Glauben an einen Schöpfer gewährt, um dieses X in eine benannte Größe zu verwandeln, zu dem Versuch gedrängt, dieses durch subjektive Spekulation zu versuchen, und stellen sich damit für die Praxis ihrer Forschungen den Atheisten gleich. Zu welcher kritiklosen Behandlung wissenschaftlicher Fragen das führt, dafür sei hier vorläufig an den Ausspruch in jener berüchtigten akademischen Rede Dubois-Reymond's erinnert, daß der Darwinismus zwar eine sehr schwache Planke sei, daß wir aber gezwungen seien, sie zu betreten, weil wir sonst versinken würden!

Diese Auseinandersetzung schien dadurch motiviert, daß der Agnostizismus etwas bei uns in weiteren Kreisen wenig beachtetes ist, obgleich er der Sache nach der bei den deutschen Zoologen jetzt vorherrschende Standpunkt sein wird. Bei persönlichem Verkehr mit solchen ist es mir von Wert gewesen, mir klar darüber zu werden, daß er nicht notwendig auf einer bewußten Abwendung von Gott beruht — auch diese kommt ja leider vor —; aber immer führt der Agnostizismus zu einer falschen Methodik, und es darf mit Bestimmtheit ausgesprochen werden, daß eine Geistesrichtung, welche es zum Grundsatz macht, den Gottesgedanken als wissenschaftlich unzulässig zu behandeln, zu einer Kritik in Glaubenssachen vollständig unberechtigt ist. Sie würde dabei von einer petitio principii ausgehen, also gegen die ersten Grundsätze der Logik verstoßen.

In gewissem Sinne wäre damit die in unserer Überschrift angedeutete Frage erledigt, aber es lohnt doch, näher auf die Verirrungen einzugehen, zu welchen das monistische System geführt hat, und hierbei ist der Agnostizismus als vollständig gleichbedeutend mit dem Monismus oder Atheismus zu behandeln.

Digitized by Google

Gott machte alle Dinge nach ihrer Art. Die damit gegebenen mancherlei Verschiedenheiten der Geschöpfe zu erklären ist nicht Aufgabe der Wissenschaft, aber sie hat dieselben zu erforschen. Eine Entwicklung im Werden der gesamten Natur, wie sie in den Schöpfungsperioden der Genesis ausgesprochen ist, ergiebt auch die Geologie und Paläontologie. Der Monismus, indem er den Begriff der Entwicklung acceptiert, muß sie als eine selbständige betrachten und zwar als aus einer Einheit hervorgegangen.*) Darum erwächst ihm die Aufgabe zu verstehen, wie aus der Einheit diese Verschiedenheiten selbständig hervorgegangen sind. Abgesehen von dem Dualismus: Gott und Welt, bestehen in der Natur noch viele Dualismen: Seele und Leib, Leben und Tod, Organismus und Anorganismus, Pflanze und Tier u. s. w. Diese alle haben sich von jeher der naiven Naturbetrachtung oder der gesunden Empirie als Gegensätze, oder wenigstens als spezifisch verschieden dargestellt. Die metaphysischen Voraussetzungen des Monismus gestatten nicht, diese Verschiedenheiten als spezifisch anzuerkennen; da sie ziemlich handgreiflich sind, versucht er, ihre Grenzen zu verwischen. Schon zweimal ist mir bei Diskussion solcher Fragen durch Naturforscher von Fach der Hinweis darauf entgegengetreten, daß es unmöglich sei, auch beim Menschen den Moment des eingetretenen Todes wissenschaftlich festzustellen. In gegebenen Fällen ist dieses richtig. Wenn z. B. von zwei Menschen die nah am Ertrinken in scheinbar gleichem Zustande bewußtlos aus dem Wasser gezogen werden, bei dem einen der Lebensfunke durch die übliche Behandlung wieder angefacht werden kann, bei dem andern durch dieselbe Behandlung nicht, so beweist dieses nicht, daß der Tod bei letzterem schon eingetreten war: Nebenumstände können die Wirkung der Rettungsversuche verhindert haben. Hier ist auch die Wissenschaft insuffizient, vorher das latente Leben noch zu erkennen; aber trotzdem bleibt der Unterschied zwischen einem Lebenden und einem Toten, auch bevor bei letzterem die Verwesung des Leibes eingetreten, bestehen. Das Merkwürdigste scheint mir dabei, daß die monistische „Wissenschaft" ihre eigene Insuffiziens als beweisendes Argument gebraucht.

Diese Methode wird aber in vielen Fällen angewendet. Die Einteilung der Natur in die 3 Reiche der Tiere, Pflanzen und Mineralien ist von Alters her dem denkenden Beobachter entgegengetreten, obgleich im einzelnen gewisse Zweifel lange blieben oder Irrtümer z. B. bei den Schwämmen vorkamen. Linné hat in der Ausgabe seines Systems von 1788 bestimmte Definitionen dahin gegeben:

Lapida corpora congesta, nec viva,
Vegetabilia corpora organisata et viva, non sentientia,
Animalia corpora organisata et viva et sentientia, sponteque se moventia.

*) Warum aus einer Einheit, ist mir nicht klar. Ist es ein logisches Postulat, oder ist die wahre Einheit, welche darin liegt, daß die Natur das Werk des einigen Gottes ist, dem menschlichen Geist so sympathisch, daß an dem Wort Einheit festgehalten werden soll?

Digitized by Google

Diese Definitionen werden heut noch als gültig zu betrachten sein, obgleich sich das Wort Lapida als eine zu enge Bezeichnung bemängeln ließe; aber sie sind nicht als Rezepte da verwendbar, wo bei kleinsten nur durch das Mikroskop wahrnehmbaren Geschöpfen die Beobachtung unvollständig bleibt; und vor allem: sie greifen in das transzendente Gebiet hinüber. Bleiben wir zunächst bei dem Unterschied zwischen Pflanzen und Tieren: also Empfindung und freiwillige Bewegung bei letzteren. Auch bei höheren Pflanzen können „Reize" gewisse Bewegungen hervorrufen: Bekanntlich senkt Mimosa pudica bei leiser Berührung sofort ihre Fiederblättchen. Ist das Empfindung? Wir sagen: Nein; denn es fehlt das Bewußtsein. Der Monist frägt Was ist Bewußtsein? Ist das Bewußtsein, wenn das Reitpferd einem Spornstich folgend, seine Bewegung beschleunigt? Ist die so veranlaßte Bewegung eine freiwillige? Hier läßt sich wohl mit Ja antworten, denn es giebt Pferde, welche solchen Hülfen widerstreben und absichtlich das Gegenteil thun. Der Monist bestreitet aber, daß freier Wille überhaupt bestehen könne: auch der Mensch sei in allem, was er wolle, abhängig von Eindrücken, früheren Vorgängen u. s. w. Was sei aber überhaupt Wille? Häckel erklärt ihn für eine Selbsttäuschung.*) Gewohnheit und Erziehung veranlaßten die Selbsttäuschung, als ob wir etwas wollten, was doch nur die Summe der Vorgänge in den einzelnen „Plastidulen" sei, aus denen wir bestehen. Die Frage liegt hier nah, wer denn die „Wir" sind, die sich etwas einbilden können, da sie doch gar keine reale geistige Existenz haben sollen. Cartesius bekanntes: cogito ergo sum hätte doch solche Thorheiten für alle Zeiten abschneiden sollen.

Das steht freilich wieder auf dem von den Monisten verpönten transzendenten Gebiet, und wenn wir dieses nicht scheuen, kann Linnés Definition noch abgekürzt werden, damit: Tiere sind beseelt, Pflanzen nicht. Die Aufgabe der Empirie liegt dann klar darin vor, durch Beobachtung die Äußerungen der Seelenthätigkeit festzustellen, was allerdings, abgesehen von den technischen Hindernissen der Beobachtung der Lebensvorgänge kleinster, einfacher gebauter Wesen, um so schwieriger ist, als in der Tierseelenkunde manches, bezüglich der niedrigsten Tiere das Meiste dunkel ist.

*) Nur ausnahmsweise zitiere ich hier einmal Häckel, da er allerdings als ausgesprochener Atheist und weil er sich mehrfach unbequem gemacht hat, von den meisten Agnostikern perhorresziert wird. Meine Darstellung beruht im einzelnen meist auf dem, was Alexander Pagenstecher in dem ersten Teil seiner Allgemeinen Zoologie Berlin 1875 ausführt. Er ist nicht mehr unter den Lebenden, war ein fleißiger geachteter Forscher, und man fühlt in wohlthuender Weise die Vorsicht und die Gewissenhaftigkeit durch, mit welchen er in diesem ersten Teil die allgemeineren naturphilosophischen Fragen von seinem agnostischen Standpunkt aus zu erörtern versucht. Daß er von diesem aus überall zu einem non liquet gelangt, und daß dieser Nihilismus das ganze Werk zu einem so gut als unbrauchbaren Fragment gemacht hat, ist sehr interessant zu verfolgen. Leider kann ich hier nur auf wenige Punkte eingehen.

Digitized by Google

Der Monismus entzieht sich dem Eingeständnis dieser Unvollkommenheit menschlicher Erkenntnis damit, daß er die wesentliche Verschiedenheit zwischen Pflanze und Tier leugnet; und doch wird schon ein 10jähriges mäßig intelligentes Kind in den meisten Fällen Pflanze und Tier unterscheiden, natürlich nur da, wo besondere Methoden, wie Mikroskopie und dgl. nicht erforderlich sind, und obgleich es sich — wie auch die „Männer der Wissenschaft" — durch Sinnestäuschungen zuweilen irren kann. Ein reeller Unterschied ist also vorhanden. Weiter soll dieses hier nicht verfolgt werden, wo es nur darauf ankam, an einem Beispiel zu zeigen, daß die monistische Methodik nicht einmal an die Intuition des naiven Menschen heranreicht.

Etwas schwieriger ist mit dieser Methodik fertig zu werden, wo es sich um die Definition der Individualität handelt. Durch Deduktionen aus einer ganz abstrakten Definition verflüchtigt der schon in einer Anmerkung erwähnte Pagenstecher diesen Begriff dahin, daß nur Hermaphroditen wirkliche Individuen seien! Von einem Individuum verlangt er nämlich, daß es „alle die Einrichtungen, welche zu seiner gedeihlichen Erhaltung notwendig" seien, unabhängig von anderen enthalte; als ob jemals irgend ein Geschöpf von dem Ganzen der Schöpfung unabhängig sein könne. Dergleichen künstlich veranlaßte Konfusionen können kaum beirren, aber bei niederen Tieren kommen häufig Verhältnisse vor, welche die Abgrenzung der Individualität sehr zweifelhaft machen. Es sind die sogenannten Tierstöcke (Korallen, Bryozoren 2c.) meist durch „Knospung" so entstanden, daß die auftretenden neuen Wesen sich vom Mutterstock nicht ablösen, sondern in einer mehr oder weniger engen Lebensgemeinschaft mit demselben bleiben. Hier ist die Frage schwer zu entscheiden, ob es sich um mehrere verwachsene Individuen, oder um ein kompliziert gebautes Individuum handelt. Aber auch bei höheren Tieren, ja bei Menschen finden sich in Mißbildungen sonderbare Dinge. Ihrer Zeit wurden die Siamesischen Zwillinge, deren Leiber sonst vollständig, aber durch einen fleischigen Strang verwachsen waren, viel besprochen. Aber auch solche Fälle sollen bei Menschen vorkommen, wo zwei Oberkörper bei Verwachsung des Unterleibes, also mit einem gemeinsamen Verdauungssystem vorhanden sind. Wenn sich hier verschiedene Willensäußerungen geltend machen, ist es wohl unzweifelhaft, daß trotzdem zwei Individuen vorhanden sind. Nur die Betrachtung der seelischen Verhältnisse kann wiederum aus diesem Labyrinth führen, und wie früher schon angedeutet, sind diese bei den niederen Tieren schwer zu ergründen. Überhaupt ist ja das Wesen der Seele, als zum transzendenten Gebiet gehörig, empirisch nicht voll zu erfassen; aber wie dieses Gebiet in das materielle vielfach hineingreift, machen sich Wirkungen der Seelenthätigkeit auf letzterem geltend, und unterliegen dadurch der empirischen Beobachtung. Diese Erkenntnisquelle verschließt sich der Monismus, und hier fällt ein helles Licht auf den circulus vitiosus, in welchem sich seine Schlußfolgerungen bewegen. Der Agnostizismus streicht die Seele als etwas

Digitized by Google

Transzendentes aus dem Gebiet der Wissenschaft. In dem willkürlich so beschränkten Gesichtskreis geht der Begriff der Individualität verloren, und nun kommt der Materialist und folgert, aus dem angeblichen Fehlen der Individualität, daß die Seele nichts Wirkliches sei.

Ähnlich treten bei der systematischen Betrachtung der Natur ebenso interessante, als schwierige Punkte entgegen: so in der Definition der Art (species). Die Erörterung des letzten Punktes würde weit über den hier gebotenen Raum hinausgehen. Schon im ersten Artikel ist der Trugschluß berührt, daß weil die Unvollständigkeit unserer jetzigen Wissenschaft eine sichere Ziehung der Grenze nicht immer gestattet, die Art auch nichts Wirkliches sei. Diese Andeutung muß hier genügen, denn es muß noch der sehr wichtige Unterschied zwischen Organismus und Anorganismus eingehender behandelt werden.

Ist in diesem Sinn von Organismus die Rede, so hat man lebenden Organismus zu verstehen, um nicht durch Etymologien beirrt zu werden, welche weitere Bedeutung des Wortes zulassen. Es handelt sich also um durch Lebensvorgänge entstandene Dinge, und die Lebensvorgänge lassen sich dahin beschreiben, daß sie in Ernährung, Wachstum und Fortpflanzung bestehen. Vor allem ist wichtig, daß erfahrungsmäßig Leben nie im toten Stoff entsteht, sondern nur aus vorhandenem Leben. Die vorhandenen Organismen stammen stets von Vorfahren. Der klare und deutliche Gegensatz zwischen Anorganismen und Organismen ist natürlich für den Monismus höchst unbequem, ja geradezu vernichtend. Er muß „Worte studieren" um ihn zu verdunkeln. Die falsche Methodik früherer Zeiten hatte das Wort „Lebenskraft" erfunden, um damit als mit einer wirkenden Ursache (causa efficiens) deduktiv operieren zu können. Dies war unrichtig, weil Lebenskraft nichts Wirkliches ist, also auch nicht wirken kann, und es ist nun ein bequemes Fechterkunststück der Monisten, ihre Angriffe gegen dieses Wort zu richten, als ob in diesem der bestehende Gegensatz beschlossen sei. Das Leben besteht in Vorgängen, welche in dem Wesen der lebenden Dinge begründet sind. Hierbei wirkt nicht eine sogenannte Kraft sondern eine große Anzahl nächster Ursachen, welche bestimmter zu erkennen noch lange eine Aufgabe der Forschung bleiben wird; aber die causa finalis dieses Wesens oder dieser Wesen, das Warum desselben kann nur aus ihrem Ursprung verstanden werden — aus dem Willen eines Schöpfers: wir erkennen dies durch das „Licht von oben." Der Agnostiker verschließt sich dieser Erkenntnis, indem er diese Ursache aus seiner sogenannten Wissenschaft streicht. Der Atheist folgert: also müssen die lebenden Wesen von selbst aus totem Stoff entstanden sein, obgleich die Erfahrung das Gegenteil zeigt. Das ist die „Wissenschaft", die von einem großen Teil der deutschen Katheder auf Staatskosten gelehrt wird.

Die Vorgänge der Ernährung, des Wachstums und der Fortpflanzung sind an einen Bau, an eine Struktur der Organismen gebunden, welche sich bei den Anorganismen nicht in dieser

Digitized by Google

Art findet. Wenn in der Kürze von Wachstum gesprochen wurde, so ist damit ein engerer Begriff gemeint. Auch beim Krystall spricht man von Wachstum, wohl unter dem Eindruck, daß er bei der Größenzunahme seine Gestalt nicht zu verändern braucht, figürlich wird sogar von einem „wachsenden Mond" gesprochen, Krystalle vergrößern sich durch äußerlichen Ansatz. Beim Organismus ist der Vorgang ein wesentlich verschiedener, indem die Stoffe, durch deren Aufnahme er sich vergrößert in sein feinstes Gefüge eindringen — assimiliert werden, womit zugleich der Vorgang der Ernährung bezeichnet ist.

Dieses den Organismen eigentümliche Wachstum wird auch kurz: Wachstum durch Intussuszeption genannt. Die Struktur der lebenden Wesen, welche diese Vorgänge ermöglicht, ist eine mannigfaltige, häufig für bestimmte Gruppen charakteristische, deshalb nicht kurz zu beschreiben, aber wer in diesen Dingen arbeitet, gewinnt einen unmittelbaren Eindruck derselben.

Für den Monismus liegt wiederum die Aufgabe vor, den hiermit so klar und bestimmt vorliegenden Unterschied zwischen Organismus und Anorganismus zu verwischen. In den Organismen finden nicht nur die ihnen eigentümlichen Wachstumsvorgänge statt, sondern auch die in das Gebiet der Anorganismen gehörigen, z. B. Bildung von Krystallen. Daß sich auch durch den Lebensprozeß ausgeschiedene Stoffe in nicht krystallinischer Form ablagern können, ist von vorn herein als möglich zuzugeben. Nicht immer läßt sich der Wachstumsprozeß in seinen Stadien so genau verfolgen, daß solche Vorgänge ausgeschlossen erscheinen, und es ist richtig, in diesem Fall die Frage über das Wesen solcher Gebilde offen zu lassen; dann müßte jedoch die Forschung ernstlich auf deren Entscheidung gerichtet werden. Dieses wird aber meistens vermieden, und es werden vielfach unbequeme Thatsachen, die in dieser Richtung liegen, einfach ignoriert, um sich dem Gedanken zu entziehen, daß Organismen wachsen. Werden die Thatsachen zu unbequem, dann bleibt die Ausrede, daß es eine Eigentümlichkeit gewisser nur in den sogenannten Organismen vorkommender Stoffe und nicht des sie enthaltenden Organismus sei, diese Strukturen aus sich zu bilden. Es findet sich Gelegenheit, auf solche gänzlich beweislose Behauptung später zurückzukommen. Hier führt uns dies zunächst auf die Protoplasma-Theorie, welche eine Zeitlang für die monistische Dogmatik eine große Bedeutung erlangt hatte, und einer eingehenderen Erörterung bedarf. Schwann's 1838 erschienene: Untersuchungen über die Übereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum der Tiere und der Pflanzen bildeten eine Epoche in der Gewebelehre mit dem Nachweis, daß fast sämtliche Gewebe aus Zellen bestehen, oder entstehen. Für die Pflanzen war dieses schon früher festgestellt. Diese Zurückführung aller Lebenserscheinungen auf den „Elementar-Organismus" der Zelle konnte als ein monistischer Gedanke betrachtet werden. Dabei ist aber nicht zu vergessen, daß wenn wir in der Verwirklichung des einen großen Schöpfungsgedanken

Digitized by Google

solche Übereinstimmung zwischen Tieren und Pflanzen finden, dieses nur von der Harmonie zeugt, welche durch die Schöpfung geht. Wenn sich ferner die Lebensfunktionen der Ernährung, des Wachstums und der Fortpflanzung an den einzelnen Zellen verfolgen und erkennen ließen, also als an eine bestimmte Gestaltung, an eine Struktur gebunden, und wenn ferner angenommen wurde, daß wo Zellen auftreten, sie von andern Zellen abstammen, und an die Stelle des älteren nicht mehr ganz haltbaren Satzes: omne vivum ab ovo, der neue: omnis cellula e cellula trat, so hatte das durchaus nichts Materialistisches. Allerdings lag in einer gewissen Zellen-Idolatrie, welcher übrigens bedeutende Forscher wie Henle sofort entgegentraten, die Gefahr, zu vergessen, daß der Organismus eine Einheit ist, und in der Zelle einen Mechanismus zu sehen, welcher die Ursache des Lebens sein soll, während die Struktur ein Produkt des Lebens ist. Damit, daß zunächst die Zelle als die Grenze unserer Erkenntniß des Baues der Organismen betrachtet wurde, war für die praktische Forschung ein bestimmtes Ziel gesteckt, und mit vieler Arbeit und Fleiß wurde innerhalb desselben das große Gebäude der Histologie errichtet.

Aber die Voraussetzung Schwann's, daß gewisse Lücken, welche seine Untersuchungen ließen, sich ausfüllen würden, bestätigte sich nicht. Die Entstehung der sogenannten Zwischensubstanzen, wichtiger tierischer Gewebe (— Knorpel, Knochen, Sehnen, Lederhaut 2c. —) aus Zellen blieb unklar, und hauptsächlich diese Gewebe sind es, welche den tierischen Organismus vom pflanzlichen unterscheiden. Die Leibessubstanz niederer Tiere zeigte Bewegung und Empfindung, ohne daß man damals, und dies gilt für manche auch jetzt noch — den Muskel- und Nervenapparat nachweisen konnte, durch welchen diese Funktionen bei höheren Tieren bedingt werden. Dujardin hatte diese Leibessubstanz als Sarkode bezeichnet. Materialistische Botaniker hatten die Entstehung der Zelle mechanisch erklären wollen, und dabei einer schleimigen Substanz, welche in jungen Zellen vorherrscht, eine Rolle beigemessen, und sie deshalb Protoplasma genannt.

Darauf baute Max Schultze — übrigens ein verdienstvoller Forscher — 1861 weiter. Kleine, nur mit dem Mikroskop zu beobachtende Tiere, Rhizopoden, zeigen beim Hervortreten und Wiedereinziehen von zarten Fortsätzen in den letzteren Bewegungen, welche nicht ohne Weiteres verständlich erschienen. Max Schultze nannte diese Bewegungen Fließen, nahm eine Übereinstimmung der Substanz dieser Fortsätze mit dem Protoplasma der Pflanzenzellen an, subsumierte ihm ohne weiteres den Inhalt der noch in voller Lebensthätigkeit begriffenen Zellen höherer Tiere, namentlich der Muskelfasern, und schrieb diesem Protoplasma neben den Eigenschaften einer Flüssigkeit die mystische Eigenschaft der Kontraktilität zu. So entstand eine den monistischen Voraussetzungen durchaus entsprechende Protoplasmatheorie. Ein homogener Stoff, der als solcher alle Lebensfunktionen verrichten konnte, der im Pflanzen- und Tierreich identisch war. Bei der wunderbaren

Digitized by Google

Eigenschaft, zugleich fest und flüssig zu sein, konnte man ihm alles Mögliche, sogar Unmögliche zutrauen. Man konnte ihm auch jene unbequemen Zwischensubstanzen zuweisen, die sich nicht in die Zellentheorie einfügen wollten. Wenn jene kleinen Tiere durch elektrische Schläge getötet, Kugelgestalt annehmen, indem ihre Fortsätze zurücktreten, so sollte das eine „Reizbarkeit" des Stoffes sein, und man konnte dem Protoplasma sogar Empfindung zuschreiben.

Unlogischer Weise erklärte Max Schultze dabei, daß er die „unveräußerliche Errungenschaft" der Zellenlehre nicht antasten wolle, obgleich deren Bedeutung doch gerade darin beruhte, daß das Leben auf ein bestimmtes Organ, auf eine bestimmte Form der Organisation zurückgeführt wurde; aber andere zogen die Konsequenzen. So ist in der 1871 erschienenen Gewebelehre Stricker's bestimmt behauptet, daß unabhängig von der Form der Zelle jedes Protoplasma-Stückchen oder Klümpchen der Ernährung, des Wachstums, der Bewegung und der Fortpflanzung fähig sein müsse. Diese sonderbaren Deduktionen, — denn nur um solche, nicht um Erfahrungen handelt es sich —, haben eine Rolle in der Zoologie gespielt. Aus dem Reichtum der Erscheinungen, welche die Natur bietet, hat man sich bemüht, einzelne hervorzusuchen, welche mit der Protoplasmatheorie zu stimmen scheinen, und die übrigen ignoriert. Die Entwicklung der Theorie fällt ungefähr mit dem Auftreten des Darwinismus zusammen, und es ist leicht verständlich, daß sie einen fruchtbaren Boden für denselben darbot; aber ihre Grundlagen sind mehr und mehr zusammengebrochen. Die Physiker haben einen Stoff, welcher je nach Konvenienz sich als fest oder flüssig betragen sollte, einfach ignoriert. Chemiker, die ihm näher treten wollten, fanden, daß er ein Gemenge verschiedener chemischer Verbindungen sei, also gar nicht als ein Stoff betrachtet werden könne. Ruhige Forscher hatten gleich davor gewarnt, vorhandene Struktur zu leugnen, weil sie zunächst noch nicht erkannt wurde. Dies hat sich als wohl begründet gezeigt. Zunächst wohl in den Amöben, sehr einfach gebauten Geschöpfen, die nur aus Protoplasma bestehen sollten, dann in ähnlichen Fällen und auch in der Zellsubstanz der Gewebe höherer Tiere ist ein aus feinen Fasernetzen bestehender Bau von vielen Forschern nachgewiesen, wodurch die „Kontraktilität" und die Bewegungserscheinungen sich genügend erklärten.

Merkwürdig ist nun, daß das Fiasko einer Theorie, von welcher so viel Aufhebens gemacht wurde, unbeachtet, wie es scheinen könnte, vorüber gegangen ist. Teilweis liegt dies daran, daß das Wort Protoplasma Bezeichnung eines gewissen Teils der Zelle — desjenigen, der weder Kern noch Membran ist — geworden war. Eine allgemeinere Bezeichnung für denselben ist schwer zu entbehren, und so wird das Wort fortgebraucht, häufig gewiß, ohne an seine eigentliche Bedeutung zu denken. Hauptsächlich liegt es aber darin, daß die Theorie, welche das Leben die Eigenschaft eines Stoffes sein läßt, gar nicht induktiv aus Thatsachen, sondern deduktiv aus Postulaten des Monismus konstruiert

Digitized by Google

war. Ob dieser Stoff also schon gefunden ist, das berührt schließlich den überzeugten Monisten wenig. Damals wurde freilich mit der vermeintlichen Entdeckung großes Aufhebens gemacht, aber wenn es nun dieser nicht ist, so muß es ja ein anderer sein. Findet man ihn noch — gut; findet man ihn nicht, so weiß man doch a priori, daß er existieren muß. Das heißt — Wissenschaft!

Daß diese Darstellung nicht übertreibt, dafür möchte ich wenigstens einen Beweis anführen, und glaube die Einzelnheiten, welche dazu erforderlich sind, dem Leser um so mehr zumuten zu dürfen, als sie uns in die neueste Phase der Protoplasmatheorie einführen. Professor Bütschli in Heidelberg hat diese sinkende Fahne mit einem einer bessern Sache würdigen Fleiß wieder aufgenommen und in der ersten Jahresversammlung der neu begründeten Deutschen Zoologischen Gesellschaft 1891 einen Vortrag über die Struktur des Protoplasma gehalten, dessen Wiedergabe in den gedruckten Verhandlungen natürlich als authentisch zu betrachten ist. Der überwiegend herrschenden Auffassung, daß dasselbe eine faserige oder faserig-netzförmige Struktur habe, stellt er Beobachtungen an ganz feinen Schäumen entgegen, die er durch Mischung von Olivenöl und Seifenwasser so darstellte, daß das Olivenöl ein feines Gerüst bildete, dessen Maschen die Seifenlösung enthalten. Diese Schäume sollen unter dem Mikroskop ähnliche Bilder geben, als die bisher als Fasernetze gedeuteten Strukturen des Protoplasma, und daraus schließt er, oder hält wenigstens für möglich, daß die Fasernetze eine optische Täuschung seien. Hier handelt es sich um Beobachtungen, welche an der Grenze der Leistung der allerdings jetzt sehr verbesserten Mikroskope stehen. Bütschli sagt selbst: „Wie leicht „zu erkennen, ist es für unsere optischen Hülfsmittel kaum möglich, „direkt zu entscheiden, ob ein netzförmiger oder schaumförmiger Bau „vorliegt, denn bei der Kleinheit der Maschen oder Waben (ca. 0,0005 „bis 0,001 Millimeter) muß der direkte Anblick in beiden Fällen derselbe „sein. Wir müssen uns daher nach anderen Gründen umsehen, welche zu einer Entscheidung führen können." Um seine Ansicht zu stützen führt er nun Gründe an, welche sehr charakteristisch für diese moderne Methodik sind, die aus Meinungen oder Ansichten Thatsachen zu konstruieren versucht, während Wissenschaft nur aus dem umgekehrten Verfahren entstehen kann. Ein Grund ist der, daß das Protoplasma auf seine Weise noch als eine Flüssigkeit betrachtet werden könne, was durch die Fasernetztheorie natürlich ausgeschlossen ist. Dann soll die Entstehung von Schäumen begreiflicher sein, als die von Fasernetzen. Diese Stelle muß ich wörtlich wiedergeben: „Wie ich ferner zu zeigen „versuchte, lassen sich künstlich Schäume herstellen, deren Strukturen „denen des Plasmas zum Verwechseln ähnlich sind. Die Entstehungs„weise solcher Schäume eröffnet uns daher die Möglichkeit, auch das „Entstehen der protoplasmatischen Strukturen einigermaßen zu begreifen. „Dagegen bleibt es vorerst ganz unklar, wie sich netzförmige Strukturen „im Plasma ausbilden sollen; denn Alles was bis jetzt gelegentlich

Digitized by Google

„über deren Entstehung bemerkt wurde, ist hypothetisch oder ganz „unsicher"

Diese Argumentation, daß eine organische Struktur nicht so sein könne, wie sie gesehen wird, weil es unklar bleibe, wie sie entstehen konnte, ist höchst charakteristisch. Ist denn wirklich das Entstehen der ganzen Natur aus Schäumen, (— denn in Bütschli's neueren Untersuchungen bemüht er sich zu zeigen, daß auch die Krystalle von Anorganismen, Phosphorsaures Natron, Salmiak, Kohlensaurer Kalk, dieselbe Schaum- oder Wabenstruktur haben —) „einigermaßen" zu begreifen, weil es ihm gelungen ist, aus Oel und Seife — nebenbei bemerkt Substanzen, die organischen Ursprungs sind — mit Geschick seine Schäume darzustellen? Wer hat denn seiner Zeit die Schäume fabriziert, aus welchen die Naturwelt sich dann selbständig entwickelt haben müßte?

Hierzu möchte ich noch bemerken, daß unter den Geweben, bei welchen die von andern beobachtete Faserstruktur Täuschung sein soll, Bütschli Epithelzellen erwähnt. Zu diesen gehören auch die Hornzellen, welche den wesentlichen Bestandtheil der Haare bilden. Deren Fibrillen interessierten mich bezüglich der technischen Eigenschaften der verschiedenen Schafwollen. Um sie vergleichend genau messen zu können, mußten sie isoliert dargestellt werden, was auch gelungen ist. Sie sind sehr fein: Die Dicke schwankt und zwar bei den verschiedensten Haaren übereinstimmend zwischen $^2/_3$ und $^1/_3$ des Tausendstel eines Millimeters, was aber bei den jetzigen Methoden und Mikroskopen nicht ausschließt, sie als Realitäten sicher zu erkennen.*) Ich gebe mich nicht der Täuschung hin, daß solche und ähnliche Thatsachen für die moderne zoologische Methodik Bedeutung haben. Auf die Übersendung eines Präparats, welches die Faserstruktur des Dotterhäutchens vom Hühner-Ei in bisher nicht gesehener Deutlichkeit zeigt, antwortete mir ein Gelehrter, welcher offenbar auch auf dem monistischen Standpunkt steht, wörtlich: „Das „Präparat ist sehr schön und demonstrativ. Was die Deutung „dieser und ähnlicher Strukturen anlangt, die man in „organischen Substanzen durch gewisse Behandlungsweisen „hervorrufen kann, so glaube ich, daß darüber unsere Ansichten, „wenn wir uns ausführlich über dieselben aussprechen würden, gar „nicht wesentlich abweichen." Ich fürchte, daß dies nur zu einer Verständigung darüber führen könnte, daß bei fundamentaler Verschiedenheit der ganzen Welt- und Naturbetrachtung auch die Auffassungen der Einzelnheiten gegensätzliche bleiben müssen; doch es kam hier nur auf die von mir unterstrichene Stelle an. Da sich ein gegebenes Objekt nie ohne „eine gewisse Behandlung" untersuchen läßt, kann man damit jede unbequeme Beobachtung beseitigen.

*) Vielleicht darf ich anführen, daß die betreffende Arbeit in Bd. XXXXIII des Archivs für miskrosk. Anatomie publiziert ist, damit der Leser ersehen kann, daß ich ein gewisses Recht habe, in diesen Dingen mitzusprechen.

Digitized by Google

Bütschli's Vortrag habe ich deshalb als Beispiel gewählt, weil er hoch über den auf populären Effekt berechneten rohen Auslassungen eines Karl Voigt, Haeckel, Büchner und Konsorten steht. Bütschli hat sich m. W. nie zu dergl. herabgelassen und stellt sich als ein gewissenhafter Forscher dar, nur durch Agnostizismus in einen zu engen Gedankenkreis gebannt, was sich auch in der vorsichtigen Weise zeigt, in welcher er sich ausspricht. Gegen Ende des Vortrags heißt es: „Wer „aber die im wesentlichen sich gleich bleibenden Strukturen des Plasmas „und des Kernes durch die Reihe der Organismen verfolgt, der wird „wohl zugeben, daß die Grundlagen für die große Mannigfaltigkeit „der Organisation vorwiegend auf chemischem Gebiete zu suchen sein müssen."

Dieses Eingeständnis der Unzulänglichkeit der histologischen Forschung ist merkwürdig. Ich bezweifele, daß die Chemiker bereit sein werden, diese Aufgabe der Histologie abzunehmen. Erst kürzlich machte mich ein namhafter Chemiker und Physiologe aufmerksam darauf, daß aus demselben Blutstrom die Leberzellen Galle, die Nierenzellen Harn absondern, was vom chemischen Standpunkt aus nicht zu verstehen sei; es ist also ein ungerechtfertigter Anspruch an den Chemiker, die spezifischen Verschiedenheiten der Gewebe zu erklären. Chemiker und Physiologen müssen im Gegenteil den Histologen überlassen, nachzuweisen, worauf die auf den Chemismus allein nicht zurückführbaren Vorgänge im lebenden Organismus beruhen.

Bütschli erklärt denn auch, das alles erscheine wenig tröstlich, möchte aber doch mit einer „begründeten" Zuversicht in die Zukunft sehen, und schließt mit den Worten: „Mir wenigstens scheint es gerechtfertigt und nicht übertrieben, zu hoffen, daß die kommenden Generationen doch noch das Rätsel des Protoplasmas und des Kerns lösen und damit die mystische Auffassung der Lebenserscheinungen durch ihre Rückführung auf physikalisch-chemische Vorgänge definitiv beseitigen werden."

So sehr ich zum Schluß eile, muß ich doch noch bezüglich des Wortes „mystisch" einige Fragen stellen. Wenn wirklich Bütschli's Phantasiebild sich verwirklichte, wenn wirklich dermaleinst das Leben auf chemische und physikalische Vorgänge zurückgeführt werden könnte, würde dann der böse Mystizismus aufhören? Liegt denn nicht in dem Entstehen und in den Vorgängen der anorganischen Natur für uns Alle ein gleich großes Geheimnis, als im Leben? Stehen wir denn der causa finalis des Werdens eines Krystalls näher als dem Werden eines Organismus? Würde es begreiflicher sein, daß gänzlich verschiedene Dinge aus gleichartigen Wirkungen entstehen?

Fassen wir zusammen: Die generatio originaria, die selbständige Erzeugung lebender Wesen aus totem Stoff, welche noch im 16. Jahrhundert ganz naiv z. B. von Luther in seiner exegetischen Behandlung der Genesis für das sogenannte Ungeziefer angenommen wurde, ist aus der Erfahrungswissenschaft gestrichen.

Digitized by Google

Darwins Lehre, daß die Auswahl im Kampf um das Dasein die Verschiedenheit der Organismen habe entstehen lassen, ist allgemein als hierfür ungenügend anerkannt. Die strittigen Hypothesen, durch welche man sie zu ersetzen ersucht, können nur auf den Widerwillen, eine Schöpfung anzuerkennen, begründet werden.

Das Protoplasma als strukturloser lebender Stoff existiert nicht mehr, denn die Zukunftsmusik, welche wir eben hörten, kann doch nicht als Wissenschaft gelten.

So steht es mit den Steckenpferden, auf welchen sich zu tummeln der Monismus besonders liebte. Nicht die klare Erfahrungswissenschaft, die sich in ihren Aufgaben begrenzt und die Rätsel, welche die Schwäche menschlicher Erkenntnis hienieden läßt, durch das „Licht von oben" zu lösen weiß, wie sie Baco vor bald 3 Jahrhunderten begründet hat, ist es, welche der Menschheit ihre höchsten geistigen Güter rauben könnte; aber dies ist der Monismus und sein Zwillingsbruder der Agnostizismus, deren außerhalb der wissenschaftlichen Methode liegenden metaphysischen Voraussetzungen, indem sie vor jenem Licht von oben in eitler Selbstüberhebung die Augen schließen, damit auf vielen Gebieten, namentlich auf dem der Zoologie, die Wissenschaft fälschen, und auch das ganze Gebiet der Naturwissenschaft durch Fälschung der Methodik bedrohen.

Monats-Umschau.

Tagesbegebenheiten. — Nochmals v. Bodelschwinghs „freie evangelische Fakultät". — Die soziale Frage auf der Kanzel.

Die Eröffnung des Kaiser Wilhelm-Kanals, welche ganz Deutschland in den abgelaufenen Tagen mit Stolz und Freude beging, ja welcher kein Land, keine Zeitung Europas die wenn auch vielleicht widerwillige Teilnahme versagen konnte, stimmt unsere Herzen zu lobpreisendem Danke gegen Gott, der das große Werk gelingen ließ. Gewiß ist in den meisten evangelischen Kirchen unseres Vaterlandes diesem demütigen Dankgefühle in Predigt und Gebet Ausdruck gegeben. Wie viele Vorbedingungen waren zu erfüllen, bis nun eine ganze Flotte in wenigen Stunden von der Nordsee zur Ostsee fahren und dabei das männermordende Skager Rak fern im hohen Norden droben gemächlich beiseite liegen lassen konnte: Deutschlands politische Einigung, der Erwerb Schleswig-Holsteins, die Bereitstellung der enormen Geldmittel, Segen und Gedeihen zu den riesigen technischen Arbeiten, wie sie wenigstens Europa in dieser Großartigkeit noch nicht gesehen hat, endlich die kaum gehoffte Erhaltung des Weltfriedens während der achtjährigen Bauzeit — allein Gott in der Höh sei Ehr! Der alternde Göthe wünschte drei Meeresstraßen,

Digitized by Google

wenn es denkbar und möglich wäre, vor seinem Ende noch vollendet zu sehen. Den Main-Donau-, den Suez- und den Panama-Kanal. An den Nordostsee-Kanal hat er nicht einmal gedacht, so fern lag damals dem allgemeinen Bewußtsein der Gedanke an den zu lange vernachlässigten Nordosten des Vaterlandes, das meerumschlungene Schleswig-Holstein mit einbegriffen; dieser einzige kleine Zug, gegen den Tag von Kiel gehalten, kann zeigen, wie weit wir in unserer vaterländischen Entwicklung in den letzten zwei, oder eigentlich erst in dem jüngsten Menschenalter fortgeschritten sind. Dazu nun diese Einweihungsfeier, ein so großartiges internationales Fest und von so weittragender Bedeutung, wie es wohl selten begangen worden ist. All diese Ungeheuer von schwimmenden Festungen aus allen seefahrenden Nationen schier der ganzen Welt friedlich und zu einem Friedensfest um unsern Kaiser vereinigt zur Feier der Thatsache, daß für die Handelsmarine aller Sprachen ohne Unterschied der Weg vom Westen zum Osten Europas um starke Tagereisen und um außerordentliche Gefahren verkürzt und erleichtert ist — wirklich ein großer Gedanke nicht nur, sondern auch ein großer Tag. Wenn je ein Pendant (sans comparaison) zu jenem babylonischen Turmbau auf Erden gesehen ist — ob in's Vertikale oder, wie dieses mal, in's Horizontale konstruiert, ist Nebensache — so war es diese nie gesehene Vereinigung von Seeleuten aller Zungen, aller Kulturvölker der Welt auf ihren kolossalen Panzern, davon ein einziger unter Umständen eine ganze Küste, einen ganzen Landstrich in Schach zu halten, über eine Seeschlacht oder über die Herrschaft auf dem Meere zu entscheiden vermag. Und das alles im Dienste des Friedens; unser Kaiser hat es so oft und so accentuiert gesagt, wie es nur gesagt werden kann, und alle kindische Rancüne französisch-chauvinistischen Schmollens hat in diese Friedensfeier auch nicht einen einzigen Mißton hineinzutragen vermocht. Nun spreche der allmächtige Gott sein Amen dazu! Ein abergläubisches: „Unberufen!" läßt kein Christ sich entschlüpfen; ein gläubiges „Gott walt's, Gott erhalt's!" mag ihm ziemen bei getrostem Mute wie bei banger Verehrung. Einen kleinen Stich in das Ruhmredige babylonischer Baukunst haben dergleichen menschliche „Riesenunternehmungen" heutzutage doch nur allzuleicht. Auch dieses mal hätte ein Klang wie der des 111. Psalmes: „Groß sind die Werke des Herrn; wer ihrer achtet, der hat eitel Lust daran!" der ganzen Feier erst den rechten, vollen Grundton gegeben; auch dieses mal haben viele nüchterne und schlichte Gemüter an manchen allzu kostspieligen und dabei zum Teil nicht einmal besonders geschmackvollen, weil ans Byzantinische anstreifenden Einzelheiten, wie der bei hellem Tage künstlich verfinsterten und wieder elektrisch künstlich erleuchteten, für einen Tag aus der Tiefe adhoc erwachsenen Alsterinsel, dem „Prunkmahle" im Zwischendeck eines wieder umgekehrt auf trockenem Lande ebenfalls nur für diesen momentanen Zweck erbauten Quasischiffes, eine Festlichkeit, für welche auf die anwesenden 1000 Personen 1 Million Mark = 1000 Mark für das Kouvert mit Zubehör gerechnet wurde u. dgl. mehr, Anstoß genommen, nicht zu reden

Digitized by Google

von dem gefährlichen Grollen längst unzufriedener, zumal sozialdemokratischer Stimmen, welchen derartiges an die Grenzen des Statthaften streifendes Detail geradezu Wasser auf ihre Mühle ist.

Ad vocem Sozialdemokratie! Mit ihrem angeblichen derzeitigen Rückgange ist es doch eine recht problematische Sache. Mögen hier und da ein paar hundert Arbeitern die Augen darüber aufgehen, wie jammervoll sie von ihren Führern irre geführt, zum besten gehabt und ausgebeutelt werden — was will das sagen gegenüber der fast trostlosen Beobachtung, wie der heutigen Umsturzbewegung eigentlich innerstes und verderblichstes Gift, die gottlose, autoritätslose und vaterlandslose Gesinnung mehr und mehr auch solche Kreise ergreift, bei welchen man es nicht suchen sollte, ja auf welchen zuletzt die hauptsächlichste Hoffnung einer innerlichen und äußerlichen Gegenwirkung gegen die politisch-soziale wie ethische Revolution beruhte. Die durch alle jetzt nachträglich versuchte Beschönigung mit persönlichen und parteitaktischen Gründen nicht zu beseitigen, vielmehr nur in verschönertem Lichte erscheinende Thatsache, daß die einzige offizielle Vertretung der großen Berliner Studentenschaft, der „akademischen Lesehalle" in ihren Vorstand soeben überwiegend Anhänger der jüdisch-sozialdemokratischen Richtung gewählt hat, und das — unglaublich zu hören! — ganz wesentlich durch das Verdienst der Burschenschaften, giebt in dieser Beziehung wahrlich zu denken. Treffliche „deutsche Burschenschaft", das! Wenn die deutsche akademische Jugend, auf welche vor wenigen Jahren noch vor anderen gerade die Hoffnung des deutschnationalen Umschwunges beruhte, und die beispielsweise einem Stöcker, wo er nur in ihre Mitte trat, nicht laut genug zujauchzen konnte, jetzt ihrer Mehrheit nach in die Singer'sche Gefolgschaft einschwenken würde, so wären alle Zukunftshoffnungen freilich gar trübe. Hoffen wir, daß der disharmonische Zwischenfall eben nur als ein Intermezzo bedeute und in die lautere Harmonie christlich-deutscher Begeisterung recht bald und nachhaltig sich auflösen möge.

Doch wir wollten zeigen, wie die Sozialdemokratie auf „die großen patriotischen Festtage von Hamburg und Kiel" ihrerseits antwortet. Hier ein Pröbchen in Form eines Ausschnittes aus einer großen Berliner Zeitung, die über das letzte sozialdemokratische „Sonntagsfest" auf dem Müggelseeschlößchen bei Cöpenick bei dem etwa zehntausend Menschen mitmachten, u. A. das Folgende berichtet:

Die riesigen Vorräte der Verkaufsbuden: Bier, Selterser, Wurst, Brot, Schnaps u. s. w. schwanden mit reißender Schnelligkeit. Daher war es auch nicht besonders verwunderlich, daß man schon am frühen Nachmittage vielen nur zu deutlich anmerkte, wie gut ihnen der „Stoff" gemundet hatte. Ein eigenartiges Bild bot sich am Ufer nahe der Gastwirtschaft. Dort ließ sichs der sozialdemokratische Ruderklub wohl sein. Lang ausgestreckt lagen sie alle gemütlich nebeneinander, Ruderer und Ruderinnen, schwatzten und tranken, einige junge Mädchen in Rudertracht rauchten sogar tapfer Zigarretten und bliesen aus vollen Backen die krausen Rauchwolken in die Luft. Neben dieser heiteren Gesellschaft lagen die Boote, darunter der „Lassalle", der „Freidenker", die „Gleichheit", die „Freiheit" u. s. w. — Der Handel mit Partei-Götzenbildern blühte. Wer auf einem Apparat seine Lungen „prüfte", bekam eine Medaille

Digitized by Google

mit dem Bilde irgend eines sozialdemokratischen Propheten oder Götzen geschenkt. „Mir auch einen Kaiser!“ rief ein kleiner Junge, um eine Medaille bittend. „Dummet Dusseltier!“ schnauzte der Vater den erschrockenen Kleinen an, „Kaiser jiebt et nich, höchstens Lassalle oder Singer!“ — Für 10 Pf. hatte man Eintritt in „Byzanz“. Das war ein großes Zelt, das, wie das Programm sagt, „erbauliche, lebenswahre Darstellungen aus dem Kulturleben der alten byzantinischen Zeit“ enthielt. Zunächst war man bei „Aegirn, oder: heerste nich die scheene Musike?“ Ein Mensch im Kleide eines katholischen Priesters mit der Klingel in der Hand gab den Erklärer ab. Bald erschien „Aegir“, dazu einige sichtbarlich schwitzende „Meerjungfern“. Auf einer Ziehharmonika wurde der Anfang des Liedes „O Aegir, Herr der Fluten“ gespielt. — Das zweite Bild war „Bethätigung der christlichen Liebe in Mariaberg“. Geradezu pöbelhaft und gemein war das, was hier an Verhöhnung des Christentums geleistet wurde; es legte ein deutliches Zeugnis von der Bildung und Gesittung ab, wie sie von den „oberen“ Schichten in der Sozialdemokratie verbreitet werden, denn die unteren Schichten denken zum Teil noch anders. Schreiber dieses hörte zwei Männer sich offen gegen diese Gemeinheiten aussprechen, trotzdem sie sich als „Genossen“ bekannten. Man sah einen Raum im Kloster Mariaberg. An der Wand hing ein abscheuliches Zerrbild der Muttergottes mit dem Christuskinde. „Rektor Overbeck“ im Priesterornat trat heraus, fiel vor dem Bilde auf die Kniee und machte mit schauderhaften Grimassen die Bewegungen des Betens. Während er also daliegt und für das „Seelenheil aller in der Anstalt“ betet, kracht es plötzlich, eine Zellenthür springt auf und herein stürzt ein „Irrsinniger“, gefolgt von dem „sanften Bruder Heinrich“, der einen Schlüsselbund schwingt, ihn mit einer großen Spritze anspritzt, mit Füßen stößt und endlich mit ihm durch eine Thür verschwindet, über der zu lesen ist „Douchekammer“. — Ein Schild trägt die Aufschrift „Spezialität: Verrücktmachen!“ — Dann wird das Begräbnis der Umsturzvorlage gezeigt. Einem Platze zu, auf dem „Mist abgeladen werden kann“, zieht ein Mann im Gewande eines Ministers einen Karren mit einem Haufen, der als „Umsturzvorlage“ bezeichnet ist. Der Abgeordnete Gröber schiebt ihn, und im Hintergrunde springt vergnügt die Sozialdemokratie herum. — Die übrigen Bilder waren nicht besser. Wie ein „Ordnungsmann“, der an der Thüre des Zeltes Wache halten mußte, versicherte, hat die Einrichtung des „Byzanz“ 800 Mark gekostet. — Anders als am Nachmittage war die Stimmung und Verfassung vieler Festgenossen am Abend — doch davon schweigen wir.

Und all diesen Hohn läßt unsere Obrigkeit und unsere Gesellschaft sich bieten, indem sie höchstens die Faust in der Tasche ballt. Gewiß, diese Thatsache an sich sagt mehr als all die cynischen Einzelheiten.

Eine große Rolle spielt, wie man sieht, auch in diesem sozialdemokratischen Chiavari der „Prozeß Mellage“ und die in demselben über eine von Alexianer Ordensbrüdern geleitete Irrenanstalt zu Marienberg in Aachen gemachten Enthüllungen. Ohnehin haben sie in den vergangenen Wochen dermaßen die Spalten der Zeitungen gefüllt und das gesamte Publikum beschäftigt, daß daran vorüberzugehen auch an dieser Stelle unmöglich ist. Eigentlich stecken in der dadurch brennend gewordenen Frage aber zwei: die nach der Reform des Irrenwesens und die nach dem Berufe der katholischen Kirche zur Kranken- und Irrenpflege durch ihre Orden und Brüderschaften. Uns scheint, die erstere ist in diesem Falle die wichtigere. Nicht daß ultramontan gerichtete Laien auf dem Gebiete der Psychiatrie von niedrigem Bildungsgrade und bigotter Beschränktheit die Pfleger der unglückseligen Kranken waren, nicht einmal, daß dieselben in roheſter und empörendster Weise ihre Pfleglinge vernachlässigt und gemißhandelt haben, ist das Erschreckendste an dem im Prozesse offenbar gewordenen erschrecklichen Thatbestande,

Digitized by Google

sondern die fast unglaublich und nun doch unwidersprechlich festgestellte Thatsache, daß solche Zustände in einer großen Irrenanstalt lange Jahre hindurch bestehen konnten, ohne daß den vorgesetzten Verwaltungsbehörden etwas davon bekannt war, ja ohne daß sie anscheinend auch nur eine Ahnung davon hatten. Ein Irrenhaus mit 600 Kranken ohne eigene Ärzte, umgekehrt: sogenannte Irrenärzte, die in ihrem Berufe Dilettanten und dabei für die Kranken nicht einmal erreichbar, vielmehr ganz befriedigt sind mit dem, was die unwissenden Pfleger über dieselben zu berichten oder auch nicht zu berichten wissen; ein Kreisphysikus, der mehr oder weniger auf Hörensagen einen Kranken und zwar noch dazu einen seinem Bischofe mißliebigen Geistlichen fremder Nationalität seiner Freiheit beraubt und ohne genügenden Grund ins Irrenhaus sperren läßt; staatliche Revisoren, die von all den Greueln in der nunmehr sprüchwörtlich gewordenen Anstalt nie etwas wahrnehmen, vielmehr nach jeder Revision getrost berichten, es sei alles in schönster Ordnung, alle Verbesserungen der Neuzeit kämen in dem Hause den Kranken zugute u.s.w. u.s.w.; in der Zentralstelle eine totale, herrenlose Unkenntnis, ja Ahnungslosigkeit über die himmelschreienden Zustände, welche in dieser großen Anstalt — und wer weiß, in wie vielen noch? — herrschen; infolge dessen Freiheitsberaubung und vieljährige Internierung einzelner nicht irrsinniger Personen, die sich als Pensionäre freiwillig der Anstalt anvertrauten, und erbärmliche Vernachlässigung und Mißhandlung der wirklich Geistigkranken — man fragt sich erstaunt: spielt das Stück wirklich heute im Kultur- und Rechtsstaate Preußens, und nicht vielmehr im „finstern Mittelalter?" Wie sehr hatten nun diejenigen Recht, welche mit uns schon seit Jahren, namentlich auch aus Anlaß des Falles Morris de Yonge, auf die schließlich jedem Staatsbürger hier drohenden Gefahren und die Notwendigkeit einer gesetzlichen Abhülfe hinwiesen. Von welcher Seite dann die Freiheitsberaubung und körperliche oder seelische Mißhandlung ausgeht, ob von jüdischer, wie in dem eben erwähnten Falle, ob von ultramontaner, wie in Aachen, oder etwa von evangelischer oder atheistischer, ist schließlich unwesentlich. Die Hauptsache ist die gesetzliche Sicherung, daß solche ungeheure Vergewaltigung niemandem, auch von borniertester oder böswilligster Seite nicht, widerfahren kann. Darum war es erfreulich, daß die soeben im Abgeordnetenhause stattgehabte Verhandlung des Marienberger Falles nicht, wie von manchen Seiten gewünscht und geplant war, zu einer Kulturkampfdebatte ausartete, und daß der Herr Kultusminister in gründlicher Beantwortung der gestellten Interpellation eine allgemeine Abhülfe der aufgedeckten Übelstände versprach.

Andererseits darf freilich die religiöse und kirchenpolitische Seite der Sache auch nicht übersehen werden. Namentlich in der Heimatsprovinz des entschleierten Skandals, im Westen unseres Vaterlandes, wo die konfessionellen Gegensätze sich fühlbarer machen als bei uns im Osten, tritt diese Seite der Sache scharf in den Vordergrund. Vor uns liegen beispielsweise einige Nummern der in Barmen-Elberfeld

Digitized by Google

erscheinenden Westdeutschen Zeitung, welche in fortlaufenden Leitartikeln gründliche „kritische Betrachtungen eines Protestanten" zum Prozeß Mellage bringen. Unter anderen wird darin der vielbesprochene Vorgang als ein Beweis gegen die oft gehörte Behauptung verwandt, daß der katholischen Kirche eine besondere charitative Begabung innewohne, und daß sie sich daher in ihren Orden allen Werken der Innern Mission auf protestantischer Seite weit überlegen zeige, daß beispielsweise ein Mönch, eine Nonne bessere Krankenpfleger seien als ein evangelischer Diakon oder eine Diakonisse.

Es ist zunächst richtig, daß die in Anstalten zu Tage tretende werkthätige Nächstenliebe im Katholizismus eine viel breitere Front einnimmt, als bei uns. Diese Organisationen sind drüben älter; Vincenz de Paulo gründete seine edlen Werke 200 Jahre vor Fliedner. Auch darf nicht übersehen werden, daß der Protestantismus die natürlichen Lebensverhältnisse, Familie und Vaterland, nicht als dem Anstaltsleben gegenüber minderwertige betrachtet und daher diese selbst zu heiligen trachtet; während die römische Anschauung die Familienwohnungen veröden lassen und dafür Kloster neben Kloster erbauen möchte. Aber hiervon abzusehen, so stehen auch wir nicht an, zuzugestehen, daß die Barmherzigkeits-Uebung in der römischen Kirche Deutschlands großartig und ein Rest echten Christentums war!

Aber wir sagen: war! Die Front der klösterlichen Anstalten ist, wie wir vorhin bemerkten, imponierend breit, aber wie es in den Hintergebäuden dieser imposanten Front hergeht, davon hat der eben zu Ende gekommene Prozeß Mellage uns ein Pröbchen geliefert. Wir sind weit entfernt, zu behaupten, daß jede katholische Anstalt in ähnlicher Weise geleitet werde. Wir sind auch nicht blind dagegen, daß in evangelischen — und bekanntlich am meisten in den sogenannten konfessionslosen — Anstalten Mißstände vorkommen und übele Persönlichkeiten das Regiment führen. Aber daß jahrzehntelang in einer Anstalt von dieser Ausdehnung (600 Kranke!) ein derartiges Kleeblatt, wie der Generalrektor Quirinus Bank, der Rektor Paulus Overbeck und der Subrektor Bruder Heinrich die ausschließliche Leitung behalten konnten, ist einzig dastehend, und weist darauf hin, daß diese Vorgänge nicht dem Konto der bei jedem großen Werke vorkommenden Menschlichkeiten zuzuschreiben sind, sondern diese Unmenschlichkeiten wucherten auf einem prinzipiell faulen Untergrunde. Eine Amalie v. Lasaulx ward einst aus ihrem segensreichen Wirken brutal hinausgeworfen, dafür sind diese drei Typen heutigen Mönchtums der katholischen Barmherzigkeits-Uebung in der römischen Kirche verblieben.

Daß Werke der Barmherzigkeit nachhaltig und mit gleichmäßig wirkender Zuverlässigkeit gethan werden, dazu gehört nicht in erster Linie Geld, noch große Gebäude, noch weltliche Privilegien, sondern dazu gehören in erster Linie Persönlichkeiten, die im Glauben, im Vertrauen auf die in Jesu Christo uns gegebenen Ewigkeits-Kräfte, ihr Leben in aufrichtiger Liebe den kranken Brüdern aufzuopfern entschlossen sind. Diese feinfühlige und doch starkmutige, kluge und dabei opferwillige Gesinnung ist eine Frucht nur des aufrichtigen Glaubens. Aber diesen Glauben hat man aus der heutigen katholischen Kirche längst hinausgetrieben. Dort fragt man nur noch nach Gehorsam, aber nicht mehr nach Glauben. Kenner der inneren Zustände des heutigen katholischen Klerus versichern, daß die Rohheit der Gesinnung und die materialistische Auffassung aller Dinge in demselben sich kaum noch steigern könne. Nicht zu verwundern, denn eine Kirchenpolitik, so roh und fleischlich, mit solcher Niedertretung aller Gewissens-Rücksichten geführt, wie dies seitens der katholischen Kirche geschehen ist, mußte verderblichsten Rückschlag mit sich bringen. . . . .

Jede Organisation wird Mißgriffe thun und wird von Zeit zu Zeit Radikalkuren gegenüber eingeschlichenen Mißbräuchen vornehmen müssen — und wollen! Nur die römisch-katholische Kirche will das nicht; sie beansprucht dogmatische Unfehlbarkeit für sich selbst und — sittliche Unfehlbarkeit für ihre Kleriker und für ihre Orden; man darf einem geweihten Manne niemals Böses nachsagen, auch nicht, wenn

Digitized by Google

es wahr ist. Der Kölner Erzbischof mußte wissen, welche Schandwirtschaft in Mariaberg herrschte; aber er wollte es nicht wissen, denn die Alexianer waren ehrenwerte Leute. Der ultramontane Aachener Polizeiarzt — in Aachen bekommen nur Ultramontane öffentliche Ämter — ein leibhaftiger Geheimer Medizinalrat, mußte wissen, daß man einen Betrunkenen nicht nach einmaliger kurzer Besichtigung für irrsinnig erklären kann, aber Bruder Heinrich hatte es gesagt, und Bruder Heinrich, der ehemalige Schneider, mußte es ja wissen, denn er war — tonsuriert. Derselbe Herr Kribben fand ein untrügliches Zeichen vom Irrsinn des Herrn Forbes darin, „daß dieser als Priester etwas gegen eine geistliche Genossenschaft zu thun wage." Und wie übel mag es jetzt dem Priester Godizar gehen, der trotz der Warnung des Generalvikars bei der Wahrheit blieb und etwas gegen die Alexianer aussagte!

Die römisch-katholische Kirche kann ihrer Unfehlbarkeit wegen nicht mehr Buße thun und ihre Klöster sind Reformen nicht zugänglich. Daher wird es auch mit ihrer „charitativen Begabung" reißend bergab gehen. —

Und endlich trat auch hier wieder klar zu Tage, daß der katholischen Kirche die Barmherzigkeit selbst erst an zweiter Linie am Herzen liegt. Das ist für den Kundigen alte Weisheit, daß die zahlreichen Krankenhäuser der katholischen Kirche in erster Linie der Propaganda dienen, und erst danach den Kranken. Aus dem Prozeß Mellage erfahren wir noch eine weitere Verwendung der angeblichen Stätten der Barmherzigkeit; sie dienen als geistliche Zuchthäuser! Und zwar, da wir Deutschen die Dummen unter den Völkern zu sein scheinen, so schicken uns sogar die englischen Bischöfe ihre widerspenstigen Priester, so daß unsere Klöster auch der Ausländer Zuchthäuser sind. O Heimatland Luthers, wie bar der Ehre bist du geworden!

Die Verteidiger in diesem Prozesse haben immer wieder darauf hingewiesen, daß in der über 3 Monate hinausgehenden Inhaftierung des Forbes und Rheindorf ein Mißbrauch der bischöflichen Amtsgewalt vorliege. . . . .

Nach dem Kommissionsbericht des Preußischen Abgeordnetenhauses über das „Gesetz über die kirchliche Disziplinargewalt und die Errichtung des Königlichen Gerichtshofes für kirchliche Angelegenheiten" vom 12. Mai 1873 hatte der Regierungs-Vertreter ausdrücklich hervorgehoben, daß für die Demeriten- (Zucht-) Anstalten für Geistliche „nach dem kanonischen Rechte die Prügelstrafe noch bestehe. Im vorigen Jahre sei von Demeriten in der Anstalt auf dem Kapellenberge in Oberschlesien Beschwerde darüber eingegangen, daß die Detinierten mit Kantschuhieben bestraft würden, und infolgedessen sich ein Geistlicher das Leben genommen haben solle. Ähnliche Beschwerden lägen aus früheren Jahren vor und seien auch vor dem Jahre 1848 festgestellt worden Auch im Jahre 1864 sei ein ähnlicher Fall in Oberschlesien vorgekommen. Es habe sich durch Zeugen der Thatbestand dahin festgestellt, daß ein Zögling der Demeriten-Anstalt zu Neustadt in Oberschlesien, gegen welchen ein Verfahren wegen Blödsinnigkeit eingeleitet worden, nicht bloß körperlich vielfach gemißhandelt, sondern ihm auch die Nahrung vorenthalten sei, so daß er schließlich das Fressen des Haushundes gierig verschlungen. Die Zöglinge der Demeriten-Anstalt, sowie die Hausknechte hätten konstatiert, daß der Direktor der Anstalt den betreffenden Demeriten häufig mit Stöcken geschlagen. Der Bischof habe aber, als es sich um eine gerichtliche Erhebung des Thatbestandes gehandelt, die Demeriten angewiesen, nicht vor dem weltlichen Richter auszusagen."

Das ist die amtliche Aussage eines Vertreters der preußischen Regierung. Die biederen Alexianer sind also innerhalb des kanonischen Rechtes und innerhalb katholischer Tradition geblieben, als sie Herrn Forbes mißhandelten. Und Herr Forbes darf sich nicht beklagen: wenn und solange er katholischer Kleriker ist, schwebt der Knüppel über ihm"

Es folgt in weiteren Artikeln ein überaus scharfer Hinweis auf die ultramontane Unwahrhaftigkeit, welche in dieser Prozeßverhandlung sich abermals offenbart habe und die dreisten Meineide, welche nach Ansicht des Einsenders nicht nur die als Zeugen auftretenden Alexianer und andere, sondern auch mehrere der „sachverständigen" Ärzte begangen haben sollen. Ebenso wird die erzbischöf-

Digitized by Google

liche Kurie unredlicher Handlungsweise in der ganzen Angelegenheit beschuldigt.

„In gewohnter Weise gehen auch jetzt noch die meisten größeren Blätter der nicht-ultramontanen Parteien der konfessionellen Bedeutung dieses Prozesses ehrerbietig aus dem Wege. Die „Köln. Zeitung" meint mit gewohnter Naivetät — die Zeitung wohnt in Köln und sieht dort meistens den ultramontanen Wald vor lauter Bäumen nicht — der Erzbischof würde nun wohl Herrn Mellage sehr dankbar sein, weil er die faulen Zustände aufgedeckt habe. Derweilen hatte Herr Mellage in seiner Broschüre selbst erzählt, daß er dem General-Vikar und dem Offizial des Bischofs immer wieder sein Material unterbreitet habe, und wie er von diesen sogenannten „geistlichen Oberen" grimmig angeschnauzt worden sei! Aber die ultramontane „Köln. Volksztg." macht sich diese schlappe Stimme ihrer liberalen Landsmännin sofort zu Nutz und lügt nun munter darauf los, „daß der Erzbischof überhaupt keine Aufsicht und also auch keine Verantwortung über die Krankenbehandlung in Mariaberg habe, sondern nur die Aachener Regierung."

Aber wenn Mellage oder Rheindorf bei dem Erzbischof die Alexianer verklagten, dann war flugs Quirinus Bank auch dort, — um sich bei der einzigen von ihm gefürchteten Instanz zu salvieren. Wenn also jetzt die Ultramontanen auch die Alexianer für eine kleine Zeit von ihren Rockschößen abschütteln wollen, so scheint das zwar sehr pfiffig zu sein, ist aber unmöglich und noch dazu unanständig."

Des weiteren geißelt der eine überaus offene Sprache führende Einsender die jetzt auf einmal notgedrungener Weise in der Rheinischen Provinzialverwaltung hervortretende Geschäftigkeit nach so unbegreiflich langen Zuwarten und fährt fort:

„Aber diese ihre Rührigkeit darf nun heute doch nicht auf das Alexianerkloster in Aachen allein beschränkt bleiben! Die Provinzialverwaltung hat viele Hunderte von Kranken auch noch anderen Alexianerklöstern überwiesen. Wie steht's damit? Hat sie dort auch schon einmal nachgesehen? Ein Sprüchwort sagt: Gleiche Brüder, gleiche Kappen! Die aus Aachen ausgewanderten „frommen" Brüder werden zudem wohl heute in jenen anderen Klöstern Aufnahme gefunden haben. Mit der Schließung der Aachener Anstalt ist somit am Ende gar das Uebel nur noch mehr verbreitet worden! Die Rührigkeit muß also weiter gehen! Vor allem soll aber auch die Provinzialverwaltung nicht vergessen, daß sie auch jahraus jahrein **weibliche** Irren an Nonnenklöster abgiebt! Weiß sie, wie es dort zugeht? Weiß sie, wie namentlich die vielen evangelischen Kranken daselbst behandelt werden? — . . . . Warum sollen denn auch bloß die frommen Brüder in Aachen so entartet sein? Oder hat das Nonnenkleid etwa mehr Wunderkraft als die Mönchekutte? . . .

Nach allem ist die Aufdeckung der Aachener Irrenhaus-Geheimnisse ein kulturhistorisches Ereignis von ungewöhnlicher Bedeutung und noch gar nicht abzusehenden Folgen. Wolle Gottes Gnade aus Verfehltem und Bösen Gutes hervorgehen lassen!

Pastor v. Bodelschwingh's geplante „freie theologische Fakultät" zählte auf der Landeskirchlichen Versammlung zu Berlin bekanntlich viele Gegner und wurde insbesondere von Pastor Kobelt scharf und abfällig kritisiert. v. Bodelschwingh veröffentlicht jetzt eine längere Erklärung, in welcher er namentlich seinem damals abgegebenen Versprechen, einer Mitteilung einiger Briefe, welche für seinen Gedanken sich aussprechen — es sind ihm dergleichen in großer Zahl zugegangen — nachkommt. Das erste der beiden veröffentlichten Schreiben ist von Prof. v. Orelli in Basel. Es heißt darin: „Ihr Projekt scheint mir gut, wenn es sich ausführen läßt. Der gegenwärtige Mangel an

Digitized by Google

positiven akademischen Theologen kommt nicht daher, daß Sie in Deutschland nicht die Kräfte dafür hätten. Aber man kann auch bei Ihnen es nicht länger darauf ankommen lassen, ob sich solche spontan einstellen und von Seiten der Fakultäten und Behörden das nötige Entgegenkommen finden, sondern muß durch private Initiative die hierfür geeignetsten Elemente aufsuchen. . . . Eine solche (freie Fakultät) würde auch auf die offiziellen Fakultäten eine günstige Rückwirkung ausüben. Denn so empfindlich, wie diese für Konkurrenz sind, würden sie sofort weit mehr sichs angelegen sein lassen, sich mit positiven Kräften zu assortieren. Wenn sie namentlich für die ersten Semester eine solche Schule einrichten möchten, so ist dieser Gedanke gewiß begründet. Nur möchte ich darauf aufmerksam machen, daß Studierende, welche zuerst in den stillen Gewässern einer mehr aufbauenden Bibelwissenschaft zu fahren gewohnt waren, bei der jetzigen ungemein kritischen Strömung nicht selten ganz den Kompaß verlieren, wenn sie nachher in diese Brandung hineingeraten und wähnen, jetzt erst die rechte Wissenschaft ergriffen zu haben. Ich möchte deshalb mir erlauben darauf hinzuweisen, daß namentlich auch der Schluß der Studienzeit von ausnehmender Wichtigkeit ist und damit das Desiderium zu verbinden, daß man — was ja mit denselben Kräften leicht geschehen kann — nicht unterlasse, diese Schule durch ein Seminar für Kandidaten und Studierende der letzten Semester zu krönen, wo nicht bloß praktische Übungen gehalten würden, sondern man auch trachtet, den Ertrag des Studiums in allen theologischen Fächern zu rekapitulieren im Blick auf den Dienst der Kirche. Die jungen Leute sind in diesem Stadium gereifter und meist auch ernster . . . Der von Ihnen in Aussicht genommene Weg ist uns in der Schweiz leider verschlossen, da die Behörden die Studien an einer freien Fakultät nicht anerkennen würden. Wenn bei Ihnen dermalen diese Thür offen ist, wäre es schade, diese nicht zu benützen!"

Ganz ähnlich in allen Stücken spricht sich der frühere Kultusminister Graf Zedlitz aus, um dann fortzufahren: „Zweifellos würde diese Bildungsstätte zu einem Kristallisationspunkt der positiven Lager werden können und damit, worauf ich das größte Gewicht legen möchte, zu einer Erziehungsstätte für künftige Universitätslehrer. Aber freilich Voraussetzung für die Erfüllung dieser Sache ist, daß Gott der Herr in seiner deutschen Christenheit die Männer finden und willig machen läßt, die sich für diese Fakultät eignen, und diese in den Augen derer, welche der Sache feindlich oder gleichgültig gegenüberstehen, als vollgültig erscheinen läßt!"

Die rechten Männer! Sie finden und sie bilden! Ja darauf kommt zuletzt freilich alles an. Not measures, but men! Und man hört die sorgenvolle Erfahrung des alten Kultusministers heraus, wenn ihm die Erziehung künftiger positiv gerichteter theologischer Dozenten als die allernötigste Aufgabe erscheint. Suchen und nicht finden ist freilich undankbare Arbeit. Ob im übrigen der Besuch jener

Digitized by Google

ideellen freien Fakultät mehr für die „Füxe“ oder für die „alten Häuser“ unter den Theologiestudierenden anzuraten wäre, das scheint nicht nur vorläufig, sondern auch für die noch nebelhafte Eventualität der Erfüllung Bodelschwingh'scher Pläne ein Streit um des Kaisers Bart. Christgläubige Beratung für die im Finstern tappenden Novizen ist gut, vielmehr brennend notwendig; christgläubige Unterweisung für die Veteranen unter der akademischen Jugend, die ihren vagen Wissensdurst gestillt und ihre Kritikluft ausgetobt haben und daher für die Bedürfnisse des eigenen Herzens wie der Gemeinde empfänglich sind, ist nicht weniger notwendig. Wer, wie der Schreiber dieses, als ein solcher, mit dem Ergebnis seiner bisherigen Studien unzufrieden, etwa umsatteln wollte, und dann, als er zu einem Manne wie dem seligen Beck in Tübingen geriet in wenigen Stunden seines Studiums froh und Theologe wurde mit Lieb' und Seele, weiß davon ein Lied zu singen, und Unzählige mit ihm. Nur erst die rechten Männer am rechten Platze vereinigt; die Frage, lieber die Rekruten oder die Triarieer zu ihnen ziehen sollen, wird man getrost der zukünftigen Entwicklung und den jungen Leuten selbst anheimstellen können. Seminare haben wir übrigens ja schon; ob aber in ausreichender Zahl und ob für ältere Studenten (nicht Kandidaten!) geeignet, ist mehr als fraglich. — So problematisch der Bodelschwingh'sche Gedanke einstweilen bleibt, soviel scheint doch klar: Leichter ist es immerhin, eine Fakultät gläubiger, von Hause aus unter sich gleichgesinnter Docenten zu etablieren als die Quadratur des Zirkels zu finden und zu verlangen, daß der Staat nur solche Professoren der Theologie anstelle, die einerseits in ihrer Überzeugung und Lehre frei sind und die andrerseits doch der kirchlicher Approbation unterliegen. Und beherzigenswert ist es sicher, was der genannte hochverdiente Pastor und Organisator weiter sagt:

„Nicht gegen die staatlichen Universitäten, sondern für dieselben wollen wir streiten und arbeiten. Eine „Pflanzstätte und Erziehungsstätte künftiger Universitätslehrer“ ist der eigentlich treibende Gedanke gewesen. Wir fühlen uns gedrückt über den nicht unberechtigten Vorwurf, daß die Kirche dem Staate für seine Hochschulen die rechten Leute nicht stellt. Ein großer Notstand ist hier wirklich vorhanden, nicht sowohl darum, wie Orello richtig bemerkt, weil in der Kirche überhaupt solche Kräfte fehlten; aber grade die besten bleiben im Hintergrunde, weil sie die Kirche nicht hervorzieht und ihnen die Hand nicht reicht, um zu dem Ziel zu gelangen. Aus dem bloß negativen Vorschlage Prof. Zora's, welcher der evangelischen Kirche ein ebenso kräftiges Einspruchsrecht verschaffen will bei der Besetzung der theologischen Professuren, wie es der katholischen Kirche gewährt ist, werden die fehlenden Männer nicht geboren werden. Ebenso wenig kann ein „Vorschlagsrecht“ seitens einer kirchlichen Vertretung helfen. Der Herr Minister kann ja gar nicht williger sein als er ist, brauchbare positive Dozenten anzustellen, von welcher Seite sie ihm immer vorgeschlagen werden, wenn sie nur da wären. Aber sie sind eben nicht da! — Dagegen stimme ich von Herzen sämtlichen von der landeskirchlichen Versammlung angenommenen Vorschlägen zu, welche das Ziel verfolgen, nicht nur zu murren und zu klagen, sondern zu dienen und zu helfen. Vor allen Dingen gefällt mir der von vielen Seiten unterstützte Vorschlag, daß die Kirche auf geordnetem Wege aus ihren Mitteln durch ihre Synoden an jede der provinziellen Universitäten nicht nur eine, sondern zwei, drei, vier ihrer tüchtigsten Leute senden möge, die dort das Banner des Glaubens und des Bekenntnisses der Kirche hochhalten. Aber gerade um dieses Ziel zu erreichen, haben wir

Digitized by Google

eine solche freie Fakultät für ein vorderband nicht zu entbehrendes Werkzeug. Der Staat und die bestehenden Fakultäten können nach ihrer Stellung bei der Auswahl ihrer Lehrer zunächst wirklich nichts anderes berücksichtigen, als die wissenschaftliche Tüchtigkeit und intellektuelle Befähigung zum Lehrfach. Sie haben kein Recht (?) zu forschen, ob die Betreffenden wirklich bekehrte Leute sind, die in der Gnade stehen und ihre ganze Arbeit auf diesem Grunde treiben; und doch muß die Kirche gerade solche Leute haben als Lehrer und Bildner ihrer Diener am Wort. Es wird uns eine ganze Reihe nicht nur wissenschaftlich tüchtig vorgebildeter, geistig bedeutender und im fröhlichen Glauben stehender junger Geistlicher genannt, von denen man hoffen kann, daß sie sich zu dem hohen Beruf eines theologischen Universitätslehrers an einer staatlichen Hochschule eigneten; aber wir würden es für ganz falsch halten, dieselben sofort dem Minister zur Berufung an eine solche zu nennen, und sie würden sich auch mit Recht weigern, einen solchen Beruf ohne weiteres anzunehmen, wenigstens die Besten unter ihnen — wer weiß, ob es unversuchten Leuten nicht gehen würde, wie es Prof. Meinhold in Bonn und Prof. Achelis in Marburg ergangen ist."

Zur Vorgeschichte des ganzen Planes, dessen Ausführbarkeit bei dem bekannten Widerspruche der nächstbeteiligten Instanzen vorläufig freilich in nicht absehbare Ferne gerückt ist, sei hier schließlich noch die folgende Äußerung v. Bodelschwinghs mitgeteilt: „Es beruht in der That auf einem Mißverständnis, wenn in vielen Zeitungen behauptet ist, daß der Kultusminister sich sympathisch zu dem Gedanken einer kirchlichen Fakultät ausgesprochen habe. Das hat er nirgends gethan und habe ich nirgends behauptet. Gleichwohl danke ich ihm von Herzen, daß er mir diesen Gedanken gegeben hat!" Mithin, so folgert die Prot. K. Ztg. nicht mit Unrecht, kann die Stellung des Kultusministers zu der Bodelschwinghschen Gründung nicht so unzweideutig gewesen sein, wie die des Oberkirchenrats-Präsidenten.

„Mehreren Unterzeichnern der im „Volk" veröffentlichten Erklärung evangelischer Geistlicher gegen die Umsturzvorlage ist, wie das Blatt mitteilt, von ihrem Konsistorium ein Verweis erteilt worden" — so meldeten vor etwa 8 Tagen die Zeitungen. Die Nachricht konnte indes in dieser Form kaum glaubhaft erscheinen. Unsrerseits haben wir seiner Zeit unsere Bedenken gegen jene Erklärung nicht verhehlt. Aber ein Verweis?! Wenn ein Pastor nach redlichstem Streben, vielleicht irrend, aber aus dem Geiste des Glaubens und der christlichen Ethik heraus seiner Überzeugung über neue Wege, welche die Predigt in unseren Tagen zu gehen habe, in außerordentlicher Publikation Ausdruck giebt, dann ein Verweis?! Es sitzen allenthalben auch in den Pfründen der Kirche Deisten, Arianer und andere Gegner der gesunden biblischen Lehre heute in Masse, genieren sich auch garnicht, ihre unchristliche Heterodoxie in alle Welt kund zu geben; es sitzen weiter manchen Ortes auch faule Knechte unter den Dienern am Wege, Hirten, die sich selbst weiden, statt die Herde zu weiden, und niemand krümmt ihnen darob ein Haar; und wenn ein eifriger Geistlicher, vielleicht aus tiefer Gewissensnot wie aus herzlichem Glauben heraus, mit anderen Gleichgesinnten seine Ansicht, daß die soziale Frage in der Predigt eingehender behandelt werden müsse, dann ein Verweis?! —

Digitized by Google

Die jetzt vorliegenden genaueren Nachrichten geben denn auch in der That ein anderes Bild. Nach dem „Volk“ ist die fragliche Verfügung vom Breslauer Konsistorium ergangen, ja an die betreffenden Geistlichen einzeln ergangen und lautet:

„Breslau, 4. Mai 1895. In der Zeitung „Das Volk“ wird ein Protest evangelischer Geistlicher gegen die Umsturzvorlage veröffentlicht, unter welchem auch Ihr Name steht. Für den Fall, daß Sie in der That daran betheiligt sind, machen wir Ihnen bemerklich, daß der Inhalt dieser Erklärung, namentlich die Betonung des Rechtes der Geistlichen: „in freiem Worte auf der Kanzel und in der Oeffentlichkeit die Schäden des Volkslebens — zu geißeln —, Mißbräuche zu tadeln — auch in den Anordnungen der Obrigkeit, den Einrichtungen des Staats —“ die Frage nahe legt, ob nicht die Beteiligten die Stellung des evangelischen Pfarramtes und die Aufgabe der Predigt verkennen und zu einer Thätigkeit sich verleiten lassen, welche im Widerspruch mit den Amtspflichten steht und weder der Gemeinde frommt noch das Reich Gottes fördert. Da die in Rede stehende Angelegenheit auf den geordneten Wegen allseitig erwogen und zur Erledigung gebracht wird, so beschränken wir uns hier im allgemeinen darauf, an die den Herren Geistlichen unseres Bezirkes zur Richtschnur dienenden und durch das „Kirchl. Amtsblatt“ für 1890, S. 98, 1891 S. 1, 1892 S. 21 ihnen mitgeteilten Kundgebungen zu erinnern und empfehlen Ihnen auf das dringendste, die darin eingehend erörterten Zielpunkte im Auge zu behalten. gez. Stolzmann.“

Unzweifelhaft steht dem Konsistorium das formale Recht zu, dergleichen den ihm unterstellten Geistlichen „bemerklich zu machen“, wenn auch eine andere Wahl des Ausdrucks die willige Empfänglichkeit der Betreffenden für die Entgegennahme vielleicht noch mehr gesteigert hätte, und in materieller Beziehung handelt die Behörde sicher nach ihrer Pflicht, wenn sie, sobald sie bei einzelnen Gliedern der Provinzialgeistlichkeit eine irrige Auffassung der Amtspflicht wahrzunehmen glaubt, denselben dies so ernst wie rückhaltlos ausspricht. Ob sie freilich die Betroffenen und andere mit ihnen durch ihre „Verfügung“ überzeugt und von ihrem bisher für pflichtmäßig erachteten Wege abgebracht haben wird, ist eine andere Frage. War denselben doch schon längst und aus eigenem inneren Drange „die Frage nahe gelegt“, ob und wie sie auch auf der Kanzel die soziale Frage behandeln sollen; einem Verbote im amtlichen Stile aber wird dieselbe keineswegs gefördert. Die Frage, wie weit und in welchen Formen die evangelische Predigt auf die heute schreienden sozialen Nöte einzugehen hat, kann nicht von außen herein oder von oben herab, sondern nur von innen heraus gelöst werden. Wir selbst raten zur größten Vorsicht und können christlich-soziale (wenn der Kürze halber der Ausdruck verstattet sein soll) Predigten keineswegs gut und der Aufgabe der gesunden Verkündigung entsprechend heißen. Aber wen sein Gewissen in anderer Richtung vorwärts drängt, der wird durch aktenmäßige Verfügung schwerlich zu anderer Praxis getrieben werden. Nicht zu verbieten, sondern zu überzeugen gilt es hier unseres Erachtens. In dieser Beziehung war uns der freilich etwas dunkel gehaltene Hinweis interessant, daß „die in Rede stehende Angelegenheit auf den geordneten Wegen allseitig erwogen und zur Erledigung gebracht wird.“ Schön wäre das; nur ist die „Erledigung“ hier bei einer die Zeit bewegenden Gewissens- und Notfrage nicht so

Digitized by Google

leicht; es wird dazu des ernstesten und anhaltendsten Zusammenarbeitens der Behörden und Synoden mit den Männern der Wissenschaft, mit den Pastoren und mit der öffentlichen Meinung in der Gemeinde bedürfen — auch diejenigen Pastoren, welche in ihrer Auffassung von der des Breslauer Konsistoriums abweichen, nicht ausgeschlossen.

Neu-Lewin, im Juni 1895. Hobohm.

Litteratur.

Die Predigt der Kirche. Band 29. Gregorius von Nyssa. Ausgewählte Reden von Lic. theol. Winter. Leipzig. Richter. 1895. Preis geb. 1,60 Mk.

Dieser Band der Predigt der Kirche stellt uns einen der drei großen Kappadocier vor Augen, die alle drei (Gregor von Nazianz, Basilius und Gregor von Nyssa) als Vertreter der kirchlichen Rechtgläubigkeit der christlichen Kirche, nicht bloß für die damalige Zeit, sondern für alle Zeiten, jeder nach seinem besonderen Gaben, reichen Segen gebracht haben. Gregor von Nyssa hat ihr besonders durch die wissenschaftliche Durcharbeitung der christlichen Lehre genützt. Er tritt allenthalben in seinem Leben aus voller, begeisterter Überzeugung für die Wahrheit des nicänischen Glaubensbekenntnisses ein und sucht in die Tiefe der Sache einzudringen. Seine Schriftauslegung ist freilich bisweilen gesucht, sogar befremdlich. Seine sittlichen Mahnreden sind das beste, was er als Prediger geleistet hat.

Schäfer, Theodor, P. Die innere Mission in der Schule. Ein Handbuch für Lehrer. 2,40 Mk., geb. 3 Mk. Bertelsmann. Gütersloh.

Die obige Schrift bildet ein Seitenstück zu D. G. Warnecks bekannter Schrift „Die Mission in der Schule", welche s. Z. in zwei Jahren fünf Auflagen erlebt hat und gegenwärtig in sechster Auflage vorliegt. Ihr Inhalt ist folgender: Erster, allgemeiner Teil. 1. Kap.: Was ist die J. M.? I. Wie ist die J. M. entstanden? II. Wer war Wichern? III. Wie stehts mit der J. M. heute aus? — 2. Kap.: Was hat die Schule mit der J. M. zu thun? I. Soll die Schule für die J. M. wirken? II. Wie soll die Schule für die J. M. wirken? — Zweiter, specieller Teil. 1. Kap.: Die J. M. im Religionsunterricht. I. Die J. M. im bibl. Unterricht. II. Die J. M. in der Kirchengeschichte. III. Die J. M. im Katechismus. — 2. Kap.: Die J. M. im Sach- und Sprachunterricht. I. Die J. M. in der Geschichte. II. Die J. M. in der Geographie. III. Die J. M. im Lesebuch.

Beck, Prof. D. J. T., Pastorallehren des Neuen Testaments, hauptsächlich nach Matth. 4—12 und Apostelgesch. 1—6. Herausgegeben von Prof. D. B. Riggenbach. 2. Aufl. 5 Mk., geb. 6 Mk. Bertelsmann. Gütersloh.

Diese Vorlesungen spiegeln so recht eigentlich die theologische Persönlichkeit des Verfassers wieder; wer Beck kennen lernen will, wie er lebte und wirkte, findet hier die beste und zugänglichste Anleitung. Denn alles, was hier geboten wird, ist herausgeboren aus jener dem Verfasser eigentümlichen liebevollen Versenkung in das einzelne Schriftwort, gepaart mit reicher Lebenserfahrung und christlicher Weisheit.

Digitized by Google

Josephson, P. H., Das heilige Abendmahl und das Neue Testament. Vortrag gehalten auf der „Kirchlichen Konferenz der Grafschaft Mark und der angrenzenden Kreise" in Hagen am 8. Mai 1895. 50 Pf. Bertelsmann. Gütersloh.

Ein sehr lesenswerter, wertvoller Vortrag, an dem wir nicht vorüberzugehen bitten.

Clemen, Aug., Lic. theol. u. Prof. Der Gebrauch des Alten Testaments in den neutestamentlichen Schriften. 3,60 Mk.

Je weniger der Wert und die Bedeutung des Alten Testamentes der christlichen Gemeinde der Gegenwart zu allgemeinerem Bewußtsein gebracht worden ist und je mehr es auf der andern Seite Pflicht ist, die zweifellos sicheren Resultate der modernen alttestamentlichen Exegese und Kritik anzuerkennen und danach das alte überlieferte Inspirationsdogma zu korrigieren, um so mehr wird die vorliegende Frage ein allgemeineres Interesse für sich in Anspruch nehmen dürfen.

Folgende neue Erscheinungen aus dem Verlage der A. Deichert'schen Verlagsbuchhandlung (Georg Böhme) möchten wir der Aufmerksamkeit unserer Leser dringend empfehlen:

1. **v. Frank.** Geschichte und Kritik der neueren Theologie, insbesondere der systematischen, seit Schleiermacher. 2. Aufl. Preis: Mk. 5.80.

Binnen acht Monaten 2 Auflagen — trotz einer absprechenden Kritik in Harnack's Litteraturzeitung: Da muß etwas Besonderes an dem Buche sein! Und in der That! Das Werk ist gleich ausgezeichnet durch Beherrschung des Stoffes wie durch Klarheit der Schreibweise und — was sich bei Frank von selber versteht — Schärfe des Urteils. Ein zuverlässiger Führer auf dem Gebiet der systematischen Theologie seit Schleiermacher!

2. **S. Kierkegaard.** Zur Selbstprüfung der Gegenwart empfohlen. 4. Aufl. Preis Mk. 1.00.

Auch hier wollen wir nur anzeigen, daß die 4. Auflage notwendig geworden. Es sind drei Reden, von denen namentlich die erste — „was erforderlich ist, um sich mit wahrem Segen im Spiegel des Wortes zu betrachten" — die ernstesten und gewaltigsten Töne anschlägt. Niemand wird sie ohne Segen auf sich wirken lassen.

3. **Reinhold Seeberg, Prof. Dr.** Lehrbuch der Dogmengeschichte. 1. Hälfte der Dogmengeschichte der alten Kirche. Preis Mk. 5.40.

Ein Buch, das neben Harnacks Lehrbuch und Grundriß sowie neben Loofs Leitfaden sehr wohl am Platze ist und gewiß weit über den engeren Kreis der Zuhörer hinaus Leser finden wird. Die Kunst, überall die Quellen reden zu lassen, ohne doch dem Leser den Ueberblick über das jeweilige Stoffganze zu erschweren, versteht Verfasser in seltener Weise. Wie es in einem rechten und echten Studentenbuche sein muß, sind die kritischen Probleme, deren zumal die d. G. der alten Kirche nicht wenige hat, zwar überall berücksichtigt; aber der Hauptton ruht doch stets auf Mitteilung des Thatsächlichen. Reichliche Litteratur-Angaben zeigen dem, der Spezialstudien treiben will, überall den Weg. Die dogmatischen Folgerungen Harnacks lehnt Seeberg meist ab.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Der Kampf um die christliche Weltanschauung in der pädagogischen Presse

von

J. Wilhelm Harnisch.

Der Kampf um die christliche Weltanschauung in der pädagogischen Presse, davon sollen die nachstehenden Ausführungen etwas sagen. Das Thema deutet schon die einzelnen Teile an. Ich werde reden müssen von den Streitern in diesem Kampfe, vom Gegenstand des Kampfes, von der Bedeutung des Kampfes und von der Aussicht des Kampfes. Um gleich zuvor den Weg anzudeuten, den ich mit meinen Ausführungen beschreiten will, stelle ich einige leitende Sätze voran.

I. In dem Kampf um die christliche Weltanschauung stehen sich in der pädagogischen Presse einander gegenüber eine Anzahl im „Redakteurverbande deutscher pädagogischer Zeitschriften" verbundenen Zeitungen und auf der anderen Seite die Organe des „Verbandes deutscher evangelischer Schul- und Lehrervereine."

II. Die liberale und radikale Lehrerpresse und die Organe des „Verbandes deutscher evangelischer Schul- und Lehrervereine" kämpfen gemeinsam um Hebung des Standes in pädagogischer und sozialer Beziehung. Der Gegensatz beginnt erst, wo es sich um politische, und zeigt sich in seiner vollen Schärfe erst da, wo es sich um religiöse Fragen handelt. Während die Organe des „Verbandes deutscher evangelischer Schul- und Lehrervereine" allem anderen voran das Bekenntnis stellen: Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darinnen wir sollen selig werden, sehen die gegnerischen Zeitschriften die Bekämpfung der christlichen Weltanschauung als ihre besondere Aufgabe an.

III. Bei dem Einfluß der Presse auf ihre Leser, bei dem Einfluß der Lehrer auf die ihnen anvertraute Jugend, bei dem Einfluß unserer jetzigen Jugend auf unser späteres Volksleben ist dieser Kampf von der allerhöchsten Bedeutung.

IV. So sehr auch durch eine sachgemäße Berücksichtigung der auf die Hebung des Standes gerichteten Interessen der

Digitized by Google

deutschen Lehrerschaft für die Verbreitung der christlichen Weltanschauung innerhalb derselben der Boden bereitet wird, so ist diese selbst doch ohne eine dauernde Förderung der christlichen Presse nicht zu erhoffen. Aber auch von dieser ist nicht zu erwarten, daß sämtliche Gegner überwunden, sondern nur daß aus den vielen etliche gewonnen, daß aus dem heranwachsenden Geschlecht so manche bewahrt, und daß damit unserem evangelischen Volke seine evangelische Schule erhalten werde.

I.

In dem Kampfe um die christliche Weltanschauung stehen sich in der pädagogischen Presse einander gegenüber eine Anzahl im „Redakteurverbande deutscher pädagogischer Zeitschriften" verbundenen Zeitungen und auf der anderen Seite die Organe des „Verbandes deutscher evangelischer Schul- und Lehrervereine." Was ist das: „Redakteurverband deutscher pädagogischer Zeitschriften?" Wie lange dieser Verband besteht, weiß ich nicht. Derselbe ist am 15. Juni 1886 neu konstituiert worden. Ursprünglich hieß er: „Redakteurverband deutscher pädagogischer Blätter". Aus den Grundsätzen desselben sind zwei charakteristisch. Der Paragraph 2 lautete: „Es ist eine vernunft- und zeitgemäße Weltanschauung unter dem Lehrerstande zu verbreiten." Der Paragraph 6: „Die Beseitigung der konfessionellen Schulen ist anzustreben." Bei der Neuorganisation hielt man es für geraten, diese beiden Sätze — wie die Praxis der Blätter zeigt, nur aus taktischen Rücksichten — umzuwandeln. Unter den Zielpunkten, die von den Zeitungen, die dem Verbande angehören wollen, vertreten werden sollen, wird angegeben: „Berücksichtigung theologischer Fragen nur in so weit, als sie von pädagogischer Bedeutung sind." Von irgend welchen zu vertretenden Glaubenswahrheiten und Heilsthatsachen kein Wort, das alles sind theologische Fragen, die nicht berücksichtigt werden sollen. So will man auch weiter eine vernunft- und zeitgemäße d. h. konfessionslose, bezw. religionslose Weltanschauung unter dem Lehrerstande verbreiten, trotzdem Paragraph 2 der alten Grundsätze gestrichen ist. Anstatt der Beseitigung der Konfessionsschule wird jetzt „die Errichtung bezw. Erhaltung der Simultanschulen in konfessionell gemischten Gemeinden" als zu erstrebendes Ziel gefordert. Auch hier ist in geschickter Weise die schroffe Form gemildert, während es sonst beim Alten geblieben ist. Denn wenn erst in allen konfessionell gemischten Gemeinden die Simultanisierung der Volksschule vollzogen ist, dann ist die Konfessionsschule in Deutschland im Prinzip und bald auch in Praxis überwunden.

Vierunddreißig Zeitschriften — vielleicht sind es noch etliche mehr — gehören diesem Redakteurverbande an. Ich nenne nur einige

Digitized by Google

der bedeutendsten: Die Badische Schulzeitung, die Bayerische Lehrerzeitung, der Hessische Schulbote, das Lehrerheim (Stuttgart), die Leipziger Lehrerzeitung, die Neue pädagogische Zeitung (Magdeburg), die Pädagogische Zeitung (Berlin), die Preußische Lehrerzeitung (Spandau), das Schulblatt für die Provinz Sachsen (Quedlinburg); sie alle, bis auf die beiden zuletzt genannten zugleich Organe der großen simultanen Lehrervereine. Eine Anzahl anderer pädagogischer Zeitschriften, die nicht zum „Redakteurverbande" gehören, sind doch in demselben Geiste wirksam. Was dies für ein Geist ist, wird schon durch die einschlägigen Paragraphen des Redakteurverbandes angedeutet, und zwar kommt es dabei nicht etwa auf die etwas schärfere oder weniger scharfe Gegnerschaft zur christlichen Weltanschauung an. Denn nach den Satzungen des Redakteurverbandes sind die einzelnen Blätter auf das engste zu Schutz und Trutz verbunden. Und so viel ich auch in diesen Zeitschriften gelesen habe, so habe ich doch noch nie ein Wort der Mißbilligung eines der gemäßigteren Organe gegen irgend welche scharfe widerchristliche Äußerung eines der radikaleren gefunden. Es besteht eben ein stillschweigendes Übereinkommen, daß nicht eine dieser Zeitschriften die andere irgendwie angreift.

Diesem Redakteurverbande stehen nun die Organe des „Verbandes deutscher evangelischer Schul- und Lehrervereine" gegenüber. Ich nenne in erster Linie die „Deutsche Lehrerzeitung", die das Organ des Verbandes selber und vieler einzelner Vereine ist; als besondere Organe einzelner Vereine nenne ich das „Monatsblatt des evangelischen Lehrerbundes", die „Berichte des Vereins evangelischer Lehrer- und Schulfreunde in Rheinland und Westfalen", das „Mecklenburgische Schulblatt", das Bayerische „Evangelische Schulblatt", das „Correspondenzblatt des Vereins evangelischer Lehrer in Württemberg" (Lehrerbote) und das „Evangelische Monatsblatt für deutsche Erziehung". Dazu kämen dann noch die „Mitteilungen des Vereins zur Erhaltung der evangelischen Volksschule", der freilich, weil man ihn zu einem politischen gestempelt hat, nach den gesetzlichen Bestimmungen dem Verbande nicht beitreten darf, aber doch genau dieselben Tendenzen verfolgt. Auch Dörpfelds Evangelisches Schulblatt, Haus und Schule (Hannover), Neue Blätter für die Volksschule (Stade), der Hannoversche Volksschulbote, das Schulblatt für die Provinz Brandenburg, das Württembergische Schulwochenblatt, das Sächsische Kirchen- und Schulblatt und das Berner Evangelische Schulblatt stehen dem „Verband deutscher evangelischer Schul- und Lehrervereine" freundlich gegenüber. Die Tendenz dieses Verbandes wird am besten dadurch charakterisiert, daß er satzungsgemäß nur solche Schul- und Lehrervereine aufnehmen darf, „die in Christo, dem Gekreuzigten, allein das Heil der Welt erblicken, christlichen Glauben und Wandel unter ihren Gliedern zu befördern suchen und für das Recht evangelischer Eltern auf evangelische Schulen eintreten". Das sind die Streiter in dem Kampfe der pädagogischen Presse um die christliche Weltanschauung.

II.

1. So tiefgreifend nun die Gegensätze innerhalb der pädagogischen Presse sind, so schließt dies nicht aus, daß je einmal die sonstigen Gegner Schulter an Schulter kämpfen. Der Redakteurverband verlangt „tüchtige Lehrerbildung, Vertretung des Lehrerstandes mit Sitz und Stimme in der Ortsschulbehörde, angemessene finanzielle Stellung des Lehrerstandes". Der „Verband deutscher evangelischer Schul- und Lehrervereine" nennt unter seinen Zwecken „nachdrückliche Vertretung der Interessen der Schule und des Lehrerstandes und Beförderuug der mit dem Glauben an Christum übereinstimmenden wissenschaftlichen Pädagogik." So sehr nun aber auch die liberale und radikale Presse immer wieder den Standesgenossen zuruft: „Schließt die Reihen vom Meere bis zum Rheine", und: „Seid einig, einig, einig",[1]) so ist es doch außerordentlich bedeutsam, daß man auf dieser Seite die Rücksicht auf die Hebung des Standes in pädagogischer und sozialer Beziehung sofort hintenansetzt und von Einigkeit und geschlossenen Reihen nichts wissen will, wenn die Vertreter einer entschieden christlichen Weltanschauung, ihre Auffassung zur Geltung zu bringen suchen. Auch das ist bedeutsam, daß umgekehrt die Streitaxt gegenüber den Vertretern der klassischen Bildung sofort begraben wird, sobald jene bereit sind, den Kampf gegen die christliche Weltanschauung mitführen zu helfen. Für beides einige Beispiele. Zuerst für das letztere.

In ihrer diesjährigen Neujahrsbetrachtung[2]) verhöhnt die „Pädagogische Zeitung" die Förderung der klassischen Bildung mit folgenden Worten: „Man hält es mit den Männern des toten Sprachwissens, den Wühlern im Staub der Antike und giebt Millionen aus für Schulen, welche diejenigen, die einstmals Träger und Förderer der nationalen Kultur werden sollten, zu Fremdlingen im eigenen Lande erziehen, für Schulen, in welchen die Jugend gezwungen wird, sich abgestorbene Sprachen anzueignen, die Grammatik zu vergöttern, in einer untergegangenen Welt zu leben, auf dürrer Haide fern ab vom Hauch des nationalen Geistes sich zu bilden." Aber wenn Dr. Schramm in München im Gegensatz zum Christentum die Weltanschauung unseres deutschen Volkes auf „Wissenschaft und Kultur" gründen will, oder Professor Dr. Jürgen Bona Meyer in Bonn den wissenschaftlich längst überwundenen Standpunkt der Simultanschule vertritt, dann ist ihnen „stürmischer Beifall" nicht nur auf den großen interkonfessionslosen Lehrerversammlungen, sondern auch in der gesamten liberalen pädagogischen Presse gewiß. Man sieht hieraus, daß, wo nur das Christentum bekämpft wird, die sonst so feindlichen Brüder der Akademiker und Seminariker sich die Hand reichen. Umgekehrt aber, wo innerhalb der Volksschullehrerwelt sich ein energisches christliches Bewußtsein geltend macht, da zeigt sich sofort,

[1]) Schulblatt, 1895, Nr. 1. Pädagogische Zeitung, 1895, Nr. 2.
[2]) 1895, Nr. 1.

Digitized by Google

daß nicht das Standesbewußtsein, sondern die Gegnerschaft zum Evangelium das eigentliche Ferment des „Deutschen Lehrervereins" und der denselben vertretenden Presse geworden ist. Wenn Kollegen einem evangelischen oder katholischen Lehrervereine beitreten wollen, dann droht ihnen die radikale Presse, sie aus dem landschaftlichen Lehrervereine hinauszuweisen. Und, wenn irgendwo Lehrervereine sich bilden und den Anschluß an den deutschen Lehrerverein suchen, dann schreibt die „Pädagogische Zeitung"[1]) und zwar als eine offizielle Erklärung des Geschäftsführenden Ausschusses des deutschen Lehrervereins vom 20. November vorigen Jahres: „Wir halten es für durchaus notwendig, daß das Statut eines Zweigvereins des deutschen Lehrervereins frei von allen konfessionellen Schranken ist." Sobald also irgendwo entschiedenes Christentum als Vereinsprinzip gewittert wird, da heißt es: draußen bleiben aus dem deutschen Lehrervereine, und alle Einigkeit vom Meere bis zum Rheine ist vergessen. Ja selbst die Schulaufsichtsfrage und sogar die sonst so vielfach ventilierte Gehaltsfrage tritt für die Vertreter dieser Weltanschauung in den Hintergrund, sobald es sich um Bekämpfung der christlichen Weltanschauung handelt. Es ist ja hinreichend bekannt, daß der Graf Zedlitz kein Freund der Lokalschulinspektion der Geistlichen war. Er hat es ausdrücklich erklärt, daß er dieselben in seinem Schulgesetzentwurf nicht habe festlegen wollen. Eben so bekannt ist es, daß durch diesen Entwurf den Lehrern eine bedeutende Erhöhung des Minimalgehaltes gewährt wurde. Trotzdem wollte man das Gesetz nicht haben, und in dem „Entrüstungsrummel" dagegen standen die liberalen Lehrerzeitungen voran. Man wollte um das Linsengericht einer Gehaltserhöhung sich keine Schule mit bekenntnismäßiger Grundlage aufnötigen lassen.

Wenn aber auch seitens der liberalen Lehrerpresse die Fragen, welche die Hebung des Standes in pädagogischer und sozialer Beziehung betreffen, hinter den Angriffen auf die christliche Weltanschauung im Einzelfalle je und je zurücktreten, so ist doch häufig auf diesem Gebiete ein gemeinsames Vorgehen der liberalen und der christlichen Presse möglich, sodaß ich meine zweite These mit den Worten beginnen durfte: Die liberale und radikale Lehrerpresse und die Organe des „Verbandes deutscher evangelischer Schul- und Lehrervereine" kämpfen gemeinsam um Hebung des Standes in pädagogischer und sozialer Beziehung.

2. Freilich die Art des Kampfes ist eine verschiedene. Das kann bei der verschiedenen Stellung zum Evangelium nicht anders sein. Der Christ kennt das Wort des Apostel Petrus: „Fürchtet Gott, ehret den König". Und er vergißt auch nicht, daß davor steht: „Thut Ehre jedermann" und „Habt die Brüder lieb". Bei aller Selbständigkeit der Auffassung wird darum eine christliche

[1]) 1895, Nr. 3.

Digitized by Google

Presse mit der gebührenden Ehrerbietung Gesetze und Maßnahmen der Regierung besprechen, auch dem politischen Gegner die Achtung nicht versagen und von jeder Verhetzung der einzelnen Stände sich fern halten.

Ganz anders die liberale Presse. Da wird gehöhnt über den „mißlungenen Handstreich" der Regierung, da spricht man von einem Gesetz gegen die „gemeingefährlichen Bestrebungen der Schulräte." [1]) Man verspottet die „Weisheit der Regierung" [2]) und betitelt deren Beamte als „geistliche Aufpasser", [3]) während umgekehrt wegen Unfähigkeit ihres Amtes entsetzte Lehrer zum Bureaudienst empfohlen werden, da würden sie oft noch „Glanznummern der Verwaltung" [4]) sein. Die Beamten der Regierung werden öffentlich verlästert: „Au, au Herr Hauffe", so finden wir den Herrn Regierungs- und Schulrat Hauffe in Stettin angeredet. [5])

Aus der gegnerischen Stellung zum Christentum folgt dann auch, daß man keinen Anstand nimmt, die politischen Gegner zu verhöhnen und bewußte Unwahrheiten über dieselben zu verbreiten. Ich weiß, daß diese Beschuldigung eine schwere ist, aber ich halte mich nicht für befugt, bei Männern, die mit Geschick und Erfolg pädagogische Zeitungen redigieren, ein solches Maß von Unkenntnis vorauszusetzen, daß sie das glauben, was sie in dieser Beziehung schreiben. „Nur ja keine Verbesserungen", [6]) das soll der Grundgedanke der Schulpolitik der Konservativen sein, denen insinuiert wird, sie stünden „den Schulfragen kühl bis ans Herz heran gegenüber." [7]) Den „redlichen Absichten des Kultusministers" werden die also unredlichen „orthodoxen" und „konservativen" Elemente gegenübergestellt, [8]) von denen es heißt, daß sie „ein Interesse hätten an der Niederhaltung der Schule"s daß sie „in der geistigen Beschränktheit und Abhängigkeit des Volkes ihr eigenes Heil erblickten", daß ihnen „eine auf pädagogischen Grundsätzen erbaute Schule und ein freier Lehrerstand" als eine ernste Gefahr erscheine, [9]) daß sie die Maßnahmen der Regierung „benörgeln". [10]) Bei dieser Stellung kann es uns nicht wundern, wenn man einzelne Organe und Persönlichkeiten der politischen Gegner in unqualificierbarer Weise behandelt. Als „Unverschämtheit" [11]) wird es der Kreuzzeitung ausgelegt, wenn sie Lehrern ein billigeres Abonnement anbietet, was sie bekanntlich den Geistlichen gegenüber seit vielen Jahren schon thut.

[1]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 1.
[2]) Preuß. Lehrerzeitung 1893, Nr. 302.
[3]) Preuß. Lehrerzeitung 1893, Nr. 305.
[4]) Preuß. Lehrerzeitung 1893, Nr. 306.
[5]) Preuß. Lehrerzeitung 1893, Nr. 297.
[6]) Pädagog. Zeitung 1895, Nr. 13.
[7]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 6.
[8]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 1.
[9]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 1.
[10]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 12.
[11]) Schulblatt der Prov. Sachsen 1895, Nr. 8.

Digitized by Google

Dem „Reichsboten", der, wie seine Leser wissen mehr als einmal für eine Neuordnung der Schulaufsicht eingetreten ist, und in der angezogenen Nummer ausdrücklich erklärt: „an der Schulaufsicht als solcher hängt nicht unser Herz, möge man sie aufheben", dem Reichsboten wird insinuiert, daß ihm sachkundige Ausführungen über die Schulaufsicht in seinen eigenen Spalten „nicht wenig Beklemmungen bereitet" hätten. Bei dieser unwahren Art der Polemik wird es uns nicht überraschen, wenn wir lesen, daß königstreu gesinnte Lehrer von der liberalen Presse mit den liebenswürdigsten Schmeichelworten bedacht werden: „Schämen sollen sie sich", so schreibt die „Preußische Schulzeitung", „als Verräter an ihrem Stande" schilt sie die „Preußische Lehrerzeitung", das Organ des Deutschen Lehrervereins bezeichnet sie als „Heuchler und Speichellecker", und ein liberales Provinzialblatt, die „Lehrerzeitung für Ost- und Westpreußen" wünscht ihnen, „daß sie die Wände hinankröchen."[1]) Die „Neue pädagogische Zeitung", das Organ unseres Provinzial- und Landesvereins, läßt sich in liebenswürdiger Weise folgendermaßen vernehmen: „Wenn solche Lehrer ein solch dickes Fell haben, daß ihnen die empfangenen Fußtritte nicht schmerzen, oder wenn sie die Zunge eines gewissen Tieres haben, welche den kotigen Stiefel, der ihnen Fußtritte versetzt, noch lecken, wenn sie jede Scham vor sich selbst verloren haben, wenn sie sich vor ihren eigenen Kollegen nicht schämen, dann sollten sie sich schämen vor den anderen Mitbürgern."[2])

Ich habe diese Streiflichter auf die politische Stellung der liberalen Lehrerpresse fallen lassen, nicht als ob ich einem politisch liberal gerichteten Mitbürger irgend wie das Christentum absprechen wollte, sondern weil ich diese Art von Liberalismus, die den Gegner mit Lüge und Verleumdung bekämpft und mit gemeinen Schimpfworten traktiert, überhaupt nicht für den Ausfluß einer politischen Staatsauffassung, sondern für den Ausfluß einer unchristlichen Weltanschauung erachten muß, die nicht nach der Berechtigung der Mittel, sondern nur nach der gewünschten Wirkung fragt. Es darf uns da auch nicht Wunder nehmen, wenn bei dieser Presse die systematische, Standesverhetzung als ein besonders beliebtes Requisit erscheint. „Jedem das seine" ist altpreußischer Grundsatz. Die Lehrer verlangen nun zwar mit Recht, daß man auch ihnen das ihre gebe, und niemand kann ab und zu vorkommende Ausfälle auf den Lehrerstand als solchen schärfer verurteilen, als ich es thue. Aber freilich ist es, wenn auch nicht christlich, so doch nur zu menschlich, daß je und je bei unseren höheren gesellschaftlichen Kreisen sich eine Abneigung gegen den Lehrerstand geltend macht, wenn dieselben fort und fort in der liberalen Lehrerpresse provoziert werden. „Gebt Ehre jedermann" — das vergißt man eben. Hier wird der „geniale Herr Graf"[3])

[1]) Citiert nach Deutsche Lehrerzeitung 1894, Nr. 12.
[2]) Citiert nach Deutsche Lehrerzeitung 1894, Nr. 111.
[3]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 6.

Digitized by Google

verspottet, dort der „arme Patron".[1]) Als eine „merkwürdige Erscheinung"[2]) wird es bezeichnet, daß ein Großgrundbesitzer für die Verbesserung der Schule eintritt. „Volksschule und Junkertum sind geschworene Feinde." „Die ganze Stellung des Junkertums baut sich auf die Unkultur der Massen." Diese Sätze des Berliner Tageblattes werden als eine „Mahnung" den Lehrern ans Herz gelegt[3]) und ohne ein Wort des Tadels die Schimpfereien des Dr. Sigl nachgedruckt von den „hochgnädigen Herren der Aristokratie",[4]) von den „hochnäsigen Aristokraten". Gegenüber dieser Verspottung der „Junker"[5]) heißt es dann, daß die „Gehaltsverhältnisse der städtischen Lehrer" durch „das hochherzige Entgegenkommen edelgesinnter und einsichtsvoller städtischer Behörden geregelt seien",[6]) eine Ausführung, die sich um so komischer ausnimmt, wenn man an anderer Stelle liest, daß „die liberale Stadtverordnetenversammlung Charlottenburgs in der Kürzung der vom Magistrate vorgeschlagenen Gehaltsskala dem Beispiele anderer auch liberaler oder gar freisinniger Stadtverwaltungen gefolgt sei, die wohl Versprechungen hätten, so zahlreich, daß man den Weg zur Hölle damit pflastern könnte", die aber ihre Versprechungen nicht realisieren wollten.[7])

Diesem destruktiven Verhalten der liberalen und radikalen Presse steht nun mit den ihr gleich gesinnten Organen die „Deutsche Lehrerzeitung" gegenüber, die nach § 12 ihres Programms folgende Richtlinien in dieser Beziehung aufgestellt und seit dem ersten Tage ihres Erscheinens unentwegt befolgt hat: „Wir lassen unbeschadet der größten Entschiedenheit die Ehrerbietung gegen die vorgesetzten Behörden nicht außer Acht. Wir bemühen uns, alles zu vermeiden, was den Frieden und das gute Einvernehmen zwischen den verschiedenen Ständen stören könnte. Wir halten es für eine Pflicht und Ehre des Volksschullehrerstandes in loyaler Gesinnung, Ehrerbietung gegen die Obrigkeit, weisem und mildem Urteil, sozialer Friedensliebe u. s. w. allem Volke voranzuleuchten."

Man wird mir zugeben, daß ich Recht hatte zu behaupten, daß der Gegensatz zwischen der radikalen und christlichen Lehrerpresse schon auf politischem Gebiete beginnt.

3. Doch freilich in seiner vollen Schärfe zeigt er sich erst da, wo es sich um religiöse Fragen handelt. Wir können hier bedingungslos unterschreiben, was der katholische Abgeordnete von Heereman am 22. Februar d. Js. im Abgeordnetenhause sagte: „Auf dem Gebiete

[1]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 1
[2]) Pädagog. Zeitung 1895, Nr. 1.
[3]) Schulblatt der Prov. Sachsen 1895, Nr. 5.
[4]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 4.
[5]) Pädagog. Zeitung 1895, Nr. 1.
[6]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 3.
[7]) Pädagog. Zeitung 1895, Nr. 12.

Digitized by Google

der Schule stehen sich heute zwei Weltanschauungen gegenüber, ein Vermitteln und Kompromis zwischen beiden ist ausgeschlossen." Ich werde die Wahrheit dieses Satzes belegen. Bei diesen Belegen soll die „Preußische Lehrerzeitung" ganz unberücksichtigt bleiben. Es veranlassen mich dazu verschiedene Gründe. Teils habe ich schon früher einmal etwas aus derselben veröffentlicht[1]) und möchte nicht zu viel von dem an einer anderen Stelle gesagten hier wiederholen, teils ist die „Preußische Lehrerzeitung" dasjenige gegnerische Organ, das in seiner Oberflächlichkeit und Unwahrhaftigkeit so weit geht, daß ich mich nicht habe entschließen können, noch einmal mich eingehender mit derselben zu beschäftigen. Während die anderen Organe dieser Richtung doch je und je gediegene pädagogische Artikel bringen, aus denen man sich freut etwas zu lernen, findet sich in der „Preußischen Lehrerzeitung" im wesentlichen nur der alleroberflächlichste Klatsch. Ob sie die Wahrheit sagt oder nicht, darauf kommt es ihr nicht an. Erst in der Januarnummer der „Monatlichen Mittheilungen des Vereins zur Erhaltung der evangelischen Volksschule" ist diese Unwahrhaftigkeit der „Preußischen Lehrerzeitung" eingehend erwiesen. Der Artikel schließt mit folgenden Worten: „Einer solchen Unaufrichtigkeit gegenüber ist man in der That machtlos. Wo die Lüge herrscht, geht es in sittlicher Beziehung immer weiter abwärts." Dieses gewiß scharfe Urteil ist unwiderlegt geblieben! Aber eins ist die „Preußische Lehrerzeitung" immer: amüsant und pikant; und so ist sie das „Berliner Tageblatt" unter den pädagogischen Zeitungen. Dieser ihrer Oberflächlichkeit verdankt sie es wohl auch, daß sie von vielen oberflächlichen Lesern gehalten wird und von allen liberalen und radikalen pädagogischen Zeitungen meines Wissens bei weitem die meisten Abonnenten zählt. Denn die Arbeit, die die Lektüre tiefer gehender pädagogischer Artikel verursacht, wie sie sich in anderen liberalen und radikalen Lehrerzeitungen finden, behagt eben nicht jedermann.

Entweder — oder, entweder für Christum oder gegen ihn, entweder christliche Weltanschauung, die auf die von Gott erfahrene Gnade sich gründet, oder naturalistische Weltanschauung, die zuerst den Heiland und mit ihm und seinem Worte gar bald auch alle Religion über Bord wirft: das ist die Frage. Wir müssen für das eine oder das andere uns entscheiden. Ach, wie köstlich wäre es, wenn wir sehen und sagen könnten, daß die große Zahl der im „Redakteur-Verbande" vereinigten Zeitschriften mit uns hier dieselbe Wahl getroffen hätte! Wie leicht könnte man sich dann über diese oder jene Differenz verständigen, wie leicht über diese oder jene verschiedenartige Auffassung hinwegsehen, wenn nur in dem einen, was not thut, in der Stellung zu Christo und seinem Evangelium, Einigkeit vorhanden wäre.

[1]) Kirchliche Monatsschrift, Jahrgang 13, Heft 8 und Mitteilungen des Vereins zur Erhaltung der evangelischen Volksschule 1894, Nr. 6.

Digitized by Google

Aber durch die ganze Reihe dieser Zeitschriften hindurch finden sich immer wieder mehr oder minder heftige Angriffe auf die christliche Weltanschauung. Ich lasse Beweise hierfür jetzt folgen. Wenn etwas auch dem unreligiösen Menschen einige Achtung einflößt, so ist es das Bild des gekreuzigten Heilandes. Als in Wien Christusbilder für die Volksschulen beschafft wurden, da hieß es, das sei die Wirkung eines reaktionären Windes, dessen beklemmender Odem einem entnervenden Sirocco gleiche.[1]) Hast du vielleicht einmal mit freudigem Aufthun deines Mundes ein Lied gesungen zur Ehre deines Gottes? Wenn du Lehrer bist, thue es nicht mehr! Denn der „Badische Schulbote" schreibt's dir: „Die geistlichen Lieder und Lobgesänge, mit denen die Lehrerversammlungen jeweils eingeleitet und beschlossen werden, sind höchst überflüssig und sollten deshalb unterbleiben. Man soll nicht mit solcher Zähigkeit an einem Gebrauche festhalten, der in den Zeiten unserer tiefsten Knechtschaft entstanden ist."[2]) Hast du vielleicht einmal, ergriffen von der Not des Volkes, das in Mangel der guten Lektüre zu Schmutz- und Schauerromanen greift, hast du einmal mitgeholfen ein evangelisches Sonntagsblatt zu verbreiten, wenn du Lehrer bist, thue es nicht mehr! Der „Schulbote für Hessen" schreibt's den Kollegen, die solches Werk treiben: „Nur die dümmsten Kälber wählen sich ihre Metzger selber."[3]) Die Stellung zur heiligen Schrift ist eine vollständig ablehnende. Man schreibt von dem „Kindermärchen von der Erschaffung der Welt durch den lieben Gott."[4]) Man bezeichnet die Rigweda als heiliger, denn das Alte Testament, dieses „mit Abscheulichkeiten behaftete Buch", und nennt den Apostel Paulus den „ersten Jesuitengeneral."[5]) Ein Religionsunterricht auf Grund des Offenbarungsinhaltes solches abscheulichen Buches kann natürlich nicht segensreich wirken. Das ist denn auch die Überzeugung dieser Presse. Sie schreibt: „So wird gerade durch unsern ersten Religionsunterricht in den zarten empfänglichen Gemütern unserer Kinder der erste Grund gelegt zu jener Rohheit, welche uns allen noch anhaftet."[6]) Es liegt auf der Hand, daß bei dieser Auffassung alle christlichen Heilsthatsachen und Heilswahrheiten in ihr Gegenteil verkehrt werden müssen. Nicht einmal mehr die Weihnachtsfeier hat schließlich irgend einen Wert, und eine Weihnachtsfeier in der Schule ist nichts anderes als ein „inhaltloses Blendwerk", als ein „großer Mumpitz".[7]) Und erst die formulierte christliche Lehre, von der ist garnichts zu halten. Es ist noch eine verhältnismäßig milde Beurteilung derselben, wenn es heißt: „Was gehen der Schule die Lehrsätze und Dogmen an, um

[1]) Dittes: Pädagogium, citiert nach der Deutschen Lehrerzeitung 1894, Nr. 131.
[2]) Citiert nach der Deutschen Lehrerzeitung 1894, Nr. 38.
[3]) 1894, Nr. 21.
[4]) Pädagog. Reform 1893, Nr. 11.
[5]) Pädagog. Revue, citiert nach der Deutschen Lehrerzeitung 1894, Nr. 2.
[6]) Pädagog. Reform 1893, Nr. 11.
[7]) Pädagog. Reform 1893, citiert nach den Monatlichen Mitteilungen, 1893, Nr. 12.

Digitized by Google

welches die Geistlichen seit Beginn der christlichen Kirche sich gegenseitig herumstreiten, verketzern, verleumden und verfolgen."[1]) Wir hören auch schärfere Tonarten. Da heißt es: „Die christliche Glaubenslehre steht im schreiendsten Gegensatze zu unserer gesamten heutigen Denk- und Empfindungsweise",[2]) sie ist eine „so verderbliche Lehre, wie nur je eine ersonnen wurde, um eine Menschenseele an ihrer Wurzel zu vergiften."[3]) Der „sogenannte christliche Geist ist eben der Geist der Unduldsamkeit und des Hasses, der Geist der Lüge und der Täuschung, der Geist der Verdummung und des geistigen Stillstandes — fort mit ihm und fort mit allen seinen Vertretern aus der Schule, fort von unsern Kindern!"[4]) Wir fragen: Kann ein wirklich aufrichtiger Lehrer bei solcher Überzeugung noch weiter christlichen Religionsunterricht geben wollen?

Die Antwort kann selbstverständlich nur ein rundes Nein sein. Und in der That wollen die konsequenten Vertreter dieser Weltanschauung auch vom Religionsunterrichte nichts mehr wissen. Hören wir ihre Stimmen. „Was den Religionsunterricht betrifft, so sollen die Organe der Kirche denselben nur ganz in Beschlag nehmen d. h. besorgen. Die Lehrer werden keine Einwendung dagegen erheben."[5]) Es wird gefordert „Enttheologisierung der Erziehung". Denn „die Religion Christi kennt keine Konfessionen. Darum soll die Jugend auch nicht in einer solchen erzogen werden. Diesen Unterricht streiche man aus der Reihe der obligatorischen Unterrichtsfächer der Volksschule."[6]) Eine andere Stimme ruft: „Weg mit den konfessionellen Seminarien. Die Lehrerbildungsanstalten müssen konfessionslos sein. Das ist noch eine sehr bescheidene Forderung am Ausgang des 19. Jahrhunderts."[7]) Also konfessionslos ist eine bescheidene Forderung. Was soll man sich aber an bescheidenen Forderungen genügen lassen. Nur Lumpe sind bescheiden! Darum Religionslosigkeit der Schule das eigentliche Ziel! „Man beseitige den dogmatischen Religionsunterricht aus der Volksschule und man führe die Litteratur dafür ein,"[8]) den Religionsunterricht, der „als Ideal der Sittlichkeit an seine Spitze den Christus stellt, der scharf kontrastiert mit dem Vorbilde, dem deutsche Männer nachzustreben haben."[9]) „Man erlasse uns den Religionsunterricht, der außerordentlich schädlich wirkt."[10]) „Es muß stets erneut die Forderung erhoben werden, die Religion überhaupt aus der Schule zu verweisen."[11]) Evangelisches Christentum heraus aus der Schule, Christentum heraus

[1]) Neue Badische Schulzeitung, 14. Jahrgang S. 238.
[2]) Pädagog. Reform 1888, Nr. 50.
[3]) Bairische Lehrerzeitung 1872, Nr. 28.
[4]) Bairische Lehrerzeitung 1872, Nr. 28.
[5]) Badischer Schulbote, citiert nach der Deutschen Lehrerzeitung, 1894, Nr. 19.
[6]) Neue badische Schulzeitung, citiert nach der Deutschen Lehrerzeitung, 1894, Nr. 8.
[7]) Pädagog. Revue, 1895, Nr. 11.
[8]) Pädagog. Reform, 1888, Nr. 52.
[9]) Pädagog. Reform, 1891, Nr. 41.
[10]) Pädagog. Reform, 1891, Nr. 41.
[11]) Pädagog. Reform, citiert nach der Deutschen Lehrerzeitung 1893, Nr. 268.

Digitized by Google

aus der Schule, Religion heraus aus der Schule. Das sind die Bestrebungen unserer liberalen Lehrerzeitungen! Wohl weiß ich, und betone das noch besonders, daß nicht alle liberalen Lehrerzeitungen mit solcher Klarheit und Schärfe das Evangelium bekämpfen; aber da die gemäßigteren Organe einerseits nicht jene Angriffe der fortgeschritteneren bekämpfen, andererseits nicht für das positive Evangelium entschieden eintreten, so müssen dieselben prinzipiell ebenso gewertet werden, nur daß sie bei der Verhüllung ihrer Prinzipien desto gefährlicher wirken. Doch eins giebt es noch, was wir noch nicht erreicht haben, wohin wir aber vielleicht auch noch einmal kommen werden. Der Anfang wenigstens ist gemacht. In einer Schule Frankreichs erhält alle Jahre die Schülerin einen Preis, die sich das Jahr hindurch als von den alten Vorurteilen der Religion am meisten befreit erwiesen hat. Also eine besondere Prämie der Gottlosigkeit! Unsere radikalen Organe mögen es wohl bedauern, daß wir es so weit noch nicht gebracht haben, wenigstens finden wir es als „die größte Ruhmesthat der französischen Republik"[1]) gepriesen, daß dieselbe den Religionsunterricht aus der Schule herausgeworfen und so den Boden für die Prämiirung der Gottlosigkeit bereitet hat. Wer klar urteilt und ehrlich ist, wird mir zugeben müssen, daß zwischen dieser in der liberalen pädagogischen Presse vertretenen naturalistischen Weltanschauung und der christlichen Weltanschauung eine Vermittlung nicht möglich ist. Entweder-oder, tertium non datur. Wenn dies doch aber nur allen zur Gewißheit werden wollte, all den lieben Lehrern, die persönlich auf dem Boden des Evangeliums stehen und doch diese radikale Presse sich zur Tageslektüre erwählt haben. Aber leider ist die Sache so, daß eine große Anzahl von Leuten über die gegensätzliche Bedeutung der christlichen und antichristlichen Weltanschauung innerhalb der pädagogischen Presse völlig im unklaren sich befindet. Und so kann es denn kommen, daß die sonderbarsten Urteile in dieser Richtung hin laut werden. So sprach der deutschfreisinnige Abgeordnete Knörcke im preußischen Abgeordnetenhause am 21. April v. J. im Brustton der Überzeugung von dem „ungerechten Vorwurfe", daß unsere Volksschullehrer den „Religionsunterricht aus den Schulen haben wollten." Man sollte denken, der Abgeordnete, der doch wohl orientiert sein will in Schulsachen, hätte niemals eine radikale Schul- oder Lehrerzeitung gelesen. Aber nein, er hat das gewiß gethan, und da wird er dann auch gefunden haben, daß in eben den Zeitungen, die das Christentum bekämpfen, wiederum der Anspruch erhoben wird christlich zu sein. Man schilt es als eine unbegründete und unbewiesene Verdächtigung, wenn behauptet wird, daß sich innerhalb der Lehrerschaft Bestrebungen geltend machten, die der christlichen Pflicht zuwiderlaufen, ja man kann sogar lesen, daß ein besonders witzig sein wollender Mann nichts anderes hat, als ein überlegenes Lächeln für die Schwachköpfe, die in der Zersetzung unseres

[1]) Badischer Schulbote, 1893, Nr. 13.

Digitized by Google

Lehrerstandes durch die radikale Presse eine schwere Gefahr für unser Volk erkennen. Ich citiere wörtlich aus unserem provinzial-sächsischen Schulblatt: „Dem ruhigen Beobachter kann es nur ein Lächeln erregen, wenn er von den tonangebenden Leuten, die immer wiederholte Aufforderung vernimmt, das Christentum, die Religion sei in Gefahr, unser Volk wende sich immer mehr davon ab, es müsse mehr Religion gelehrt werden.“ [1]) Also dem furchtbaren ernsten Kampfe unserer Zeit um die Güter der Ewigkeit, dem schaut man zu als „ruhiger Beobachter“ mit vergnüglichem Lächeln, so wie das Kind dem Spiel der Fischlein im Sonnenschein. Wenn das keine Erscheinung ist von der Zersetzung des christlichen Gehaltes in einem Teile unserer Lehrerwelt, worauf will man dann noch warten!

Ich könnte mich vielleicht auf diese Ausführungen zur Darlegung der grundstürzenden Kampfesweise der liberalen Presse beschränken, wenn ich nicht einen naheliegenden Einwurf noch zurückweisen müßte. Ich hatte einmal Gelegenheit — ich will nicht sagen, wo und wann, die Versammlung trug einen ganz vertraulichen Charakter — ich hatte einmal Gelegenheit in einem kleineren Kreise zu verweilen von Pastoren und Lehrern, in dem auch über den zersetzenden Einfluß der radikalen Lehrerpresse wurde. Da wurde unter dem augenscheinlichen Beifall vieler Lehrer von einem derselben behauptet, was da die Hamburger Reform, die Wurzener Revue und ähnliche Zeitschriften an Ausfällen auf das Christentum leisteten, das könne man doch nicht ohne weiteres auf die Lehrerschaft übertragen, die stünde ganz anders. Und so kann man vielleicht auch mir entgegnen, wenn die „Bairische Lehrerzeitung“ und der „Schulbote für Hessen“ oder der „Badische Schulbote“ derartiges schrieben, so würden hier neben den Redaktionen doch höchstens die betreffenden Vereine verantwortlich zu machen sein, im übrigen aber stünde die deutsche Lehrerschaft voll auf dem Boden des Evangeliums. Ich sehe mich daher genötigt, da meine vorigen Citate zum großen Teil außerpreußischen Zeitschriften entnommen waren, nunmehr einmal diejenigen Organe besonders anzusehen, welche für unsere Provinz in Betracht kommen. Das sind das in Quedlinburg erscheinende „Schulblatt der Provinz Sachsen, Organ des Provinzial-Pestalozzi-Lehrer- und Emeritenkassen-Vereins“, ferner die in Magdeburg erscheinende „Neue pädagogische Zeitung, Organ des Landesvereins preußischer Volksschullehrer, des Lehrerverbandes der Provinz Sachsen, sowie des anhaltischen Lehrervereins“ und endlich das „Hauptorgan des Deutschen Lehrervereins“, die in Berlin erscheinende „Pädagogische Zeitung“. Diese letztere ist umsomehr als Ausdruck der gesamten im deutschen Lehrerverein verbundenen Lehrerschaft anzusehen, als dieselbe wegen ihrer vortrefflichen Haltung vom Vorstande des Deutschen Lehrervereins wiederholt anerkannt und belobt worden ist. So will ich mich denn jetzt mit diesen drei offiziellen Blättern

[1]) 1895, Nr. 8.

Digitized by Google

unserer Provinzial-Lehrervereine noch besonders beschäftigen. Und zwar ist es wesentlich das erste Quartal des Jahres 1895, aus der meine diesbezüglichen Ausführungen entnommen sind. Man wird nun von denselben nicht erwarten dürfen, daß es lauter solche Kraftstellen sind, wie die einzelnen vorhin gebotenen Citate. Aber leider ergiebt eine kritische Lektüre dieser Zeitschriften ebenfalls das Resultat, daß sie, die eine mehr, die andere vielleicht etwas weniger sich die Bekämpfung der christlichen Weltanschauung zur Aufgabe gesetzt haben.

Bei aller menschlichen Schwachheit, die uns Geistlichen anhaftet, und die niemand mehr und tiefer bedauern kann als wir selbst, sind wir doch durch unsere amtliche Stellung in erster Linie die Vertreter der Kirche und, wer überall bei dem Pastor geneigt ist, nicht, wie D. Luther es von den Christen verlangt, zu entschuldigen und Gutes zu reden, sondern zu tadeln und anzugreifen, von dem kann man ohne weiteres annehmen, daß er mit der Kirche auf gespanntem Fuße steht. Nun ist aber die Abneigung gegen Geistliche ein Charakteristikum dieser Presse. So werden die katholischen Geistlichen als solche bezeichnet, „denen von jeher die Pädagogik und die Schule ein Dorn im Auge war",[1] ein Ausdruck, den wir trotz unserer entschieden evangelischen Opposition gegen Rom doch durchaus nicht von allen katholischen Priestern gelten lassen dürfen. „Lehrerfeinde" ist eine ebenfalls vorkommende Bezeichnung.[2] „Gerade Offenherzigkeit" macht den traurigen Helden eines vielgepriesenen Romans — der Recensent bedauert „nicht über den nötigen Raum zu verfügen, um alle Vorzüge des vorzüglichen Romans gebührend hervorheben zu können" — dem vorgesetzten Geistlichen mißliebig, der nun seinerseits durch zahllose kleine Chikanen dem Lehrer das Leben verbittert."[3] Ein Dr. Pohlmann hat etwas vom Schulfrieden geschrieben. Der Recensent wünscht diesem Buche viele friedfertige Leser „besonders in den Reihen der Geistlichen."[4] Natürlich haben auch die evangelischen Geistlichen wenig Neigung dazu, den Lehrern bei ihrer schweren Berufsarbeit etwas zu helfen, sondern begnügen sich mit „freundlichen Mienen" und „glatten Worten". So stehts geschrieben im Schulblatt unserer Provinz.[5]

Pastor wird man rund mit 30 Jahren, Lehrer mit etwa 20. Diese Thatsache, zu der die viel langwierigere und kostspieligere Vorbildung hinzukommt, führt von selbst dazu, daß auch die Geistlichen nicht bloß den Gehalt der Volksschullehrer erhalten, sondern den Berufsklassen, die mit ihnen dieselbe gymnasiale und akademische Bildung erfahren haben, auch in bezug auf ihre Einnahmen näher stehen. Ich sage ausdrücklich näher stehen. Denn wie jedermann weiß, beziehen

[1]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 6.
[2]) Pädagog. Zeitung 1895, Nr. 1.
[3]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 3.
[4]) Pädagog. Zeitung 1895, Nr. 3.
[5]) 1895, Nr. 8.

Digitized by Google

schon die Philologen ein höheres Gehalt als die Geistlichen, noch mehr die Juristen, und noch viel mehr verdienen die Mediziner. Aber immer wieder reiben sich unsere Lehrerzeitungen an dem Gehalt der Pastoren. Warum erwähnen sie nie, daß die anderen akademisch vorgebildeten Berufe eine weit höhere Einnahme haben? Ich weiß keinen anderen Grund, als die Abneigung gegen den Pastor als berufenen Vertreter der Kirche.

In dem neugegründeten Predigerseminar zu Soest erhalten die Zöglinge 25 Mark monatlich. Jeder weiß, daß in den Predigerseminaren Leute aufgenommen werden, die nach ihrem Abiturientenexamen ein oder zwei theologische Examina hinter sich haben, während das Lehrerseminar siebzehnjährige junge Leute aufnimmt, die erst noch 3 Jahre lang die eigentliche Berufsbildung erhalten sollen. Nun schreibt die Neue pädagogische Zeitung:[1]) „Uns ist noch niemals zu Ohren gekommen, daß derartige Unterstützungen auch den Zöglingen der Lehrerseminare gewährt werden. Was einem recht ist, ist dem anderen billig". Ferner aus Anhalt: „Der Vertreter unserer Oberschulbehörde Synodale, Geheimrat Rümelin, trat in den Verhandlungen über das Diensteinkommen der Geistlichen mit der ihm eigenen Beredsamkeit dafür ein, daß allen Geistlichen neben ihrem Gehalt eine freie Wohnung in einem pensionsberechtigten Werte von 500 Mark und, wo solche nicht vorhanden, ein pensionsberechtigtes Wohnungsgeld von 500 Mark gezahlt werde. Eine Besserstellung der in ihrem kirchlichen Nebenamte kläglich besoldeten Landlehrer ist von keinem Mitgliede der Synode angeregt worden, obgleich die reichlichen Mittel der Konsistorialkassen eine solche sehr wohl ermöglichten."[2]) Wir wünschen von Herzen den Lehrern eine möglichste Gehaltserhöhung, aber nicht aus den Konsistorialkassen. Denn wie dieselbe „Neue pädagogische Zeitung", die diesen Bericht aus Anhalt brachte, an früherer Stelle eingesteht, „ist ein beträchtlicher, bei einigen Stellen sogar ein sehr beträchtlicher Teil des Einkommens der vereinigten Küster- und Lehrerstellen aus kirchlichen Mitteln"[3]) entstanden. Warum macht man nicht für die geringe Höhe des Gehaltes den Staat verantwortlich und die Gemeinden, sondern die Kirche? Die Antwort ist leicht. Weil man darauf rechnet, wenn man etwas gegen die Kirche sagt, der Sympathieen vieler Leser gewiß zu sein. Aus den Verhandlungen über den preußischen Landtag heißt es: „Die besonderen Fonds für Elementarschulwesen erfahren eine Erhöhung von 1 159 276 Mark. Der Zuschuß zu den Pfarrwitwen- und Waisenfonds erfährt eine Erhöhung von 800 000 Mark auf 1 074 739 Mark. Für die Lehrer weiter nichts." Ja, „für die Witwen und Waisen der evangelischen Pfarrer in den neuen Provinzen ist eine ziemlich bedeutende Summe ausgeworfen, für Lehrer-

[1]) 1895, Nr. 3.
[2]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 13.
[3]) 1895, Nr. 7.

Digitized by Google

witwen und Waisen bleibt alles beim alten, für sie ist genug gethan".[1] Ist das wirklich noch offen und aufrichtig, wenn zur sozialen Hebung des Lehrerstandes immer wieder mit neidischen Blicken auf das höhere Einkommen der Pastoren geschaut wird? Was kann damit anderes bezweckt werden, als eine Abneigung der unbefangenen Leser gegen den Stand der Geistlichen und damit, wie die Erfahrung zeigt, auch nur allzuhäufig gegen Lehre und Leben der Kirche?

Daß man auf dieser Seite auch der Konfessionsschule feindlich gegenübersteht, wird man nicht anders erwarten. Als eine „teure Errungenschaft" wird die Simultanschule gepriesen,[2] die Konfessionsschule als eine „verlorne Sache"[3] bezeichnet, für die nur noch invalide Streiter kämpfen, mit denen man großmütig „Mitleid empfindet". Um nicht ungerecht zu erscheinen, muß ich übrigens erwähnen, daß im Schulblatt der Provinz Sachsen einmal der Schulrat Polack für die Konfessionsschule eintritt, doch, was man dabei nicht übersehen wolle, nur beiläufig, im Rahmen einer simultanen Kreisschulaufsicht und nicht aus prinzipiellen Gründen, sondern wesentlich weil für sie keine Stimmung im Volke vorhanden sei. Bei solcher Position ist der Schritt aus der konfessionellen Schule zur Simultanschule nicht mehr weit. Das bezeugt auch Polack selbst, wenn er in dem angezogenen Artikel der „Pflege des konfessionellen Sonderbesitzes" gegenüberstellt die Pflege des Christentums „als Geist und Leben, als treibende und bewegende Kraft"[4] und wenn er ein Wehe ausruft „über die Eiferer, die von der Kanzel hetzen, in Zeitungen das böse Feuer schüren und in Versammlungen die Scheidung der Konfession fordern".[5] Ja, wenn man ohne Konfession das Christentum pflegen könnte! Die Erfahrung beweist, daß das nicht geht. Wenn wir aber das konfessionelle Christentum pflegen und damit selbstverständlich die Scheidung der Konfessionen fordern, so trifft uns das „Wehe" des sächsischen Schulblattes.

Wenn die konfessionelle Schule nicht mehr sein soll, so wird man bei diesen Organen nicht erwarten, daß sie sonst einen kraftvollen kirchlichen Einfluß wünschen. Thut aber solches die Kirche, so sind das „übertriebene Forderungen",[6] und nie darf die Volkserziehung mithelfen „der Kirche und ihren Vertretern die Schafe in dem Pferch zu halten".[7] „Die Entwicklung der Schule", heißt es an anderer Stelle, „können wir uns nur denken, wenn Staat und Gemeinde in edlem Wetteifer das Schulwesen pflegen".[8] „Staat und Gemeinde" — der Kirche geht die Schule nichts an. Es ist auch Sorge zu

[1]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 4. 6.
[2]) Pädagog. Zeitung 1895, Nr. 12.
[3]) Pädagog. Zeitung 1893, citiert nach den Monatlichen Mitteilungen 1895, Nr. 4.
[4]) Schluttblatt 1895, Nr. 7.
[5]) Schulblatt 1895, Nr. 9.
[6]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 5.
[7]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 2.
[8]) Neue Pädagog. Zeitung 1895, Nr. 1.

Digitized by Google

tragen, daß, solange noch Religionsstunden erteilt werden, es ihrer nicht zu viel werden! Eine schreckliche Unsitte sind 5—6 Religionsstunden auf der Oberstufe![1]) „Ein verständig entworfener Volksschullehrplan setzt für den Religionsunterricht auf der Unter- und Mittelstufe wöchentlich 2 Stunden fest."[2]) In Mannheim und München haben die Lehrpläne es zu solcher Verständigkeit gebracht, das Gegenstück bildet Stuttgart mit, wenn ich mich recht erinnere, wöchentlich 6—7 Religionsstunden. Ich verdanke diese Kenntnis der „Pädagogischen Zeitung" und bedauere nur, daß sie nicht einige statistische Notizen über das sittliche Leben in Mannheim und München einerseits und Stuttgart andererseits dem Lehrplan beigefügt hat. Vielleicht würde sie dann doch über die Verständigkeit eines solchen Lehrplanes ihr Urteil etwas modifiziert haben. Möglichst wenig Religionsunterricht, natürlich. Wie derselbe erteilt wird, darauf kommt es auch nicht sonderlich an. Daß religiöse Dogmen d. h. die Selbstaussagen des christlichen Glaubens einer 500 Köpfe zählenden Lehrerversammlung ganz fern lagen, wird als selbstverständlich angenommen. Auch braucht man sich darüber keine Gedanken zu machen, ob etwa Seminaristen durch Benutzung der Dinterschen Schullehrerbibel an ihrem Glauben Schiffbruch erleiden könnten.[3]) Bei dieser, gelinde gesagt, indifferenten Stellung, die uns auch in dem gemäßigsten der drei Organe, aus denen wir zitieren, dem „Schulblatt der Provinz Sachsen" entgegentritt, überrascht uns schon weniger, wenn Herr Schulrat Polack schreibt: „Offen und ehrlich sei hier zugestanden, daß dem Kreisschulinspektor das Aufsichtsrecht über den Religionsunterricht gar oft nicht die Perle in der Krone, sondern ein Dorn im Fuße ist."[4]) Nun wo einem Schulinspektor die Inspektion über den Religionsunterricht ein Dorn im Fuße ist, da ist es nicht mehr weit, bis zu dem Schritt, daß der Lehrer auf den Religionsunterricht völlig verzichtet. Dies thut das Organ des großen 60 000 Lehrer umfassenden Deutschen Lehrervereins. Es schreibt: „Man kann der Kirche das Recht der religiösen Unterweisung uneingeschränkt zugestehen, wenn kein Lehrer gezwungen ist, das kirchliche Joch auf sich zu laden und kirchlichen Religionsunterricht zu erteilen."[5]) Die Inspektion des Religionsunterrichtes ein Dorn im Fuß, die Erteilung desselben ein kirchliches Joch. Also fort damit! Das ist die einzig richtige Konsequenz eines solchen Standpunktes. Es berührt geradezu komisch, wenn bei dieser Stellungnahme der offiziellen Organe der Lehrervereine gegen das Evangelium und die evangelische Schule neulich im altmärkischen Intelligenzblatt zu lesen war, daß der Gauverband des altmärkischen interkonfessionellen Lehrervereins auf seiner Osterversammlung die These

[1]) Pädagog. Zeitung 1895, Nr. 13.
[2]) Pädagog. Zeitung 1895, Nr. 12.
[3]) Schulblatt 1895, Nr. 3.
[4]) Schulblatt 1895, Nr. 8.
[5]) Pädagog. Zeitung 1895, Nr. 10.

Digitized by Google

angenommen habe: „Die Lehrervereine haben nicht die Aufgabe, konfessionelle oder parteipolitische Streitigkeiten zum Austrag zu bringen, sondern Schul- und Standesinteressen zu pflegen". Die Konsequenz dieser These wäre gewesen, sich von den eigenen Vereinsorganen los zu sagen, da in diesen konfessionelle und parteipolitische Fragen und zwar, wie wir gezeigt, von einem sehr einseitigen Standpunkt aus, behandelt werden.

Dieselbe Versammlung beklagt auch, daß vom evangelischen Bewußtsein gedrängt konfessionelle Lehrervereine in letzter Zeit immer mehr hervorgetreten sind. Es versteht sich von selbst, daß die Presse der interkonfessionellen Lehrervereinigung diesen Neugründungen feindlich gegenübersteht. In der Sache aber ist es nicht begründet, daß sie ihre religiösen Gegner auf alle mögliche Weise zu verdächtigen bemüht ist. Die Bestrebungen der katholischen Lehrervereine werden mit dem geschmackvollen Namen „Bochumerei",[1]) sie selber „als Kollegen von der Gilde Bochum" oder auch „als Hans Simpel" bezeichnet.[2]) Und das geschieht von Leuten, die doch ihren Kindern in der Schule es verbieten müssen, andere mit einem Ekelnamen zu belegen. „Gelingt es dem katholischen Lehrerverein (in Baiern) einmal einen Lehrer einzufangen", so schreibt die Neue pädagogische Zeitung, „da herrscht darüber ebenso großer Jubel, als über das eine Schaf in der Bibel, das wiedergefunden wurde."[3]) Die Männer, die, trotzdem ihnen nicht unbedeutende pekuniäre Verluste drohen, sich dem katholischen Vereine anschließen, werden als „Überläufer"[4]) verhöhnt und der „Freie evangelische Lehrerverein der Altmark" als „sogenannter"[5]) bezeichnet und dessen Mitglieder als „urteilsunfähig und übertölpelt" charakterisiert.[6]) Was ist es denn, daß eine so intensive Abneigung gegen die konfessionellen Lehrervereine hervorruft, deren Mitgliedern man vorwirft, daß sie aus Selbstsucht oder Gleichgültigkeit, aus Interesselosigkeit und eitelem Dünkel sich von den interkonfessionellen Vereinen nicht ausreichend befriedigt fühlten? Sie vertreten doch ebenso, wie der große interkonfessionelle deutsche Lehrerverein die Interessen der Schule und des Lehrerstandes! Sie wollen solches thun auf Grund treuen Festhaltens am Bekenntnis ihrer Kirche: das ist der Grund, weshalb sie in der gegnerischen Presse verfolgt werden! Es handelt sich also auch hier um den prinzipiellen Gegensatz zwischen einer christlichen und der naturalistischen Weltanschauung.

Das tritt auch da hervor, wo die radikalen Zeitungen es einmal mit der Persönlichkeit eines Pastors zu thun haben. Spott und Verachtung, wenn derselbe auf dem Boden des Evangeliums steht, aber tiefste Verehrung, wenn derselbe auch von der christlichen Welt-

[1]) Schulblatt 1895, Nr. 1.
[2]) Pädagog. Zeitung 1895, Nr. 10.
[3]) 1895, Nr. 13.
[4]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 13.
[5]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 1.
[6]) Pädagog. Zeitung 1894, Nr. 52.

Digitized by Google

anschauung sich mehr oder weniger entfernt hat. Wieder wie öfter ein Bibelwort persiflierend läßt die „Neue pädagogische Zeitung" sich über Pastor Zillessen aus Nassau schreiben: „Wahrlich, da müssen wir Nassauer aber reif für's Gericht sein, komm herüber, du Rettungsengel und hilf uns." [1]) „Lehrermissionar" war eine früher häufig vorkommende Bezeichnung, jetzt scheint sie ziemlich verbraucht zu sein, und taucht nur hier und da noch einmal auf.[2]) Wenn die „Deutsche Lehrerzeitung" berichtet, daß in Berlin eine Jüdin vertretungsweise in Religion unterrichtet habe — eine ja heute allgemein bekannte, inzwischen schon wieder aufgehobene Einrichtung — so schreibt die „Pädagogische Zeitung", daß die Wahrscheinlichkeit dieser Thatsache kein verständiger Mensch glauben werde. Also der Herausgeber der „Deutschen Lehrerzeitung", der diese Nachricht mitteilt, ist eo ipso ein unverständiger Mensch! Wie ganz anders werden dagegen Geistliche behandelt, die der ausgesprochenen liberalen Richtung angehören. Eigentlich versteht ja ein Pastor nichts, das ist heute bei vielen Leuten Axiom. Wenn es aber der liberale Pastor primarius Seyffarth ist, der „versteht von dem Gang der Dinge da oben" wohl etwas mehr, als andere Leute, der darf auch in der Debatte den Lehrern sagen: „Liebe Herren, Sie haben keine Ahnung von der wirklichen Sachlage".[3]) Das sollte einmal irgendwo in einer interkonfessionellen Lehrerversammlung ein anderer Pastor wagen! Wie es ihm wohl ergehen würde, auch wenn er Recht hätte! Und wenn eben dieser Pastor primarius Seyffarth das Jahrbuch des Deutschen Lehrervereins mit einigen Erinnerungen aus seinem Leben schmückt und dann auch noch ganz bescheiden sein Porträt beifügt, so werden solche Erinnerungen „mit besonderem Interesse gelesen."[4]) Und wenn er auftritt in der Pestalozzifeier, wird er „von lebhaftem Beifall begrüßt", und wenn er geendet hat, wird „ihm reicher Beifall gespendet."[5]) Ist doch der Pastor Seyffarth der Mann, der in seiner preußischen Schulzeitung „die 60 Sätze gegen die Irrlehren der Christenheit", um deren Willen der Pastor Schwarz in Bienau in Baden — man merke wohl in Baden! — vom Pfarramt entsetzt ist, mit den Worten anpreisen läßt: „Unsere Leser werden sich entsinnen, welche Verfolgungen Pfarrer Schwarz wegen dieser 60 Sätze von der orthodoxen Geistlichkeit zu erdulden hatte, und dürften deshalb wohl gespannt sein, sie kennen zu lernen. Wir bemerken, daß 10 Stück für 25 Pfg. zu beziehen sind".[6]) Wenn ferner Pastor Kümmel in Görlitz in dem Sprechsaal der Niederschlesischen Zeitung gegen einen vermeintlichen Unverstand und Hochmut ankämpft, mit dem ich weiß nicht wer auf die Volksschullehrer herabsehen soll, da heißt es: „Hut

[1]) 1895, Nr. 7.
[2]) Pädagog. Zeitung 1895, Nr. 8. Pomm. Blätter 1895, Nr. 17.
[3]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 2.
[4]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 4.
[5]) Schulblatt 1895, Nr. 3.
[6]) Citiert nach der Deutschen Lehrerzeitung 1895, Nr. 89.

Digitized by Google

ab vor solchem Manne, der heutzutage öffentlich ein solches Zeugnis ablegt".[1]) Wenn der Pastor Seydel in Berlin einmal das Wort ergreift „nicht im Sinne einer engherzigen Hierarchie, sondern in der Auffassung der liberalen Theologie, die die Kasteneigentümlichkeit der Kirche völlig aufgegeben hat und das Gotteshaus mitten hineinbaut in die Kultur und die Kulturideen der Gegenwart", da hat man wohl auch noch einiges auszusetzen, aber im Grunde ist man mit ihm einverstanden.[2]) Also nicht die Persönlichkeit des Pastors ist es, gegen welche die radikale Presse etwas einzuwenden hat, sondern seine Stellung zum Evangelium. Ist diese klar und scharf für dasselbe, dann heißt es: anathema sit; ist sie schwankend und unbestimmt, oder wohl gar entschieden im Gegensatz zur christlichen Weltanschauung, dann läßt man den Mann passieren, bezw. man giebt ihm die nötigen Lobebriefe mit auf den Weg.

Diese sympathische Stellung gegenüber einer destruktiven Richtung innerhalb der Theologie und Kirche wird uns auch warnen, daß wir hier und da vorkommenden *scheinbaren Positionen* in der radikalen Presse keine zu große Bedeutung beilegen. Allzuhäufig sind sie nicht. Um aber keine einseitige Darstellung zu geben, sei auch auf einige solche positiven Sätze hingewiesen. In dem Artikel von Otto Schulze in Halle über „die Umgestaltung der Bildungsziele der Volksschule nach den Forderungen der Gegenwart", der in der „Neuen pädagogischen Zeitung" sich abgedruckt findet, lesen wir nachstehende Sätze: „Religion und Sittlichkeit sind die unverrückbaren Angel- und Mittelpunkte aller Bildung und Erziehung, beide in ihrer gegenseitigen Durchdringung und Größe die leuchtenden Sterne in dem Dunkel und Wirrsal des Erdenwallens, beide in ihrem wahren Kern und tiefstem Gehalt untrennbar verbunden, sodaß es keine Religion ohne Sittlichkeit und umgekehrt auch diese ohne jene nicht giebt."[3]) „Den höher Gebildeten sollte es fern liegen, von dem Christentum nur wegwerfend zu sprechen. Sie sollten doch wenigstens die unermeßlichen historischen Verdienste desselben sich gegenwärtig halten und mit Achtung von einem Glauben sprechen, der in so einziger Weise Träger sittlicher Zucht und sittlichen Geistes gewesen ist und noch ist bis auf den heutigen Tag."[4]) Aber leider zerfließen uns diese positiven Sätze sofort, wenn wir aus dem Artikel selber uns Antwort suchen auf die Frage, worin denn eigentlich dieses gepriesene Christentum besteht. Es wird uns definiert als „Lehre von einem allseienden Wesen und der in Christo erschienenen allerbarmenden Liebe und Gnade." Also die Fundamentalwahrheit, daß das Christentum überhaupt nicht Lehre, auch nicht die Lehre von Christo ist, daß es ein von Gott in uns gewirktes neues Leben ist, die ist noch nicht einmal verstanden. Wir freuen uns in demselben

[1]) Schulblatt 1895, Nr. 3.
[2]) Pädagog. Zeitung 1895, Nr. 8.
[3]) 1895, Nr. 10.
[4]) 1895, Nr. 11.

Digitized by Google

Artikel zu lesen: „Was wollen denn die Egidy, die Gizycki, die Schrempf, die Wächter? Sind das nicht die Männer, die den neuen Tag der Glaubens- und Gewissensfreiheit, das goldne Zeitalter ankündigen? Wenn nur ihre Posaunen von Kindertrompeten ganz deutlich zu unterscheiden wären! Darum vermögen wir ihren Vereinigungen (einiges Christentum, Verein für ethische Kultur u. s. w.) den allergeringsten Geschmack abzugewinnen.“ [1]) Unsere Freude über diese Sätze wird aber wieder sehr getrübt, wenn wir dann in der „Pädagogischen Zeitung“ einen Hinweis finden auf den „Kursus über humane Ethik“, der „demnächst von seiten der deutschen Gesellschaft für ethische Kultur veranstaltet werden soll“, [2]) wenn wir im Schulblatt für die Provinz Sachsen einen Hymnus auf den Philanthropen Gizycki lesen, den „ausgezeichneten Philosophen“, [3]) dessen „Tod einen unausfüllbaren schweren Verlust bedeutet“, an dem besonders dies gelobt wird, daß er die „Unabhängigkeit der Moral“ betont habe, von der „kirchlichen Sittenlehre“ sich abgewandt und sich dadurch die größten „Verdienste um den sittlichen Erneuerungs- und Gesundungsprozeß im Menschengeschlechte“ erworben habe. Für die Gründung der Deutschen Gesellschaft für ethische Kultur werde man „noch in ferner Zukunft dem leider so bald verstorbenen Gründer Dank wissen“, ja die Gesellschaft werde „ein Denkmal sein seines Namens, seiner Lehre, seines Geistes.“ [4]) Da lobe ich mir denn doch Frau Wilhelmine Buchholz, die nach solcher ethischen Kultursitzung ihre Nachbarin fragt, ob sie denn so etwas öfter aushalte!

Ich habe im vorstehenden nachgewiesen, daß auch die drei für unsere Provinz offiziellen Blätter trotz einzelner scheinbaren Zugeständnisse doch keineswegs der Konfessionsschule und dem Evangelium freundlich gegenüberstehen. Ich will nun zum Schluß dieses Abschnittes ebenfalls aus den genannten Organen die Stellung beleuchten, die diese einnehmen zu den Aufgaben der Pädagogik, zu den Aufgaben der Theologie und zu den Aufgaben der Kirche.

Der Pädagogik wird als Zielpunkt gestellt: „den Kampf mit der Theologie fortzuführen, einen Kampf, den die anderen Wissenschaften schon beendet haben.“ [5])

Der Theologie wird es zum Vorwurf gemacht, daß sie noch an Wunder festhält. Die Deutsche Lehrerzeitung hatte einmal den Satz geschrieben: „der Gott, der keine Wunder thut, ist überhaupt kein Gott.“ Darauf bemerkt die Neue pädagogische Zeitung: „Sollten sich Verfasser und Schriftleiter der Tragweite dieses Wortes wirklich nicht bewußt sein?“ [6]) Wenn wir diese sonderbare

[1]) 1895, Nr. 13.
[2]) Pädagog Zeitung 1895, Nr. 13.
[3]) 1895, Nr. 13.
[4]) 1895, Nr. 13.
[5]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 6.
[6]) Citiert nach der Deutschen Lehrerzeitung 1895, Nr. 88.

Digitized by Google

Frage auf ihren Inhalt prüfen, wenn wir untersuchen, aus welcher Absicht die „Neue pädagogische Zeituug" jenen Satz aus der Deutschen Lehrerzeitung abgedruckt und mit der Frage begleitet hat, so kann es doch nur der sein, es auszusprechen: Wir brauchen keinen Gott, der Wunder thut. Diesem wunderleugnerischen rationalismus vulgaris möchte ich einige Sätze meines alten Lehrers, des Professor Beyschlag, gegenüberstellen: „So stellt sich bei allem weitesten freien Spielraum, den man der historischen Kritik einräumen mag, schon auf deren eigenem Grund und Boden die Unvertilgbarkeit des Wunders aus der Geschichte heraus. Und zugleich zeigt sich schon hier die Unentbehrlichkeit desselben für unseren Christenglauben. Der christliche Glaube kann sich auf kein non liquet stellen in einer Angelegenheit, in der Christus seiner Sache so gewiß ist, daß ihm sein ganzes Verhältnis zum Vater und zu den Seinen an dieser Gewißheit hängt". [1])

Nun auch noch eine Bemerkung über die Ziele, die der Kirche gestellt werden. Aus der Neujahrsnummer der „Pädagogischen Zeitung" citiere ich wörtlich: „Immer ohnmächtiger ist die Menschheit geworden im Laufe der Jahrhunderte, das soziale Evangelium der Nächstenliebe und Nächstenhülfe zu verwirklichen, bei all den gewaltigen Fortschritten der intellektuellen Kultur immer ohnmächtiger durch das ungezügelte Treiben der dem einzelnen innewohnenden Selbstsucht. Diese Selbstsucht machte aus dem Christentum Christi ein Mittel der Macht und schuf dadurch die gleichsam versteinerte Religion der Kirchen mit ihrem Dogmenstreit, ihrer geistesleeren Buchstabenverehrung, ihrem moralfeindlichen Formendienst und ihrer unversöhnlichen Glaubenstyrannei." „In der Tiefe der Menschheitsseele ist eine edlere Kraft lebendig geworden." „Es ist das edle Regen, das mich treibt, den Nächsten zu lieben wie mich und mich wie den Nächsten, und das mich abhält mein Glück mit Ausschluß und auf Kosten anderer zu erstreben. Die selbstbeglückende Selbstlosigkeit ringt sich unter dem Zwange neuer Lebensverhältnisse als neues Lebensideal empor. An ihrer Hand sucht die Menschheit nach einer selbstloseren Form des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, an ihrer Hand strengt sie sich an, der Selbstsucht das Scepter zu entreißen und eine Stufe höher zu steigen auf der Bahn des Christentums Christi." „Wie wird der Kampf enden? Wird die selbstbeglückende, wahrheitsliebende Selbstlosigkeit [?!], die unser Denken und Empfinden durchleuchtet auch im Handeln und Verkünden zur Geltung gelangen?" „Verbindet sich die Staatsmacht mit den Anwälten der selbstsüchtigen Vergangenheit oder stützt sie sich auf die Falschmünzer der Wahrheit, die Buchstaben, Formen und Formeln für Religion, für den Geist Christi, für ewiges Evangelium ausgeben, dann teilen die Kulturvölker der Gegenwart mit der Konsequenz eines unabänderlichen Naturgesetzes das Geschick der Kulturvölker des Altertums. Es ist unbegreiflich, wie man sich noch immer der Erkenntnis verschließen kann daß gerade die

[1]) Beyschlag, Deutsch-evangelische Blätter, Februar 1895.

Digitized by Google

starre Orthodoxie die sozial-revolutionären Gefahren mit heraufbeschwört." „Das religiöse Sehnen in der Menschenbrust geht nach dem Quellwasser, das der Weltheiland der Menschheit spendete, nicht nach dem Regenwasser der Menschensatzungen und dem rohen Religionskultus der alten Kirchenväter." Was ist der Inhalt dieser schwulstigen Ausführungen? Die Hauptschuld an aller irdischer Not trägt die christliche Kirche! Difficile est, satiram non scribere!

Das wäre es also, was unsere liberale und radikale pädagogische Presse und zwar die offizielle unseres Emeritenkassenvereins, unseres Provinzial- und Landeslehrervereins und des großen „Deutschen Lehrervereins" an Ausfällen und Angriffen gegen das Christentum leistet.

III.

Wir haben die Streiter im Kampfe kennen gelernt, wir haben gesehen, daß der Gegenstand des Kampfes die christliche Weltanschauung ist. Jetzt kämen wir zum dritten, welche Bedeutung dieser Kampf hat. Da sage ich: bei dem Einfluß der Presse auf ihre Leser, bei dem Einfluß der Lehrer auf die ihnen anvertraute Jugend, bei dem Einfluß unserer jetzigen Jugend auf unser späteres Volksleben ist dieser Kampf von der allerhöchsten Bedeutung.

1. Bei dem Einfluß der Presse auf ihre Leser ist dieser Kampf von der allerhöchsten Bedeutung. Hat denn wirklich die Presse einen so großen Einfluß auf ihre Leser? Man kann doch etwas lesen, ohne ihm zuzustimmen! Ganz gewiß kann man das. Und wenn wir dem allen zustimmen wollten, was wir lesen, so würde das wohl eine gar bunte Mischung von Vorstellungen werden. Wer verschiedene Zeitungen und Zeitschriften liest, wird in der Lage sein, aus den verschiedenen Mitteilungen und Urteilen derselben sich Geeignetes zu assimilieren, anderes abzuweisen. Anders jedoch liegt die Sache, wenn jemand fortgesetzt eine von bestimmter Tendenz durchtränkte Tagespresse in sich aufnimmt und zwar nur diese. Dann sind nur zwei Möglichkeiten vorhanden. Entweder wird man von dieser Lektüre bewußt oder unbewußt sich immer mehr beeinflussen lassen, oder man wird in Gegensatz zu derselben treten und sie dann aufgeben. Ich habe an mir selbst die Erfahrung gemacht mit einer politischen Zeitung unserer heimatlichen Provinz, die ich in den ersten Jahren meiner Amtsthätigkeit gelesen habe. Ich wurde entschieden durch ihre politische Färbung beeinflußt, bis die schnöden Angriffe derselben gegen die Sonntagsruhe, die durch eine ganze Reihe von Nummern hindurchgingen, in mir die Reaktion eintreten ließen, sodaß ich die Zeitung aufgab. Wo aber eine solche Reaktion nicht eintritt, wo ein Blatt weiter gelesen wird, da kann es gar nicht anders sein, da muß ein solches Blatt den Leser beeinflussen. Es ist eine Überschätzung der Einzelpersönlichkeit gegenüber der gesamten uns umgebenden Welt, wenn jemand dieses leugnen wollte. Wir sind eben viel mehr abhängig von

Digitized by Google

äußeren Einflüssen, als wir gemeiniglich glauben. Ich sage dies ganz allgemein und hoffe, daß ich damit den Einwurf entkräftet habe, den Böswilligkeit mir vielleicht machen könnte, als ob ich die Urteilsfähigkeit der Volksschullehrer besonders niedrig schätzte, daß nur sie von ihrer Presse abhängig wären. Es wird auch schon mancher im Einzelfalle die Erfahrung gemacht haben, wie die Lektüre der liberalen und radikalen Lehrerpresse ihre Leser an ihrem innern Gehalte schädigt. Bekannt ist die Weise eines Regierungs- und Schulrates, der, wenn er irgend wo die „Preußische Lehrerzeitung" sieht, die Bemerkung zu machen pflegt: „Die Lektüre dieser Zeitung wird Sie auch nicht berufsfreudiger machen." Aus seiner eigenen Erfahrung würde auch mancher Belege hierfür anzuführen imstande sein. Da diese jedoch zumeist dem amtlichen Leben entnommen sein werden, so entziehen sie sich einer öffentlichen Besprechung. Eine außeramtliche Erfahrung aber darf ich erzählen. Ich lernte auf einer Reise einmal einen Herrn kennen, einen Beamten, ich glaube, es war ein Eisenbahnbeamter. Er erzählte mir von seinem Schwager, der Lehrer wäre. Er hätte an demselben mit einem Male eine so starke Veränderung wahrgenommen, daß ihm dieselbe aufgefallen wäre. Der sonst frische und berufsfreudige Mann sei mißmutig und verdrießlich geworden. Da hätte er bei dem Besuch in seinem Hause die „Preußische Lehrerzeitung" gefunden. „Nun kann ich mich nicht wundern, warum Du so verdrießlich bist. Hinaus mit dem Blatt aus Deinem Hause!" Und der jugendliche Lehrer sei seinem erfahrenen Schwager gefolgt, habe das Blatt aufgegeben und sei wieder der alte geworden. Es wird dabei bleiben, daß die Presse einen bedeutenden Einfluß auf ihre Leser ausübt, und es ist nicht so Unrecht, wenn man das bekannte Wort: Sage mir, mit wem du umgehst, und ich will dir sagen, wer du bist! auch auf die Presse ausgedehnt hat. Dazu kommt das oben Angeführte, daß unsere liberale und radikale Presse in einem festen Kartell verbunden ist, sodaß nie die Angriffe gegen das Christentum in dem einen radikaleren Blatte in dem anderen gemäßigteren eine Remedur erfahren. Vor einigen Wochen bewegte die plötzliche Verteuerung des Petroleums die Gemüter. In einem kleineren Kreise wurde darüber gesprochen. Ein alter erfahrener Mann that plötzlich die Äußerung: „Weit schlimmer als der Petroleumring ist der Ring der radikalen Lehrerpresse." Und ich mußte ihm innerlich Recht geben. Denn jener macht bloß das natürliche Licht teuer, dieser aber verteuert das Licht des Evangeliums. Es ist ein eigentümlicher Vorzug der fortschrittlichen Richtung im politischen, sozialen und kirchlichen Leben, daß sie schneller als die konservative die Bedeutung neuer Erscheinungen begreifen und sich zu nutze machen lernt. So hat auch die liberale und radikale Richtung innerhalb unserer Volksschullehrerschaft weit schneller die Bedeutung der Presse auf die Kollegen zu schätzen gewußt und ist den christlich gesinnten Leuten weit vorausgekommen, wie schon die große Zahl der antikirchlichen pädagogischen Organe beweist. Lernen wir hier von unsern Gegnern! Wer die Presse hat, der hat auch zum

Digitized by Google

großen Teil ihre Leser. „Wenn Paulus jetzt lebte" sagte der katholische Bischof Ketteler, „so würde er Zeitungsredakteur." Ich lasse dahin gestellt, ob Paulus solches gethan haben würde. Jedenfalls kennzeichnet jenes Wort sehr treffend die Bedeutung der Presse. Wenn also die liberale und radikale Presse alles aufbietet, um, wie ein Abgeordneter sagte „die Bewohner der Schulhäuser ein für alle Mal zur Beute des Unglaubens und Atheismus zu machen", so dürfen wir uns damit nicht trösten, daß solche Arbeit an vielen vergeblich sein wird. Was die Erziehung eines christlichen Hauses, was die Schulung auf einem gut evangelischen Seminar in jahrelanger treuer Arbeit aufgebaut hat, kann in wenig Wochen die Lektüre einer radikalen Lehrerzeitung wieder niederreißen.

2. So ist es bei dem Einfluß der Presse auf ihre Leser von allerhöchster Bedeutung, was für eine Lektüre in den Lehrerhäusern die tägliche Nahrung bildet, und das nicht etwa nur um der Lehrer, sondern nicht zum letzten um der ihnen anvertrauten Jugend willen. Denn es müßte doch sonderbar zugehen, wenn ein Lehrer, der die Kinder vielleicht acht Jahre hindurch fast täglich vor sich hat, auf dieselben nicht im Laufe der Schulzeit gar häufig einen entscheidenden Einfluß ausüben würde. Nun will ich jedoch von vorn herein konstatieren, daß dieser Einfluß auch von begeisterten Anhängern der liberalen Lehrerpresse und der von ihr vertretenen Richtung keineswegs immer in diesem Sinne geübt wird. Es ist wirklich ein großes Glück für die menschliche Entwicklung, daß so viele Menschen inkonsequent sind. Wenn der Philosoph Jakobi sich mit dem Kopf ein Heide und mit dem Herzen ein Christ nennt, und wenn selbst der so klare Goethe es fertig bringt, das eine Mal zu schreiben: „Mag die geistige Kultur nur immer fortschreiten, mögen die Naturwissenschaften in immer breiterer Ausdehnung und Tiefe wachsen und der menschliche Geist sich erweitern, wie er will, über die Hoheit und sittliche Kultur des Christentums, wie es in den Evangelien schimmert und leuchtet, wird er nicht hinauskommen", und das andere Mal sich strammweg als „alten Heiden" bezeichnet, so wird man solche Inkonsequenz auch bei anderen Leuten erwarten dürfen. Und so giebt es in der That viele Lehrer, die trotz der Forderung ihrer Presse: Hinaus mit Christentum und Religion aus der Schule, nicht blos dogmatisch korrekten, sondern wirklich glaubenswarmen Religionsunterricht erteilen. Man ist mit dem Kopf ein Heide und mit dem Herzen ein Christ. So ist der Schade, den die liberalen Zeitungen durch die Lehrer in den Herzen der Jugend anrichten, vermittelst der glücklichen Inkonsequenz vieler Leser noch nicht so groß, als man bei ihrer weiten Verbreitung annehmen könnte. Aber wir dürfen uns auch nicht verhehlen, daß dieser Zustand kein normaler ist. Zuletzt siegt immer die Konsequenz über die Inkonsequenz, und mit fortschreitender Entwicklung muß das Kapital von christlicher Überzeugung, das innerhalb unserer Lehrerschaft noch vorhanden ist, immer mehr aufgezehrt werden. Und

Digitized by Google

dann wird der verderbliche Einfluß, den die radikale Presse auf ihre Leser übt, sich auch an den Herzen der Kinder deutlicher offenbaren. Es ist daher in jeder Weise zu loben, wenn hier und da einzelne Lehrer den Mut der Überzeugung haben und trotz der ihnen sicheren Anfeindung und Verspottung seitens der zielbewußten radikalen Führer entschieden gegen den Einfluß der liberalen Presse und gegen die Allgewalt der Vorstände der interkonfessionellen Lehrervereine sich auflehnen. Es ist doch eine Unnatur, daß, nach meiner festen Überzeugung, eine große Anzahl der Mitglieder der interkonfessionellen Lehrervereine bibelgläubige Christen sind, während die Hauptführer nicht mehr auf dem Boden des biblischen Christentums stehen. Wenn nun jemand in seinem Gewissen gedrängt von dieser Gefolgschaft sich lossagt, so ist dies in jeder Weise zu loben. Wie stark aber die Begriffsverwirrung auf diesem Gebiete ist, dafür nur ein Beispiel. Auf der Osterversammlung des altmärkischen Gauverbandes am 16. April stellte der Referent die These auf, daß evangelische Lehrervereine, die sich auf dem Boden des evangelischen Glaubens stellen „durchaus verwerflich" seien. Durchaus verwerflich, wenn ein evangelischer Lehrer seinem Eide gemäß für das Evangelium, das er in der Schule lehrt, auch außerhalb derselben eintritt! Man sieht die Wahrheit kann nicht mehr in ihr Gegenteil verkehrt werden. [1])

[1]) An dieser Stelle sei mir eine kleine Abschweifung gestattet. Jene tolle These, daß es „verwerflich" sei, in einem evangelischen Lehrervereine seines Glaubens froh zu werden, wurde nach dem Referate des altmärkischen Intelligenzblattes vom 18 April vom „ungeteilten Beifall" der Versammlung aufgenommen. Als ich das las, habe ich mich gefragt: Wie ist das möglich? Es ist ja wohl zu verstehen, wenn ein einzelner sich zu einer solchen These verirrt. Aber wie kann eine ganze Versammlung, in der sich, wie ich zuversichtlich weiß, auch solche Leute befanden, die mit ihrer theoretischen Überzeugung voll auf dem Boden der christlichen Weltanschauung stehen, wie kann eine solche Versammlung einer derartigen These ihre Zustimmung geben. Drei Ursachen scheinen mir vorhanden zu sein, die in ihrem Zusammenwirken im Stande sind, wenigstens in etwas diese eigentümliche Erscheinung zu erklären.

a) Es ist eine unumstößliche Wahrheit, daß Einigkeit stark macht. Mit diesem rein formalen Begriffe nun operieren immer wieder die Gegner evangelischer Lehrervereine, indem sie Vereinigung und Einigkeit ohne weiteres gleichsetzen. Nun hat einmal ein berühmter Volksredner gesagt: „Einen ganzen Güterzug von Unwahrheit und heillosen Irrtümern bringt man von der Stelle, sobald man sich nur dazu verstanden hat, eine Lokomotive von Wahrheit vorzuspannen." Die Lokomotive ist hier das Schlagwort Einigkeit, damit bringt man den ganzen Güterzug von Unwahrheit und Irrtum, als ob zwischen Gottesleugnern und überzeugten Christen eine wirkliche Einigkeit möglich wäre, von der Stelle.

b) Doch reicht dies eine Moment zur Erklärung dieser auffälligen Thatsache noch nicht aus. So schwer mir auch die Annahme wird, so kann ich mich doch derselben nicht entziehen, daß trotz alles dogmatisch correcten und auch vielfach religiös warmen Religionsunterrichtes nicht jenes Maß von christlicher Empfindlichkeit, das man nicht ohne Grund als das Merkmal tieferen christlichen Lebens bezeichnet hat, in allen Teilnehmern solcher Versammlungen vorhanden ist. Wie könnte man sonst die widerchristliche Weltanschauung der radikalen Führer des deutschen Lehrervereins als „etwaige Irrtümer" bezeichnen, wie dies in einer ebenfalls allgemein angenommenen These der Stendaler Gauversammlung geschieht. Wenn man, wie die offiziellen

Digitized by Google

Organe unserer Landeslehrervereine es thun, mit dem biblischen Christentum völlig gebrochen hat und den Religionsunterricht aus der Schule hinausweisen will, so sind das keine „etwaigen Irrtümer" mehr, sondern der Ausfluß einer fundamental anderen Weltanschauung. Bei einem allseitig klaren, entschieden evangelischen Bewußtsein wären solche Sätze und ihre Annahme eine Unmöglichkeit. Es kommt einem manchmal vor, als ob diese Leute 20 Jahre zu spät geboren wären. So sehr gehören sie einer verflossenen Zeitepoche an. Wir haben einen Evangelischen Bund, wir haben einen Evangelisch sozialen Kongreß, wir haben Evangelische Pfarrervereine. Aber unsere Lehrer haben vom Evangelischen Bund nicht soviel evangelisches Bewußtsein erhalten, vom Evangelisch sozialen Kongreß nicht soviel Anregung empfangen, die Evangelischen Pfarrervereine nicht soweit sich zum Vorbild dienen lassen, daß sie die Kinderschuhe eines verschwommenen Interkonfessionalismus endlich abgelegt hätten, aus denen heraus ein Artikelschreiber unseres Schulblattes sich also vernehmen läßt: „Daß katholische und evangelische Lehrer in konfessionellen Lehrervereinen sich zusammenschließen, das begreife ein anderer, ich kann's nicht." (Schulblatt 1895, Nr. 8.) Fast wie eine Blasphemie will es mir erscheinen, wenn dieselbe Feder dann zur Stärkung dieser Glaubensverleugnung den lieben Gott um Hilfe anruft: „Wir müssen treu auf dem Posten stehen, fest zu einander halten und auf Gottes Beistand vertrauen." (Schulblatt 1895. Nr. 8.) Eine solche Begriffsverwirrung ist eben doch da nicht möglich, wo das Christentum die Leben bestimmende Macht in einem Menschenherzen geworden ist.

c) Aber auch noch einen dritten Grund glaube ich für die oben erwähnte Thatsache finden zu sollen. Derselbe scheint mir in der Eigentümlichkeit unserer Seminarbildung zu liegen. Ich bin ja auf diesem Gebiete nicht Fachmann und kann mich irren und wäre dankbar, wenn man mich eines bessern belehren wollte. Solange es aber nicht geschehen ist, wolle man mir es zu gute halten, wenn ich eine vielleicht irrtümliche Meinung noch nicht abgelegt habe. Nach einer Anzahl Einzelerfahrungen, die ich gemacht habe, scheinen mir unsere Seminare an einem doppelten Mangel zu leiden, nämlich in bezug auf die Stoffauswahl und sodann die Zeit, in der sie ihre Schüler in sich aufnehmen. Was die Stoffauswahl angeht, so glaube ich, wird vielfach zu viel positives Wissen gefordert, dagegen zu wenig eigenes Urteil. Nun kann man freilich nicht so leicht zu viel lernen; da aber die Zeit eine beschränkte ist, so wird durch die Fülle des Stoffes die intensive Bearbeitung desselben zu sehr in den Hintergrund gedrängt. Diese aber ist unumgänglich notwendig, auch dazu, um dem Vorurteil zu wehren, als ob man mit dem Gelernten die Materie nun völlig erschöpft habe So leidet unter der Einprägung der Fülle des Stoffes die Ausbildung der Selbständigkeit des Urteils.

Das andere ist die Zeit, in der unsere Seminarien ihre Schüler aufnehmen. Es ist eine einzigartige Erscheinung innerhalb unseres sozialen Lebens, daß die Volksschullehrer in dem noch so jugendlichen Alter von 20 Jahren in eine vollständig selbständige Stellung treten, nachdem sie bis dahin noch ganz als Schüler behandelt worden sind. Mein seliger Vater hat einmal den Gedanken ausgesprochen, es möchten doch Einrichtungen getroffen werden, daß die späteren Volksschullehrer erst drei Jahre etwa bis zur Reife für das Seminar unterwiesen würden, daß sie dann etwa eben so lange als Schulgehülfen einem erfahrenen Lehrer unterstellt würden, um dann erst das Seminar zu besuchen. Wenn ein solcher Vorschlag realisiert würde, so könnte bei dem fortgeschritteneren Alter der Zöglinge der Seminarunterricht sich mehr den Formen der Hochschule nähern; auch wären Direktoren und Seminarlehrer mehr wie jetzt veranlaßt, sich um die innere Stellung der Seminaristen zu kümmern und auf ihre Zweifel und inneren Kämpfe in väterlich seelsorgerlicher Weise einzugehen. Durch die weniger schülerhafte Behandlung der zu Männern herangereiften Seminaristen würde schon auf dem Seminar der schülerhafte Geist sich mindern, der heutzutage so vielfach aus dem Seminar mit in das Leben hineingenommen wird und dann als ein falscher Korpsgeist innerhalb unserer Lehrerschaft zu deren Schaden hier und da sich geltend macht. Wie die ganze Quarta ihrem Lehrer gegenüber eine geschlossene Einheit bildet, eine Thorheit, die irgend ein Quartaner begangen hat, nicht eingesteht und lieber für dieselbe eine

Digitized by Google

3. Wer die Presse hat, sagten wir, der hat die Lehrer, und wer die Lehrer hat, der hat die Jugend. Wir fügen noch hinzu: Wer die Jugend hat, hat die Zukunft unseres Volkes. Selbstverständlich gilt dieser Satz, wie die beiden ersten nur mit Einschränkung. Aber es ist etwas Wahres daran. Bei dem Einflusse unserer jetzigen Jugend auf unser späteres Volksleben ist der Kampf um die Gesinnung der Lehrer, der Kampf um die Richtung der pädagogischen Presse, für Kirche und Staat von allerhöchster Bedeutung. Sehr richtig schreiben darum die Nachrichten über die Ausbreitung des Evangeliums in Italien: „Von vielen gleichgültigen deutschen Christen wird die Thatsache übersehen, daß alle religiösen und politischen Gegensätze unausweichbar zu einem Kampfe um die Schule führen.“[1]) Schleiermachers Wort: „Wer die Schule hat, hat die Zukunft“ können wir nach dem Vorhergesagten mit den nötigen Einschränkungen allenfalls so umwandeln: Wer die pädagogische Presse hat, der hat die Zukunft unseres Volkes.

IV.

Wenn aber die Bedeutung des Kampfes um die christliche Weltanschauung innerhalb der pädagogischen Presse eine so große ist, dann ergiebt sich von selbst, daß man fragt, was ist die Aussicht dieses Kampfes, wer wird in demselben siegen, wer unterliegen. Wir werden aber auch fragen müssen, wie ist der Kampf gegen diese unchristliche Weltanschauung innerhalb der radikalen Presse zu führen, damit einige Hoffnung auf Sieg vorhanden ist. Da sage ich nun: „So sehr auch durch eine sachgemäße Berücksichtigung der auf die Hebung des Standes gerichteten Interessen der deutschen Lehrerschaft für die Verbreitung der christlichen Weltanschauung innerhalb derselben der Boden bereitet wird, so ist diese selbst doch ohne eine dauernde Förderung der christlichen Presse nicht zu hoffen. Aber auch von dieser ist nicht zu erwarten, daß sämtliche Gegner überwunden, sondern nur daß aus den vielen etliche gewonnen, daß aus dem heranwachsenden Geschlecht so manche bewahrt, und daß damit unserm evangelischen Volke seine evangelische Schule erhalten werde.“

1. Ja gewiß, man kann der Verbreitung der christlichen Weltanschauung den Boden bereiten, wenn man den auf

Strafe auf sich nimmt, so finden wir auch innerhalb unserer Lehrerschaft häufig die Erscheinung, daß irgend etwas, was ein Lehrer gesagt hat, selbst wenn es das centrale Leben des Glaubens betrifft, keine öffentliche Zurückweisung erfährt, nur darum, weil es ein Kollege gesagt hat. Man ist der falschen Meinung, daß durch einen Angriff auf eine Äußerung des Kollegen der ganze Stand mit berührt werde.

Diese drei Momente scheinen mir zusammenzuwirken, um eine so auffällige Thatsache möglich zu machen, daß evangelische Lehrer bei ihren Kollegen die schlichte Bethätigung evangelischen Glaubens für „verwerflich“ erklären.

[1]) 1895, April.

Digitized by Google

die Hebung des Standes gerichteten Interessen der deutschen Lehrerschaft eine sachgemäße Berücksichtigung zu teil werden läßt und damit das Material beseitigen hilft, aus denen die radikalen Lehrerzeitungen immer von neuem ihre Waffen gegen Staat und Kirche schmieden. Es ist ja noch vielfach die Meinung verbreitet innerhalb der evangelischen Kirche, es genüge die Aufrechterhaltung der staatlichen Ortsschulinspektion der Geistlichen, dann sei alles gut. Ich stelle fest, daß ja bis heute zum großen Teile noch die staatliche Ortsschulaufsicht an Geistliche übertragen wird. Aber ich frage, hat denn diese Thatsache uns davor geschützt, daß unsere Lehrerschaft eine Beute der radikalen Presse geworden ist? Wenn nun bis heute die Ortsschulinspektion nicht hat hindern können, daß so viele Lehrer in das radikale Fahrwasser geraten sind, so wird sie auch für die Zukunft diesen Dienst nicht leisten. Ich kann daher in der Schulaufsicht nicht das Heilmittel für diese Krankheit sehen. Sie hat nicht genügt, dem offenbaren Schaden zu wehren; daraus ziehe ich den Schluß, daß man sich ein völlig unzulängliches Ziel steckt zur Erhaltung des Evangeliums in unserer Volksschule, wenn man sagt: Der Pastor muß die Ortsschulaufsicht haben, dann ist alles gut. Die Unzulänglichkeit der staatlichen Ortsschulaufsicht der Geistlichen wird jedoch keineswegs nun Veranlassung sein dürfen, daß wir Pastoren mit Gewalt uns dieser Arbeit für die Schule entziehen. Ich sage, so lange es irgend geht, dürfen wir es nicht, vor allen Dingen dürfen wir es nicht früher, ehe der Kirche gesetzliche Garantieen auf die Schule gegeben sind. Ich befinde mich mit diesen Ausführungen, was ich ausdrücklich hervorheben möchte, in vollständiger Übereinstimmung mit dem Schriftleiter der „Deutschen Lehrerzeitung", Herrn Pastor Zillessen. Dieser faßt in der Märznummer der „Monatlichen Mitteilungen des Vereins zur Erhaltung der evangelischen Volksschule" seine Stellung über die Ortsschulinspektion kurz dahin zusammen:

a) So lange es staatliche Lokalschulinspektoren geben soll, ist die Lokalschulinspektion den Geistlichen zu übertragen.

b) Nur dann darf die Lokalschulinspektion der Geistlichen in Wegfall kommen, wenn die staatliche Lokalschulinspektion überhaupt beseitigt wird.

c) Nicht eher darf die staatliche Lokalschulinspektion beseitigt werden, als bis durch Staatsgesetz die Ortsschulaufsicht (bezw. die Aufsicht für jede einzelne Schule) unter Vorsitz des Ortspfarrers bezw. eines der Ortspfarrer neu geordnet ist.

Diesen Sätzen entspricht die Stellung des Vorstandes des Vereins zur Erhaltung der evangelischen Volksschule. Derselbe hat in seiner Sitzung am 1. Mai 1895 beschlossen, durch eine von einer Deputation zu überreichenden Eingabe bei dem Herrn Minister der geistlichen ꝛc. Angelegenheiten zu Gunsten der Erhaltung der Schulvorstände vor-

Digitized by Google

stellig zu werden und in dieser Eingabe zugleich den Wunsch auszusprechen, daß die Lokalschulinspektion den Pfarrern nur dann genommen werde, wenn diesen der Vorsitz im Schulvorstande gesichert sei, und das Amt eines staatlichen Lokalschulinspektors überhaupt in Wegfall kommt.

Ich halte es für angezeigt, wörtlich diese Sätze zu citieren, weil es heutzutage vielfach beliebt wird, so ohnehin das Urteil aus- und nachzusprechen, daß Zillessen mit seiner „Deutschen Lehrerzeitung" und seinem „Verein zur Erhaltung der evangelischen Volksschule" der schlimmste Feind der evangelischen Schule sei. Hat doch selbst die „Konservative Monatsschrift" einem derartigen Artikel jüngst ihre Spalten geöffnet. Wir finden diese Fronde gegen Zillessen von drei verschiedenen Seiten. Da ist der staatliche Schulinspektor und der Vertreter der Staatsregierung. Wenn man dem etwas sagt von Förderung christlicher Gesinnung unter der deutschen Lehrerschaft durch die „Deutsche Lehrerzeitung", da heißt es: Ich bin staatlicher Beamter, ich muß mich neutral halten. Wenn ein Jurist solch Wort spricht, läßt man es sich allenfalls noch gefallen, wenn aber der Kreisschulinspektor, der im Hauptamte Pastor ist, es fertig bringt, seinen Pastor als Kreisschulinspektor soweit auszuziehen, daß er zwischen christlicher und widerchristlicher Weltanschauung sich fein neutral halten will, dann ist das m. E. sehr zu beklagen. Freilich ist das ganz im Sinne der radikalen Richtung, die es für „selbstverständlich"[1]) erachtet, daß alle Schulaufsichtsbeamten sich dieser charaktervollen Indifferenz erfreuen möchten. Aber auch aus andern Kreisen finden wir Angriffe gegen Zillessen, weil er die Schulaufsicht der Geistlichen zerstören und damit die Autorität untergraben helfe. Man kann hier überraschende und tief betrübende Erfahrungen machen. Die Diskretion verbietet mir, dieses durch Beispiele zu belegen.

Am schmerzlichsten natürlich ist es, wenn selbst Geistliche in falscher Überschätzung des geistlichen Amtes sich ohne weiteres als geborene Schulaufsichtsbeamte ansehen und meinen, ob sie etwas gelernt hätten oder nicht, sie wären gerade dazu besonders berufen. Je treuer und fleißiger jemand auf dem Gebiete des Volksschulwesens arbeitet, desto mehr wird er hier Bescheidenheit lernen. Ich fasse das Gesagte zusammen: So wenig der Pastor für berechtigt zu erachten ist, die ihm übertragene Ortsschulinspektion abzuweisen, so ist doch nicht zu erwarten, daß durch sie allein einer entschieden christlichen Weltanschauung innerhalb der Volksschullehrerschaft der Boden bereitet werde.

2. Das wird nur der Fall sein, wenn die auf die Hebung des Standes gerichteten Bestrebungen sachgemäße Berücksichtigung erfahren. Da ist nun zunächst zu wünschen, eine gesetzliche Regelung der vielfach auf Verfügungen basierenden Verhältnisse, insonderheit auch der Stellung der Kirche zur Schule (Anerkennung des

[1]) Pädagog. Zeitung 1895, Nr. 11.

Digitized by Google

Pastors als Vorsitzenden des Schulvorstandes), dazu aber auch eine ausreichende Dotation der Lehrerstellen. Wir im Regierungs-Bezirke Magdeburg haben in dieser Beziehung zwar relativ günstige Verhältnisse; jedoch nicht überall ist es so. Ich bin selbst erschrocken gewesen, als ich neulich eine Statistik darüber las, wie schlecht in Preußen unsere Volksschullehrer zum Teil noch besoldet sind. Fast 3000 Lehrer haben unter 600 Mark Gehalt, 10 000, ich nenne nur runde Summen unter 750, 21 000 unter 900, 30 000 unter 1050 Mark, also ein Gehalt von täglich noch nicht 3 Mark.[1]) Gewiß kein Einkommen, das den Verhältnissen gleichwertiger Beamtenkategorieen entspricht.[2]) Aber so sehr man auch durch Besserung der Verhältnisse nach dieser Richtung hin den Boden zu bereiten suchen mag, für die Verbreitung der christlichen Weltanschauung sind das doch immer nur Vorarbeiten. Eine Weltanschauung kann nur durch eine Weltanschauung überwunden werden, die widerchristliche Weltanschauung nur durch die des Evangeliums.

3. Weiß einer hierfür ein besseres Mittel, so will ich mich gern belehren lassen. Ich weiß kein anderes als dies, mit allen zu Gebote stehenden Kräften die christliche Presse zu fördern. Das ist neben dem Wirken christlicher Persönlichkeiten, die wir nicht machen, sondern die wir unserer Schule von Gott erbitten müssen, der einzige Weg, auf dem etwas erreicht wird, ich sage, etwas, denn ich bilde mir nicht ein, daß damit alles erreicht, d. h. sämtliche Lehrer oder auch nur die Mehrzahl derselben voll auf den Boden des Evangeliums gestellt werden. Es ist unzweideutige Schriftlehre, so viel Not sie auch dem Anfänger in christlicher Erkenntnis immer machen wird, das Wort des Herrn: „Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählet." So werden wir denn auch von vorn herein darauf verzichten müssen, durch eine Unterstützung und Förderung der christlichen Presse die große Mehrzahl der Lehrer zu gewinnen. Wenn früher vielleicht noch mehr möglich gewesen wäre, jetzt ist es zu spät. Zu viel ist versäumt nach dieser Richtung hin. Die Reihe der formell interkonfessionellen, in Wirklichkeit meist ganz radikalen Lehrerverbände sind zumeist schon geschlossen. Dem hessischen Landeslehrerverein gehören 2584 Mitglieder an, also mehr als 95 Prozent aller hessischen Volksschullehrer.[3]) Der bayerische Lehrerverein hat 11 520 Mitglieder, in ganz Bayern befinden sich nur c. 12 000 Volksschullehrer. Der Deutsche Lehrerverein wies am Schluß des vorigen Jahres eine Ziffer von über 60 000 Mitglieder auf.[4]) Und diese alle sind, wie wir wissen, auf die radikalen Zeitungen als ihre Vereinsorgane angewiesen. Allein im letzten Jahre ist die Ziffer des Mitgliederbestandes des Deutschen Lehrervereins um 5705 erhöht.

[1]) Ich citiere nach der Pädagogischen Zeitung 1895, Nr. 9.
[2]) Die Gerichtsschreiber, die mit ca. 21 Jahr den ersten Gehalt bekommen, erhalten mit ca. 30 Jahr 2100 Mark und steigen bis 3300 Mark excl. Wohnung.
[3]) Pädagog. Zeitung 1895, Nr. 11.
[4]) Pädagog. Zeitung 1895, Nr. 3.

Digitized by Google

Das Wachstum beträgt also mehr als 10 Prozent.[1]) Mit dieser Thatsache muß man rechnen, wenn man über die Aussicht des Kampfes um die christliche Weltanschauung innerhalb der pädagogischen Presse etwas voraussagen will. Und gerade dadurch, daß die biblisch christliche Weltanschauung unter der Firma: „Einheit des Lehrerstandes" bekämpft wird, sowohl auf den großen Lehrertagen — wir denken an die Verherrlichung von Dittes —, als in der pädagogischen Presse, gerade dadurch wird es auch fernerhin möglich, viele Lehrer unter diesen Bann zu bringen. Man verwechselt absichtlich die radikalen Bestrebungen innerhalb der deutschen Lehrerschaft mit dieser selber. Und so werden wir trotz der thätigsten Arbeit für die christliche pädagogische Presse immer noch viele in das Lager der Gegner übergehen sehen. Diese Siegesgewißheit geht denn auch durch unsere radikale Presse hindurch. „Der Deutsche Lehrerverein und die großen Lehrerversammlungen", so heißt es, „stellen die Ideale der Einheit des deutschen Lehrerstandes verkörpert dar. Sie haben die Aufgabe, durch intellektuelle und moralische Machtentfaltung auf die Öffentlichkeit zu wirken, ihr die Bedeutung des Kulturfaktors „Schule und Lehrer" zum Bewußtsein zu bringen, den Staat an das zu erinnern, was not thut, ihm die geklärten Meinungen des Fachmannes kund zu geben und der pädagogischen Idee das zu sein, was ihr die Kulturgesellschaft am Ende des 19. Jahrhunderts leider noch nicht ist, ein Träger und ein Hort. Daß der Lehrerstand das Recht und den Beruf hat, in den Gang der Dinge einzugreifen, haben die Ereignisse des vergangenen Jahres laut und vernehmlich verkündet. In dem Verhalten S. M. des Königs von Württemberg, seiner Behörden, seiner Residenz gegen die allgemeine deutsche Lehrerversammlung in Stuttgart und nicht minder in dem Erscheinen S. H. des Erbprinzen von Anhalt auf der letzten Versammlung des anhaltischen Lehrervereins lag die Anerkennung des Lehrerstandes [soll heißen der radikalen Richtung innerhalb desselben] als Kulturfaktor und Kulturmacht, und, nachdem einmal diese Anerkennung von so hoher Stelle aus vor aller Welt erfolgt ist, wird niemand mehr wagen dürfen, diese Bedeutung ihm wieder abzusprechen." Diesen Ausführungen der „Pädagogischen Zeitung",[2]) denen niemand ein allzu hohes Maß von Bescheidenheit wird vorwerfen wollen, entsprechen nachstehende Ausführungen in unserem Schulblatt: „Die Regierung weiß längst, daß unsere Versammlungen dem Staate keinen Nachteil bringen, daß die Lehrer vielmehr für das Staatswohl eintreten. Wer anders von den Lehrern redet, beleidigt sie. Darum sind die unabhängigen Lehrervereine, die ohne parteipolitische und konfessionelle Stellungnahme [?] allein um ein fortschrittliches Schulprogramm sich scharen, nicht nur eine Standesangelegenheit der Lehrer, sondern eine Angelegenheit, die das Interesse jedes Bildungsfreundes und jedes Kulturpolitikers verdient."[3])

[1]) Schulblatt der Prov. Sachsen 1895, Nr. 4.
[2]) 1895, Nr. 1.
[3]) 1895, Nr. 4.

Digitized by Google

Wir sehen, mit welchem siegesfrohen Mute unsere Gegner im Kampfe gegen das Christentum erfüllt sind. Vielleicht schlägt ihnen ab und zu das Gewissen, ob wirklich ihr Vorgehen zum Segen unseres Volkes ausschlagen kann. Aber sie wollen eben das Christentum bekämpfen, und, weil der Wille, wie Schopenhauer mit Recht sagt, stärker ist, als der Intellekt, so ist eine Änderung nicht zu erwarten. Da ein großer Teil der Lehrer nur diese Presse liest, so ist erklärlich, daß ihrer immer wieder viele durch sie gewonnen werden. Das um so mehr, als sie es, wie wir gezeigt, mit der Wahrheit nicht allzugenau nimmt. Wenn dann, wie wir ebenfalls oben gezeigt, ein reiches Maß von Spott über die Gegner ausgegossen, wenn sogar den Vertretern der christlichen Weltanschauung innerhalb der pädagogischen Presse der gesunde Menschenverstand abgesprochen wird[1]), so müssen wir erwarten, daß auch im Kampfe um die christliche Weltanschauung innerhalb der pädagogischen Presse Bismarcks Wort Geltung behält, welches er in ein Stammbuch unter Moltkes Einzeichnung geschrieben hat: „Wohl weiß ich, daß in jener Welt die Wahrheit stets den Sieg behält, doch gegen Lüge dieses Lebens kämpft selbst ein Feldmarschall vergebens."

4. Also dürfen wir nie rechnen auf einen Sieg auf der ganzen Linie, aber wohl darauf, daß durch fortgesetzte, selbstverleugnende Arbeit der christlich gesinnten pädagogischen Presse auch aus den jetzigen zahlreichen Gegnern noch etliche gewonnen, aus dem heranwachsenden Geschlecht so manche bewahrt und damit unserem evangelischen Volke seine evangelische Schule erhalten werde. Durch fortgesetzte, selbstverleugnende Arbeit, das wollen wir nicht vergessen. Alle, die ein Herz haben für unser Volk, für unsere Jugend, sollen darum aufgefordert sein, mitzuhelfen an dieser Arbeit. Unsere Gegner können uns in dieser Beziehung mannigfach beschämen. Sie sind immer bereit, Opfer zu bringen für ihre Sache. Wir sollten ihnen hierin nicht nachstehen. Wo irgend ein interessantes Erlebnis sich zuträgt, wo irgend in den Akten interessante Bemerkungen gefunden werden, wo über irgend eine Schulfrage ein guter Gedanke einem durch den Kopf geht, setze man sich hin und schreibe einen kleinen Artikel, er wird mit Dank angenommen werden. Das andere kommt hinzu, daß die „Deutsche Lehrerzeitung" noch jeweilig der Unterstützung bedarf. Wir können nicht durch Nachahmung der pikanten Schreibweise der „Preußischen Lehrerzeitung" Abonnenten zu gewinnen suchen. Bis sich in noch weiteren Kreisen die Notwendigkeit der Vertretung der christlichen Weltanschauung durch die „Deutsche Lehrerzeitung" Bahn gebrochen hat, wird dieselbe einer Subvention ihrer Freunde bedürfen. Es wäre ja thöricht, wenn wir über diese Thatsache, die die „Deutsche Lehrerzeitung" mit allen besseren Blättern in dem Anfangsstadium teilt, uns

[1]) Neue pädagog. Zeitung 1895, Nr. 1.

Digitized by Google

grämen und nichts thun wollten. Leider aber gilt auch hier, daß unsere Empfindung gegenüber der Not der Welt oft nur Verzagtheit ist, die dann bald zur Lauheit, ja zur Teilnahmlosigkeit umschlägt. Wer, der für eine große Sache des Reiches Gottes Hülfsquellen sucht, hätte das noch nicht erfahren! Spurgeon sagt einmal: „Die Boten des Friedens sollen nicht aufhören zu weinen, bis sie sehen, daß die Sünder über ihre Sünde weinen." Ich glaube dies Wort auch auf die Arbeit für die christliche Presse anwenden zu dürfen. Die evangelischen Christen sollen nicht eher aufhören für dieselbe zu werben, bis sie sehen, daß durch ihr warmes Werben die Gegner überwunden sind. Es wird dabei bleiben, daß der Konflikt des Glaubens und Unglaubens das einzige und tiefste Thema der Menschengeschichte ist, dem alle übrigen untergeordnet sind. Wir, die wir das wissen, wir treten mit Freuden auf Seiten des Glaubens. „Wer nicht mit uns an Christum glauben will, der muß sehen, wie er ohne ihn raten kann."[1]) Wir rufen und wissen, daß solches Rufen nicht vergeblich verhallt. Aber das wissen wir freilich nicht, wie viel auf diesen Ruf hören. Wenn ihre Zahl groß ist, sollen wir uns freuen, wenn ihre Zahl gering ist, wird es uns nicht entmutigen. Die „Deutsche Lehrerzeitung" vertritt die gerechte Sache, die göttliche Wahrheit, und wenn auch die Zahl ihrer Freunde nur ganz klein sein sollte: Uno con Dios es siempre la majoria! Einer mit Gott ist immer die Mehrheit! Wir brauchen nicht nach Majoritäten zu fragen, weil Gott nicht danach fragt. 300 Streiter haben unter Gideon den Sieg erfochten, weil der Herr mit ihnen war. Wenn auch nur 10 Gerechte in Sodom und Gomorra wären, wollte der Herr die Städte verschonen. Zwölf Jünger sind es, denen der Heiland das Wort sagt: Ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Diese wenigen sollten das ganze Menschengeschlecht vor Fäulnis bewahren und in die Nacht der Sünde helles Licht scheinen lassen. Darum dürfen wir nicht ängstlich fragen, ob nicht etwa doch unsere Arbeit erfolglos sei, ob auch wirklich wenige so Großes ausrichten können. Wir sind gewiß, daß wirklich treue Arbeit, in Gott gethan, die Sicherheit des Erfolges in sich trägt. Es werden, wenn auch nicht alle — das erwarten wir nicht — so doch gar manche der jetzigen Gegner der christlichen Presse noch zur Klarheit kommen, und es wird ihnen wie Schuppen von den Augen fallen.

Dazu wollen wir das junge heranwachsende Lehrergeschlecht nicht vergessen. Wären die Freunde christlicher Weltanschauung zur rechten Zeit eifriger auf dem Platz gewesen, so würde vieles anders und besser sein. So wir nur treu unsere Arbeit treiben, so dürfen wir uns dessen getrösten, daß, wenn die jetzige Seminarjugend zu Männern herangereift ist, dann auch so mancher gleich beim Eintritt in das Amt zu einer christlichen Lehrerzeitung greift und dadurch in der Treue zu Christo erhalten wird.

[1]) Matthias Claudius.

Digitized by Google

Wenn wir das wissen, so wollen wir endlich auch nicht übersehen, daß dadurch auch für die Erhaltung der evangelischen Volksschule etwas geleistet wird. Man kann mir sagen, was man will, von guten Gesetzen und guten Verwaltungen: schließlich macht doch immer der Lehrer die Schule. Und wenn noch so sehr äußerlich die evangelische Schule gesichert ist und der Lehrer, der sie leitet, steht nicht auf dem Boden des Evangeliums, ist kein frischer und fröhlicher Christ, so nützt mir das alles nichts; ja ich gehe sogar noch weiter und behaupte, dann kann eine christliche Schulverfassung sich auf die Dauer nicht halten. Darum wenn wir helfen durch die christliche Presse christlichen Sinn zu fördern innerhalb unserer Lehrerschaft, so arbeiten wir zugleich damit am besten für die Erhaltung unserer evangelischen Schule. Und das ist doch wahrlich ein Ziel, angesichts dessen man rufen kann: Alle Mann an Bord. Wohl steht der Erfolg in Gottes Hand und wir haben kein Recht, von dem Herrn zu erwarten, daß er uns leichten Kaufes den Sieg in die Hand giebt. Auf der anderen Seite aber dürfen wir auch bekennen: Die Sach ist dein, Herr Jesu Christ, die Sach, in der wir stehn, und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehn. Uns ist wohl bange, aber wir verzagen nicht. Die Wasserströme erheben sich, die Wasserströme erheben ihr Brausen, die Wasserströme heben empor die Wellen, die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen greulich; der Herr aber ist noch größer in der Höhe!

Probleme der neuesten alttestamentlichen Forschung.

Eine Studie von Ecke-Klein-Oschersleben.

Der evangelische Geistliche, welcher als Pastor eine Gemeinde durch Predigt, Seelsorge und Katechumenenunterricht zu leiten hat, hat es zunächst mit dem Worte Gottes im engeren Sinne zu thun, mit dem, was Inhalt der evangelischen Verkündigung ist. Es deckt sich seinem Umfange nach nicht mit der heiligen Schrift, welche im weiteren Sinne Gottes Wort ist. Jenes ist ein Gnadenmittel, durch welches der heilige Geist die Kirche gegründet hat und fort und fort das Leben zeugt und erhält. Sein Inhalt ist die Verkündigung von dem in Christo offenbar gewordenen Geheimnis der heiligen Liebe Gottes und die Anbietung des darin der Welt erschienenen Heiles. Ist es nicht identisch mit der heiligen Schrift, so wurzelt es doch in dieser.

Die Offenbarung Gottes ist auf geschichtlichem Wege geschehen. Darum reden wir von einer Offenbarungsgeschichte. Dieselbe hat ihren Anfang genommen in dem Volke Israel und ihren Abschluß gefunden in Jesu Christo. Sie ist niedergelegt in der heiligen Schrift Weil sie Offenbarungsgeschichte ist, ist sie nicht bloß Geschichte, sondern

Digitized by Google

sie offenbart etwas und zwar das Geheimnis der heiligen Liebe Gottes. Darum ist neben den historischen Thatsachen durch den heiligen Geist die Heilsbedeutung derselben bezeugt. Diese Bezeugung hat bleibenden und maßgebenden Wert, weil sie von dem gegeben wird, in welchem Gott sich in der Fülle geoffenbart hat und von Zeugen, welche Er selbst bestellte und mit seinem Geiste ausrüstete. Sollte die Offenbarungsgeschichte nach ihrer Vollendung auch in die allgemeine Menschheitsgeschichte übergehen, so mußte doch sie selbst mit ihren Offenbarungszeugnissen für alle Stufen und Zeiten maßgebend bleiben.

Die heilige Schrift ist demgemäß der Maßstab und der Bürge für die Erhaltung und die Reinheit des von der Kirche verkündeten göttlichen Wortes und der Ort, aus welcher dasselbe hervorgeht. — Es erhellt daraus, welche unersetzliche Bedeutung die Bibel für die Kirche des Wortes und speziell für die „Diener am Worte" hat. Dieselben sind in der allerengsten Weise dabei beteiligt, wenn die Wissenschaft auf dem Wege der Forschung zu Resultaten kommt, welche wichtigen Teilen der Bibel den Charakter der Urkundlichkeit und ihrem Zeugnis den der Ursprünglichkeit abspricht. Dies geschieht jetzt in unzweideutiger Weise. Es wird deshalb kein Verständiger es den Predigern des Evangeliums zum Vorwurf machen dürfen, wenn sie gegen jede Behandlung der heiligen Schrift Protest erheben, welche die Autorität derselben aufhebt. Vielmehr ist es ihre Pflicht, Stellung zu nehmen. Diese Stellungnahme nötigt dazu, der wissenschaftlichen Arbeit eine zwar dem Umfang nach beschränkte, aber doch um so intensivere Teilnahme zu widmen. Nur unter dieser Voraussetzung ist das abgelegte Zeugnis des Eindruckes und Erfolges gewiß.

Ein auch nur einigermaßen abschließendes Urteil zu gewinnen, dazu reicht das Lesen von Broschüren und Kirchenzeitungen nicht aus. Ich kann nicht einmal hoffen, daß bei streng wissenschaftlichem Studium, selbst wenn es planmäßig, methodisch richtig und unter Konzentrierung auf die wichtigsten Punkte geübt wird, sich Alles im Laufe weniger Jahre wird aufgeklärt haben. Es handelt sich hier um ein Wissen und zwar eines der schwierigsten, nämlich das Geschichtswissen, um weit zurückliegende dunkle Zeiten, um Geschichtsquellen, deren Beschaffenheit vielfachen Anfechtungen unterliegt, um eine große Menge schwer zugänglichen Materials, — wie soll da ein Geistlicher, der nicht Fachgelehrter ist, zu einem abschließenden Urteil, zu einem klaren Bilde gelangen? Er wird immer abhängig bleiben. Wie geht es da doch den konservativen Forschern, die ihre ganze Kraft auf Ein eng begrenztes Gebiet beschränken! Wie selten kommen sie zu einem vollständig sicheren Ergebnis! Zumeist liegt es so, daß einer Anzahl von Gründen für eine Ansicht eine stattliche Anzahl von Gründen dagegen gegenübersteht und auf welche Seite sich nun die Zunge der Wage neigt, das hängt vielfach von den Grundvoraussetzungen ab, welche der einzelne Forscher nach seiner Stellung zum Glauben der Kirche macht und machen muß. Oder man ist nach reifliger Prüfung der sogenannten inneren Gründe zu

Digitized by Google

der Überzeugung gekommen, daß ein Buch nicht den Mann zum Verfasser haben kann, den ihm die Tradition vindiziert; dadurch entstehen nun aber neue Schwirigkeiten, die zu beseitigen, wirklich zu beseitigen und nicht bloß zu ingnorieren, dem gewissenhaften Forscher unmöglich ist; also ein festes Ja oder Nein ist da nicht zu gewinnen. So giebt es heutzutage wohl kaum noch einen Gelehrten, der das ganze Jesaiasbuch als Werk Eines Verfassers anerkennt und nicht vielmehr Cap. 40—66 einem exilischen Propheten beilegte. Aber da entsteht nun die Frage, wie ist es möglich, daß ein so bedeutender Mann, wie der Verfasser des zweiten Buches gewesen sein muß, unbekannt geblieben ist; wem soll man das Buch auch nur vermutungsweise beilegen, da absolut kein Name vorhanden, kein Prophet aufzuweisen ist, den man dafür einsetzen könnte? Ein Rätsel! Da kann man doch nicht sagen, daß die Akten der Untersuchung geschlossen werden können und das Ergebnis feststeht! Dabei ist dies Beispiel neben der Quellenschriftenannahme im Hexateuch (5 Bücher Moses und Josua) noch das günstigste, weil darüber gegenwärtig Übereinstimmung herrscht. Geht man aber in der Pentateuchforschung zum Speziellen über und fragt, aus welcher Zeit stammen denn die Quellen, — eine offenbar sehr wichtige Frage wegen ihrer geschichtlichen Glaubwürdigkeit, — welche Differenzen treten einem da entgegen, wie laufen die Annahmen da manchmal eine Stufenleiter von Jahrhunderten auf und ab, wie verschieden werden sie in ihrem Alter zu einander, in ihrem Abhängigkeitsverhältnis von einander bestimmt, wie unbestimmt sind die etwa glücklicherweise gefundenen Zeitbestimmungen, wie sehr entscheidet da oft das subjektive Gefühl des Kritikers! Wie soll da ein Laie — und das ist der praktische Theologe in solchen Fragen — ein eigenes Urteil gewinnen, zumal erst die Beherrschung aller einschlägigen Geschichtsverhältnisse der ganzen Litteratur dazu gehört! Und dazu nun das Schauspiel, wie die Ansichten der Forscher wechseln, — ich erinnere an Delitzsch d. Ä., — wie bald oft ausgemachte Aufstellungen wieder über den Haufen geworfen werden und eine nur ephemere Dauer haben. Wie soll da unsereiner, der seine Hauptkraft der Verkündigung des Evangeliums, der Leitung der Gemeinden, praktischen Aufgaben des christlichen Lebens zuwenden muß, sich herausfinden?

Und doch bleibt es dabei, daß auch wir dieser Arbeit, die man versucht ist eine Sisyphusarbeit zu nennen, nicht fern bleiben dürfen. Es giebt, Gott sei Dank! noch eine konservative, maßvolle, im Glauben der Kirche stehende Theologie und von ihrer Arbeit gilt: nostra res agitur. Nicht „hinten in der Türkei schlagen die Völker auf einander", sondern der Geisteskampf wird mitten unter uns geführt. Die Männer, welche ihn führen, rechnen auf unsere Teilnahme und zwar nicht bloß auf Sympathiebezeugungen, sondern auf die Teilnahme, daß wir uns in den Stand setzen, auf Grund einer eingehenden Beschäftigung mit ihren Geistesprodukten unser Votum so abzugeben, daß die Gegner dasselbe nicht als wertlos abfertigen können. Diese Beteiligung erfordert

Digitized by Google

zwar einen nicht geringen Aufwand von geistiger Kraft und bringt auch manche Anfechtungen mit sich. Der Gewinn ist aber auch beträchtlich. Ich mache nur einen Teil desselben namhaft, nachdem ich in einem früheren Aufsatz schon auf den formalen Gewinn geistiger Schulung hingewiesen habe.

Wir kommen mehr und mehr zur Kenntnisnahme der Kardinalfragen, von deren Beantwortung die Entscheidung abhängt, und dieselben sind von großem Belang für die Begründung unserer Stellung zu den göttlichen Thatsachen und der Offenbarung überhaupt, — damit aber auch für die Ausübung des Predigt- und Seelsorgeramtes. So ist es eine der Kardinalfragen, ob es überhaupt eine Offenbarungsgeschichte giebt und ob die Vorgänge, Ereignisse und Persönlichkeiten, aus welchen sie sich konstituiert, nicht vielmehr in den Gang der Welt- und Völkergeschichte hineinzunehmen sind, aus deren Zusammenhang und natürlicher Geistesentwicklung sie zu erklären wären. Eben damit lernen wir aber auch Wesentliches und Unwesentliches erkennen und können unterscheiden, durch welche angeblichen Resultate oder Behauptungen der Wissenschaft der Heilsglaube verletzt wird und durch welche nicht.

Wir bekommen einen Einblick in den maßlosen Subjektivismus und Skeptizismus, in welchen jetzt moderne Theologen befangen sind, und gewinnen dadurch über die Tragweite, Dauer und Bedeutung der Lehren derselben eine wohlthuende Beruhigung, da Extravaganzen mit Notwendigkeit ihre Korrektur erfahren müssen und auf die Dauer unhaltbar sind. Der Subjektivismus fällt in sein selbstgemachtes Grab, er findet an sich selbst seinen Gegner und der Skeptizismus zehrt sich selbst auf. Ein Gewinn ist es auch, wenn wir durch das Studium der bezüglichen Probleme veranlaßt werden uns mit der Bibel, speziell dem Alten Testament, eingehender zu beschäftigen. Denn es wird einzuräumen sein, daß der Wert desselben von vielen zwar in thesi behauptet und festgehalten wird, aber in praxi nicht zur Geltung kommt, sofern das Vertiefen in dasselbe doch nicht zu den Regeln pastoralen Studiums gehört. Wenn nun auch nicht allen Teilen des alten Testaments gleiche Kraft der religiösen und sittlichen Gedanken innewohnt, so fehlt derselbe doch nirgends und erreicht z. B. bei den Propheten einen hohen Grad. Es fehlt nicht an geistigen Genüssen, wenn man zumal an der Hand neuerer Übersetzungen die Propheten studiert. Der Lutherschen Übersetzung alle Ehre, aber den Versionen der Gelehrten neuester Zeit muß man es zum Ruhm anrechnen, daß sie Genauigkeit und poetische Schönheit in bisher unerreichter Weise verbinden und so die getreuesten Dolmetscher des prophetischen Geistes in sprachlicher Hinsicht sind. Auch das muß der alttestamentlichen Wissenschaft zum Ruhm angerechnet werden, daß sie durch die Bemühung die geschichtlichen Verhältnisse, unter denen die alttestamentlichen Geistesprodukte entstanden sind, aufzuklären und festzustellen viel dazu beigetragen hat, dieselben wahrhaft verständlich zu machen und zu beleben. Dann ist aber auch der Gewinn für den gläubigen Forscher vermittelt, daß die göttliche

Digitized by Google

Größe des Prophetenwortes, die ursprüngliche und geistesgewaltige Kraft des darin gegebenen Gotteswortes, ihm fühlbar und bewußt wird und er von da aus in den Stand gesetzt ist die heilige Schrift nicht als eine orientalische Schriftsammlung neben anderen, sondern als die Urkunde des Offenbarungswortes in Geschichte und Rede zu schätzen und nach diesem Maßstabe sie selbst wie ihre Kritik zu beurteilen.

Unter den Hilfsmitteln zu solchem Studium nimmt der von mir bereits in der Märznummer der Monatsschrift empfohlene „Kurzgefaßte Kommentar zu den heiligen Schriften des Alten und Neuen Testamentes von D. Strack und D. Zöckler" eine hervorragende Stelle ein. Außer den bereits empfohlenen 4 ersten Büchern Genesis, Exodus, Leviticus und Numeri von Strack liegen mir die Psalmen und die Sprüche Salomonis von D. Fr. W. Schultz und D. Strack, die Propheten Jesaia und Jeremia von D. von Orelli (2. Auflage), das Buch Ezechiel und die 12 kleinen Propheten von demselben Interpreten vor.*) Vom neuen Testament sind fast alle Bücher (mit Ausnahme der Synoptiker der Brief an Timotheus und Titus, des Hebräerbriefes und der Apokalypse) in zweiter, völlig neubearbeiteter Auflage von D. Luthardt, D. Zöckler, D. Schnedermann, Lic. Wohlenberg und D. Burger erschienen. (Beck'sche Verlagsbuchhandlung in München à 6—8 Mark.)

In wesentlicher Übereinstimmung mit diesem Werke steht die soeben in demselben Verlag erschienene 4., ganz neu bearbeitete Auflage der „Einleitung in das Alte Testament von D. Strack" à 3,60 Mk., durch welche einem viel empfundenen Bedürfnis genügt wird.

Der Verfasser spricht es mit Nachdruck aus, daß er an ein eigenartiges Eingreifen Gottes in die Geschichte des Volkes Israel glaubt und daß Wunder und Weissagungen ihm wirkliche Geschehnisse sind. Er verurteilt die, welche nicht glauben, daß es Wunder und Weissagungen giebt, nicht und erkennt an, daß sie von ihrem Standpunkte aus zu ihren „wissenschaftlichen Ergebnissen" kommen müssen. Aber für ihre aus völlig anderen theologischen Grundüberzeugungen gezogenen Folgerungen dürften sie nicht allgemeine Anerkennung fordern, denn es handelt sich nicht um Beweise mathematischer Art. Denen, welchen er etwa beim Pentateuch und dem Buche Daniel zuviel Kritik geübt zu haben scheint, giebt er zu bedenken, ob sie nicht miteinander verwechseln: bezweifelbare Traditionen und das für unsern Glauben wirklich Bedeutsame (Vorwort). Während andere Einleitungen das Hauptgewicht auf kritische Untersuchungen legen, den Leser aber weder mit dem Inhalt der heil. Schriften noch mit der zu eignen wissenschaftlichen Arbeiten erforderlichen Litteratur bekannt machen, hilft er diesem Mangel in höchst dankenswerter Weise ab. Er stellt den gegenwärtigen Stand der kritischen Forschung objektiv dar und sein eigenes Urteil nicht in den Vordergrund. Durch diese Vorzüge eignet sich diese Einleitung trefflich zur Einführung in die Materie und zur Orientierung und giebt durch die Litteratur

*) Die anderen Schriften des Alten Testaments sind ebenfalls alle vorrätig.

Digitized by Google

die Möglichkeit, sich mit einzelnen Fragen gründlich zu befassen. — So verläuft z. B. der Abschnitt über den Pentateuch in folgenden Abteilungen: 1. Die Namen des ganzen Werkes. Einteilung. 2. Inhalt. 3. Gründe für die Autorschaft Moses. 4. Gründe gegen die Autorschaft Moses. 5. Zur Geschichte der Kritik. 6. Zusammenstellung verschiedener Ansichten. 7. Die litterarische Analyse des Hexateuchs. 8. Sprachgebrauch der 5 Hauptquellen. 9. Zur Orientierung im Allgemeinen. 10. Die Priesterschrift. 11. Das Deuteronomium. 12. Schluß*).

Nachdem ich in meinem Märzaufsatz gegen die Sagentheorie von D. H. Schultz-Göttingen betreffs der Patriarchengeschichte polemisiert habe und heute so wenig wie damals irgend eine Notwendigkeit erkenne, die mündliche Ueberlieferung aus jener so hochwichtigen Zeit zur Sage zu stempeln, zumal H. Schulz selbst alle bedeutsamen religiösen und ethischen Momente „der Patriarchensage" als geschichtlich richtig anerkennt und statuiert, daß Israels Gottesglaube notwendig vor dem Aufenthalt in Egypten begründet worden sein müsse, will ich doch nicht unterlassen, sein Buch „Alttestamentliche Theologie, 4. völlig umgearbeitete Auflage, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht's Verlag 1889" ausdrücklich unter denen zu nennen, an welchen man nicht vorbeigehen kann, welche vielmehr des eingehendsten Studiums zu würdigen sind. Er gehört nicht zu denen, welche die Offenbarungsgeschichte auflösen, vielmehr führt er die epochemachenden Fortschritte ausdrücklich auf göttliche Offenbarungen im wahren Sinne des Wortes zurück. So sagt er S. 99, nachdem er die menschlichen Voraussetzungen für die Möglichkeit der Entwicklung des israelitischen Stammes zum Bundesvolke nachgewiesen: „So konnte es werden. Aber freilich, daß es so wurde, ist durch solche Möglichkeiten nicht erklärt. Es konnte doch nur so werden, wenn diesem Volke Männer von wahrhaft prophetischer Art geschenkt wurden, die für eine Offenbarungsthat des Gottes, welcher die Welt zu seinen Zielen lenkt, ihrerseits die Empfänglichkeit besaßen. — Dieses Volk hat prophetische Männer gehabt — wohlverstanden auch in der vormosaischen Zeit — und hat eine Offenbarung Gottes an sich erfahren, des Gottes, welcher seine größte Gabe an die Menschheit, die Religion der Erlösung und Versöhnung, auf diesem Boden offenbar werden lassen wollte. — Aus der geheimnisvollen Macht und Güte des Gottes, welcher den Geist giebt, wie er will, ist den führenden Männern Israels ein höheres Gottesbewußtsein aufgegangen. — So können wir uns die Entstehung der Sache doch nicht anders vorstellen, als es die hebräische Sage thut, wenn sie den Abraham mit dem ihm erscheinenden großen Gott der Väter einen Bund schließen läßt, dessen Siegel die Beschneidung, dessen Segen die Verheißung des Landes Kanaan ist, — oder wenn sie erzählt — wie Prüfung auf Prüfung, Offenbarung auf Offenbarung,

*) Ich habe ausdrücklich gesagt, daß die qu. Einleitung von D. Strack nur zur Einführung und zur Orientierung über den Stand der Sache dient. Nach dem Willen des Verfassers soll sie und kann sie zum eingehenden Studien nicht genügen, sondern giebt durch die Litteratur dazu nur Anleitung.

Digitized by Google

Verheißung auf Verheißung ihm zu Teil wird, bis er im Glanze göttlicher und menschlicher Ehren scheidet." Ähnlich bei Moses ꝛc.: Also kommt es schließlich darauf hinaus, daß es doch nicht anders gewesen sein kann, als uns die Bibel erzählt und das ist gewiß richtig. Nur möchte man manchmal fragen, wozu denn die vielen Wenn und Aber, die Umwege und Ausstellungen, wozu Sage?

Es sei mir gestattet, auf 3 besonders umstrittene und bedeutsame Fragen der theologischen Forschung aufmerksam zu machen und dadurch vielleicht hie und da zur eingehenden Erörterung derselben in pastoralen Kreisen auch meinerseits bescheidene Anregung zu geben. Es sind dies folgende: 1. die Feststellung des alttestamentlichen Kanons mit besonderer Berücksichtigung der sogenannten makkabäischen Psalmen und des Buches Daniel; 2. die Priesterschrift und das Deuteronomium; 3. die Bedeutung, welche Jesu Anführungen von Verfassern alttestamentlicher Schriften gebührt.

I.

Der alttestamentl. Kanon. Die Sache läge sehr einfach, wenn wir irgend einen autoritativen Beschluß über die Bücher, welche für Israel den Kanon bilden sollten oder irgend ein geschichtliches Ereignis, wodurch diese kanonisch geworden wären, vor uns hätten. Einen solchen Beschluß giebt es geschichtlich nachweisbar nicht. Wir haben etwas derartiges erst in der christlichen Zeit und zwar durch die Synode von Laodicea um die Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr. in ihrem 60. Kanon. Hier ist ein Verzeichnis derjenigen alttestamentlichen Schriften gegeben, welche in den Kirchen gebraucht werden dürfen. Es werden die hebräischen Schriften des A. T. sämtlich angenommen und die Apokryphen ausgeschlossen, nur das Buch Baruch mit dem Briefe des Jeremias machen eine Ausnahme. Immerhin ist von Belang, daß auch diese Synode noch eine Schrift, nämlich Baruch für kanonisch erklärte, welche auch Hengstenberg für pure Dichtung erklärt. Jedenfalls kann diese posteriore Feststellung für uns hier nicht von Bedeutung sein.

Haben wir vielleicht aus früheren Zeiten ein geschichtliches Zeugnis in einer authentischen Schrift, welchem wir den Charakter einer maßgebenden Bestimmung beilegen könnten? Dafür ist Josephus contra Apion I, 8 in Anspruch genommen worden. Er zählt auf: „5 Gesetzbücher, 13 Bücher von Propheten, welche die Geschichte beschrieben haben vom Tode Mose's bis zur Regierung des Artaxerxes Langhand, und 4 Bücher Loblieder und Sittengebote, zusammen 22." Mit Ausnahme des ersten Postens: 5 Gesetzbücher, ist alles so wunderlich klassifiziert, daß man von Niemandem verlangen kann darin unseren Kanon wiederzuerkennen. Ein Mann, der so leichtfertige Angaben über die Sammlung heiliger Bücher seines Volkes macht, ist nicht geeignet eine Autorität abzugeben. Aber so viel geht doch aus dieser Stelle hervor, daß es zur Zeit des Josephus einen abgeschlossenen Kanon gab. Von großem Wert ist dieses Ergebnis nicht, weil er erst

Digitized by Google

gegen das Ende des ersten christlichen Jahrhunderts schrieb, — doch immerhin von einigem. Über einzelne Bücher dauerte aber in den jüdischen Schulen der Streit bis in das 2. Jahrhundert fort, nämlich über Esther, Prediger und Hohes Lied. Strack sagt freilich S. 166: „Die Debatten machen mehrfach den Eindruck, daß die Bedenken nicht erhoben wurden um zur Ausschließung dieses oder jenes Buches zu führen, sondern um widerlegt zu werden und so die Autorität der heiligen Bücher als absolut gesichert zu erweisen." Darüber kann ich mir kein Urteil bilden und nichts dagegen sagen, wenn andere Gelehrte nicht diesen „Eindruck" haben sondern einen anderen.

Im neuen Testament werden alle alttestamentlichen Bücher citiert mit Ausnahme des Esra, Esther, Nehemia, Prediger und des Hohen Liedes. Daß dies von hohem Werte ist, leuchtet ein. Die Beschaffenheit der nicht citierten Bücher macht das Schweigen über sie sehr erklärlich ohne etwas gegen ihre Geltung zu beweisen. Man muß sehr zufrieden sein, daß so viele Schriften angeführt sind und nicht weniger, daß namentlich kein einziges der bedeutenderen fehlt.*) — Nun ist es allerdings richtig, daß im Neuen Testament an zahlreichen Stellen auch Beweise vorliegen, daß die Schriftsteller und die redenden Personen neben Angaben, welche aus unserer Bibel geschöpft sind, solche aus anderen Quellen unbedenklich in gleicher Linie machen. Namentlich sind sie derart, daß sie eine specifizierte, erweiterte und ausgeschmückte Fassung des ursprünglichen schriftlichen Berichtes der kanonischen Bücher geben. Z. B. weiß Paulus 2, Tim. 3, 8, daß die Zauberer in Ägypten, welche Mose widerstanden, Jannes und Jambres hießen, daß der Fels, aus welchem Israel in der Wüste trank, nachfolgte (1. Kor. 10, 4). Da nicht bestritten werden kann, daß eine rabbinische Sage bestand, wonach sich der Fels mit Israel fortbewegte, sehe ich nicht ein, wie man sich dagegen wehren will, daß Paulus sich auf diese Sage bezogen und sie als Anknüpfungspunkt für einen christlichen Gedanken benutzt hat. Man kann es auch einem Meyer nicht zum Vorwurf machen, daß er die Idee des Apostels von dem das Volk Israel tränkenden Christus in Abhängigkeit setzt von der im Targum zu Jes. 16, 1 und im B. der Weisheit 10, 15 ff.; 11, 4 enthaltenen Vorstellung der dem Volke in der Wüste schützend zur Seite stehenden und folgenden Weisheit resp. dem Messias. Außer auf Jud. 9, wo der Teufel und der Erzengel Michael sich um Mose's Leichnam streiten, sei auf die Rede des Stephanus Apostelgeschichte 7 verwiesen, wo doch mindestens v. 4 und 21, 22 Abweichungen von der biblischen Geschichte vorhanden sind, welche der Tradition entlehnt sind. Man beachte Hebräer 11. — Luc. 4, 25 u. Jac. 5, 17 ist die Zeit der Dürre zu des Elias Zeiten neben dem schriftlichen Berichte her auf 3½ Jahre bestimmt. Ähnliches Apostelgeschichte 13, 21. u. s. w. Sind dies im Vergleich zu der Menge in genauer Übereinstimmung mit der Bibel stehender Citate des Neuen

*) Beziehungen auf das Hohelied liegen doch wohl vor in dem Vergleich des Verhältnisses der Gemeinde zu Christo mit einem Brautverhältnis.

Digitized by Google

Testaments nur recht wenige, wo eine Beziehung auf die außerbiblische Tradition und die Sage zuzugeben ist, so folgt hieraus zwar, daß in einzelnen Fällen den heiligen Schriftstellern der Unterschied zwischen dem Werte beider Quellen nicht bewußt war. Man kann diese Erscheinung daraus erklären, daß zu ihrer Zeit die Bibel oder die heiligen Schriften nur in wenigen Exemplaren existierten und der Unterricht aus Büchern erteilt wurde, in welchen Geschichtliches und Ungeschichtliches nicht streng geschieden waren. Die gegenwärtigen Bedingungen einer Unterweisung, welche aus der in aller Händen befindlichen Bibel geschöpft wird, darf man nicht in jener Zeit suchen. Angesichts der vielen Anführungen und der Beziehungen auf das Alte Testament wird es jedenfalls wahrscheinlich, daß die alttestamentlichen Bücher unserer Bibel zur Zeit des Herrn schon im Wesentlichen als Gottes Wort galten und die Quelle der Geschichts- und Heilserkenntnis waren. Verlangt man freilich einen dokumentenartigen, absolut unanfechtbaren Beweis dafür, daß unser Kanon damals abgeschlossen vorlag, so ist derselbe nicht zu erbringen.

Dazu kommt, daß wir in dieser Zeit eine Gesamtbezeichnung für die Bibel haben, nämlich das so oft im Neuen Testament wiederkehrende: „Gesetz und Propheten". Es ist nun wohl denkbar und uns wahrscheinlich, daß diese Bezeichnung, welche sich zunächst nur auf die zwei ersten Teile des Alten Testaments bezog, nämlich auf den Pentateuch, die prophetisch-historischen (Josua, Richter, 2. Sam. und 2. Kön.) und die prophetischen Weissagungsbücher, auch der 3. Teil, welcher später hinzukam, nämlich die Hagiographa (der Psalter, die Sprüche Salamons, Hiob, das Hohelied, Ruth, die Klagelieder der Predigt Salamons, Esther, Daniel, B. d. Chronika, Esra und Nehemia) deckte. Man kann jedoch auch hier von einer stringenten Gewißheit nicht reden, zumal wenn einige Teile dieser Hagiographa noch Jahrhunderte lang bei den Juden selbst unter Discussion standen. Einmal, nämlich Luc. 24, 44 sagt der Herr: Gesetz, Propheten und die Psalmen. Daraus geht hervor, daß jedenfalls die Psalmen als das Gemeindegesangbuch sich in ihrem Ansehen bereits auf die Stufe erhoben hatten, welche die beiden ersten Teile im Ansehen einnahmen. Daraus folgt nicht, daß die anderen Bücher nicht auch bei den Schriftgelehrten bereits den Psalmen beigesellt waren und man kann wohl auch hier die höchste Wahrscheinlichkeit dafür einsetzen; freilich die historische Kritik ist damit nicht zufrieden, sie will „wissen." Dann kommt sie zu dem Resultat, „daß es unbekannt ist, wann und wie die kanonische Sammlung geschlossen worden ist."

Wir können uns damit zufrieden geben, daß gegründete Bedenken gegen die kanonische Geltung fast aller wichtigen Bücher des A. T. zur Zeit des Herrn nicht erhoben werden können.

Die Frage ist nun, ob wir deswegen der Ansicht beistimmen müssen, daß der Kanon bereits unter Esra festgestellt worden sei.

Ehe wir derselben näher treten, ist es nützlich, einige wichtige Data der nachexilischen Geschichte Israels ins Gedächtnis zurückzurufen,

Digitized by Google

weil sich die Forschung auf diesem Gebiete bewegt und man sich, ohne hier orientiert zu sein, nicht sogleich zurechtfindet.

536—333 Palästina steht unter Perserherrschaft,

333—323 unter Alexander dem Gr.,

320—204 mit kurzer Unterbrechung unter dem wohlwollenden Regiment der ägyptischen Ptolomäerdynastie,

203—164 unter den Syrischen Königen,

164—140 Freiheitskämpfe unter den Maccabäern.

140—63 die Maccabäerdynastie.

63 v. Chr. — 70 n. Chr. Römerherrschaft.

Im Einzelnen erinnere ich daran, daß die 1. Kolonie unter dem Davididen Serubabel und dem Hohenpriester Josua 536 zurückkehrte. Der Tempelbau beginnt. Seine Unterbrechung unter Kambyses (529 bis 522), sein Verbot durch Pseudo-Smerdes (522—21). Unter Darius Hystaspis gefördert, 516 vollendet. Tempelweihe. 458 kommt unter Esra eine 2. Kolonie nach Jerusalem. 445 kommt Nehemia. Der Bau der Stadtmauern beginnt. Hinderung durch den Samaritaner Sanballat. Energische Gegenwirkung durch Nehemia. Esra ordnet die inneren Angelegenheiten. Nehemia wird Statthalter. Die Samaritaner konstituieren sich.

Das Volk ist als ein anderes aus dem Exil zurückgekehrt; gründlich von götzendienerischen Neigungen geheilt, dauernd für den Monotheismus gewonnen. (Teilweiser Rückfall blos unter der Syrischen Herrschaft.) Trotz oder auch wohl infolge des Verlustes der politischen Selbständigkeit entwickelt und befestigt sich sein theokratischer Charakter.

175—164 der Syrer Antiochus Epiphanes. 167 wurde der Tempel von ihm dem heidnischen Kultus übergeben, ein Altar des Jupiter auf dem Brandopferaltar errichtet.

140 wird der Maccabäer Simon Hoherpriester, Fürst und Heerführer. Der M. Hyrcanus unterwarf die Edomiter und Samarien, hatte fast das ganze Gebiet Davids und Salomos wieder beisammen.

63 Pompejus erobert Jerusalem. — Cäsar setzt die Idumäer ein. Die Herodianerdynastie.

Wir kehren zu der Frage, wann der Kanon abgeschlossen wurde, zurück. Anderthalb Jahrtausende galt die Ansicht, daß die Sammlung der jetzt das A. T. bildenden Bücher von Esra oder seinem Zeitgenossen oder doch aus nur wenig späterer Zeit herrühre. Man sah als Beweis an, was Nehem. 8, 1—10 über den Vortrag des Gesetzbuches steht und glaubte der Überlieferung, daß Esra an der Spitze der sogenannten großen Synagoge von 120 Mitgliedern die Sammlung vollzogen und geschlossen habe.

Gegenwärtig hält man sich zunächst genauer an den Text des Nehemiasbuches, welcher nur von einem Gesetzesbuche und nicht vom ganzen A. T. redet. Die Ansichten, was unter dem Gesetzbuche zu verstehen ist, gehen unter den heutigen Gelehrten auseinander. Reuß u. a. reden von einem Codex des Esra, welcher ein Produkt dieses

Digitized by Google

Reformators gewesen sei. Dazu seien noch das Deutorononinum, eine Anzahl einzelner kürzerer oder längerer Spezialverordnungen und das Buch des Jehovisten gekommen. Aus diesen Elementen habe man in der Zeit zwischen Nehemia und Alexander ein großes Gesamtwerk, unseren Pentateuch gemacht. Bei dieser Ansicht ist von einer Sammlung des Kanons unter Esra nicht die Rede. (Reuß, Gesch. des A. T. 2. Aufl. S. 502 u. fl.)

Für uns ist von Bedeutung, ob wir, abgesehen von Esther und Prediger — daß das Hohelied schon zur Zeit des Herrn metaphorisch ausgelegt wurde, ist erwiesen — wenigstens für die anderen Bücher, namentlich den Psalter und Daniel die Einreihung unter die kanonischen Bücher zur Zeit Esras, also um die Mitte des fünften Jahrhunderts vor Chr. annehmen können.

Selbst Kurtz giebt in seinem Lehrbuch der h. Geschichte 1858 dem Zweifel daran Raum. Strack (a. a. O. S. 169) nennt „diese Ansicht unhaltbar, weil Koheleth (Prediger) und Daniel aus einer späteren Zeit stammen". Darauf weist auch die alte Reihenfolge der biblischen Bücher, welche eine andere war als unsere gegenwärtige, nämlich folgende: Ruth, Psalter, Hiob, Sprüche, Prediger, Hohelied, Klagelieder, Daniel, Esther, Esra und Nehemia, Chronik. Diese Reihenfolge ist eine geschichtliche und giebt die Bücher in der Reihe, wie sie dem heiligen Kodex einverleibt wurden.

Unter den Faktoren, welche zur Erledigung dieser Frage dienen, nimmt die Untersuchung, ob es Psalmen giebt, welche erst zur Maccabäerzeit verfaßt worden sind, eine wichtige Stelle ein.

Im 2. Buche der Maccabäer 2, 13—15 wird gesagt, daß Nehemias, der Könige, Propheten und Davids Bücher und die Briefe der Könige von den Opfern wieder zusammengesucht und eine Librarei zugerichtet habe ꝛc. Unter den Büchern Davids sind sicherlich auch die Psalmen gemeint. Das 2. Maccabäerbuch ist ein Auszug aus dem Geschichtswerke eines sonst unbekannten Jason von Kyrene. Seine Glaubwürdigkeit ist gering. Es wird noch nicht einmal von Josephus benutzt. Über seine Abfassungszeit läßt sich nur sagen, daß es später als das im ersten Drittel des letzten vorchristlichen Jahrhunderts verfaßte 1. Buch und noch vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben ist. Seine Bedeutung für unsere Forschung ist also gering.

Was ich eben über die großen Differenzen der Resultate der wissenschaftlichen Forschung gesagt habe, gilt besonders auch bei den Ansichten, welche über die Abfassungszeit der Psalmen geäußert werden.

Hitzig setzt auch nur für die persische Zeit so gut wie keinen Psalm an, Ewald sehr viele. Psalm 66. 67 werden von Delitzsch in die assyrische Zeit, von Ewald in die Serubbabels (6. J.), von Hitzig in die des Seleukos I. und Antiochus III. (4. u. 3. Jahrhundert) gesetzt. Ps. 88 verlegt Delitzsch in die Zeit Salomo's (11. Jahrh.), Kuenen hält ihn für vorexilisch, Ewald für nachexilisch, Hitzig geht bis auf Sirach (190 vor Chr.) herab. Psalm 89 bringt Delitzsch mit Rehabeam

Digitized by Google

(10. Jahrh.) in Verbindung, Ewald setzt ihn ins 7. Jahrhundert, Kuenen nach Josias Tode, Hitzig erklärt ihn aus 1. Makk. 6, 28 (Mitte des 2. Jahrh.). An diesen manchmal fast 1000 Jahre auseinanderliegenden Bestimmungszeiten kann man die ganze Herrlichkeit und Zuverlässigkeit der wissenschaftlichen Forschungen auf diesem Gebiete erkennen. Hier kann ja der kritische Subjektivismus ungehindert und nach Herzenslust sein Roß tummeln. Selbst Reuß, der doch selbst etwas in der Kritik leistet und z. B. dem David keinen einzigen Psalm zugesteht, bemerkt zu dieser ihm entlehnten Übersicht: „Was beweist dies alles? Daß aller dieser Scharfsinn in den allermeisten Fällen verschwendet ist und daß es am geratensten ist, sich den Inhalt zu Gemüte zu führen ohne ängstlich nach den geschichtlichen Veranlassungen zu fragen, wie dies ein richtiger Instinkt das Volk von jeher zu thun gelehrt hat." (S. 530.)

Da wir nicht „ängstlich" nach den geschichtlichen Veranlassungen fragen, soll uns diese zum Skeptizismus auffordernde Bemerkung Reuß' nicht hindern, uns wenigstens an Einer Stelle ein Urteil zu bilden und ich wähle dazu Ps. 74, mit welchem Ps. 79 zusammenhängt. Diese beiden Psalme war schon Calvin geneigt der Makkabäerzeit zuzuweisen, in neuerer Zeit thun es auch Olshausen, selbst Delitzsch.

Ich halte mich an die Übersetzung und Besprechung von D. Fr. W. Schultz*) in dem Zöckler-Strack'schen Commentare und bilde mir danach ein selbständiges Urteil.

Unter den Gründen für die makkabäische Zeit wird V. 4 angeführt: „Es brüllten deine Widersacher inmitten deiner Zugangsstätte, setzten ihre Zeichen zu Zeichen ein." Die Zeichen seien von dem Altar zu verstehen, welchen die Syrer auf dem Brandopferaltar errichteten. Sch. bemerkt dagegen, die Zeichen „ sind die Zeichen ihrer Macht, damit könnten die Zerstörung und ihre Folgen, die Trümmer, gemeint sein; wahrscheinlich aber ist an besondere Abzeichen, etwa an Fahnen, die aufgerichtet wurden, zu denken; von Götzenaltären oder gar -Bildern (nach Makk. 1, 45. 49) würde der Sänger in stärkeren Ausdrücken geredet haben, vergl. V. 9." Gegen Sch. möchte ich Folgendes geltend machen: Es handelt sich um das Heiligtum. Zeichen, welche an dieser Stelle von Feinden eingesetzt worden, sind unter solchen Dingen zu suchen, welche in der Sphäre heiliger Dinge sich befinden. Wenn wir nun wissen, daß die Syrer den Altar eines von ihnen verehrten Gottes auf den Brandopferaltar Jehovahs gesetzt haben, nichts derartiges aber von den Eroberern unter Nebucadnezar bekannt ist, so kann man kaum anders als hier an die Syrer denken. Der Wortlaut „setzten ihre Zeichen zu Zeichen" hat auch etwas vom Begriff des Statutarischen an sich, was das Aufrichten von Fahnen nicht hätte, wohl aber das Setzen eines Altars und hat doch offenbar die

*) Dieser D. Fr. W. Schultz-Breslau ist zu unterscheiden von D. H. Schultz-Göttingen.

Digitized by Google

Bedeutung, daß sie das Heiligtum Jehovahs als ein Heiligtum ihres Gottes bezeichneten, was am prägnantesten durch den Altar geschah. Zudem heißt es V. 9: „Unsere Zeichen sehen wir nicht, kein Prophet ist mehr und keiner ist unter uns, welcher weiß, bis wann." Hier ist es deutlich, in welcher Kategorie die Zeichen zu suchen sind, nämlich in derjenigen, in welcher sich die Propheten befinden, also Zeichen der Gegenwart und der Macht Gottes, Zeichen mit religiösem Charakter. Dies würde immerhin ein Altar viel mehr sein als die Zeichen politischer Macht wie Fahnen. Allerdings ist es nicht notwendig, daß in V. 9 die Zeichen der ersten Hälfte zur Art derjenigen der 2. Hälfte gehören; der Sänger kann mit den Propheten eine besondere Art meinen, welche für Israel das Hauptzeichen war. Wenn aber dem Sänger die Propheten immerhin auch nach Sch. Zeichen waren, so kann man nicht sagen, daß dieser Ausdruck zu geringwertig sei für einen Altar. Man kann m. E. also nicht anders, als diesem Beweise für die Makkabäerzeit Bedeutung beimessen. — Ganz besonders beruft sich Hitzig auf diesen V. 9 wegen der Worte „kein Prophet ist mehr". Das habe der S. nicht in der Zeit nach der Rückkehr aus dem Exil sagen können, weil Haggai und Sacharja in dieser Zeit aufgestanden seien. Es passe aber auf die Makkabäerzeit, in welcher die Stimme der Propheten längst verstummt war. Dagegen wendet Sch. ein, daß dieser Mangel vor dem Auftreten H.s da gewesen und tief empfunden worden sei. (Haggai wirkte 520 v. Chr., Sacharja in dems. J. u. fl.) In der Makkabäerzeit sei man sich allerdings des Mangels bewußt gewesen, habe sich aber schon ganz in denselben gefunden. Jedoch, wenn man keine Wahl hätte zwischen 2 Zeiten, in denen die Propheten vermißt wurden, so wäre ja die Entscheidung keine Frage. Hier aber liegt es so, daß auf der einen Seite, in der Zeit nach dem Exil, zwar einige Jahre es von Prophetenworten still war, aber doch nur so, daß an einer Stelle Klagel. 2, 9 mit den Worten darüber geklagt wird „und ihre Propheten haben kein Gesicht vom Herrn."*) Auf der anderen Seite hatten die Juden wirklich seit Jahrhunderten keinen Propheten mehr und wir hören mehrfach die Klage darüber 1. Makk. 4 46; 9, 27; 14, 41. Sieht man sich diese Stellen an, so kann man auch den Ton der Sehnsucht und der Hoffnung auf „dieses Zeichen" heraushören. Hat sich doch dieses Warten so wenig verloren, daß es sich vielmehr immer mehr verstärkte und zu messianischen Hoffnungen verdichtete. Man wird also auch bei diesem Beweis für die makkab. Zeit nicht anders können, als seine Bedeutung zuzugestehen.

Nicht ohne Belang scheint mir, daß v. 20 „voll sind die Schlupfwinkel des Landes von Stätten der Gewaltthat" mit 1. Macc. 1, 56

*) Giebt man nun gar dem Zweifel Raum, daß diese Worte wirklich von Jeremias herstammen, wie auch Strack thut, weil Jeremias so nicht habe schreiben können, da er selbst bei den in Judäa Gebliebenen war und Ezechiel bei den Verbannten, so wird dadurch das Gewicht für die Abfassung in der Makkabäerzeit noch bedeutend vergrößert.

Digitized by Google

„sie verjagten das Volk Israel, daß es sich verbergen und verstecken mußte in die Höhlen (Kryphoi) als die Flüchtlinge" mehr als mit Klagel. 3, 6 „Er hat mich in die Finsternis gelegt wie die Toten" korrespondiert, da letztere Wor e nach dem Zusammenhang den Gemütszustand des Propheten schildern. Und wenn, wie Sch. annimmt, die in Psalm 79 gebrauchten Worte das Original bilden und der Verfasser des Maccabäerbuches kopiert, so dürfte man doch nicht soweit die Selbstständigkeit und Glaubwürdigkeit des Geschichtsverfassers leugnen, daß man ihm nicht die gute Meinung supponiert, daß er im Ps. 79 eine Schilderung der 2. Verwüstung vor sich zu haben glaubte, welche Meinung bei der Zeitentfernung zwischen seinem Buche und der Maccabäerzeit doch ein Moment für die Abfassung in der letzten Zeit wäre. Man dürfte diese Folgerung schon um so weniger abweisen, als man doch auch sonst, um für die erste nachexilische oder die maccab. Zeit zu plädieren, sich eben auf die Unterschiede beruft, welche nach dieses Verfassers Darstellung zwischen der 1. u. der 2. Zerstörung resp. Verwüstung bestanden. Ist er in diesen Punkten maßgebend und Schiedsrichter, so weiß ich nicht, wie man ihn in anderen ohne zwingende Gründe deplazieren will.

Reuß läßt ja nun freilich überhaupt nur einige Psalmen als möglicher Weise unter den Königen gedichtet bestehen und zwar darum, weil in nahezu sämtlichen Psalmen die Psalmdichter ihre Zeitgenossen als dem Gott ihrer Väter treu und gehorsam darstellen und darauf ihre Hoffnung auf Erlösung gründen. „Deutlich unterscheiden sie dabei die alte Zeit der Vergehungen und die jetzige der Trübsal. Der Gott, der ihre Väter so schwer heimgesucht ihrer Sünde wegen, wolle auch ihren nun gehorsamen Enkeln ein gerechter Vergelter werden." Dies führt er denn nun auch für die maccabäische Abfassung des Psalmes 74 an „da Israel solches alles nicht verdient hat." (S. 630.) Nun sagt aber Fr. W. Schultze mit Recht zu Ps. 44, den man ebenfalls noch mit einigen Gründen für die Maccabäerzeit in Anspruch genommen hat, daß das Volk zu dieser Zeit gerade sehr schuldbeladen war und darum v. 18. u. ff. dieses Psalmes „Alles das ist über uns gekommen, und wir haben doch Deiner nicht vergessen und sind nicht zu Lügnern geworden an Deinem Bunde ꝛc." gegen die Abfassung in der Makkabäerzeit sprechen. Reuß selbst giebt eine Schilderung des zunehmenden Verderbens eines großen Teiles des Volkes vor den Gewaltthaten des Antiochus Epiph. (Ps. 589). Auch hier „(in Jerusalem), in der Burg des Judentums, ließen sich viele, nur zu viele, und leider auch solche, die dem Tempel und Altar am nächsten standen, von dem Glanz und der Lust des griechischen Wesens blenden und — stürzten sich in den Strudel der lockenden Genüsse ꝛc." S. 590 sagt er dann: „Wer weiß, was unter diesen Verhältnissen hätte geschehen mögen, wenn die Regierung (des Syrers) diesen Gang innerlicher Auflösung geduldig hätte gewähren lassen." Kann denn bei diesem Stande der Dinge der Sänger in dieser Zeit die Schuld und den Abfall des

Digitized by Google

gegenwärtigen Geschlechtes ignorieren und nur von einer Schuld „der Früheren" von „Verdiensten des Volkes" reden? Ich meine: Nein! Es folgt also aus inneren Gründen, wie sie Reuß angiebt, das Gegenteil von dem, was er behauptet, nämlich, daß diese Psalmen makkabäische seien und sie werden der Zeit zugewiesen, in welcher der S. mit Recht noch von der Schuld der Väter und der Treue der Zeitgenossen reden konnte. Dies ist die erste nachexilische Zeit ohne Zweifel.

Wir sind damit zu den Gründen gegen die maccabäische Abfassungszeit übergegangen.

Hören wir darüber F. W. Schultz. „Die Entweihung des Tempels durch Apollonius, den Feldherrn des Antiochus Epiph., dauerte nur 3 Jahre, von 167—164; nach v. 1 u. 3: Warum, o Gott, hast Du verworfen auf immer? — Erhebe deine Stimme zu den ewigen Trümmern, ist es seit der Zerstörung schon gar lange, für den S. allzu lange her; es ist ihm, als würde es mit der Zertrümmerung ewig dauern." In der That hätte er so bei der blos 3jährigen Entweihung des Tempels nicht ohne starke Uebertreibung reden können, aber gar wohl in der ersten nachexilischen Zeit, in welcher das Werk des Wiederaufbaues langjährige Unterbrechungen (cf. d. obige geschichtlichen Notizen) unterlag. Daß in v. 4—7 die Verwüstung noch als eine gegenwärtige geschildert wird, spräche freilich gegen diese Ansicht. Aber die Erklärung, daß der S. sich die früheren Vorgänge vergegenwärtige, teils um der Eindringlichkeit seines Gebetes willen, teils infolge seiner Anlehnung an Klagel. 2, 7, läßt sich nicht abweisen. Ferner „verbrannten die Syrer vom Tempel nur einige Thore, 1. Macc. 4, 38; 2. Macc. 1, 8; 8, 33; hier aber ist der Tempel selbst und zwar bis auf dem Boden verbrannt, v. 7, „„sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt, zu Boden entweiht die Wohnung deines Namens", und v. 3, „Erhebe deine Schritte zu den ewigen Trümmern! Alles hat böse zugerichtet der Feind im Heiligtum" "; von einer Zerstörung des Getäfels mit Arten und Hämmern ist im 1. Macc. 1, 22 ff.; 4, 38 ff. keine Rede; hier bewegt v. 5. 6 dieselbe das Herz des S. besonders stark. Die Syrer gingen zuerst und ganz besonders darauf aus, die Juden von ihrem Gesetz abwendig zu machen, und viele verführten sie wirklich zum Abfall; hier dagegen handelt es sich vor allem um das Heiligtum und von einer Verführung eines Teiles des als Turtel Gottes bezeichneten Volkes ist keine Spur."

Noch einige Bedenken erregt mir der Umstand, daß in den gen. Psalmen immer wieder der Gesichtspunkt in den Vordergrund tritt, daß durch die Heiden das Heiligtum „entweiht" worden sei, was den Thatsachen nach auf die syrische Entweihung durch den Götzenaltar hinzuweisen scheint. Andrerseits möchte ich meinerseits noch der Beachtung empfehlen, daß bei Annahme der maccabäischen Verfassungszeit auffallend ist, wie der Verfasser des 74. Psalmes unter den Machtbeweisen Gottes v. 12 u. fl. wenn dieselben auch anderer Art sind, gar nicht die Zurückführung aus dem Exil aufführt, welcher Ps. 107 gewidmet ist. Dies ist sehr erklärlich,

Digitized by Google

wenn der Verfasser in der ersten Zeit nach der Rückkehr seinen Gesang erfaßte, wo der Segen derselben durch die feindlichen Drangsale noch problematisch war.

Fasse ich das Resultat dieser Untersuchung zusammen, so ist dasselbe kein einwandfreies weder nach der einen noch nach der anderen Seite. Es liegen gewichtige Gründe in beiden Wagschalen. Wenn ich, — vollständig vorurteilslos, wie ich zu sein glaube, — meine Ansicht dahin abgeben muß, daß die Gründe für die Abfassung in der ersten Zeit nach dem Exil, wo Haggai und Sacharja noch nicht aufgetreten waren, das Übergewicht haben, so thue ich das gezwungen durch die angeführten Gründe selbst. Andererseits kann ich aber nicht sagen, daß Männer wie Olshausen und Delitzsch, welche für die makkabäische Abfassungszeit gewonnen sind, dies nicht ihrerseits mit einem guten Schein des Rechtes thun und ich die Streitfrage für eine vollständig erledigte halten könnte.

Es mag dann wohl das richtigste sein, was Fr. W. Schultz (a. a. O. S. 15) sagt: Die Annahme makk. Pss. kann nicht durch eine Verweisung auf das Alter der Ps.-Sammlung widerlegt werden; denn der im wesentlichen schon lange fertigen Sammlung konnten allenfalls noch nachträglich, nach 2. Makk. 2, 14, etwa von Judas Makk. einzelne Ps., die allmälig in kultischen Gebrauch genommen waren und vielleicht auch unvermerkt das Ansehen eines höheren Alters gewonnen hatten, eingereiht werden. — Nur eine Untersuchung der etwa als makk. erscheinenden Ps. selbst kann entscheiden. Aber nicht einmal 44, 74, 79 und 83 dürften sich aus den makk. Verhältnissen besser als aus früheren Zeiten erklären lassen, und da alle übrigen Ps. viel wahrscheinlich früheren Zeiten angehören, ist die Annahme des makk. Zeitalters für diese wenigen sicher sehr bedenklich."

Demnach würde der Psalter der Tradition, daß der Kanon unter Esra und Nehemia wesentlich abgeschlossen worden sei, nicht im Wege stehen, wogegen aber auch kein Lebensinteresse verletzt wäre, wenn etwa noch einige Psalmen hinzugekommen sein sollten.

Anders scheint nun freilich das Resultat zu sein, wenn wir das Buch Daniel in Erwägung ziehen.

Gegenwärtig erhebt sich keine einzige Stimme unter den Forschern mehr für die Autorschaft des Daniel und die Gründe, welche nach Hengstenberg, Hövernick, Keil für dieselbe geltend gemacht haben, werden allgemein auch von den konservativ gerichteten Kritikern, wie Riehm, Delitzsch, König, Strack auch von Kahnis und wenn ich nicht irre, von Schaller für so ungenügend, die Gegengründe für so gewichtig gehalten, daß sie das Danielbuch in seiner jetzigen Gestalt während der Regierung des Antiochus Epiphanes entstanden sein lassen. Es herrscht bei diesem Buche in den bez. Urteilen wie sonst auf diesem Gebiete seltene Einmütigkeit. Ich verweise dazu auf Strack's Einleitung und auf Reuß's Geschichte der A. T.-Bücher.

Digitized by Google

Zunächst sei darauf hingewiesen, daß in dem Buche mit keinem Wort der Verfasser sich selbst als Daniel bezeugt. Jes. Sirach, der sein Buch um 120 schrieb, erwähnt in cap. 49 Jesais, Jeremias, Hesekiel und die 12 Propheten, aber mit keinem Worte Daniel. Ja er sagt v. 15: „Niemand ist auf Erden geschaffen, der dem Joseph gleich sei, welcher war ein Herr über seine Brüder und Erhalter seines Volkes", während ihm Daniel durch seine Traumdeutungen und seine hohe Stellung, ja auch durch seine Schicksale sehr ähnlich war. Wie wären diese Worte möglich, wenn damals das Buch Daniel zum Kanon gehörte oder seine in diesem Buche enthaltene Geschichte bekannt gewesen wäre? Man hat betont, daß Sirach auch Esra und Esther nicht erwähne. Bei Esra ist es nicht von Belang, weil dies Buch mit Nehemia verbunden war und derselbe als Person durch Nehemia repräsentiert, war, Esther aber fällt überhaupt nicht ins Gewicht. — Man sagt „das Buch sei vergessen, verloren gewesen und spät erst wieder zum Vorschein gekommen; warum, erfährt man nicht, wo und wie dies geschehen ist, und warum gerade an dem Tage, wo die Geschichte seinen Inhalt bestätigt?"

Citiert wird es 1. Makk. 2, 59: „Anania, Azaria und Misael glaubten und wurden aus dem Feuer errettet, Daniel ward wegen seiner Unschuld erlöset aus der Löwen Rachen!" Dies Buch ist aber im ersten Drittel des letzten vorchristlichen Jahrhunderts verfaßt, also 60—80 Jahre nach der Abfassungszeit, wie sie jetzt angenommen wird. Dies beweist also für unsere Frage nichts. Die Nachricht des Josephus, daß das Buch dem Alexander vorgezeigt worden sei, als er nach Jerusalem kam, wird sowohl darum, weil Alexander überhaupt nicht nach Jerusalem gekommen ist und um der Unglaubwürdigkeit des Josephus selbstwillen nicht von Belang sein können. Läßt doch auch Gerlach (Bibelwerk) diese Nachricht auf sich beruhen und sagt „gewiß ist, daß Josephus ohne genaue Prüfung gern jede Überlieferung ergriff und ausschmückte, die seinem Volke in den Augen der Heiden ein Ansehen geben konnte." Ferner — und dies ist von Wichtigkeit — steht das Buch Daniel im alten Kanon nicht wie bei uns hinter den 3 ersten Propheten oder unter den Propheten überhaupt, sondern unter den Hagiographen und zwar an viertletzter Stelle (Daniel, Esther, Esra, Nehemia, Chronika); es ist also unbekannt gewesen, als die Sammlung der Propheten geschlossen wurde, welche doch auch nachexilische enthielt. Man hat dazu bemerkt, daß es nicht im Kanon stehe, weil Daniel im Auslande geweissagt habe und sich nicht mit den Juden beschäftige. Aber Jonas, Ezechiel, Nahum, weissagten sie nicht auch im Auslande und auch über fremde Völker? Und gingen Daniels Weissagungen die Juden nichts an, für wen weissagte er denn?

Dazu kommen folgende innere Gründe gegen die Abfassung durch Daniel im Exil: Die Stücke 2,4—cap. 7 sind in westaramäischer Sprache geschrieben, deren ein im 6. vorchristlichen Jahrhundert in Babylonien lebender Jude ganz gewiß sich nicht bedient hat. Die Sprache der hebräischen Stücke 1—2, v. 7 und c. 8—12 meist in ganz späte Zeit,

Digitized by Google

15 Wörter sind sicher persischen, ja einige griechischen Ursprungs. Verstöße in der Sprache und der Geschichte Babyloniens liegen vor. U. a. wird Belsazer der Sohn Nebukadnezars genannt, in Wirklichkeit war er der Sohn des Thronusurpators Nebuna'id u. a. Die Visionen unterscheiden sich durch die Beschaffenheit ihres Inhaltes toto genere von allen anderen alttestamentlichen Weissagungen. Seine angeblich eigne (babylonische) Geschichte und die darauf folgende persische ist dem Verfasser unbekannt, aber die Geschichte der Seleuciden, des Antiochus des Großen und des A. E., sowie die Geschichte der gleichzeitigen Aegyptischen Könige ist ihm genau bekannt. Man lese nur das 11. Kapitel und frage sich, ob es auch nur Ein Analogon in der heiligen Schrift giebt, wo eine prophetische Offenbarung sich so in die aller einzelsten Spezialia einläßt, in die einzelnen Kriegszüge, Stärke der Truppen, Bündnisse, Verschwägerungen. Die Zeit der Entweihung des Tempels giebt er nach Monaten und Tagen an (8, 14; 12,11; 7, 25; 9, 27) und das Alles soll Gott 400 Jahre vorher einem einzelnen Manne offenbart haben um dann 400 Jahre wieder die Offenbarung verschlossen und verborgen zu halten! — Man lese dann c. 12, wie auf einmal die Vision über den Ausgang des Ant. Ep. und die fernere Geschichte sich ins Allgemeine verliert und zwar mit ganzen drei Versen, v. 1—3! Von dem Auftreten der Maccabäer und dem Tode des Antiochius nichts! Endlich kommen in diesem Buche Engelnamen, Gabriel und Michael, vor, während sonst nirgends im A. T. dergleichen genannt werden (mit Ausnahme von Tobias).

Bei solch erdrückendem Gewicht von Gründen kann evangelischer Wahrheitssinn sich im Hinblick darauf der Ueberzeugung nicht verschließen, daß die Abfassungszeit dieses Buches aus obigen äußeren und inneren Gründen mit Recht aus dem Exil in die makkab. Zeit verlegt wird, daß also zu den Schriften, welche nach Esra in den Kanon aufgenommen wurden, Daniel gehört. Nimmt man es genau mit der Frage nach dem Abschluß desselben und begreift Daniel hinein, so kann man ihn also nicht vor die makkabäische Zeit setzen.

Dies bereitet mir nicht die geringsten Beschwerden. Nicht so leicht ist aber die Abfindung mit einem andern Bedenken, nämlich wie der Verfasser, der doch Weissagungen geben und in der Zeit des Exils reden will, dabei mit seinem Wahrheitssinn besteht.

An meiner Unfähigkeit die Frömmigkeit der alttestamentlichen Gläubigen mit solchen Unterschiebungen und Fiktionen in Einklang zu setzen und letztere für moralisch möglich zu halten, ist in meinem Bewußtsein die Kritik immer wieder gescheitert. Meine jetzige Stellung mit einem bestimmten Ja oder Nein zu fixieren, ist mir noch nicht möglich. Ich kann nur einige Gesichtspunkte geben und überlasse die entscheidende Lösung des Problems dem Leser.

S. 600 nennt Reuß das Buch einen „litterärischen Betrug", da es sich nicht, wie bei dem 2. Teil des Jesaias, um einen Irrtum der Tradition handle sondern um eine deutlich erkennbare Absicht des Ver-

Digitized by Google

fassers zu täuschen. Gleichwohl sagt er S. 604: „Um dem Verfasser gerecht zu werden, muß man ihn mit Rücksicht auf die Zeit beurteilen, in welcher er lebte. Was ihm seine Blätter — R. sieht das Buch als eine Sammlung von Flugschriften an — eingegeben hat, das war die Lage seiner Glaubensgenossen, wie er sie vor Augen hatte. Die Verfolgung um der Religion willen, die Entweihung des Tempels, die Unterbrechung des öffentlichen Cultus, die Hinrichtung der Patrioten, die Verzweiflung der einen, der Glaubensmut der anderen, die Apostasie vieler, und das unverwüstliche Vertrauen auf die alten Verheißungen, dies alles wirkte mit zu der Abfassung des originellen Buches, welches teils in seiner Form teils und mehr in den äußeren Verhältnissen die in der That nicht täuschende Aussicht und Bürgschaft auf Erfolg hatte. Der Zweck war ganz lobenswürdig. Es galt den Geist und Mut der Bevölkerung zu stärken, welche durch die abscheuliche Tyrannei zu Tode gehetzt noch in sich die Kraft nicht gefunden hatte das alte Wort, Hilf dir, so wird Gott dir helfen, in Thaten umzusetzen. Denke man sich hierzu, daß das Buch nicht auf einmal, sondern in kürzeren Zwischenräumen, in Flugblättern unter das Volk geworfen wurde. Die Wirkung muß eine gewaltige gewesen sein, da, lange nachdem die Ereignisse viele Illusionen zerstreut hatten, dieses Danielbuch noch eine Quelle für den Glauben der Jahrhunderte geblieben ist; ja wohl, aus keinem alttestamentlichen Buche mehr als aus diesem schöpfte der Volksglaube noch im Beginn des Christentums. — Dabei ist nicht zu vergessen, daß wir hier nicht einen kalten Rhetor sondern einen gläubigen Enthusiasten vor uns haben, dem das, was er in Aussicht stellt, unmittelbar gewiß war. Von diesem Gesichtspunkt verstummt der Tadel den der Geschmack oder das moderne literarische Gewissen aussprechen dürfte. — Daß aber die Weissagung einem alten, für die Mitwelt verschollenen, weil überhaupt erdichteten (!?) Propheten in den Mund gelegt wird, das ist das natürlichste an der ganzen Sache. Zu des Verfassers Zeit galt in religiösen Dingen keine Autorität als welche das Altertum für sich hatte. Jedermann war überzeugt daß alle himmlische Offenbarung aufgehört habe und als Prophet konnte keiner in seinem eignen Namen auftreten. (Joh. 1, 19 f.; Marc. 6, 1 f.)“

Ich führe diese Worte an, nicht, weil ich glaube, daß sie den Widerspruch gegen die Fiktionstheorie niederlegen, vielmehr wird manches darin denselben erst recht herausfordern. Sie zeigen aber zu welchen weiteren Annahmen und Zugeständnissen man gezwungen ist, wenn man sich zur Annahme einer Täuschung entschließt. Allerdings ist es denkbar, daß man die ganze Sache auf dem Punkte läßt, auf dem wir hier stehen. Man konstatiert, daß die Forschung nötigt, dem Daniel die Autorschaft abzusprechen und das nach ihm genannte Buch einem Verfasser aus der Makkabäerzeit zuzuweisen, konstatiert aber auch andererseits, sich nicht damit einverstanden erklären zu können, daß bei diesem so wichtigen Buche irgend eine pia fraus begangen worden sei und daß sein Verfasser sich einer solchen habe schuldig machen können Man

Digitized by Google

hat eben hier wie an vielen anderen Stellen einen Konflict zwischen Wissen und Glauben, bei dem man sich in seinem praktischen Wirken einfach wie auch sonst auf die Seite des Glaubens stellt. Dabei kann man die Gottesworte und Gottesgedanken, welche dieses Buch enthält, sich in ihrer Kraft für das eigene Gemüt und das Anderer entfalten lassen ungestört durch irgend welche kritische Fragen. So werden es wohl die meisten, welche der Kritik nicht von vornherein jedes Recht absprechen, halten. Dabei hat man immer noch den Gedanken, daß ja die Wissenschaft nicht unfehlbar ist und vielleicht die heutigen Resultate derselben einer späteren Entwickelung zu gunsten der Tradition zum Opfer fallen. Man läßt also das Problem ungelöst bestehen.

Man kann es aber auch niemandem verwehren und verdenken, wenn er das Problem zu lösen sucht und zwar unter gegenwärtigen Bedingungen in der Richtung, in welcher Reuß es oben thut. Dann hat man seine Prüfung dahin zu richten, ob die Schwierigkeit von uns selbst erst bereitet ist, dadurch, daß wir den menschlichen Faktor, welcher doch in der Geschichte der Religion und ihrer Entwickelung, welcher auch im Offenbarungskanon anerkannt werden muß, nicht genügend gewertet haben. Kurz gefaßt, es fragt sich, ob wir recht thun, die Höhe sittlicher Beurteilung, die sittliche Lauterkeit und Wahrhaftigkeit, welche wir als Glieder des neuen Bundes, als Jünger Jesu uns zur Norm machen und in unser Gefühl und Urteilen aufgenommen haben, von jeder Vorstufe des Christentums anzunehmen und vorauszusetzen. Diese Untersuchung spezifiziert sich noch näher dahin, ob wir diese Lauterkeit und scharfe Scheidung in den sittlichen Begriffen zumal jener Stufe zutrauen dürfen, auf welcher sich das Bundesvolk zur Makkabäerzeit befand, welche doch gerade nach unserer Auffassung der Geschichte Israels nicht einen gradlinigen Fortschritt von der Prophetenzeit darstellt, sondern einen Rückschritt oder eine Verflachung, eine Verminderung der göttlichen und heiligen Geisteskraft. Selbst wenn auch der Glaube an Gott seit dem Exil viel mehr als früher ein Eigentum des ganzen Volkes geworden war, und dasselbe an seinem heiligen Berufe allgemeiner fest hielt, folgt daraus nicht, daß bei der viel größeren geistigen Präponderanz dieses Kernes des heiligen Volkes nicht die sittlichen Begriffe dieser Frommen eben bei dieser Verbreiterung verflacht sein könnten, haben wir doch auch im Christentum viele Belege dafür, daß dasselbe in Zeiten der Herrschaft an Lauterkeit einbüßte. Hatte doch das Religiöse zur Makkabäerzeit schon eine innige Verbindung mit dem Nationalen geschlossen und das bringt immmer Gefahren für die Reinheit des ersteren mit sich. Seine Katastrophe fand ja diese Verbindung in der Verwerfung des Herrn, welche nicht zum mindesten von denen ausging, welche den religiös-nationalen Gedanken vertraten, den Pharisäern, an denen der Herr ja die Lüge, die Unfähigkeit reiner Lauterkeit als eine spezifische Untugend tadelte. — Und war nicht, ja ist nicht der Mangel an Wahrhaftigkeit gerade ein Erbfehler Israels von seinem Vater her? — Ist nicht die Makkabäerzeit bereits im starken

Digitized by Google

Übergang zu der Zeit der apocryphischen Autoren? Es könnte doch sein, daß diese Erwägungen uns damit vertraut machen, daß wir bei einem Juden jener mächtig bewegten Zeit voller nationaler Aspirationen bei aller religiösen Innigkeit nicht den sittlich strengen Maßstab anlegen, den wir bei christlichen Autoren anlegen müssen. Es kam ihm dabei gar nicht in den Sinn etwas Unerlaubtes zu thun, er befand sich dabei in dem Bann der allgemeinen jüdischen Auffassung. Wie lange diese Befangenheit anhielt, geht doch daraus hervor, daß selbst in der ersten Christenheit von Christen Briefe fälschlich im Namen der Apostel geschrieben wurden.

Den Einfluß, den Religion und Sittlichkeit auf einander haben, in ihrer Begrenzung zu untersuchen, wäre ein recht dankbares Kapitel. Jedenfalls wird niemand leugnen, daß mit dem Enthusiasmus vaterländischer und religiöser wie jeder Art nicht die sittliche Klarheit und sittliche Handlungsweise auf gleicher Höhe Hand in Hand gehen, ja daß letztere darunter oft leidet. Davon könnte man Beweise aus der allerneuesten christlichen Zeit anführen. Und das sollte undenkbar sein bei einem Volke, welches an der Geschichte seiner Stammväter noch nicht Lüge und Wahrhaftigkeit unterscheiden lernte? bei einem Volke, welches den wahrhaftigen und treuen Zeugen noch nicht kannte und als er erschien, ihn verwarf? — Das apocryphische Buch Baruch, welches das Konzil zu Laodicea noch zu den kanonischen rechnete, ist doch auch reich mit religiösem Geiste getränkt und von einem Manne verfaßt, der beten und die Sünde erkennen konnte und doch sind seine geschichtlichen Unterlagen vom Verfasser erdichtet, — wie auch Hengstenberg sagt.

Wenn jemand auf diesem Wege die Lösung des Problems sucht, braucht er eben so wenig, wie der, welcher diesen Weg nicht betreten kann und will, des Segens eines Buches wie Daniels zu entraten. Was in dem irdischen Gefäße von Gold und Edelsteinen ist, verliert unter seinen Voraussetzungen, also um des zerbrechlichen Gefäßes willen, nicht seinen hohen Wert. Die Hoheit und Wahrheit dieser Gedanken ist verbürgt durch die christliche Offenbarung und haftet in uns durch die göttliche Kraft, die ihnen inne wohnt. Das Wort Gottes als Wort der Verkündigung braucht also durch solche Stellung zur Kritik der heiligen Schrift nicht alteriert zu werden, weder in seinem Inhalt noch in seiner Geltung.

Und doch, nach all diesen Reflexionen muß ich sagen: Zu einer freudigen Gewißheit, zu einem befriedigenden Abschlusse komme ich auf dem Wege solcher Erwägungen nicht. Ich kann bei dem Gebrauche der heiligen Schrift im Dienste heiliger Zwecke mir die Vorstellung von dem Menschlichen, welches ihr anhaftet, nicht gegenwärtig halten ohne empfindlich gestört zu werden. Zum Gebrauch im Dienste der seligmachenden, nicht aber der wissenschaftlichen Wahrheit ist sie gegeben; für diesen heiligen Gebrauch ist sie durch die christliche Kirche, durch das Zeugnis des heiligen Geistes und eine mehrtausend-

Digitized by Google

jährige Geschichte im vollsten Maße legitimiert und geheiligt. So deckt ihr göttlicher Charakter den menschlichen. Dies gilt besonders auch von dem Buche Daniel, welches durch den Gebrauch, den auch der Herr von ihm gemacht hat, durch die Kraft seiner Gottesworte und durch die Bedeutung, welche es in schweren Zeiten der Kirche immer wieder gewonnen und bewahrt hat, den ihm gebührenden Platz im Kanon heiliger Schriften eingenommen und behauptet hat, gewiß auch behaupten wird bis die letzte seiner herrlichen Verheißungen erfüllt ist.

(Schluß folgt.)

Was können wir in Deutschland von der Endeavour-Bewegung in Amerika lernen?

Referat auf der Versammlung der Synodalvertreter für innere Mission in der Provinz Sachsen am 11. Juni d. J. im Hagenthal, erstattet von Konsistorialrat **Rathmann** in Wernigerode a. H.

Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so dürstet unsere evangelische Kirche in ihren lebendigen Gliedern nach einer wirksamen Pflege der konfirmierten Jugend. Wir können es uns nicht verhehlen, daß Scharen der eingesegneten jungen Christen als ausgesegnete zu betrachten sind. Jede entlassene Konfirmandenschar müßte in der Gemeinde als ein lebendiger Kreis spürbar bleiben, geschlossen in sich, ungeschieden von der übrigen Gemeinde. Wir wissen alle, in wie geringem Maße das der Fall ist.

Die Bedenken, die von dieser schmerzlichen Beobachtung aus sich gegen die herrschende Konfirmationssitte gerichtet haben, betrachten wir heute nicht. Ich bekenne übrigens, daß ich für unsere Konfirmation und den vorangehenden nicht ernst genug zu nehmenden Unterricht unter das Wort mich stelle: „Verdirb es nicht; es ist ein Segen darin". Die wohlgemeinten Vorschläge, die vor wenigen Jahren von Erfurt ausgingen, wie die großartigen Gedanken Wichern's, die auf dem Kirchentage 1869 laut geworden, halte ich für thatsächlich unausführbar.

Um so mehr aber ist die Fürsorge für die konfirmierte Jugend, die weibliche wie die männliche, eine heilige Pflicht.

Seit mehr als 50 Jahren wird im deutschen Vaterland in Jünglingsvereinen gearbeitet und ich glaube nicht, daß sie gegenüber den englischen und amerikanischen Vereinen verdienen, geringschätzig beurteilt zu werden, wie es oft hüben und drüben geschieht. Sie tragen das Siegel des göttlichen Segens, wenn wir nur denken an die Hunderte, im Ganzen Tausende von Berufsarbeitern der inneren und äußeren Mission, die sie geworben haben. Neben den Jünglingsvereinen stehen, früher minder, jetzt vielfach mit besonderer Freude gepflegt, die Jungfrauenvereine. Völlig dieser Arbeit ebenbürtig ist die uner-

Digitized by Google

müdliche Fürsorge von Geistlichen und Diakonissen, Männern und Frauen, für die konfirmierten Söhne und Töchter. Wer sie sammelt am Sonntag vornehmlich, aber auch in der Woche, der steht in gesegneter Not- und Liebesarbeit, mag auch kein Vereinsname in den Listen stehen.

Daß aber diese Vereine und die viel umfangreichere stille Arbeit dem Bedürfnis genügte, daran ist nicht zu denken.

Daß Knaben wie Mädchen in den Städten und auf dem Lande weithin nach der Konfirmation in ihrer christlichen Entwicklung rückwärts gehen, sittlich gefährliche Bahnen wandeln, dem christlichen Gemeindeleben fremd werden, wir wissen es. Daß wesentlich der Boden der Familie, in deren Frieden sie heimisch waren, bestimmend ist, in zweiter Linie die Verhältnisse, in die sie beim Verlassen des elterlichen Hauses eintreten, ist uns ebenfalls bekannt. Der treueste Pastor hat nicht die Gewalt, sie zu behüten. Ist es ihm gelungen, das Samenkorn des Gebets in die jungen Herzen zu senken und zu pflegen, hält er an in der Fürbitte, — was freilich kein kleines Stück ist — so hat er das Seine gethan. Dann thut Gott auch das Seine und wir alle haben Erfahrungen gemacht, die uns beschämten und Mut machten, weil wir an Kranken- und Sterbebetten und sonst an ernsten Wendepunkten es sehen durften: in scheinbar wenig angeregten Konfirmanden hatte Gott sein Werk im Verborgenen dennoch gehabt. Der Funke war unter dem Wehen des Geistes zur freudigen Flamme geworden.

Aber daß die Scharen hingehen, wie Schafe ohne Hirten, daß die Burschen wehrlos den Sozialdemokraten zur Beute werden, daß die Mädchen ihre Krone verlieren, wenn auch nicht ohne weiteres im gröbsten Sinne — wir wissen es.

Erreicht nun uns der Ruf: es giebt ein Mittel, um die trägen Massen zu beleben, die gefährdeten zu schützen, ja ihre Schar als Helfer und Helferinnen am Bau der christlichen Gemeinde zu gewinnen, ist es nicht eine heilige Pflicht, willig zu lauschen, zu lernen, auch wenn man alt geworden, das Mittel zu prüfen, und mit emsigem Bemühen in die heilige Arbeit einzutreten, auch wenn es gilt, den Schlendrian zu verlassen, liebgewordene Vorurteile aufzugeben?

Solch ein Ruf ist über das Meer gekommen. Die Christian-Endeavour-Society in Amerika wird von begeisterten Vertretern als der Weg gepriesen, auf dem Besserung nicht nur zu erhoffen, sondern weithin schon mit Augen zu sehen ist.

„Etwas, das auch in Deutschland nötig ist", nennen ernste, christliche Freunde die in der That staunenerregende Bewegung. Sie zu prüfen sind wir verpflichtet.

Sehen wir ihr denn ins Auge.

Pastor Dr. Clark erlebte in seiner Gemeinde zu Portland in Maine in Nordamerika eine tiefgehende Erweckung. Namentlich die Jugend wurde von ihr gepackt. Weil ihnen die nötige Pflege fehlte, schliefen viele wieder ein. Für den Pastor erhob sich die Frage: „Was ist zu thun, damit sich das neue Leben der erweckten jungen Christen naturgemäß entwickeln und äußern kann?"

Digitized by Google

Die Lösung fand der Genannte darin, daß er am 2. Februar 1881 einen Jugendverein für christliche Bestrebungen gründete. Ein zweiter folgte bald. Beide hatten zusammen 68 Mitglieder. Im April 1894 zählte man 30,610 Vereine mit 1,836,660 Mitgliedern. Im Jahre 1893 haben die Zweigvereine für innere und äußere Mission 420,000 Mark aufgebracht. Und Dr. Clark äußerte: „Das war etwas, aber nur der Anfang für eine viel größere Summe."

Unter dem Wahlspruch: „Für Christum und die Kirche!" verbinden sich junge Leute zu der hohen Aufgabe, unter sich ernstes christliches Leben zu fördern, die Jugend für Christum und die Kirche zu gewinnen, in deren Gemeinschaft zu erhalten und zur Arbeit im Weinberge des Herrn zu erziehen.

Die Grundsätze deutscher Jugendvereine für christliche Bestrebungen lauten:

1. Jedes Mitglied weiht sein ganzes Herz und Leben Jesu Christo, unserm Herrn und Heiland.

2. Wir sind keine von der Kirche unabhängige Gesellschaft. Jeder Verein steht mit ganzer Treue zu derjenigen Kirchengemeinschaft, welcher die betreffende Gemeinde angehört.

3. Jeder Verein ist auf's engste mit der Gemeinde verbunden, innerhalb welcher er besteht. Er betrachtet es daher als seine Pflicht, sie im Einklang mit Gottes Wort nach Kräften zu unterstützen.

4. Mögen auch die Vereine durch ihre Verbindung mit der Ortsgemeinde verschiedenen Kirchengemeinschaften angehören, so sind sie doch Eins in Christo und pflegen diese Einigkeit im Geist.

5. Wir glauben billigerweise erwarten zu können, daß Jugendvereine, die wesentlich unsere Einrichtungen angenommen haben (Gelübde, Gebets- und Konsekrationsversammlung) auch unseren Namen führen.

Die Kraft und das Rückgrat der Vereine liegt 1. in dem Gelübde der aktiven Mitglieder, das monatlich erneuert wird, 2. in den wöchentlichen Gebetsversammlungen. Das Gelübde lautet in der Form, wie es 123 deutsch-evangelische Vereine in Amerika angenommen haben, wie folgt:

Ich gelobe meinem Herrn Jesu Christo im Vertrauen auf seine Kraft:

1. Daß es mein ernstes Bestreben sein soll, allezeit zu thun, was meinem Heiland wohlgefällt, überhaupt mein Lebenlang einen wahrhaft christlichen Wandel nach bestem Wissen und Gewissen zu führen.

2. Daß ich es mir zur Regel meines Lebens mache, jeden Tag zu beten und Gottes Wort zu lesen, die Gemeinde, der ich angehöre, nach Kräften zu unterstützen und ihre regelmäßigen Gottesdienste zu besuchen.

3. Daß ich als aktives Mitglied meine Pflichten gegen den Verein gewissenhaft erfüllen will.

4. Daß ich in den Gebetsversammlungen des Vereins immer anwesend sein und daran nicht nur durch Gesang, sondern auch in anderer Weise thätigen Anteil nehmen will.

Digitized by Google

5. Daß mich nur solche Gründe von dem Besuche der regelmäßigen Gottesdienste und den Gebetsversammlungen des Vereins abhalten können, die ich vor meinem Herrn und Meister mit gutem Gewissen verantworten kann.

6. Sollte ich bei einer monatlichen Konsekrationsversammlung durchaus nicht anwesend sein können, so will ich, wenn irgend möglich, einen Spruch heiliger Schrift einsenden, der beim Aufruf meines Namens verlesen werden soll.

Fehlt jemand ohne dringende Veranlassung in den Gebetsversammlungen, wird er zur schriftlichen Erneuerung des Gelübdes aufgefordert und scheidet bei Ablehnung von selbst aus dem Vereine aus.

Man unterscheidet aktive und freiwillige Mitglieder.

Erstere legen das Gelübde ab, bekennen sich von ganzem Herzen zu Christo, sind bereit, dem Verein bei Erreichung seines Zwecks nach Kräften zu dienen. Freundschaftliche Mitglieder sind solche, welche das Gelübde noch nicht unterschreiben zu können glauben; sie besitzen keine Stimme und Wahlrecht. Es wird aber erwartet, daß sie an den Gebetsversammlungen teilnehmen und, sobald als thunlich, aktive Mitglieder werden. Ehrenmitglieder helfen mit Rat und Unterstützung, spielen eine wesentlich geringere Rolle. Vornehmlich sucht man vom 13. und 14. Lebensjahre, jedenfalls sogleich nach der Konfirmation die jungen Leute zu werben. Die Geschlechter sind in den Vereinen nirgends getrennt. Nicht der Pastor thut im Verein alles, sondern unter seiner Anregung arbeiten die Mitglieder, die in einer Menge von Komitees zum praktischen Christentum angeleitet werden. Ein Mitgliedschaftscomitee und ein Gebetsversammlungskomitee sind überall unentbehrlich. Ersteres überwacht die Vereinsmitglieder, sucht immer neue Mitglieder zu gewinnen. Das andere stellt Themata für die Gebetsversammlungen auf, ernennt die Leiter, wirkt emsig dahin, daß alle Mitglieder zum lauten Beten in den Versammlungen kommen. Ein Executivkomitee kommt dazu, ferner solche für Unterhaltung, Sonntagsschulen, Mission, Literatur, Unterstützung, Einladung. Ein Blumen-Komitee schmückt die Kirche mit Blumen, die nach dem Gottesdienst den Kranken gebracht werden.

Christus ist der Mittelpunkt, die Gemeinde und Kirche das Feld der Thätigkeit. Der Grundgedanke der Bestrebungsvereine ist Ausbreitung des Reiches Gottes. Mission und Evangelisation gehören zu ihrem Wesen.

Das Konfirmationsgelübde der evangelischen Kirche wollen diese Vereine voll in thatsächliche Wirkung umsetzen. Sie bieten der Jugend das längst gesuchte Mittel, nämlich Arbeit, „um dadurch dem Glauben zum Durchbruch zu helfen."

Das Gelübde unserer Konfirmanden ist mit den Endeavour-Vereinen so verwandt — so hören wir — daß es sich um nichts anderes handelt, als vollen Ernst zu machen mit diesem Gelübde. Auf die Gewissensfrage an die Kirche: „Bietest Du auch der alljährlich konfirmierten Jugend die Möglichkeit, das, was sie gelobt, in der That

Digitized by Google

zu üben? geben die Endeavour Vereine eine Antwort. Sie erziehen die jungen Konfirmierten zu würdigen Christen.

Sind die Vereine nicht das alleinige Mittel zur Seelenrettung, als eins der besten zur Heranbildung einer christlichen Jugend sind die Endeavour-Vereine nach der Überzeugung von Freunden der Sache anzusehen, so lange wir nichts besseres haben. Dr. Clark nennt den Endeavour-Verein eine große durch göttliche Vorsehung zu Stande gekommene Bewegung, die von Gott zur rechten Zeit bereitet wurde. Den Endeavour-Verein, stark wie Stahl und biegsam wie ein gewobenes Band, gedeicht in jeder Kirche, er will der Einzelgemeinde dienen, aber doch zugleich alle Mitglieder mit einander zu einer großen Gemeinschaft verbinden. Vier Punkte nennt Dr. Clark die Triebräder der Bewegung: 1. Das Gelübde ganzer Treue, 2. gottgeweihte Selbsthingabe, 3. eifrigen Gottesdienst und 4. Gemeinschaft mit den Gläubigen in den verschiedenen Kirchengemeinschaften.

Sind nun diese Vereine das Morgenrot des Heils auch für die evangelische Kirche deutscher Reformation in unserem Vaterlande? Werden die Scharen, die beten lernen, den Geistlichen und den kleinen Kreisen das Gefühl der Einsamkeit abnehmen? Der deutsche Pastor Berner in Amerika ruft herüber: „Meines Erachtens leistete der Mann der deutsch-evangelischen Kirche jenseits des Oceans einen unschätzbaren Dienst, der es vermöchte, dem Jugendverein für christliche Bestrebungen in ihr Eingang zu verschaffen." Wo ist der Mann? Wollen wir an unserem Teil ihm antworten? Ist nur ein einziger von uns völlig überzeugt, dann gilt ihm der Zuspruch: „Gott und Du — Ihr beide könnt einen Verein bilden, der mächtig genug ist, die Totengebeine zu erschüttern."

Wollte Gott, wir könnten eintreten für die neue ob auch vielfach fremdartige Sache, dann sollte es heißen: „Nur frisch hinein, es wird so tief nicht sein!"

Leider kann ich nicht einladen zum Sprung in dieses Meer. Ich sehe nicht den göttlichen Fingerzeig; nicht den ausgereckten Arm Gottes.

In der beispiellosen Entwicklung der Endeavour-Vereine liegt ein Weckruf. Machte er uns alle, die wir, wie ich hoffe, längst ein Herz haben, für die Bewahrung der Konfirmierten, eifriger im Betreten der allbekannten Wege, emsiger im Suchen neuer, brünstiger im Gebet — es wäre ein Großes, das wir den Brüdern in der neuen Welt verdanken.

Ihren Vorgang nachzuahmen, vermag ich für uns deutsche evangelische Christen für gewiesen nicht zu erachten.

Die Vereinigung beider Geschlechter in der gefährlichsten Zeit an der Schwelle des erwachsenen Alters ist von vornherein für uns Deutsche ein undenkbares, unmögliches Ding. Die Leitung soll so viel, wie möglich, den jungen Leuten selbst überlassen bleiben. Man denke an, wie auf unserem Boden die Menge jugendlichen Volkes in solchen Vereinen der Behütung bedürfen würde!

Digitized by Google

In Amerika soll das Verhältnis beider Geschlechter ganz anders sich entwickelt haben. Nach unseren sittlichen Begriffen soll die Jugend beider Geschlechter in dem Alter, das für das wichtigste gehalten wird, zunächst gar kein „Verhältnis" zu einander haben.

Ich will aber bei diesem freilich wichtigen Punkt nicht zu sehr verweilen. Er ist immerhin ein äußerlicher, wiewohl die Meinung laut geworden, eben die Vereinigung der Geschlechter berge auch in Amerika die magnetische Anziehungskraft der Vereine. Wir müssen tiefer graben.

Ich gebe zu, daß unsere deutsche Richtung auf Innerlichkeit einseitig werden kann und der Ergänzung bedarf. Ich will auch nicht absprechen über die anders gerichtete Eigenart des englischen und amerikanischen Wesens. Wir Deutsche sind durch das Erbe der Reformation Luthers, die mit ihren Strömen von Segen aus dem innersten Heiligtum des wachen Gewissens geboren ist, verpflichtet, vor der Veräußerlichung des Christentums uns sorgfältig zu hüten.

Ich kann in den Endeavourvereinen statt des Wehens des Spiritus sanctus vornehmlich nur das Dagesch forte menschlichen Treibhauswesens, dessen Anwendung wohl äußere Erfolge, aber nie inneren Segen verheißt, erkennen. Eine Nachahmung der Endeavourvereine kann ich weder für möglich noch für segensreich halten.

Um die ganze Bewegung zu verstehen, muß man sich vergegenwärtigen, daß in England wie in Amerika die Ansprüche viel mehr auf äußerliche Kirchlichkeit gerichtet sind als auf innere geistliche Förderung der Seelen. Daß das Äußere vielfach Vorbedingung des Inneren ist und in Deutschland von uns unterschätzt werden kann, gebe ich zu. Aber auf dieser Richtung beruht es, daß die Weise der Heilsarmee, die uns Deutschen widerwärtig ist, in England und Amerika weithin ganz wohl gelitten ist. Die äußeren Erfolge sind nicht zu leugnen.

Eine Veräußerlichung dessen, was seiner Natur nach innerlich sein und bleiben muß, eine betriebsame Geschäftigkeit, die ununterbrochen zu geistlichen Äußerungen drängt, um mit Hülfe dieser Steigerungen wieder neue Scharen durch den Eindruck des Erfolges zu überwältigen, um alles bisher Erreichte zu überbieten, das ist das durch und durch methodistische Streben der Endeavourvereine.

Eine tiefgehende Erweckung, die besonders die Jugend packte, war vorangegangen. Viele schliefen wieder ein. Damit das neue Leben der erweckten — aber vielfach wieder im Einschlafen begriffenen — jungen Leute naturgemäß sich entwickeln und äußern könne, wurden die Bestrebungsvereine gegründet.

Auf das Äußere richtete sich der Anfang, auf das Äußere weist auch der Wahlspruch: „Für Christum und die Kirche." Der letztere Ausdruck, für uns, die wir bei der Kirche trotz aller Verschiedenheit des Kirchenbegriffs immer an die unsichtbare Kirche mit denken, ohne Bedenken, deutet auf amerikanischem Boden wesentlich auf die Bethätigung nach außen hin. Die Mitarbeit an der Ausbreitung des Reiches Gottes im technischen Sinne gehört nicht zu unserem

Digitized by Google

Ideal. Bewährte Christen in ihrem ehrlichen irdischen Beruf treu und leistungsfähig und in ihrem Gott gewiß zu machen, das ist unser Bestreben. Dort ist die Mitarbeit zum Gewinnen neuer Seelen, zur Ausbreitung des Reiches Gottes selbstverständlicher Zweck. Freiwillige Mitglieder zu werben durch liebenswürdigen Empfang und Entgegenkommen, ist aller Mitglieder Aufgabe. Die freiwilligen Mitglieder werden gedrängt, als aktive einzutreten. Die aktiven verpflichten sich durch ihr Gelübde, durch lautes Beten vor den anderen in den Gebetsversammlungen mitzuwirken. Zögern sie, wird ihnen vorgehalten, welchen Eindruck ihre Schweigsamkeit machen muß. „Nur laut betende Christen können lebendige Christen sein." Man denke an Knaben und Mädchen vom 14. Jahre an! Wer es nicht zum lauten Beten bringt, scheidet schnell aus.

Das Gelübde wird alle Monate wiederholt, soll dem Glauben zum Durchbruch verhelfen und das Konfirmationsgelübde voll in thatsächliche Übung umsetzen.

Es enthält neben dem, was unsere Konfirmanden geloben, ein äußeres Wertlegen auf den Besuch aller Gebets- und Konsekrationsversammlungen, auf das schon erwähnte laute Beten, das die Absicht einer eindruckmachenden Massenentfaltung spüren läßt. Das Gelübde vor Gott wird in seiner monatlichen Wiederholung zu einem gesetzlichen Stecken des Treibers. Gegenüber der organisierten Selbstzucht soll eine wohlorganisierte Selbstverleugnung treten. Daß letztere immer ein innerer Vorgang bleiben muß, wird in dem Treiben nach Entfaltung des inneren Lebens völlig übersehen. Uns würde eine Wiederholung des Konfirmationsgelübdes widerstreben.

„Zur gesunden Entfaltung ihres inneren Lebens haben die Mitglieder mehr Ellenbogenraum nötig" sagt Pastor Berner, der deutsche Vorkämpfer der Sache in Amerika; „in der Anleitung zum freien Gebet, in den Gebetsversammlungen wird er geboten. Wo man diese pflegt, würde man nicht mehr klagen über Mangel an praktisch geschulten Laien."

Das schon bestehende Bündnis zwischen Gott und dem Menschen wirksam zu machen, gilt als Hauptaufgabe der Vereine. Das geschriebene Gelübde soll Ausdruck des ungeschriebenen sein. Beim Höhepunkt des Vereinslebens, der Erneuerung des Gelübdes, soll die Anregung und Neubelebung, welche durch den Einblick in eines andern Herz hervorgerufen wird, die Hauptsache sein. Also auch hier bei dem Drängen zur Äußerung des innersten Heiligtums ist äußere Einwirkung auf andere der wehethuende Hauptgesichtspunkt.

Ich habe die Überzeugung, die Endeavourvereine werden zu den vorhandenen Sektenbildungen eine neue, der Heilsarmee wesentlich verwandte, hinzufügen.

Ist das Urteil mir schmerzlich, den Weckruf zur größeren Treue, zu emsigerem Eifer in der Fürsorge für die Konfirmierten, in Pflege von Jünglings- und Jungfrauenvereinen, Sammlung der Konfir-

Digitized by Google

mierten in aller Art erkenne ich an. Ein Morgenrot der Verheißung für unser weites Arbeitsfeld kann ich nicht in den Endeavourvereinen erblicken.

Eigentlich neue Mittel weiß ich nicht. Ich erinnere an die freundliche Ausgestaltung des ganzen Konfirmationstages, seelsorgerliche Unterredung mit jedem Konfirmanden vor der Konfirmation unter 4 Augen, Einwirkung auf ordentliche Unterbringung, Wahrung der Sonntagsruhe und -Feier für Lehrlinge, Dienstboten, Abhängige aller Art, freie Verabredung gemeinsamer Abendmahlsfeier an einem bestimmten Tage für alle Zeit, Empfehlung der wegziehenden Konfirmanden, biblische Besprechungen, Heranziehung von Helfern beim Kindergottesdienste. Ich weiß: die Arbeit ist schwer, die Verheißung aber noch größer. Ich könnte erzählen von einem alten Konfirmanden, der den Strick, der zum Selbstmord bereitet war, wegwarf, weil er daran dachte, daß gerade sein Konfirmationstag wiedergekehrt war. Ich habe kürzlich einer ehemaligen Konfirmandin Tod in einem Diakonissenhause den Mitkonfirmandinnen auf ihren letzten Wunsch mitteilen müssen mit ihrem Gruß und ihrer Nachricht, daß sie im Glauben an ihren Heiland und in fester Hoffnung auf ein ewiges Leben sterbe. Ich las ihren Konfirmationsspruch: „Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben." Sie war keine hervorragende Konfirmandin gewesen. Da habe ich gemerkt: Deus habet suas horas, suas moras. Er will das seine thun, wenn wir das unsere thun; aber ihm zu helfen, die Räder zu schieben in der Weltregierung und Seelenführung, wie die Endeavourvereine versuchen, ist uns nicht befohlen, hat keine Verheißung. Ich vermag es als Gott wohlgefällig nicht zu erachten.

Folgende Leitsätze fanden im allgemeinen durchaus die Zustimmung der Versammlung:

1. Die Bewahrung der konfirmierten männlichen und weiblichen Jugend ist eine Aufgabe der evangelischen Kirche deutscher Reformation, der weithin durch Jünglings- und Jungfrauenvereine und andere Fürsorge keineswegs Genüge gethan wird.

2. Wo ein neues Mittel zur Sammlung und Bewahrung der erwachsenen Jugend empfohlen wird, ist sorgfältige Prüfung unerläßliche Pflicht.

3. Die christlichen Bestrebungsvereine in Amerika sind ein Weckruf, alle Kräfte anzuspannen.

4. Zur Nachahmung sind die Bestrebungsvereine im evangelischen Deutschland nicht zu empfehlen. Sie wollen das innere geistliche Leben nach außen ziehen, um sichtbare Massenwirkungen zu erzielen. Die gesetzliche Wiederholung des Gelübdes, die peinliche Forderung des regelmäßigen Besuchs der Versammlungen, das Drängen auf lautes Beten aller, auch der jüngsten, Mitglieder ist ein methodistischer Irrtum.

5. Die Vereinigung beider Geschlechter ist auf deutschem Boden einfach unmöglich.

Digitized by Google

6. Ist in den deutschen Jünglingsvereinen jeder Schlendrian vom Übel, jede Langweiligkeit der Tod der Vereine: die Pflege der Erbauung, der Fortbildung, der Geselligkeit — alle drei im weitesten Umfange, im tiefsten Sinne gefaßt — bleibt der erprobte gewiesene Weg für unsere Jünglings- und Jungfrauenvereine. Ein gewaltsames Drängen auf bestimmte Äußerung des inneren Lebens, auch eine ausnahmslose Verpflichtung der einzelnen Mitglieder zur thätigen Mitarbeit an der Ausbreitung des Reiches Gottes vor Menschen-Augen ist eine Verletzung der Wahrheit und der Freiheit, ein Verkennen des senfkornartigen Wachstums des göttlichen Reiches, ein Antasten des inneren Lebens durch ungeduldige Menschenhand.

7. Ist es nicht möglich, eine Nachahmung der Endeavourvereine zu empfehlen, ist die emsige Pflege aller bisher bekannten und noch zu findenden Wege der Fürsorge für die erwachsene Jugend eine um so dringendere Pflicht.

Monats-Umschau.

Die erneuerte Agende. — Aus der hessischen Synode. — Konsistorialrat Hofprediger Schrader †. — Ein Konsistorialrat als Duellant. — Die Affäre Kock — v. Thadden. — Zeichen der Zeit. —

Die neue, sagen wir lieber: Die erneuerte Agende ist nun wohl in aller landeskirchlichen Geistlichen Händen und von ihnen bereits in gottesdienstlichen Gebrauch genommen, von der ganz überwiegenden Mehrzahl unter ihnen gewiß mit Dank und Preis gegen den Herrn der Kirche, der sie uns schenkte. Wie viel sie zur Verschönerung unserer Gottesdienste, zur Erleichterung und Weihe bei unseren kasuellen Amtshandlungen beitragen wird, das ist oft gesagt und bedarf daher hier der Wiederholung nicht. Was die äußere Ausstattung anlangt, so ist dieselbe einfach und würdig. In sauberem schwarzen Bande mit christlichen Emblemen, auf dauerhaftem Papier, bei breitem, zum Eintragen von Notizen geeignetem Rande ein guter Druck, der freilich mit Rücksicht auf schwache, namentlich auch altersschwache Augen durchschnittlich etwas größer sein könnte. Überhaupt hätte man immer noch mehr den erfahrenen Praktiker aus der Reihe der Pastoren zu rate ziehen können; man würde dann gewiß beispielsweise den vollen Abdruck des heiligen Vaterunsers am Schlusse des allgemeinen Kirchengebetes nicht unterlassen, vielmehr ihn gerade in hervorragend großen Lettern beigefügt haben. Die Einlagebogen für die verschiedenen Sonntage sind praktisch und bringen ausreichendes Material zur Auswahl, was auch sehr wünschenswert ist, da schwerlich alle Liturgen

Digitized by Google

mit allen den dargebotenen Sprüchen, Gebeten u. s. w. sich werden befreunden können. Die Perikopen sind leider nicht beigegeben, sondern sollen aus der Bibel verlesen werden. Billig fragt man, wozu dann seinerzeit das offizielle Perikopenbuch den Gemeinden übergeben und ob nun alle älteren Altar- und Kanzelbibeln zu beseitigen und durch solche mit dem revidierten Texte zu ersetzen sind? Wir bedauern, daß man nun auch die Herstellung privater Ausgaben der Agende mit ausgewählten Texten einschließlich der vollständig abgedruckten Schriftlektionen, wie sie z. B. Superintendent Schmeling in seiner „Gottesdienstordnung" bot — und wir wissen auf frühere private Anfrage, daß er mit Freuden die Neubearbeitung nach den neuen Formularen jetzt unternommen haben würde — ausdrücklich untersagt hat. Der intellektuelle Urheber dieses Verbotes weiß vielleicht doch noch nicht genügend, ein wie tröstliches Hülfsmittel eine solche Privatagende besonders für einen überlasteten, müden oder kranken Geistlichen namentlich auch bei gehäuften Filialgottesdiensten ist, der eigentlich in die Ruhe, aufs Bett oder auf Urlaub gehört und doch Dienst und Gemeinde nicht lassen kann, und nun alle Kräfte Leibes und der Seele aufs äußerste zusammennehmen muß, um die übermäßige Anstrengung durchzusetzen und namentlich für die Predigt — vielleicht die dritte oder vierte am Tage! — sich noch einigermaßen frisch zu halten. Da gelten alle Vorteile; und wir sind deshalb verwundert, daß man sogar das Einlegen von allsonntäglich wechselnden Perikopenblättern in die Agende verwehrt. Ob durch das Weglegen der Agende vor dem Altar und Aufnehmen der Bibel (und etwa Wiederaufnehmen ersterer zur Anfügung des Votums vor dem Hallelujah) die Aufmerksamkeit der Gemeinde wirklich in erbaulicher Weise auf die Schriftlektion gelenkt, ob dieselbe nicht vielmehr eher störend wirken wird, das möchten wir mindestens dahingestellt sein lassen.

Die Veranstaltung von kleinen Handausgaben der Agende für den außerkirchlichen Gebrauch ist dankenswert, namentlich, falls diese Hülfsbücher ihrem Formate nach zur bequemen Unterbringung in die Rocktasche geeignet sind — was wir noch nicht wissen und was wir von dem speziellen Bearbeiter aus Mangel an alltäglicher und primitiver Praxis wieder übersehen zu sehen fast befürchten.

Die der Agende beigegebene Instruktion des Evangelischen Oberkirchenrates ist ein dankenswertes Hülfsmittel und wird im ganzen und großen ohne Zweifel Gutes stiften, wenn wir ihr auch im Interesse allseitiger williger Aufnahme und nun gar einer begeisterten Durchführung einen etwas weniger lehrhaften Ton gewünscht hätten. Auch Selbstverständliches wird in solchem zuweilen vorgetragen. Etwas mehr Schwung und Herzlichkeit und etwas weniger Anklang an's Büreau wie an's Katheder hier wie bei manchem ähnlichen Anlasse — die Wirkung würde erfreulich sein. Gut gefallen haben uns u. a. die meisten Winke für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes, insofern sie namentlich zwischen Willkür und Gebundenheit die rechte

Digitized by Google

Mitte im allgemeinen getroffen, alte Zöpfe endgültig abgeschnitten haben und zur Weiterentwicklung Raum lassen. Verschwiegen soll dabei nicht werden, daß namentlich aus Lehrerkreisen Klagen über angebliche übertriebene, ja ärmliche Einfachheit und Monotonie in der Harmonisierung der in besonderer Beilage anscheinend als Norm dargebotenen liturgischen Chöre (wie, nebenbei bemerkt, auch in der weit verbreiteten Kawerau'schen Bearbeitung des Brandenburgischen Choralmelodien-Buches) laut werden.

Die Einführung der Agende nach dem angeordneten vorsichtigen Modus wird, wie man schon jetzt erkennen kann, im großen und ganzen sich ohne Schwierigkeit vollziehen. Es gilt nur, den Gemeinden die Agende vom 10. November 1894 nicht als eine neue, sondern, wie sie es ja auch ist, nur als eine erneuerte hinzustellen, nicht viel mehr als eine zweite, (oder, im Hinblick auf die Domagende von 1817, als eine dritte) allerdings sehr wesentlich verbesserte und vermehrte Auflage. Mit Änderungen in der Sakramentsfeier warte man jedenfalls bis nach Ablauf der sechsmonatlichen Einspruchsfrist hinsichtlich der sonntäglichen Hauptliturgie. Übrigens werden die Gemeinden vielfach von den Neuerungen im jetzigen Buche nicht allzuviel wahrnehmen; dazu sind sie teils zu gleichgültig gegen die gottesdienstliche Form, teils an Willkür seitens ihrer Liturgen zu sehr gewöhnt. Ob denn das wirklich die neue Agende sei, von der in den Zeitungen so viel Wesens gemacht werde? so werden mit uns schon viele Pastoren gefragt sein; man höre ja doch gar nichts Neues heraus! Die fleißigen Kirchgänger und guten Hörer allenfalls nehmen die Neuerungen wahr und freuen sich ihrer; der großen Masse, die längst passiv und mit ungläubig-stumpfer Resignation die liturgischen Akte der Kirche anhört, kommt es, so weit sie die Kirche betritt, auf eine kleine Abweichung, auf ein bischen mehr oder weniger des Bekannten und doch nicht Geglaubten nicht an. Wir inzwischen wissen, was wir haben. Wir freuen uns, daß wir wie die Einführung gereinigter Gemeinde-Gesangbücher so die Darbietung dieser lieben Agende vor unserem Ende noch erleben durften. Bibel, Agende, Gesangbuch — die Materialien zum Aufbau der Gemeinde sind da in vortrefflicher Qualität; solls denn mit dem Bau gar nicht vorwärts gehen? Die Munition zum heiligen Kampfe ist reichlich geliefert; liegts an der Armee, daß des Herren Schlachten nicht geschlagen werden? Einen Generalstab ohne Armee nannte man vor einem Menschenalter mit ganz alltäglicher Phrase unseren Pastorenstand. Sollte inzwischen auch der Generalstab an seiner Tüchtigkeit, seinem Feuereifer, seiner Arbeitskraft verloren haben? Die Kämpfe um die Agende könnten ihrerseits die bange Vermutung bestätigen. Die Bekämpfer des Apostolikums und jedes anderen entschieden christgläubigen Bekenntnisses, die zuweilen öffentlich, zumeist aber sonderlich erklärten, lieber ihr Amt niederlegen als wider Überzeugung und Gewissen diese neue Agende in ihrem geistlichen Amte gebrauchen zu

Digitized by Google

wollen — wo sind sie nun? Alle bekehrt oder alle ....? Ein psychologisches Rätsel ist es, vor dem der kritische Zuschauer hier steht; mit klarem Wort es lösen zu wollen, wie die Lösung allein thunlich scheint, verbietet höfliche Bescheidenheit. Eine Kundgebung des schlesischen Konsistoriums, in welcher dasselbe denjenigen Geistlichen seiner Provinz, welche sich an der bekannten „Erklärung evangelischer Prediger in der preußischen Landeskirche" vom 22. März d. J. gegen die rückhaltlose Annahme der Agende und des Apostolikums beteiligt hatten, sein Bedauern hierüber ausspricht und sie zu belehren sucht, können wir selbstredend nur gut heißen.

Auf der hessischen Synode in Cassel (Juni d. J.) war folgender Antrag des Pfarrers Sardemann eingebracht:

„Synode wolle beschließen: 1. daß in der Stadt Marburg ein geeigneter, auf das Bekenntnis der Landeskirche verpflichteter Geistlicher angestellt und aus der Gesamtsynodalkasse oder aus anderen kirchlichen Mitteln so auskömmlich besoldet werde, daß er keine Nebenbeschäftigung zu betreiben braucht, welcher die Aufgabe erhält, nach einer ihm näher zu erteilenden Instruktion die Studierenden der Theologie um sich zu sammeln und sich ihrer seelsorgerisch anzunehmen, mit ihnen die heilige Schrift Alten und Neuen Testaments kursorisch zu lesen, sie mit ihnen durchzunehmen und erbaulich auf sie einzuwirken; 2. daß alle Kandidaten der Theologie, welche sich in dem Bezirke unserer Kirche zu einem Pfarramte melden, zu dem Nachweis verpflichtet werden, daß sie sich an den unter Nr. 1 genannten Bibelstunden mit Fleiß und Nutzen beteiligt und sich der seelsorgerischen Einwirkung des betr. Geistlichen nicht entzogen haben."

Die theologische Fakultät zu Marburg, welcher der Antrag amtlich mitgeteilt war, bestritt die Wirklichkeit der in den Motiven behaupteten Zustände, behauptete vielmehr Unkenntnis und Übertreibung, betonte die notwendige beiderseitige Freiwilligkeit evangelischer Seelsorge und erkannte daher wohl die gute Absicht des Antragstellers dankbar an, versprach auch im allgemeinen Entgegenkommen, bat aber um „einstimmige (!)" Ablehnung dieses Antrages. Ganz die altgewohnte Praxis: Zustimmung in der allgemeinen Theorie, Ablehnung in praxi et specie. Die Synode nahm ihrerseits einen Antrag des Superintendenten Schüler an:

„Die Synode erkennt in der Eingabe Sardemann eine begründete Mahnung an die Pflicht der Kirche, sich ihrer künftigen Geistlichen in der Zeit ihrer Vorbereitung besser anzunehmen, kann aber den vorgeschlagenen Weg aus mehrfachen Gründen als gangbar nicht erkennen. Sie spricht den Wunsch aus, daß das Kirchenregiment zunächst die Superintendenten veranlasse, die Theologie Studierenden aus ihrer Diöcese schon bei Beginn ihres Studiums persönlich auf den Ernst desselben hinzuweisen und insbesondere dahin zu beraten, daß sie nicht unterlassen, sich auf der Universität, auf welcher sie studieren werden,

Digitized by Google

einem Geistlichen, zu welchem sie Vertrauen haben, als Seelsorger persönlich anzuschließen, in ihrer Heimatdiöcese aber ihnen einige hierfür besonders geeignete Geistliche zu bezeichnen, welche ihnen gern Rat und Handleitung besonders in den Ferienzeiten zu bieten bereit sein werden.

Der hochwürdigen theologischen Facultät zu Marburg erwidert Synode auf deren Zuschrift, daß die Kirche es aufs dankbarste anerkennen wird, wenn die Herren Dozenten der Theologie die Vorbereitung der Theologie Studierenden auf das geistliche Amt als ihre heiligste Aufgabe ansehen und daher vorzüglich deren Einführung in die heilige Schrift und Befestigung in dem Glauben und Bekenntnis der Kirche, welcher sie dienen sollen, in ihren Vorträgen wie im persönlichen Verkehr sich aufs treueste angelegen sein lassen werden."

Der Vorfall interessiert uns im Augenblick besonders auch darum, weil auf der jüngsten landeskirchlichen Versammlung bekanntlich ganz verwandte Ideen laut geworden waren, sodaß der Antrag Sardemann als Versuch einer Ausführung des dort Gewünschten sich charakterisiert.

Eine Trauerkunde ist den Lesern unseres Blattes betrübter Weise zu melden: Am 1. Juli verstarb zu Wilmersdorf bei Berlin nach kurzer Krankheit der Pfarrer und Konsistorialrat Hofprediger a. D. Schrader im Alter von erst 52 Jahren. Ein begabter, tief gegründeter Theologe, ein lauterer Charakter, ein frommer Christ, ein unermüdlicher Arbeiter, ist er in einer Reihe von Pfarrämtern bewährt, u. a. an der deutschen evangelischen Gemeinde im Haag und als Hofprediger am Berliner Dom. Er vertrat da mit Glück und Erfolg eine besondere, sonst in der Residenz wenig vertretene Gattung der evangelischen Predigt, die der biblisch-exegetischen im engeren Sinne, und genoß dabei den hohen Ruhm, als ein Pastor ganz besonders auch der armen und geringen Gemeindeglieder zu gelten. Seit dem Jahre 1891 war er Mitglied des Konsistoriums der Provinz Brandenburg, welches ihm jetzt einen sehr ehrenden Nachruf widmet. Das unverhoffte Scheiden aus diesem Kollegium, in welchem er eines der letzten Mitglieder der positiven Richtung war, ist unter diesen Umständen ein ganz besonders schmerzlicher Verlust für die Provinzialkirche, für den wir kaum auf vollen Ersatz hoffen dürfen. Die Ereignisse, welche zu Stöckers und seinem jähen Ausscheiden aus dem Amte eines Königlichen Hofpredigers führten, sind jedermann noch in frischer Erinnerung und werden hier besser übergangen. Auch ihm sollte durch Gottes Gnade eben sein Reislein aus des Bekenners Ehrenkranze nicht fehlen. Um so treuer hat er in der Stille seiner pfarr- und kirchenregimentlichen Ämter weiter gewirkt, gesegneter Mittelpunkt zahlreicher kirchlicher Vereine und Bestrebungen namentlich auch in der Gemeinde Wilmersdorf. — Der Sache der positiven Union war der Entschlafene seit ihrer Begründung ein gar treues Mitglied, das sich allezeit gern den mühevollen und oft undankbaren Geschäften der Vereinsleitung mit unterzog. Speziell dieser unserer Monatsschrift, die auf dem Titelblatte unter den Namen

Digitized by Google

ihrer Begründer auch den seinen trägt, hat er eine Reihe von Jahren hindurch den mühevollen Dienst der Abfassung ihrer „Monatsumschauen" geleistet, und sich dabei durch Fleiß und durch gelassenes Tragen auch unschöner Angriffe von gegnerischer Seite den besonderen Dank der Gruppe verdient. Er ruhe im Frieden seines Gottes durch unseren Herrn Jesum Christum.

„Für das mannhafte Wort im Juniheft der kirchl. Monatsschrift zum Fall Kotze — so schrieb uns dieser Tage ein Gesinnungsgenosse — meinen besonderen Dank! Was soll man aber dazu sagen, daß ein Konsistorialrat (Scheuner in Königsberg) am 13. April d. J. (d. h. am stillen großen Sabbat!) in Frankfurt a. M. ein Pistolenduell hatte! Übersieh doch die Thatsache ja nicht nun wenigstens für die Umschau im Augustheft, sondern stelle sie recht an's Licht, selbst wenn der Herr ein Jurist sein sollte. Es ist so schon schlimm genug, daß diese Herren mit 30 bis 40 Lebensjahren und etwa 10 Amtsjahren „Konsistorialräte" werden, bei denen das Publikum, das sie mit Kopfschütteln beobachtet, dann an Theologen denkt!" — Der Vorfall, auf welchen der Einsender zielt, ist allgemeinen Berichten der öffentlichen Blätter zufolge keineswegs ein erdichteter. Das Duell verlief unblutig, der Konsistorialrat wurde zu drei Monaten Gefängniß verurteilt. Als leidiger Rechtfertigungsgrund wird von mancher Seite auch hier wieder der heute öfter mit einem geradezu lächerlichen Dünkel betonte Titel des „Reservelieutenants" geltend gemacht. (Man denke nur an den Torgauer Kandidaten, der im gedruckten Kirchenzettel bezüglich der nächsten Sonntagspredigt sich als „Lieutenant der Reserve" aufführen ließ!) Das ganze Ereignis ist ein schreiendes Zeichen dafür, was in unserer armen Kirche und ihrem Regimente eigentlich alles möglich ist. Denn daß der betreffende Duellant seines kirchlichen Amtes entsetzt sei, oder entsetzt werden solle, davon hat man — schwer zu glauben, aber Wirklichkeit! — bisher wenigstens kein Wort gehört. Was endlich die Schlußbemerkung von Freund X. über manche Juristen, die sich um Kirchenämter bemühen, betrifft, so ziehen wir dazu einstweilen schonendes Schweigen vor. Ja, wenn wir davon reden wollten!! Doch es kommt auch dafür noch die rechte Stunde.

Auch darüber hat man sich verwundert, daß wir die Angelegenheit des viel geschmähten pommerschen Pastors Kock, der wegen einer freimütigen Äußerung über den Stand adliger Gutsbesitzer, mit unverkennbarer Bezugnahme auf seinen Patron, infolge Eingreifens Seiner Majestät des Kaisers unfreiwillige Versetzung erlitten hat, in unserer Chronik bisher nicht berührten. Es ist darum nicht geschehen, weil wir zu der ganzen Geschichte sagen mußten: Non liquet. Allem Anschein nach hat der Amtsbruder Kock etwas über das Ziel geschossen und über Herrn von Thadden und die Seinen Dinge gesagt, die er nicht voll verantworten, mindestens nicht beweisen kann, die auch nicht in eiine öffentliche Versammlung gehörten und vielleicht gar in persönlicher

Digitized by Google

Verstimmung wurzelten. Somit hätte er sich eine nicht zu rechtfertigende Übereilung zu Schulden kommen lassen und wird ohne Zweifel selbst seither sich das Wort vorgehalten haben: „So sehet nun zu, wie ihr vorsichtiglich wandelt!“ Es ist gar so ein ernstes Ding um das heilige achte Gebot! — Andrerseits ist aber ebenso sehr zu betonen, daß die Angelegenheit ganz entschieden zu ungunsten des Pastors viel zu sehr aufgebauscht ist. In zahlreichen Artikeln öffentlicher Blätter hat die Familie v. Thadden oder ihr Haupt die Affäre, welche unsrer Empfindung nach in den engen Rahmen lokaler Behandlung zu beschränken war, mit ziemlicher Süffisance in die Öffentlichkeit gebracht und überdies bei nicht weniger als, irren wir nicht, sieben dem Pastor vorgesetzten Behörden zur Anzeige gebracht! Und wenn vollends jeder persönliche Streit zwischen einem Landpastor und einem Landedelmann durch persönliches Eingreifen des Landesherrn zum Austrag gebracht werden sollte! Von der hierauf bezüglichen v. Thadden'schen Erklärung haben wir zwar gern akt genommen, sind aber durch dieselbe, offen gestanden, doch auch stark an das alte Wahrwort erinnert worden: „Qui s'excuse, s'accuse“. Auf alle Fälle freuen wir uns, daß der pommersche Pfarrerverein, der ohne Zweifel die Angelegenheit besser als wir beurteilen kann, den übermächtig angegriffenen Amtsbruder nicht im stiche gelassen hat, sondern furchtlos und treu die Sache endgültig klar zu stellen sucht. Derselbe glaubte in dem Vorgehen des Herrn v. Thadden und seiner Parteigenossen gegen Pastor Kock den Versuch finden zu müssen, dem Pastor das Recht zu beschränken, daß er ohne Menschenfurcht und Menschengefälligkeit die Wahrheit nach allen Seiten hin zu vertreten habe. Angeknüpfte Verhandlungen mit dem Vorstand des konservativen Vereins in Pommern über die Angelegenheit sind noch nicht zum Abschluß gekommen. Mit dem Vorgehen Kocks erklärte sich der Verein, ohne sein Auftreten in jeder Beziehung billigen zu wollen, einverstanden und beauftragte den Vorstand, dem Amtsbruder für die Mannhaftigkeit seines Auftretens seine Zustimmung und dadurch Trost für die erlittenen Anfechtungen auszusprechen. — Was wir unsrerseits zum Schlusse zu sagen haben, ist einmal der spezielle Wunsch, daß der an sich doch geringfügige Vorfall nicht zu einer Entfremdung zwischen den beiden so sehr auf einander angewiesenen Ständen der Pastoren und der christlich-konservativen Großgrundbesitzer im Pommerlande führen möge, andrerseits aber der noch wichtigere allgemeine, daß wir Geistliche weit mehr noch als bisher, in vorsichtiger Weisheit, aber zugleich mit größter, furcht- und rückhaltloser Entschiedenheit allen Ständen ohne Unterschied den Spiegel vorzuhalten endlich lernen, in Ausübung dieser heiligen Pflicht uns aber durch keinerlei Einschüchterungsversuche abhalten lassen möchten.

Zeichen der Zeit. In der „Chronik der christlichen Welt“ wird die Rednerin vom Evangelisch-sozialen Kongreß in Erfurt, Frau Pro-

Digitized by Google

fessor Gnauck, folgendermaßen gefeiert: „Die Macht dieses Vortrages lag in der sachlichen, maßvollen Art des Inhaltes wie der Vortragsweise. Frau Gnauck ist eine Meisterin der Rede, ohne alle Effekte, ohne Phrase, knapp und klar ging im gleichmäßigen Schritt der Vortrag dahin, leise verratend, welch tiefe Bewegung die Rednerin erfüllte. Die Versammlung schwieg lange, obwohl manches treffliche Wort fiel; nur allmählich und spärlich wachten einzelne Beifallszurufe auf, bis endlich die Rednerin an verschiedenen Stellen ihren Zuhörern einen wahren Beifallssturm abrang. Sie hielt inne, wie erleichtert und ermutigt fuhr sie fort, bis sie am Schluß in eine wahre Wolke von Beifall gehüllt wurde(!). Es war eine große Stunde. Es war wie ein Sieg der schlichten Wahrheit. Es konnten einem die Augen dabei feucht werden. Also war es gelungen, vollkommen gelungen: eine Frau hatte im Namen Christi öffentlich das Wort genommen für ihre bedrängten Schwestern. Nicht Emanzipationsgelüste, nicht Eitelkeit hatte diese Frau auf das Katheder vor die Menge getrieben, sondern das tiefe Mitleid; ihre Person trat ganz zurück, die Sache allein in den Vordergrund. Das war das Geheimnis ihres Erfolges! Und da sage man noch, daß wir in einer idealloſen Zeit lebten!" Auch dieser Dithyrambus, bemerkt dazu Luthardts Kirchenzeitung, gehört zu den Zeichen der Zeit. Die „Jungen" werden es an raschem Vorwärtsstürmen nicht fehlen lassen. Schon schreibt „Die Hilfe" Naumanns: „Es wird nötig sein, bald, unter dem Eindrucke des Erfurter Tages, an allen größeren Orten christliche Frauengruppen zu bilden. Die Sache muß von Frauen ausgehen (Schöne Aussichten das! Ob jene „berühmte Frau" wohl auch so etwas wie einen Ehemann hat? Wir würden ihn, salva venia, von vorn herein nicht eben beneiden!); aber wir Männer wollen gern und froh mithelfen, wie und wo man uns dabei brauchen kann. Eine weitere Folge wird sein, daß sich die Thore unserer Versammlungen den redenden Frauen öffnen (Wer denkt hier nicht unwillkürlich an die alte, schöne Redensart vom „Öffnen aller Schleusen" der Beredsamkeit?), soweit sie auf unserem Standpunkte stehen und wir die Überzeugung ihrer Tüchtigkeit haben. Das Komitee des Evangelisch-sozialen Kongresses wird drei Frauen in seine Mitte aufnehmen." Wie lange werden die besonneneren Männer da noch mitthun können? Soeben hört man, daß Professor Cremer die Wahl in das engere Komitee abgelehnt habe. Kann dies auch gewiß nichts beweisen, denn eine neue Bewegung muß sich durchringen ohne Rücksicht auf ja oder nein dieser oder jener Person, so ist es doch charakteristisch, zumal nach Nathusius' und anderer voraufgegangener Absage. Leugnen kann man nicht, daß dies beabsichtigte „Öffnen der Thore für die redenden Frauen" ebenso wie manches andere in den Reihen des Kongresses etwas geradezu Abschreckendes hat.*) Nimmt

*) Zufällig fällt uns eben gleichzeitig mit jenem Dithyrambus der „christlichen Welt" folgende Stelle aus dem englischen Sensationsromane der Saison 1893/94 „Heavenly Twins" in die Augen: „Wenn die für ihre Emanzipation kämpfenden

Digitized by Google

man dazu die immer bedenklichere „Freundschaft und Gemeinschaft“ der verschiedensten theologischen Richtungen in dieser „evangelischen“ Vereinigung, erwägt man beispielsweise nun wieder umgekehrt das, was dieser Tage in ablehnendem Sinne über eben diesen Punkt im Volk gesagt wurde und was in den mit v. Gerlach gezeichneten Worten gipfelte: „Einen größeren Gefallen könnte man den Ritschlianern natürlich nicht thun, als ihnen den Evangelisch-sozialen Kongreß, der von orthodoxer Seite begründet wurde, nunmehr, wo er sich allgemeinen Ansehens erfreut, als Werkzeug ihrer Ideen zu überlassen“ — so kann einem um die Zukunft des Kongresses wirklich recht bange werden. Und das schmerzt uns, denn wir halten seine Aufgabe für eine unabweisliche, seine Vorarbeit für eine ersprießliche, stehen mit vielen seiner Mitglieder in Freundschaft und wünschen ihm den allerbesten Erfolg. Wollte nur Gott ihn, wollte er sich selber vor gefährlichen Freunden schützen!

Ein sozialdemokratisches Konversationslexikon. — Während die ultramontanen (und bekanntlich leider auch die Christlich-Konservativen! Anm. des Umschauers) sich vergebens nach einem „gutgesinnten“ Konversationslexikon sehnen, besitzen die Sozialdemokraten bereits ein „zielbewußtes Konversations- oder, wie sie es nennen, „Volkslexikon“. Herausgeber ist der Reichstagsabgeordnete Emanuel Wurm. Wie der „Vorwärts“ triumphierend berichtet, liegt der erste Band (1052 Seiten und 61 Seiten Stichwort-Register) bereits vor (4,50 Mk. geb.!). Das Werk will „ein Nachschlagebuch für sämtliche Wissenszweige mit besonderer Berücksichtigung der Arbeitergesetzgebung, Gesundheitspflege, Handelswissenschaften, Sozialpolitik“ sein.

Frauen, ohne notgedrungener Weise schön zu sein, doch das gewesen wären, was der Mann eine „echte Frau“ nennt, wenn sie, anstatt in ihrer Haltung und Kleidung nachlässig zu sein und eine strenge Gelehrtenmiene nebst Brille aufzusetzen, vielmehr alle Mittel ihres Geschlechts, Grazie, Eleganz, kurz, alle Reize des Weibes aufgeboten hätten, um die Männer für ihre Ideen zu gewinnen, sie würden längst das Wahlrecht der Frauen(!) und ähnliche Forderungen durchgebracht haben. Eine Frau, die viele Stunden vor dem Toilettenspiegel vergeudet, um sich für einen Ball zu putzen, ohne eine andere Absicht, als den Männern zu gefallen, denen sie dort begegnen wird, ist verächtlich, erniedrigt sich selbst. Wenn sie aber dieselbe Sorgfalt auf ihre Toilette verwendet, bevor sie in eine öffentliche Versammlung geht, um dort als Rednerin aufzutreten, allein zu dem Zwecke, ihr Auditorium für sich und somit auch für die Sache, die sie vertritt, einzunehmen, so ist sie unserer vollen Achtung(!) wert . . . . . Sehen wir es nicht heute noch alltäglich in den öffentlichen Versammlungen, daß ein Redner mehr oder weniger Erfolg hat, je nachdem er sich zu präsentieren weiß? Und gar, wenn er sich an ein Auditorium von Frauen wendet, entscheidet allemal die äußere Erscheinung. Also vertauschen wir die Rollen, wenn es sich für eine Frau darum handelt, vor Männern zu reden, auf Männer zu wirken. Sie wirkt ohne Frage, wenn sie schön ist. Also hat sie „die Pflicht, schön zu sein!“ — Dergleichen entspricht ohne allen Zweifel nicht den Anschauungen der leitenden Männer im „Kongreß“, ja widerstreitet ihnen gewiß fast diametral. Aber unser einem will es bei der Aussicht auf die „geöffneten Thore“ doch ein wenig kalt den Rücken hinunter rieseln. Principiis obsta!

Digitized by Google

Ganz eigenartig, aber gewiß nicht unpraktisch, ist dabei nach Angabe des „Vorwärts" die Methode eingeschlagen, „daß die einzelnen Gegenstände organisch in ihrer Ganzheit behandelt werden, so daß alle zum Gegenstand gehörigen Stichwörter nicht besonders, sondern im Zusammenhang behandelt und gewürdigt werden. Ein Dichter, ein Mann der Wissenschaft, steht nicht losgelöst da; der Dichter findet sich an seinem richtigen Platz in der Geschichte der Litteratur, der Mann der Wissenschaft in der Rubrik seiner Disziplin — der Chemiker in der Chemie, der Nationalökonom in der Nationalökonomie, — Marx, der Nationalökonom und Gründer des Sozialismus kommt unter die Rubriken: Nationalökonomie und Sozialismus. Personen, Städte, Landesteile 2c. werden überhaupt nicht besonders aufgeführt und sind unter der geschichtlichen, wissenschaftlichen, geographischen 2c. Rubrik zu suchen, in welche sie gehören." Ein Verzeichnis der 15000 in diesem Bande vorkommenden Namen und Stichwörter erleichtert das Suchen. — Auch über den Inhalt ist der „Vorwärts" des Lobes voll: „Das Volkslexikon bringt — selbstverständlich in der durch den Umfang des Werks gebotenen Kürze — alles was die alten Encyklopädien bringen; es bringt aber außerdem eine Fülle von Material, welches in keiner anderen Encyklopädie, auch der umfassendsten nicht, zu finden ist: darunter alles, was für die Arbeiter auf ökonomischem, politischem und gesetzgeberischem Felde von speziellem Interesse ist. Und dazu kommt noch, daß die Mitarbeiter des Volkslexikons durchweg auf dem Boden der modernen Weltanschauung stehen, und Geschichte, Politik und Naturwissenschaften von dem Gesichtspunkte der materialistischen Kritik aus behandeln und beurteilen." Bei den Fremdwörtern ist die betonte Silbe durch fette Schrift ausgezeichnet. (K. Korresp. des Ev. Bd.) „Daß nur Christus auf allerlei Weise gepredigt werde!" Diese Leute verstehen das Wort in ihr Idiom zu übersetzen, wobei sie für den Namen des Weltheilandes den eines Marx oder Lasalle setzen. Dem Rührigen gehört die Welt. „Kaufet die Zeit aus!" Ach wie viel könnten wir Christen von den Kindern der Welt, auch den Sozialdemokraten lernen, auch im Punkte des Opferns von Zeit und Geld. Und daß wir nicht genügend lernen, daß ist es, was um die Zukunft unserer Kirche bange machen könnte. —

Über die konfessionellen Verhältnisse in der Familie eines reichen Grund- und Häuserbesitzers in Berlin berichtet der „Köln. Volksztg." ein Berliner Mitarbeiter, der mit der Familie bekannt ist: Der Vater ist evangelisch, die Mutter katholisch. Sie haben fünf Kinder; die beiden ältesten, ihre Söhne, sind evangelisch, die drei Töchter katholisch getauft, da nach der evangelischen Taufe der Söhne die Mutter die katholische Taufe der Töchter verlangte. Der älteste Sohn ist ein leidenschaftlicher Anhänger des Herrn v. Egidy, für dessen Sache er große Opfer spendet. Der zweite Sohn ist nach manchen Schicksalsschlägen neuerdings der Heilsarmee beigetreten. Von den drei Töchtern haben

Digitized by Google

die beiden ältesten eine evangelische Töchterschule besucht und sind auch evangelisch eingesegnet, obschon sie katholisch getauft waren. Eine derselben ist mit einem jüdischen Fabrikanten standesamtlich verbunden, die andere hat einen Gymnasiallehrer geheiratet. Die jüngste Tochter hat eine katholische Töchterschule besucht und hat in der katholischen Kirche kommuniziert. — Ähnlich wie in dieser steht es natürlich auch in zahlreichen anderen Familien. Da sage man denn noch, daß wir es in der Heimkehr nach Babel nicht schon recht ansehnlich weitgebracht! —

Was aus Japan an Nachrichten religiöser und moralischer Natur kommt, interessiert jedesmal doppelt, einmal, weil zur Zeit der Name dieses Reiches in jedermanns Munde ist, sodann aber, weil es das höchste Interesse hat, zu sehen, ob und wie die Massenchristianisierung eines ganzen Volkes heute noch ausführbar ist und wirkt. So sei denn auch hier notiert, was unlängst eine große japanische Zeitung schrieb: „Die 40 Millionen Einwohner unseres Vaterlandes stehen heute auf einer höheren Stufe der Sittlichkeit als je zuvor. Es giebt wohl keinen Knaben und kein Mädchen mehr im ganzen Lande, dem die Lehre von der Ein-Ehe nicht bekannt wäre. Unsere Begriffe von Treue und Gehorsam sind reiner als früher. Und forschen wir nach der Ursache dieses großen Fortschritts, so können wir sie in nichts anderem finden, als in der Jesusreligion". —

Nicht nur in unserem Vaterlande macht die Ehe- und Ehescheidungsfrage soviel Not und Kopfzerbrechen, wie hier oft dargelegt, sondern fast in allen anderen Ländern der Christenheit auch. Man denke nur an die Stürme, welche im ungarischen Landtage soeben die Zivilstands- und damit namentlich auch die Ehegesetzgebung weckte. Aber auch in dem kirchlich in mancher Hinsicht so bevorzugten Großbritannien nehmen die Wirren über diese Frage zur Zeit bekanntlich gar kein Ende. Nachdem dort der Liberalismus sein sehr freies Ehegesetz schon im Hafen zu haben glaubte, macht sich jetzt eine starke Reaktion gegen dasselbe geltend. Im Auftrage einer Versammlung der Bischöfe und Vertreter der Geistlichen in der Erzdiözese Canterbury haben die Bischöfe von Gloucester und Bristol im Oberhause den Antrag eingebracht, daß geschiedenen Personen die kirchliche Trauung zu versagen sei und die Kirche ein Recht habe, zivilgerichtlich oder anderweitig abgeschlossene Ehen als ungültig zu betrachten. Das Oberhaus nahm ihn an, und die Befürchtung, daß das Unterhaus ihn ablehnen werde, ist durch die soeben vollzogenen Neuwahlen, welche über den unfruchtbaren Liberalismus ein Verdikt fällten, wie es selten vorgekommen, ziemlich hinfällig geworden. In der That handelt es sich um Abstellung schreiender Mißbräuche. Ist es nach der A. Ev. L. K. Ztg. doch unlängst vorgekommen, daß ein Mr. Mac Kenne seine achte Ehe gerichtlich lösen ließ. Seine achte Frau war schon seine erste gewesen. Inzwischen war er mit sechs anderen Frauen verheiratet und sie hatte drei andere Männer gehabt. Jetzt ist ihre Ehe, wie gesagt, zum zweiten male geschieden! Wo so etwas möglich, könnte dann allerdings eine Reform der Gesetz-

Digitized by Google

gebung nicht schaden. Der heilige Hieronymus sah ums Jahr 360 n. Chr. im christlichen Rom zwei Leute aus dem Pöbel sich heiraten, wovon der Mann schon zwanzig Weiber, das Weib schon zweiundzwanzig Männer begraben hatte. Alle Welt war neugierig, wer zuerst sterben würde; es war das Weib, und der Witwer führte wie ein Sieger die Leiche durch den Zulauf von ganz Rom. Nun, sie hatten ihre Gatten doch wenigstens begraben. Ob das oben Erzählte schöner ist? Und da wäre zumal in einer Zeit, welche in hundert Romanen, Blättern und Blättchen die freie Liebe predigt, ein Riegel legislatorischer Natur wirklich nicht von Übel. —

Der Papst klagt sehr über Rückgang des Peterspfennigs. Er wünscht Verordnungen der Bischöfe gegen die Ablenkung der Gaben der Gläubigen vom römischen Sammelbecken durch Beschränkung anderweitiger Sammlungen für verschiedenartige christliche Zwecke. — — Selbstmordvereine sind in New-York das Neueste. Jeder dieser Klubs scheint 13 Mitglieder zu zählen. Einen besonderen Grund, sich das Leben zu nehmen, haben sie nicht; es gilt einfach der Grundsatz: „car tel est notre plaisir Wir haben keine Liebe zum Leben." Nach welcher Reihenfolge die (übrigens nicht armen) Mitglieder sich zu entleiben haben, wird durch Roulette bestimmt; in die Lücke kann dann jedesmal gleich ein neues Mitglied treten. In dem einen soeben von der Polizei aufgehobenen Vereine entleibten sich in den letzten drei Monaten 7 oder 8 Mitglieder. Frauen wollte man anfangs nicht aufnehmen; dennoch mußte man ihrem dringenden Begehren nachgeben. — — Hier ein paar Sätze aus Friedrich Nietzsche's „Antichrist" (Gesamtausgabe der Werke, im soeben erschienenen 8. Band, S. 312f.) nach der Prot. K. Ztg.: „Die christliche Kirche ließ nichts mit ihrem Verderben unberührt, sie hat aus jedem Wert einen Unwert, aus jeder Wahrheit eine Lüge, aus jeder Rechtschaffenheit eine Seelen-Niedertracht gemacht. . . . . Ich heiße das Christentum den Einen großen Fluch, die Eine große, innerlichste Verdorbenheit, den Einen großen Instinkt der Rache, dem kein Mittel giftig, heimlich, unterirdisch, klein genug ist, ich heiße es den Einen unsterblichen Schandfleck der Menschheit". Wenn der wirkliche „Antichrist" kommen wird — ob er mehr Haß gegen das Christentum haben wird, als dieses Antichristlein Friedrich Nietzsche, ist schwer zu sagen; aber weniger verrückt wird er sicher sein. Christus war nach Nietzsche der einzige Christ. Mit ihm starb das Christentum. Dies eine reine Urbild hat nur unreine verabscheuungswürdige Abbilder gezeugt. Welcher Wahnsinn! — — Die ca. 40 000 „Bestrebungsvereine" der evangelischen Christenheit wollten in den Tagen vom 10. bis zum 15. Juli d. J. eine internationale Jahreskonvention zu Boston (Mass.) abhalten, über welche nähere Nachrichten heute noch nicht vorliegen. Die erste fand im Jahre 1882 zu Portland (Maine) statt. Damals gab es 53 derartige Offensiv- und Defensivvereine wider Romanismus, Sozialismus und unchristlichen Liberalismus mit 2630 Mitgliedern: die letzte (dreizehnte) tagte 1894 und vertrat 2 023 800

Digitized by Google

Mitglieder in 33 679 Einzelvereinen. Jetzt werden 50 000 Delegirte von allen Teilen des Erdballs erwartet. 40 000 große und kleine Vereine, die in ca. 40 000 wöchentlichen Gebetsstunden und 40 000 monatlichen Weihestunden sich sammeln und thatsächlich eine große Wirksamkeit nach außen entfalten, stehen hinter ihnen. Entschieden amerikanisch großartig! Ob auch mit den bekannten Schwächen amerikanischen Wesens behaftet, wäre wissenswert.

Neu-Lewin, den 24. Juli 1895.

Hobohm.

Die Gesellenheime.

Wie glücklich der Gedanke des ostdeutschen Jünglingsbundes war, für die alleinstehenden jungen Leute in Berlin, die meist in sogenannten Schlafstellen zu wohnen gezwungen sind, besondere Heimstätten einzurichten, beweist der Umstand, daß jetzt auch ein großer rein humaner Verein eine solche Anstalt in noch größerem Umfange eingerichtet hat. Das ist sehr erfreulich, denn die Wohnungsnot dieser jungen Leute ist besonders drückend und auch gefährlich. Der Schlafbursche hat nur ein Recht auf sein Bett, sonst hat er sich wenig in der meist überfüllten Wohnung aufzuhalten. Wo soll er hin? Er geht ins Wirtshaus, das wird seine Heimstätte. Oder er darf sich in der Familie aufhalten. Aber in welche Verhältnisse blickt er da?! Oft wohnen auch Schlafleute beiderlei Geschlechts in einer Wohnung, ja in einem Zimmer. Wer will sich da wundern über die wachsende Unsittlichkeit und Verrohung? Darum ist es hohe Zeit, daß mehr Gesellenheime, oder wie man sie nennen will, eingerichtet werden, in denen die jungen Leute eine gesunde und anständige Heimstätte finden können. Außer dem neuen großen in der neuen Schönhauserstraße, das aber durch seine Größe den familienartigen Charakter eines Heims verliert, bestehen leider nur noch 2 christliche. Das eine in der Oranienstraße 106, vom evang. Verein für christliche Zwecke eingerichtet, das andere in der Sophienstraße 19, vom ostdeutschen Jünglingsbund als das erste unterhalten. Beide zusammen haben ungefähr 25 Betten. Was ist das unter so viele?! Um dem abzuhelfen hat sich jetzt der Damenhilfsverein des ostdeutschen Jünglingsbundes der Sache angenommen und wird durch Sammlungen die Mittel für Vergrößerung und Neueinrichtung solcher Gesellenheime zu schaffen suchen. Allseitige Unterstützung ist diesen Bestrebungen wohl zu wünschen. Nähere Auskunft, sowie Anmeldungen zum Beitritt (Jahresbeitrag 3 Mk.) bei der Geschäftsstelle des Vereins: Wartmann, Hausvater, Sophienstr. 19.

Litteratur.

Seydel, A. Wie gewinnt die evangelische Kirche ihre verlorenen Glieder wieder? Eine bedeutsame Frage für Kirche und Schule, aus der Praxis beleuchtet und beantwortet. Verlag von A. Haack, Berlin NW. Preis Mk. 1,20.

Der Verfasser bespricht in der Einleitung (S. 1—6) die verschiedene Art und Weise, in welcher die allgemeine Entfremdung von der Kirche in die Erscheinung tritt. Er kritisiert darauf (S. 7—20) die gegenwärtigen Maßnahmen zur Zurückführung der Abgefallenen und kommt dabei zu dem Schlusse, daß zwar alle mit Ausnahme der evangel.-sozialen Bestrebungen und der Hervorhebung des Bekenntniszwanges, welche er beide direkt für schädlich erklärt, dafür in Betracht kommen, aber zur Lösung der Aufgabe nicht ausreichen. Im 2. Teil (S. 24 ff.) stellt der Verfasser

Digitized by Google

auf Grund der täglichen Erfahrung als Aufgabe fest, das zur Lebensanschauung unseres Volkes gewordene Vorurteil gegen das Christentum durch planmäßige Volkserziehung zu beseitigen und auf diesem Wege die rechte Wertschätzung des Christentums, nicht als des Inbegriffs gewisser Dogmen, sondern als der vollkommensten Weltanschauung, durch welche die Menschheit auf die höchste Stufe der sittlichen und der kulturellen Entwickelung erhoben wird, und mit welcher unser ganzer gegenwärtige Kulturzustand steht und fällt, herbeizuführen. In den einzelnen Ausführungen bringt der Verfasser Enthüllungen über die Verwahrlosung des religiösen Unterrichts in den Lehrerseminaren, über die daraus herrührenden traurigen Folgen, über die seitens der Geistlichkeit verschuldete Spannung zwischen dem geistlichen und dem Lehrerstande und stellt bestimmte Forderungen auf zur Beseitigung dieser Übelstände, sowie des Vorurteils, daß dem Einfluß der Geistlichen im Volksbewußtsein gegenwärtig entgegenstedt. Dadurch geht die Schrift weit hinaus über den Rahmen des Schul- und des kirchlichen Lebens im engeren Sinne und gewinnt Bedeutung für jeden, der am öffentlichen Leben Anteil nimmt und der Volkserziehung ihre Ideale gewahrt wissen will.

Der Deutsche Volksbote. Ein christlicher Kalender auf das Jahr 1896, herausgegeben von Ernst Evers. Berlin, Buchhandlung der Berliner Stadtmission. Preis 50 Pf.

Unter obigem Titel begegnet uns ein alter lieber Bekannter, der sich in den meisten christlichen Familien bereits ein Heim gegründet hat. Wie in früheren Jahren so bietet auch diesmal der Deutsche Volksbote eine außerordentliche Fülle belehrenden und unterhaltenden Stoffes. Außer dem gewöhnlichen Kalendarium, vollständigen Märkteverzeichnis, Genealogie ꝛc. finden wir eine Anzahl kleiner gediegener patriotischer Erzählungen, Anekdoten, Gedichte, Rätsel, Humoresken ꝛc., zu deren besseren Veranschaulichung die vielen in den Text gedruckten Bilder ungemein beitragen. Würdig seinem Inhalt ist auch die Ausstattung des Kalenders. Erwähnen möchten wir noch, daß der Ertrag für die Zwecke der Stadtmission bestimmt ist, die ja Söhnen und Töchtern aller deutschen Gaue dient, weswegen dem Buche die möglichst weiteste Verbreitung nur zu wünschen ist. Der geringe Preis von 50 Pf. ermöglicht die Anschaffung einem jeden.

F. L. Steinmeyer. Studien über den Brief des Paulus an die Römer. II. Teil: Die Parakleſe des Paulus an die Christenheit zu Rom, Römer Kap. 12, 13. Berlin 1895. Wiege & Grieben. 123 Seiten. 2 Mk.

Der so eben erschienene 2. Band der Studien über den Römerbrief ist die Fortsetzung der im Jahre 1894 erschienenen Schrift: Der Apostel Paulus und das Judentum, Römer 9 bis 11, einer Arbeit vom höchsten Interesse für alle, welche, nach geistvoller Auslegung, die Gedanken des Apostels auf sich wirken lassen wollen. Israel, führt der Autor aus, ist um seine Stellung in der Reichsgeschichte gekommen, es ist in den tiefsten entlegensten Hintergrund zurückgedrängt; die Heidenwelt hat die verlassene, die aufgegebene, die verscherzte Stelle occupiert. Von Zion wird kommen der Erlöser, das bekehrte, das gläubig gewordene Israel im Gefolge, dessen Sünde bedeckt, dessen Missethat vergeben ist, und überweisen wird er das uns gewonnene Volk der Kirche aus der Völkerwelt, damit es als deren Pleroma ein Mitkonstiturat des Reiches Gottes auf Erden sei. Kommen wird er nicht in sichtbarer, leibhafter, persönlicher Gestalt; sondern in dem Geist, durch welchen er, seitdem er auferstanden von den Toten zur Rechten seines Vaters gesessen ist, seine Gemeinde erhält und regiert, sie segnet und vermehrt.

Die neuste Schrift zeigt dieselbe Dreiteilung im Ganzen wie im Einzelnen, wie sie Steinmeyer schon oft in seinen evangelischen Werken gebracht hat.

Die Einleitung gliedert sich in 1. die Parakleſe, 2. ihr Motiv, 3. ihren Tenor. Der erste Abschnitt mit der Aufschrift: Die Christenheit ist zerlegt in die 3 Teile: Der vernünftige Gottesdienst; die Erbauung der Gemeinde; die Pflege der Bruder-

Digitized by Google

schaft. Der zweite Abschnitt (die Bürgerpflicht) in die Teile: Der Pilger in der Bürgertracht; die göttliche Ordnung; der Glaubensgehorsam. Der dritte Abschnitt (die Liebespflicht) bringt die Teile: Die untilgbare Schuld, das unerschütterte Gebot, die entscheidende Instanz.

Wenn man in Erwägung zieht, daß der hochverehrte Autor im Jahre 1812 (15. November) geboren ist und daß er auf eine so überaus reiche schriftstellerische Thätigkeit (allein 23 Schriften vorwiegend exegetischen Inhalts nach den Predigten) zurückblicken kann, so muß man sich höchlichst wundern, mit welcher geistigen Energie und Selbständigkeit unter Bezugnahme auf eine Fülle älterer und jüngster theologisch wissenschaftlicher Arbeiten und mit Begründung seiner eigenen Auffassung er fort und fort thätig ist; auch hinsichtlich des Stils und der Komposition des Ganzen zeigt sich eine schier unverwüstliche Frische, so daß der Verfasser immer aufs Neue die Leser sich zu lebhaftem Danke verpflichtet. Wer einmal mit Interesse in seine Gedankengänge eingetreten ist, der kann eine Steinmeyer'sche Schrift nicht unstudiert lassen; er muß sich innerlich mit seinen oft eigentümlichen und originellen Auffassungen auseinander setzen; und ihnen zu folgen, sie in ihrer Begründung zu hören in der Energie und Eigenart des Stiles des Verfassers, bietet einen Genuß, den sich Viele verschaffen sollten.

Der Schreiber dieser Zeilen steht in den 50er Jahren seines Lebens, und da hat es für ihn ein besonderes Interesse, daß in den vielen Anmerkungen unter dem Strich (diesmal sind es gerade hundert) eine ganze Reihe von Exegeten, von Dogmatikern und praktischen Theologen zugleich unter Beurteilung ihrer Leistungen und Charakterisirung ihrer Bedeutung besprochen wird, von Männern, die wie v. Hofmann, R. Rothe, Claus Harms, R. Stier u. s. w. längst in die himmlische Welt heimgerufen sind. Wer selber Schüler eines Teils der beurteilten Männer gewesen ist und ihr Bild in dankbarer Verehrung in sich trägt, der nimmt auch an solchen Auseinandersetzungen Steinmeyers mit ihren Ansichten besonderen Anteil. Der Verf. citiert auch oftmals die Darlegungen der alten klassischen Dramatiker, und es ist heilsam und förderlich, daß das heut zu Tage geschieht.

Ich möchte es zum Schlusse nicht unausgesprochen lassen, wie sehr es die alten Schüler und Anhänger unseres Verf. freut, daß auch unter der theologischen Jugend sich manche finden, die die Arbeiten Steinmeyers mit besonderer Freude und Dankbarkeit begrüßen; und so wird sein Name fortleben, wenn auch viele „Junge" andere Autoren hochhalten und deren Ruhm ausbreiten. Halten wir den teuren Mann in Ehren! A. Lindenborn.

Ein Wort zu seiner Zeit. Predigtsammlung von Friedrich Georg Tranzschel, Pastor zu St. Johannis in Leipzig. Leipzig, Dürr'sche Buchhandlung 1895. 219 Seiten. Elegant gebunden 3 Mk. 50 Pfg.

Die vorliegenden Predigten entsprechen ihrem Titel. Neben anderen Vorzügen, einer sorgfältigst gefeilten und doch nicht gekünstelten formvollendeten Sprache, geistvollen Tiefblicken in den Reichtum des göttlichen Worts, haben sie eine Eigenart, daß sie überall, oft mit kurzen knappen Andeutungen, aber auch gelegentlich im großen Lapidarstil die Ereignisse der Zeit, in der wir leben, und nicht nur große Thatsachen der Geschichte, sondern auch den charakteristischen Stimmungen und herrschenden Gedanken unserer Tage in das Licht des göttlichen Wortes stellen. Nicht auf jeder Kanzel wären solche Worte am Platz. In einer Welt- und Universitätsstadt wie Leipzig, in einem Gotteshause, in dem unter anderen Männern der Wissenschaft ein Franz Delitzsch ein treuer Hörer der Predigt war, sind sie am rechten Ort. Nach der älteren Sitte ist auf die Einleitung der Predigten besondere Sorgfalt und verhältnismäßig reichlich Raum verwendet. Daß die Homiletik jetzt diesen Brauch beanstandet, ist bekannt. Der angedeuteten Gabe des Verfassers, Dinge, welche die Gemüter bewegen in das rechte Licht zu stellen, ist die ältere Sitte behülflich. Mit einem großartigen Freimut wird eine Wettinpredigt der schwierigen Aufgabe gerecht. Gewaltig ist die Predigt zum Gedächtnis Kaiser Wilhelms I. über Jesaias 53, 4—9. Sie bietet in der vorliegenden Gestalt das Thema in einer ihr nachträglich vom

Digitized by Google

Professor Franz Delitzsch gegebenen Form, welche die Eigenart in letzteren so deutlich widerspiegelt, daß wir meinen, den Freunden desselben in der Mitteilung des Themas: „Das goldene Passionale des alten Testaments im Leichentuch der Kaiserbahre" einen Dienst zu leisten.

Einige Themata des Verfassers, z. B. über Matth 6, 24—34 „das wahre Königsschloß: Ohne Sorge!" 1. Der Weg dahin. 2. Der König darin. Über Daniel 5, 24—30 „Was will die Schrift aus Belsazars Prunksaal an unseren vier Wänden?" 1. an der Tünchwand unseres Volkslebens? 2. an der Kirchenwand unseres religiösen Lebens? 3. an der Zimmerwand unseres häuslichen Lebens? 4. an der Herzenswand unseres inwendigen Menschen? Über 1. Mose 28, 10—17. Die Himmelsleiter — kein Traum! 1. Die Erfüllung in Christo. 2. Die Erfüllung in unserem Leben — mögen auch ein Bild der Predigten geben, die ihrem Motto in vollstem Maße gerecht werden: Sola fide! Solus Christus! Soli Deo gloria! H. Rathmann.

---

4. **L. Rabus, Prof. Dr.** „Logik und Systeme der Wissenschaften. Preis Mk. 6.00.

Die Berechtigung, vorliegendes Werk den Lesern anzuzeigen, finden wir in der Thatsache, daß Verf. zu denen gehört, welche der Gedanken der Einheit im Denken wieder mehr betonen. Ein Anfang, ein Ziel, nämlich die Herrlichkeit Gottes — das ist der Grundgedanke im „System der Wissenschaften" (S. 284—346), dessen letzter Paragraph geradezu überschrieben ist: „Christliche Philosophie". Was wohl die Herren vom Fach dazu sagen werden? Wir aber haben uns aufrichtig der klaren Darlegungen des Verf. gefreut. Auch der I. Teil, die Logik ist ohne alle Trockenheit. Interessante Beispiele und ein klarer Stil beleben den Stoff. — b —

Digitized by Google

Digitized by Google

Was können wir gegen die religiöse und kirchliche Entfremdung bei vielen unserer Gebildeten thun?

Von

Pastor E. Lange in Rheydt (Rheinland).

Über „religiöse und kirchliche Entfremdung" ist auch in früheren Zeiten, ja, wenn wir näher zusehen, ist darüber stets geklagt worden. Dennoch wird man zugestehen müssen, daß diese Entfremdung kaum je so weite Kreise durchzog und kaum je so radikal war, wie heute.

Mit besonderer Berechtigung aber können wir reden von der religiösen und kirchlichen Entfremdung bei vielen unserer Gebildeten. Lassen Sie mich zum Beweis nur Einiges anführen. Wir sehen uns Sonntags die Leute an, welche den Gottesdienst besuchen. An den meisten Orten in Deutschland ist die Zahl der Gebildeten — ich gebrauche das Wort zunächst nach seinem gewöhnlichen Begriff — verhältnismäßig gering, namentlich gering aus den Kreisen der jüngeren Leute. Und das gilt jetzt leider auch bezüglich unserer kirchlich und christlich regeren Gemeinden im Westen. Wenn ferner auf der Eisenbahn oder auf dem Dampfschiff, in Gasthöfen und an Badeorten im Gespräch mit diesen Gebildeten einmal christliche Dinge berührt werden, wie viel Oberflächlichkeit, aber auch wie viel Hohn und Spott klingt einem da oft entgegen! Es gilt bei manchen dieser Leute fast als selbstverständlich, daß man an allem zweifelt, daß man nicht nur kirchlich, sondern auch religiös gleichgültig ist. — Eins freilich fällt uns in solcher Gesellschaft sofort auf, daß es mit der Bildung unserer Gebildeten vielfach gar nicht weit her ist. Kaum je hatte die Phrase eine solche Gewalt wie heute. Und so sprechen tausende ohne Überlegung nach, was in den oberflächlichen Machwerken der täglichen und periodischen Presse an sie herantritt. Tiefere, selbständige, wissenschaftliche Bildung wird überhaupt, das kann in unserm bildungsseligen Jahrhundert nicht bestimmt und scharf genug gesagt werden, nie Gemeingut, sondern immer nur das Privilegium erwählter Geister sein. — Außerdem ist es unserer Zeit eigentümlich, daß man viel von Bildung redet, aber das Wichtigste, die Bildung des Herzens und des Gemüts, die sittliche Durchbildung der ganzen Persönlichkeit nicht in

Digitized by Google

Anschlag bringt. In diesem tieferen Sinn giebt es bekanntlich unter den Ungebildeten, sofern sie auf dem Boden lebendigen Glaubens stehen, Leute genug, welche weit gebildeter sind als unsere sogenannten Gebildeten. — Und noch eins: In ruhigem und ernstem Gespräch mit Gebildeten, auch akademisch Gebildeten, macht man sehr oft die Erfahrung, daß die betreffenden Personen entsetzlich ungebildet und unwissend sind in religiösen Dingen. Die einfachsten biblischen Begriffe gehen ihnen durcheinander und von einer auch nur oberflächlichen Erfassung des Zusammenhangs und der wunderbaren Harmonie der Lehren und Thatsachen der Offenbarung ist ganz und gar nicht die Rede. Es mag sein, daß die allgemeine Bildung verbreiteter geworden ist, von der christlichen Erkenntnis gilt das Gleiche nicht. „Unwissenheit in christlichen Dingen" war das Thema, mit welchem einst der Kirchentag in Brandenburg eine große Krankheitserscheinung unserer Zeit charakterisierte. Wie viel grauenvoller ist seitdem diese Unwissenheit ans Tageslicht getreten, nachdem so manche Hüllen gefallen sind, nachdem in den Kämpfen der letzten Jahrzehnte sich die seichte Halbbildung mit Vorliebe das religiöse und kirchliche Gebiet zum Tummelplatz ausgesucht hat.

Nach diesen Bemerkungen wirft sich uns die Frage auf:

I.

Woher diese Entfremdung von Religion und Kirche bei vielen unserer Gebildeten? Warum ist sie so radikal? Heute freilich können wir aus diesem weiten Gebiet nur einige Momente kurz berühren. Aber diese müssen wir berühren, um uns darüber zu verständigen, was unsererseits dagegen gethan werden kann

Da fällt unser Blick zunächst auf das, was man den **Geist der Zeit** nennt. — Mit Recht kann gesagt werden, daß die der Religion und dem christlichen Glauben insonderheit gegenüberstehenden französischen Schriftsteller, welche die Aufklärung und die große Revolution in Frankreich vorbereiteten, Voltaire und seine Genossen, in den leitenden Kreisen auch unseres deutschen Volkes großen Einfluß gewannen, geringeren dagegen in den mittleren Schichten; aber ein Buch, wie dasjenige des Baron v. Holbach wurde auch von Friedrich dem Großen mit Entrüstung aufgenommen. Sehr einflußreich und maßgebend dagegen wurde bei uns der deistische Rationalismus mit seiner Zurückdrängung der Erlösung und Versöhnung und seiner Gleichgültigkeit gegen die festen kirchlichen Formen früherer Zeit. Dazu kamen in der Folge die Einwirkungen philosophischer Systeme und der Einfluß der destruktiven historischen Kritik in seiner Anwendung auf die heilige Geschichte. Alles das aber würde nicht genügen, den so umfassenden und so radikalen Zug der religiösen und kirchlichen Entfremdung in den Kreisen unserer Gebildeten zu erklären Hierzu trat ein anderes. Es war den Gelehrten gelungen, tiefere Blicke zu thun in die Natur und ihre Gesetze und in weit höherem Maße als früher die vor-

Digitized by Google

handenen Stoffe und Kräfte den Menschen dienstbar zu machen. Das brauchte an sich nicht zur Gottentfremdung zu führen, im Gegenteil, denn noch immer gilt das alte schöne Wort: die tiefere Erforschung der Natur führt zu Gott hin und auch nach der Schrift gehört zu den Aufgaben des Menschen die Herrschaft über die Erde. Denken wir an Männer wie Copernikus, Keppler, Haller, Newton, auch Wiegand in Marburg, Namen besten Klanges, der Herzschlag ihres wissenschaftlichen Arbeitens war doch Wegweiser zu Gott und Herolde seiner Herrlichkeit zu sein. — Aber wie früher, so bleiben auch heute die meisten an den Erscheinungen hängen und in den Vordergrund ihres Denkens und ihrer Arbeit tritt das Streben nach sichtbaren und greifbaren Gütern mit seiner Opposition gegen die idealen Aufgaben des Lebens. Eine solche Opposition hatte sich bereits gezeigt in hervorragendem Maße bei dem linken Flügel der Schüler Hegels. „Die Religion", sagt Feuerbach, der Wortführer der Junghegelianer, „sei nur ein krankhaftes Doppelsehen und der Gottesglaube eine entehrende Selbsttäuschung". Daran knüpfen eine Reihe Naturforscher an. Mit Hebel und Schraube, mit Messer, Mikroskop und Retorte zwingen sie der Natur das Bekenntnis ab, daß kein Gott, kein Geist, keine Persönlichkeit existiert, daß alles Materie, daß ohne Phosphor kein Gedanke, daß die Seelenthätigkeit nur Veränderung der Gehirnsubstanz und es auch mit dem Unterschied von Gut und Böse nichts sei. „Ich habe den Himmel durchforscht", so sagt der Astronom, „und Gott nicht gefunden, also giebt es keinen Gott"; und der Arzt sagt: „Ich habe den menschlichen Organismus studiert und keine Seele gefunden, also giebt es keine Seele." Das sind offenbare Trugschlüsse und oberflächliche Raisonnements. Selbst auf dem Boden des Darwinismus stehende gründlichere Forscher haben warnend geredet über die Grenzen des naturwissenschaftlichen Erkennens, aber was thut das alles? Stets sind die Nachtreter eines Systems weiter gegangen als die Meister. Und nun haben wir sehen müssen, wie dieser Gott aus der Natur und aus dem Leben hinausdrängende realistisch-materialistische Geist sofort willig von der Menge der sogen. Gebildeten aufgenommen wird. Die Schrift sagt „das Fleisch gelüstet wider den Geist". Was von wissenschaftlichen Ergebnissen der Welt sympathisch ist, bedarf für sie keiner besonderen Empfehlung, sie versteht es leicht. Dem natürlichen Menschen aber bleiben viele christliche Forderungen unbequem. Da greift man gern zu Lehren, welche das alles als unnatürlich, als überwundenen Standpunkt hinstellen. Und wenn je das Gewissen sich regt, so verwickelt und verbarrikadiert man sich um so fester in diesen Lehren. Wie die Menschen sind, so denken sie. Und auch die sogen. Gebildeten unserer Zeit denken viel mehr mit ihren Neigungen und mit ihrem Herzen, als mit dem Verstand.

Diese herrschende materialistische Richtung aber ist seit Jahrzehnten tagtäglich namentlich den Gebildeten nahe gelegt worden. In manchen höheren Schulen ist durch sie Unterricht und Erziehung beein-

Digitized by Google

flußt und vielfach selbst der Religionsunterricht verflacht worden. In den Häusern derselbe Geist mit seiner rohen Betonung von Besitz und Genuß und seiner Verdrängung bewährter christlicher Erziehungsgrundsätze. Dazu die täglichen Zeitungen und viele Bücher, in denen häufig von Nichtchristen alles Christliche karrikiert, schamlos, raffiniert karrikiert und die Lust des Fleisches verherrlicht wird. Selbst ein Mann wie Göthe sagte: „Was soll aus der Jugend werden, wenn sie aus den Zeitungen ihre Nahrung zieht!" Aber wer kann es heute der Jugend wehren, daß sie die Zeitungen liest? Endlich das Gejage und Getreibe des gewerblichen und des politischen Lebens und ganz besonders in den großen Städten die immer pikanter werdenden Gelegenheiten des oberflächlichsten Amüsements! Alles das befördert die religiöse und kirchliche Entfremdung. Sie wird, das ist verhängnisvoll, Mode unter den Gebildeten. „La France moutonière" nennt ein Kenner Frankreichs das Land. Auch bei uns schwimmen die meisten am liebsten mit dem großen Strom und folgen wie eine Herde ihren Leithammeln.

Aber, wirft man ein, es giebt doch viele unter unseren Gebildeten, welche soweit nicht gehen und bei denen darum auch von so radikaler Entfremdung nicht die Rede sein kann. Richtig. Aber wie steht es bei diesen Leuten? Sie behaupten, an einen persönlichen Gott zu glauben, aber damit verbinden sich deistische und und pantheistische Vorstellungen. Man giebt die religiöse Überlieferung nicht geradezu auf und steht doch, wie man betont, auf der Höhe der Zeitbildung. Man hat vor der Wissenschaft und namentlich der Naturwissenschaft einen gewaltigen Respekt, aber doch auch noch etwas Respekt vor dem lieben Gott. Freilich, auf die Glaubenssätze legt man kein Gewicht mehr, wohl aber noch einiges Gewicht auf die christliche Moral. Christus ist nur ein weiser Lehrer, vielleicht auch ein Ideal des Lebens und der Tugend, nicht aber der Gottessohn und der Erlöser der Menschheit. — Diese Leute — ihre Zahl ist sehr groß unter unsern Gebildeten — kennen die Sünde nicht, die Sünde als die furchtbare Todesmacht in der Welt und darum geben sie es auch nicht zu, daß es göttlicher Thaten und Kräfte bedarf, um diese Macht zu überwinden. Es fehlt ihnen die notwendigste, freilich auch die schwierigste Erkenntnis, die Selbsterkenntnis. Ja, es giebt noch sittlich strebende und arbeitende Menschen darunter, und wenn sie es ernst nehmen, so kann ihnen geholfen werden. Aber die meisten haben diesen sittlichen Ernst nicht, und wenn es darauf ankommt, sich für den positiven christlichen Glauben oder für dessen Gegner zu entscheiden, so treten sie durchweg auf die Seite der letzteren.

Nehmen wir nun aber zu dem bisher Angeführten noch ein Moment, das überall, wo Christen zusammenkommen, hervorgehoben werden muß zur Einkehr und Buße. Wir werden im 2. Teil unserer Erörterungen am Schluß darauf hinzuweisen haben, daß die beste und durchschlagendste Apologie des christlichen Glaubens diejenige des Geistes und der Kraft ist. Sie war stets vorhanden, diese Apologie, und sie

Digitized by Google

ist — Gott sei Dank — auch heute noch da im Kleinen und im Großen. Aber eins müssen wir uns sagen: Es ist menschlich, daß nichts, auch das Beste und Göttlichste nicht, unter den Menschen und auf dieser Erde eine vollkommen reine und entsprechende Ausprägung findet. Darum hat es auch in keiner Zeit an Karrikaturen des Heiligen gefehlt, durch welche dieses letztere in Mißkredit gekommen ist. Da sehen wir den Fanatismus mit seiner blinden fieberhaften Bekehrungssucht, den Jesuitismus mit seiner herrschsüchtigen Geschmeidigkeit, seiner demoralisierenden Moral und seiner schonungslosen Unterjochung des Geistes. Und ist es etwa zufällig, daß in den Ländern, in welchen der Katholizismus unbeschränkt herrscht, neben krassem Aberglauben krasser Unglaube in besonders scharfer Weise hervortritt? Oder ist religiöses Leben schon das, wenn man sich zwar äußerlich den Satzungen der Kirche unterwirft, aber daneben von dem Liberalismus des Systems gegen den natürlichen Menschen und seine Neigungen den ausgiebigsten Gebrauch macht? Aber lassen Sie uns den Blick richten auch auf die menschlich mangelhafte Darstellung und Ausprägung des Glaubens in unserer, der evangelischen Kirche! Es hat eine Zeit gegeben, welche in der wohlgefügten Konsequenz des dogmatischen Systems das Heil suchte und über der scharfen Fixierung der Glaubenssätze am Glauben Einbuße litt. Im Gegensatz dazu die so notwendige Reaktion mit der schriftgemäßen Betonung der Innigkeit persönlichen Glaubens und der Notwendigkeit persönlicher Glaubensgewißheit! Aber hat es dabei in der Folge an weichlicher Verschwommenheit, an engherziger Überhebung gegen andere, an einem unklaren Schwanken zwischen quietistischer Innerlichkeit und selbstgemachter Gesetzlichkeit in äußeren Dingen gefehlt? Ähnliche Erscheinungen treten uns heute entgegen und werden auch in der Folge sich geltend machen. Wir bergen den Schatz des Glaubens in gar unvollkommenen Gefäßen, und wie kein Mensch körperlich ganz gesund ist, so ist auch keines Seele ein zureichendes Organ für die Herrlichkeit und Größe des christlichen Glaubens. Das homo sum ist überall. Dazu kommen dann noch die verwirrenden Kämpfe in der Kirche selbst — genug, man kann sich nicht wundern, wenn religiös und kirchlich entfremdet aufwachsende Menschen diese Mängel in der Darstellung des christlichen Glaubens bemerken und daran Anstoß nehmen. Hier sind wir zu einem Punkt gelangt, der jedem regen und aufrichtigen Christen aufs Gewissen fällt. Müssen nicht auch wir uns anklagen, daß wir in diesem Stück viel schuldig geblieben sind? Und wenn ein Zug religiöser und kirchlicher Entfremdung durch unser Volk und insonderheit durch die Kreise unserer Gebildeten geht — *wir sind mit Schuld daran!*

II.

Was können wir nun thun gegenüber dieser religiösen und kirchlichen Entfremdung bei vielen unserer Gebildeten? Das ist die Frage.

Digitized by Google

Ehe ich auf die Beantwortung dieser Frage eingehe, sei nochmals hervorgehoben, daß ich durch das „wir" entsprechend dem Charakter unserer heutigen Versammlung*) dem Thema eine Beschränkung zu geben gedachte, denn ich denke vornehmlich an diejenigen Elemente, welche bei Pastoral-Konferenzen, wie der heutigen, zusammenzukommen pflegen, Pastoren, Presbyter, Lehrer. Wollten wir die Frage weiter fassen, so fürchte ich, würde des Materials zu viel werden und schließlich alles berührt werden müssen, was zur Verteidigung und Ausbreitung des Evangeliums überhaupt geschehen kann und muß.

Was also können wir, was können die Organe des kirchlichen Lebens thun?

Es wird, das mag gleich hervorgehoben werden, nicht an Leuten fehlen, welche zu dieser Frage zu pessimistisch stehen und auch nicht an solchen, welche sie zu optimistisch beantworten. Darum betonen wir dem zu großen Optimismus oder ich will lieber sagen, dem sich überstürzenden menschlichen Agitations- und Arbeitstrieb gegenüber, daß wir es wissen sollen auch in bewegter Zeit: nicht wir, nicht Menschen, sondern Gott der Herr sitzt im Regiment! Es hat auch in früheren Zeiten Gleichgültigkeit, Entfremdung, Hohn und Spott über christliche Dinge gegeben. Es gab nicht nur sehr mächtige Heterodoxien, sondern innerhalb der Kirche bei großer äußerlicher Machtfülle religiöse und kirchliche Mängel, Verflachungen und Verfinsterungen, in welche sich hineinzuversetzen nicht leicht ist. Was hat da geholfen? Haben es Menschen gethan? Es war der Herr, das Haupt und der König seines Reiches, welcher es wirkte, daß Wahrheit und Trost seines Wortes aus dem Bankerott heraus wieder um so heller auf den Leuchter gestellt wurden. Darum dürfen wir auch heute nicht verzagen oder meinen, daß es mit unserer Macht gethan sei. Regt sich nicht auch in unseren Tagen die Erkenntnis, daß weder der Geldbeutel noch die Bajonette die Menschen zu trösten und zu schützen vermögen, daß nichts Irdisches und kein noch so raffinierter Genuß das Herz ausfüllen und glücklich zu machen vermag? Woher sonst die Hinneigung tiefer angelegter Gemüter unter den Gebildeten zu einem doch im Grunde so öden Pessimismus? — Und sind nicht die früher scheinbar so festen Stützen des Materialismus bei den Vertretern solider Wissenschaft arg ins Schwanken gekommen, sodaß man garnicht mehr wagt, damit so hausieren zu gehen, wie früher, und gerade die hervorragendsten Freunde des Systems das Hypothetische mancher Sätze zugeben! Hat nicht endlich und nicht zum wenigsten die Sozialdemokratie mit ihrem sogenannten Anschluß an die wissenschaftlichen Ergebnisse der Neuzeit manchem die Augen geöffnet und haben sie es nicht mit Schrecken wahrnehmen müssen, daß jetzt die Masse rücksichtslos und im Grunde auch logisch die Konsequenzen dessen ziehen will, was die Gebildeten in Büchern und Zeitungen während einiger Jahrzehnte gepredigt haben! — So ließe sich noch

*) Mittelrheinische Pastoral-Konferenz in Neuwied a. Rh.

Digitized by Google

Manches anführen, um zu beweisen, daß der Krug so lange zu Wasser geht, bis er bricht und daß ein Bankerott menschlicher Afterweisheit sich vorbereitet, aus dem heraus wieder ein Hunger und Durst nach dem Evangelium bei vielen unserer Gebildeten entstehen kann. Also der Herr sitzt auch heute noch im Regiment und wir sollen nicht meinen, uns durch unser Agitieren und Arbeiten an seine Stelle setzen zu wollen.

Aber wir dürfen auch zur Frage unseres Themas nicht zu pessimistisch stehen und denken: wir brauchen nichts zu thun und können es ruhig so weiter gehen lassen. Das wäre schwächlicher Quietismus und die Übertragung des verwerflichen laisser faire und laisser aller auf unser Gebiet. Hat uns nicht der Herr selbst gesagt: Ihr sollt meine Zeugen sein; das Licht der Erde, das Salz der Welt! Ist die Schrift nicht voll von Ermahnungen zur Arbeit für Christum und sein Reich allen Menschen gegenüber! Und eins: Gewiß, das Evangelium wird auch ohne unsere Arbeit seinen Weg gehen und das Reich Gottes seinen Gang durch die Zeiten und Völker, aber es kann auch über die Köpfe unseres Volkes hinweggehen. Auf den gesellschaftlich höher Stehenden aber sieht auch heute noch trotz aller sozialen Spannungen der gemeine Mann. Wenn jener ohne Gott, ohne Religion und Kirche fertig werden kann, so kann er es vielleicht auch. Darum muß um des Gewissens und um unseres Volkes willen die Arbeit an den gottentfremdeten Gebildeten immer wieder angegriffen werden, so schwer und so vergeblich sie auch oft erscheinen mag.

Nach diesen Bemerkungen wird eine Verständigung über die Basis dieser Arbeit und über deren Methode im allgemeinen am Platze sein.*)

Das Gegenteil der relig. und kirchl. Entfremdung auf Grund des Lebens in der Welt und Sünde ist die Vertiefung des Glaubens auf Grund der Erlösung in Jesu Christo. Steht nun aber die gläubige Erfassung der Erlösung, wie vielfach unsere Gebildeten meinen, im Gegensatz zur menschlichen Vernunft? Freilich, der christliche Glaube läßt sich nicht erdenken. Wenn wir auch im Denken und in der Vernunft hohe Güter sehen, so wissen wir doch, daß die Logik noch lange nicht die heilige Pforte des Glaubens öffnet. Der Mensch aber hat nicht nur Verstand und Vernunft, sondern auch eine Seele, welche ihrem Ursprung gemäß in den diesseitigen Dingen nicht ihr Genüge findet. Und weil das Christentum Sache des ganzen Menschen sein will, so hat es keine Wahrheit, die nur das Denken angeht. Darum erschließen sich auch nicht der Wißbegierde, sondern der Heilsbegierde die Schätze der göttlichen Weisheit und Liebe. Wie aber steht es nach der Schrift und nach unserer Erfahrung mit der Vernunft? Sie ist durch den Fall des Menschen in die Sinnlichkeit verstrickt und selbst gottentfremdet. Darum sagt Luther mit Recht von Adam, „seiner Ver-

*) siehe auch Niemann: Humanität und Christentum.

Digitized by Google

nunft sei es natürlich gewesen, Gott zu erkennen", aber die Vernunft in ihrer jetzigen Gestalt nennt er „die Frau Hulda, den Gernweis, des Teufels Braut". Es ist, wir haben auch oben darauf hingewiesen, nicht die Vernunft, welche denkt, sondern es ist der sündhafte, selbstsüchtige, sinnliche Mensch, welcher durch sie denkt. Daher ist es nicht recht, daß die krank gewordene Vernunft, wie es so oft geschieht, sich zur Richterin der göttlichen Offenbarung aufwirft, sich überordnet, statt sich unterzuordnen. — Weil nun aber die göttliche Offenbarung in Christo mit der Erlösung durch Christum zusammenfällt, letztere zum eigentlichen Inhalt hat, so kann diese Offenbarung Gottes auch nur erleuchtend wirken, sofern und soweit sie erlösend und erneuernd wirkt. Das ist also der eigentümliche Charakter des Christentums, daß es nicht sowohl eine Summe von Lehren und Ideen ist, welche gar, wie manche meinen, der menschliche Geist immer klarer im Laufe der Zeit herausgebildet und immer deutlicher erfaßt hätte, sondern das Christentum ist, wie es auch in den Sätzen des apostolischen Glaubensbekenntnisses hervortritt, eine Summe von göttlichen Thaten, deren Aufnahme eine Neuschöpfung zur Folge hat, eine Erneuerung des Lebens und dann auch eine Erneuerung des Denkens. Nicht Idealismus ist das Christentum, sondern vielmehr Realismus, göttlicher Realismus. Eine Thatsache, sehr real für den aufrichtigen Menschen, ist die Sünde. Thatsachen sind ihre Folgen, das Leid in seinen vielfachen Gestaltungen und endlich der Tod, der Sünde Sold. Und Thaten Gottes dem gegenüber sind — um das Vorbereitende im A. T. zu übergehen — der Eintritt des Sohnes Gottes in die Gemeinschaft der Sünder, sein sündloses Leben, sein unsere Sünden auf sich nehmendes und sühnendes Leiden und Sterben, seine Auferstehung und Himmelfahrt. Mit der gläubigen Aneignung aber dieser Thaten Gottes in Christo Jesu sind nach der Schrift und nach der christlichen Erfahrung sehr thatsächliche Wirkungen verbunden, Vergebung der Sünden, Kindschaft Gottes, Wiedergeburt, Kraft eines neuen Lebens, Hoffnung des ewigen Lebens. In der That: flügellahm, oberflächlich, subjektivistisch auch gegenüber den Zeugnissen des Wortes Gottes bleibt mit seinen Gedanken jeder, welcher das historisch-positive des Christentums zurückdrängt, es verneint oder als Beiwerk erklärt, das entbehrt werden kann. Man wird auf die Dauer keine Früchte haben, wenn man einen Ast nach dem andern vom Baum herabreißt und schließlich auch den Stamm und seine Wurzeln aus dem Boden gräbt.

Mit dieser Forderung der Erkenntnis unseres Elends und mit der Betonung der Notwendigkeit der Erlösung haben wir nach dem Evangelium entgegenzutreten dem vulgären Optimismus, welcher von der Zeit des Rationalismus her ganz besonders unter den Gebildeten und Besitzenden eine Stätte hat. Er will nichts wissen, dieser Optimismus, von der Sünde; er hält große Stücke auf das, was er vernünftiges Denken nennt; er geht ruhig seinen Weg nach dem Grundsatz: „Thue recht und scheue Niemand!" Wenn aber hingewiesen

Digitized by Google

wird auf die tieferen Lebensfragen, auf die Schatten, welche schließlich durch die Geschicke aller Menschen sich hindurchziehen, — nun, er sieht in jenen Schatten nur die dunkeln Pinselstriche im Bilde des Lebens, gegen welche die bunten Farben um so heller und leuchtender erscheinen. — Aber manchem kommt doch eine Stunde, wo ihm die Augen aufgehen und er es einsehen muß, daß er sich getäuscht und verrechnet hat, gerade so, wie man sich verrechnete, wenn man eine Zeit lang meinte, durch Verstandesbildung und äußerlich eingepfropftes Wissen würden die Menschen sittlich gut; gerade so, wie man sich verrechnete, wenn man in den öffentlichen Angelegenheiten der Masse die Entscheidung in die Hand gab. Der verhängnisvolle Rechenfehler bestand in allen Fällen darin, daß man den wichtigsten Faktor, die natürliche Sündhaftigkeit des Menschen, seinen ohne die Erlösung nicht aufgehobenen Gegensatz gegen die göttliche Ordnung und Wahrheit nicht in Ansatz gebracht hat.

Dieselbe Forderung der Erkenntnis unseres Elends und die Notwendigkeit der Erlösung müssen wir ferner betonen gegenüber den modernen, sogen. *ethischen Bewegungen*, welche bei aller persönlichen Achtbarkeit einzelner ihrer Träger kümmerlich im Sande verlaufen werden. Aber wir müssen diese Forderungen betonen vor allem gegenüber dem *Pessimismus*, der auch manche tiefer angelegte Gemüter unter unsern Gebildeten ergriffen hat. Anklänge an diesen Pessimismus finden wir bereits bei den Alten, wenn sie sagen: „Schlafen ist besser als wachen, tot sein besser als schlafen, das beste: niemals geboren zu sein.“ Sagt nicht auch ein Mann wie Göthe: „Man hat mich immer als einen vom Glück besonders Begünstigten gepriesen; auch will ich mich nicht beklagen und den Gang meines Lebens schelten. Allein im Grunde ist es nichts als Mühe und Arbeit gewesen und ich kann wohl sagen, daß ich in meinen 75 Jahren keine vier Wochen eigentliches Behagen gehabt. Es war das ewige Wälzen eines Steins, der immer von Neuem gehoben sein wollte.“ Und an anderer Stelle sagt er: „Was ist denn überhaupt das Leben? Man macht alberne Streiche, beschäftigt sich mit niederträchtigem Zeug, geht dumm aufs Rathaus, klüger herunter, am andern Morgen noch dümmer hinauf. Ich habe keinen Glauben an die Welt und verzweifeln gelernt.“ Schopenhauer und Hartmann haben den Pessimismus in ein System zu bringen sich bemüht, und wie steht es jetzt? Die Blasiertheit und der Lebensüberdruß sieht in ihm seine Rechtfertigung; der weichliche Subjektivismus, der es nicht verschmerzen kann, daß die Welt sich nicht um ihn dreht, und ebenso die Langeweile schmücken sich mit ihm. — Es giebt nur ein Mittel, der Verflachung des vulgären Optimismus und der Trostlosigkeit des Pessimismus zu entgehen, das ist der *Pessimismus des Evangeliums in der Sündenerkenntnis und Buße und der Optimismus des Evangeliums in der gläubigen Aufnahme der Erlösung durch Jesum Christum!*

Mit dem Angegebenen haben wir die *Position* bezeichnet, von der aus unseres Erachtens der relig. u. kirchl. Entfremdung vieler Ge-

Digitized by Google

bildeten entgegengetreten werden muß. Daraus ergiebt sich für die Methode unserer Arbeit sofort: Wir werden nichts erreichen auf äußerliche, ich möchte sagen, mechanische Art! Daher müssen wir diejenige Kampfesweise als verfehlt bezeichnen, welche den Widerspruch gegen die Dinge des Glaubens zu beseitigen versucht durch bloße Berufung auf die äußere Autorität der Kirche oder durch verstärkte hochkirchliche Geltendmachung des Amts und seiner Ausrüstung. Es giebt nach der Schrift einen andern, tieferen, ins Innere führenden Weg, der allein eine Verheißung hat. — Noch schlimmer aber, wie die mechanische Art der Gegenwirkung wäre, wenn man sich die Position verflüchtigen ließe und so das in unseren evangelischen gebildeten Kreisen ohnehin schon vorhandene traurige Mißverständnis begünstigte, daß es das Recht des evangelischen Christen sei, zu glauben, was ihm paßt und zu verwerfen, was ihm paßt. Freilich, es wird auch in christl. Dingen gelten: ἐκ μέζους γινώσκομεν. Wir werden ferner einen Unterschied machen dürfen auch den Entfremdeten gegenüber zwischen fundamentalen und zentralen Stücken des christlichen Glaubens und solchen, die mehr in der Peripherie liegen. Die Dogmatik hat die Aufgabe, diese Stücke klar zu formulieren und zu gruppieren auf dem Grunde des Wortes Gottes und unter Berücksichtigung der Bekenntnisse. Im Hinblick auf den Streit des Tages ließe sich viel über diesen Punkt sagen; im Anschluß an unser Thema aber müssen wir uns darauf beschränken, nochmals zu betonen, daß man nicht meinen soll, die Unkirchlichen und Entfremdeten etwa durch Verflüchtigung oder gar durch Verneinung der Lehre von Jesu als dem Sohn Gottes und unserm einigen Erlöser zu versöhnen oder zu gewinnen. Es gilt im Gegenteil auch diesen Leuten gegenüber die Einheit und wunderbare göttliche Harmonie der christl. Glaubenssätze nach der Schrift vom Zentrum der Versöhnung und Erlösung aus hervorzuheben und darauf hinzuweisen, daß, wie Pascal sagt, „die göttlichen Wahrheiten nicht durch den Verstand in das Herz, sondern durch das Herz in den Verstand eingehen, daß man die göttlichen Dinge lieben muß, um sie zu kennen." Was nun aber die Leugnung des Wunderbaren, speziell den Anstoß an den Wundern des N. T. betrifft, welcher uns alsbald in den Erörterungen bei unseren Gebildeten entgegentritt, so ist abgesehen von der Darlegung, daß die Leugnung des Wunders entweder auf einem falschen Gottesbegriff oder auf einem falschen Weltbegriff beruht, das Wunder in den großen heilsgeschichtlichen Organismus der Erlösung durch Jesum Christum, wie von der Sünde, so von ihren Folgen, zu stellen und es als Siegel und Unterpfand der endlichen völligen Erlösung zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes zu fassen. Dazu kommen die Bezeugungen der Wunder, namentlich des größten, der Auferstehung Jesu von den Toten, durch die glaubwürdigsten Männer, welche es gegeben hat. Will man ihr Zeugnis nicht annehmen, so kann man mit demselben Recht auch tausend andere Ereignisse der allgemeinen Geschichte in Zweifel ziehen. Welch ein Rätsel aber wäre dann die

Digitized by Google

Entwicklung des Reiches Gottes und seine umgestaltende Einwirkung auf die Welt! Aber das Durchschlagende wird auch hier die Hinweisung auf das: Komm und siehe es! und auf die Notwendigkeit der persönlichen Erfahrung des größten Wunders, der inneren Erneuerung, der neuen Geburt durch den Geist Gottes sein. — Nach diesen und ähnlichen Gesichtspunkten muß, wie es Christlieb eingehend in seiner bekannten Schrift: „Die besten Methoden zur Bekämpfung des modernen Unglaubens", nachgewiesen hat, auch den Gebildeten gegenüber verfahren werden. Eins aber dürfen wir bei aller Verteidigung des christl. Glaubens nicht vergessen, nämlich: die h. Schrift enthält nicht in erster Linie Naturlehre oder Naturgeschichte. Die göttliche Inspiration der Männer Gottes, welche geschrieben haben getrieben vom h. Geist, hatte nicht den Zweck, sie über physikalische Anschauungen ihrer Zeit hinaus auf den wissenschaftlichen Standpunkt zu erheben, welchen erst spätere Geschlechter erringen sollten. Das ist vielmehr die Aufgabe der Bibel, uns den Ratschluß Gottes zur Erlösung zu offenbaren, uns den Weg zur Seligkeit zu zeigen. Von diesem Standpunkt aus kann man auch ruhig sowohl der biblischen Kritik, wie den Arbeiten der modernen Naturwissenschaft entgegensehen.

So viel über die Position und die Methode unserer Gegenwirkung. Nun die uns besonders nahe liegende Frage: Was können wir von dieser Grundlage aus thun? Vor allem notwendig erscheint uns für das Was, Wo und Wie unserer Arbeit der Anschluß an die großen geschichtlichen Institutionen der Kirche, der Schule und des Hauses. Diese Institutionen bleiben auch gegenüber den wechselnden Strömungen der Zeit. Und wenn man andererseits sagt, es gelte heute ganz andere Wege einzuschlagen den Entfremdeten gegenüber, so ist an diesem Einwand etwas Wahres. Aber es ist auch wahr, daß man über dem Neuen, vielfach noch Problematischen das bewährte Alte nicht vernachlässigen darf. Wo in einer Gemeinde das kirchliche und das christliche Leben rege ist, da entsteht auch bei vielen ferner Stehenden ein gewisser Respekt vor dem Evangelium und seinen Trägern. Und die Kirche hat noch heute die Aufgabe, durch ihre Einrichtungen die Licht und Leben spendenden Kräfte des Wortes Gottes in alle Kreise hineinzutragen.

Eins der hauptsächlichsten Mittel in dieser Beziehung ist der Sonntag und die Gestaltung des öffentlichen Gottesdienstes. Es muß darauf gedacht werden, durch den letzteren der Entfremdung entgegenzuarbeiten und auch entfremdete Elemente wieder heranzuziehen. Wie?

Unsere evangelische Kirche wird mit Recht diejenige des Worts genannt. Nun hat man neuerdings oft davon gesprochen, daß die Predigt allzusehr im Vordergrund stehe und daß daneben anderes, das Gemüt Berührendes allzusehr zurückträte. Meines Erachtens ist in dieser Behauptung Wahrheit und Irrtum zugleich. Es würde ein Irrtum sein, wenn man um einiger Gebildeten willen im Gottes-

Digitized by Google

dienst eine Art ästhetischen Genuß gewähren wollte. Dazu würden schon in den weitaus meisten Gemeinden weder Kräfte noch Mittel vorhanden sein und es würde auf die Dauer den Entfremdeten gegenüber nur wenig erreicht werden. Aber es ist auch Wahrheit in dem von manchen Seiten aufgestellten Satz. Ist vielleicht die Gabe, warm, tief und erwecklich zu predigen, so allgemein, daß man darauf allein den Gottesdienst aufbauen und alles Übrige als nebensächlich ansehen soll? Waren die Gottesdienste der ersten Christen nicht auch reich an Psalmen, Lobgesängen und geistlichen lieblichen Liedern und an Gebet? Darum meine ich, wenn die lutherische Richtung bei uns in Deutschland von der reformierten manches Gute angenommen hat bezüglich der Gemeindeverfassung und kirchlichen Ordnung, warum soll die reformierte Richtung nicht auch durch die im Kultus konservativere lutherische eine Bereicherung finden können? Darum freuen wir uns der Revision unserer Agende, und es widerstrebt uns, den Gottesdienst so kahl und nüchtern zu lassen, wie er es noch an manchen Orten ist. — Hinzufügen darf ich wohl auch die Notwendigkeit allgemeiner besserer Fürsorge für das Äußere und Innere unserer Gotteshäuser, daß sie dem Charakter unserer Kirche entsprechend zwar einfach aber doch nicht geschmacklos, sondern edler, wärmer und künstlerisch schöner werden. Hat Luther etwa Unrecht gehabt, wenn er wünschte, alle Künste sollten in den Dienst des Herrn gestellt werden? Aber nochmals hebe ich hervor: Katholisierendes ist zu vermeiden. Unsere Kirche hat ihren eigenen Charakter in ihren Liedern, und ihres eigenen Charakters darf sie auch nicht vergessen in der Heranziehung des künstlerisch Schönen. Aber auch mit dieser Einschränkung wird man nicht überall in gleicher Weise vorgehen können. Etwas anderes sind einzelne unserer Städte und etwas anderes ist das flache Land. Und wenn vielfach in unserer Provinz, namentlich am Niederrhein sich noch Opposition geltend macht gegen jede bildliche Darstellung in der Kirche, ja auch gegen alles Liturgische, so sei man rücksichtsvoll und schonend, damit nicht auf der einen Seite durch Anstoß und Ärgernis niedergerissen werde, was man auf der anderen aufbauen möchte.

Im Mittelpunkt unseres evangelischen Gottesdienstes aber wird und muß stehen das Zeugnis von Christo, die Auslegung und Anwendung des Wortes Gottes, wie solches in der Predigt geschieht. Wir heben auch mit Dank gegen Gott von Anfang an hervor im Gegensatz zu andern Meinungen: Im Ganzen und Großen steht die Predigt unserer Tage, verglichen mit früheren Zeiten, nicht auf einem niedrigen, sondern auf einem hohen Standpunkt. Nun aber die Frage: Kann auch durch die Art der Predigt etwas geschehen zur Einschränkung der Entfremdung vieler Gebildeten? Es ist wohl unser aller Überzeugung, daß man dann einen falschen Weg einschlagen würde, wenn man um weniger Leute willen, die ohnehin nur selten zur Kirche kommen, die Predigt zu einer Art apologetischen Vortrag unter Zuhülfenahme ihr fremdartiger Elemente umgestalten wollte. Das würde den

Digitized by Google

Gebildeten erst recht langweilig werden und die Gemeinde schädigen. Ohnehin hat man in christlichen Dingen lange und oft genug von der Philosophie entlehnt und ist dabei matt und lahm geworden. Nein, das Evangelium trägt in sich selbst, wie wir es auch oben hervorgehoben haben, die die Welt und ihre Weisheit überwindenden Elemente und es enthält nicht in erster Linie Lehren, sondern Thaten, die großen Gottesthaten zu unserer Versöhnung und Erlösung, welche in gleicher Weise notwendig sind für den König wie für den Fabrikarbeiter, für arm und reich, gebildet und ungebildet. Darauf kommt es auch in der Predigt dem Gefährdeten gegenüber an, auf das Ungenüge der Diesseitigkeit und ihrer Hilfsmittel hinzuweisen, an die überall in stillen Stunden hervortretende Sehnsucht nach Glück und Frieden anzuknüpfen, und dann auf Grund der Schrift und persönlicher Erfahrung den Trost des Glaubens, seine Herrlichkeit und seine Kraft recht warm, recht überzeugend an die Herzen zu bringen, auch sich an die Gewissen zu wenden nicht mit Schelten, sondern mit ernst ermahnendem und gewinnendem Wort. Selbstverständlich sind dabei auch die kräftigen Irrtümer der Zeit, welche in der Luft liegen und welche nicht nur bei den Gebildeten sich finden, zu berühren. Das Weitere hierüber gehört in die Homiletik, darum sei nur noch Folgendes angeführt: Um recht predigen zu können für seine Gemeinde, für die Gebildeten und Ungebildeten in derselben, muß man diese Gemeinde, muß man die Gemeindeglieder kennen und lieben. Fruchtbringende Predigt hat zur Voraussetzung sorgfältige Seelsorge. Ohnehin ist m. E. durch letztere den entfremdeten Gebildeten gegenüber mehr zu erreichen, als durch die Predigt. Aber die Gemeinde in allen Kreisen, in allen ihren Gliedern immer lieber gewinnen und sie studieren, das bleibt ein wesentliches Stück der Vorbereitung auf die Predigt. Langweilige Deduktionen sind vom Übel und auch die Form der Predigt ist keine gleichgiltige Sache. Daher bedarf es sorgfältiger Vorbereitung, stetiger Vertiefung und des Gebets.

Soviel über Kirche und Gottesdienst. Eine zweite Institution, welche auch gegenüber der Gottentfremdung in den Kreisen der Gebildeten nutzbar gemacht werden muß, ist Schule und Unterricht.

Es ist eine neuerdings vielfach besprochene Sache, die religiöse Unterweisung der Jugend und insbesondere der Religionsunterricht an den höheren Schulen. Wie steht es mit dem letzteren und was kann von Seiten der Kirche für die Gymnasien, Real- und Töchterschulen geschehen? Auch hier gilt es, nicht zu günstig und nicht zu ungünstig, sondern objektiv zu urteilen. Wer längere Zeit an einer höheren Schule Religionsunterricht erteilt hat, der weiß, wie viel für die rechte Aufnahme der religiösen Dinge der Charakter und Geist der betreffenden Anstalt bedeutet. Auch der beste Religionsunterricht, für den ohnehin bei uns nur zwei Stunden wöchentlich vorgesehen sind, kann durch die Art des andern Unterrichts in seinen Wirkungen sehr fraglich gemacht werden. Wie viel Schwierigkeiten ferner bieten oft die Einwirkungen der Häuser, welchen die Schüler entnommen sind

Digitized by Google

Darum ist es doppelt notwendig, daß in den Religionsstunden an unsern höhern Schulen nicht nur die im Lehrplan vorgeschriebenen Stoffe durchgenommen und angeeignet werden, so daß bei Revisionen und Prüfungen alles in Ordnung ist, sondern darauf kommt es an, wie der Stoff durchgenommen wurde, ob er den Schülern anziehend und lieb gemacht, ihnen ans Herz und Gewissen gebracht und zugleich auch in seiner Harmonie und Geschlossenheit wie in seiner alle menschliche Weisheit überragenden Tiefe dargelegt wurde. Mit Recht sagt Frick: „Durch Art und Methode des Unterrichts in den oberen Stufen der höheren Schulen muß dem Vorurteil begegnet werden, als könne die evangelische Wahrheit das Licht wissenschaftlicher Prüfung nicht vertragen", und an anderer Stelle: „Die Güter des Evangeliums unserer Jugend bewahren, das ist nichts anderes, als dafür sorgen, daß sie hineinwachse in das Verständnis und Bewußtsein ihrer Zugehörigkeit zum Gottesreich und zur christlichen Kirche." — Selbstverständlich bedarf es für solchen Unterricht der pädagogischen Ausbildung und dann auch der sorgfältigen Vorbereitung auf jede Stunde ganz besonders in den höheren Klassen. Nötig sind ferner für Erteilung des Unterrichts nicht Theologen, welche mit der Theologie in Konflikt gekommen sind und daher der Philologie sich zugewandt haben, sondern Lehrer mit warmem Herzen für die Sache und für die ihnen anvertraute Jugend, pädagogisch durchgebildete Theologen, welche am besten in den Organismus der Schule eingegliedert werden, wie es z. B. in Gütersloh der Fall ist. So lange das nicht zu erreichen ist, müssen die Pastoren an den einzelnen Orten thun, was sie irgend vermögen, aber es wäre ein pium desiderium, daß von den jetzt vorhandenen überzähligen Kandidaten geeignete Kräfte gewonnen, ausgebildet und nicht nur vorübergehend, sondern für längere Zeit an den größeren unserer höheren Schulen mit ausreichender Dotation und in gesicherter Stellung beschäftigt würden.

Auf dem Gebiet der höheren Schulen freilich wird die Kirche und werden die Gemeinden nach unsern Einrichtungen auf Schritt und Tritt abhängig sein von den Anschauungen der Unterrichtsverwaltung und dieser letzteren wieder entstehen auch bei vorhandenem Wohlwollen der Schwierigkeiten viele durch den interkonfessionellen Charakter, welchen die Anstalten durchweg haben. Darum müssen wir eins, was wir in der Hand haben, um so gewissenhafter benutzen, ich meine den Katechumenen- und Konfirmandenunterricht. Daß dieser sorgfältig, regelmäßig und in der durch die Kirchenordnung vorgeschriebenen Ausdehnung erteilt werde, muß unsere angelegentlichste Sorge sein. Auch hier kommt es jedoch nicht nur auf das „daß", sondern auf das „wie" an. Die rechte Methode im Anschluß in erster Linie an die Bibel, dann an den Katechismus und das Kirchenlied unter Berücksichtigung passender Bilder aus der Kirchengeschichte und auch unter Hervorhebung der Unterscheidungslehren muß erkannt und darnach das Material geordnet und verteilt werden. Das Weitere gehört auch hier

Digitized by Google

in die Katechetik. Wo jedoch mehr Schüler aus höheren Schulen sind, empfiehlt es sich, dieselben event. getrennt oder, wenn es möglich ist, in einer besonderen Stunde noch zu unterrichten, auch schon darum, weil deren Vorbereitung für den kirchlichen Unterricht meist eine andere ist, wie diejenige der Kinder aus den Elementarschulen. Von besonderer Wichtigkeit gegenüber den entfremdeten Gebildeten ist dann der Tag der Konfirmation. Sollte es nicht möglich sein, bei dieser Gelegenheit Vätern und Müttern, die zugegen sind, wenn sie auch sonst die Kirche wenig oder garnicht besuchen, einmal ans Herz zu kommen und ihnen zu sagen, wie viel sie entbehren ohne den Glauben an die Erlösung! Es schließt sich ferner die so überaus wichtige Frage der weiteren Pflege der Konfirmanden an. Dieselbe hat eine Fülle von Schwierigkeiten. Wir bemerken heute nur: Soviel der Geistliche irgend vermag, muß er den Gefahren der Entfremdung gegenüber die persönliche Verbindung mit den Konfirmanden in der Seelsorge, auch durch spätere Versammlung derselben in seinem Hause oder an einem andern geeigneten Ort aufrecht erhalten. Und für unsere industriellen Gegenden, sowie für alle Orte, in welchen der Handel eine Rolle spielt, sei die Errichtung von Vereinen junger evangelischer Kaufleute dringend empfohlen. Wir haben auch in Rheydt mit einem solchen Verein ganz gute Erfahrungen gemacht und wenn sie zahlreicher eingerichtet und sorglich gepflegt werden, so vermöchten sie gewiß etwas beizutragen zur Verhütung der religiösen und kirchlichen Entfremdung unter unsern Gebildeten.

Nach dem Gesagten höre ich den Einwand: Was ist nun aber unsererseits zu thun, wenn, wie es leider Thatsache ist, viele unserer Gebildeten die Kirche, es mag der Gottesdienst eingerichtet werden, wie er will, doch nicht besuchen und wenn auch bei der Jugend aus diesen Kreisen die Eindrücke des besten Religionsunterrichts sich leider so bald wieder verwischen? Sollen wir dann doch die Hände in den Schoß legen und es gehen lassen, wie es geht? Wir sagen nein! Kommen die Leute nicht zu uns, so müssen wir zu ihnen kommen. Und Gott sei Dank, daß wir nicht nur die Institutionen des öffentlichen Gottesdienstes und des religiösen Unterrichts der Jugend haben, sondern auch die Möglichkeit der Einwirkung auf das Haus durch das, was man Hausbesuch und Seelsorge nennt. Dabei mögen wir uns über eins freuen, nämlich darüber, daß in unsern rheinisch-westfälischen Gemeinden durchweg Hausbesuch und Seelsorge noch nicht veraltete und ungekannte Dinge geworden sind, sondern daß man sie vom Geistlichen erwartet und daß Fragen nach dem, was wir bei solchen Besuchen eigentlich wollen, auch in den Häusern unserer entfremdeten Besitzenden uns kaum gestellt werden.

Wir sind zu einem Punkt gekommen, welcher m. E. der wichtigste ist für unser Thema. Oder sollte man der Meinung sein können, daß überhaupt durch seelsorgerliche Besuche in der Gemeinde wenig oder gar nichts erreicht werde? Ich glaube, diese Meinung hat

Digitized by Google

niemand unter uns. Aber es ist nicht nur unsere Pflicht, die der Kirche näher Stehenden zu besuchen, sondern auch die Entfremdeten oder die in Gefahr der Entfremdung Befindlichen gemäß den Anweisungen und dem Vorbild Jesu, des Hirten seiner Herde. Und mit Recht sagt unser sehr verehrter Herr Generalsuperintendent in einem Neujahrswort des Organs der pos. Union, überschrieben „Hebet eure Häupter auf!": „Wehe dem Geistlichen, wenn er durch den weitesten Kreis, in welchem die Welt noch am stärksten ist, sich blenden läßt und die engeren Vereinigungen verkennt! Wehe aber auch dem Geistlichen, der von dem engsten Kreis als dem ihm vertrautesten, sich fesseln läßt und versäumt, den Fernen nachzugehen! Wohl ihm, wenn durch seinen treuen Dienst von Innen nach Außen Salz- und Lebenskraft vordringt, wenn die verschiedenen Grade des Glaubens und die mannigfaltigen Gaben des Geistes innerhalb der Gemeinde bleiben und wirken zu des Leibes Besserung!"

Also den Fernen nachgehen, das muß auch unsere Aufgabe sein. Dazu gehört freilich, daß ich dies gleich anführe, Weisheit, Takt, und Mut. Dazu gehört ferner Zeit und Geduld. Und eins, was ganz besonders in unsern größeren Städten und unsern Industrieorten verhängnisvoll ist: Unsere Gemeinden auch in Rheinland-Westfalen sind für die geordnete Seelsorge oft viel zu groß. Teilung der Parochieen, so schwierig sie sein mag, Abgrenzung jedenfalls der Bezirke, größere Ordnung und mehr Kräfte, das sind Forderungen, die auf der Tagesordnung auch ferner stehen, Dinge, für welche die Pastoren und Presbyter wirken müssen ohne Rücksicht auf kleinliche persönliche Erwägungen um unseres Herrn und seiner Gemeinden, und namentlich auch um der Entfremdeten willen.

Aber wenn auch in dieser Beziehung noch viel zu beklagen und zu wünschen ist, dennoch müssen wir unter den gegebenen Verhältnissen auch den Fernen nachgehen, so viel wir vermögen. Wie soll das geschehen? Nun, ein Besuch in einem derartigen Haus ist nicht überflüssig, auch wenn ich nicht sofort von den Dingen, die mir am Herzen liegen, eingehend reden kann. Es gilt zuerst, persönliche Beziehungen zu bekommen und einander bekannt zu werden, um schließlich auch das hervorheben zu können, worauf es ankommt. Auf das letztere freilich muß alles gerichtet sein. Lediglich oberflächliche Unterhaltungen und oberflächlicher gesellschaftlicher Verkehr führen nicht zum Ziele und sind häufig vom Übel und eine Gefahr; auch soll dazu der Pastor keine Zeit haben. Ganz anders, wenn man bemüht ist, in herzlicher Liebe den Punkt zu finden, an welchen auch in entfremdetem Hause anzuknüpfen ist, die Pforte und den Weg, der zum Herzen und zum Gewissen führt. Laßt uns auch lernen, nicht alsbald zu verurteilen! Wenn Leute heut zu Tage religiös entfremdet sind, unter anderen Verhältnissen würden sie es vielleicht nicht sein. Es haben mitgewirkt die allgemeinen Strömungen der Zeit und vor allem: es hat eingewirkt die geistige und sittliche Atmosphäre des Hauses und der

Digitized by Google

Familie. Auch die Kirche hat oft ihr Teil Schuld, wie wir es im Anfang hervorgehoben haben. Nun findet sich die Gelegenheit, auf ernste christliche Dinge die Rede zu bringen. Freilich, da gilt es nicht zu disputieren; Disputationen auch über religiöse Fragen sind oft nur Waffengänge des Verstandes; sie verwunden, aber sie gewinnen nicht. Es giebt andere bessere Wege. Es gilt anzuknüpfen an die inneren Bedürfnisse einer jeden Seele, es gilt landläufige Vorurteile über Gottes Wort und den Christenglauben zu beseitigen, es gilt hinzuweisen auf die großen Thaten Gottes gegenüber den großen Thatsachen unseres Elends, es gilt das credo, ut intelligam, das „so jemand will des Willen thun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott ist." Von allen diesen und ähnlichen Stücken kann man nicht immer auf einmal reden, Seelsorge ist keine Predigt. Jetzt mag man auf das Eine hinweisen, ein anderes Mal auf Anderes, wie es die Gelegenheit an die Hand giebt. Und vor allem: Gelegenheiten zu eingehender Seelsorge in den Häusern giebt uns der liebe Gott fast überall im Laufe der Zeit. Der Herr hat auch seine Hilfsprediger den Entfremdeten gegenüber. Diese Hilfsprediger heißen Krankheit, Leid und Tod. Wo diese Boten Gottes einziehen in das Haus eines gottentfremdeten Mannes, da kann und muß man dahinter greifen, nicht richtend, sondern in der herzlichen Liebe, welche der Herr wirkt. Ein erfahrener Geistlicher unserer Synode sagte mir, daß bei schwerem Leid in einem Hause, in welchem er am allerwenigsten es habe hoffen können, der Herr seine Hinweisung auf den Trost und die Kraft des Wortes Gottes über Erwarten dauernd gesegnet habe. Für eine persönliche Erfahrung an dem Krankenbett eines angesehenen Mannes, der anfangs sogar Schwierigkeiten machte bezüglich des geordneten Religionsunterrichts seines Sohnes, dann aber viel Leid in seiner Familie erleben mußte, werde ich stets dankbar sein. Mit Recht sagt Kündig: „Ein Atheist auf dem Sterbebett ist ein Unding" und Vinet: „Der Unglaube nimmt oft auch bei den Unwissenden einen positiven Charakter an und setzt seine Ehre darein, etwas zu glauben im Gegensatz zu der Glaubenslehre, welche die Religion aufstellt. Jeder hat sein System." Es ist häufig nicht sehr schwer, dies System zu erschüttern; Gott selbst erschüttert es und wie wenig bleibt bei dem entfremdeten Gebildeten oft übrig, wenn man von seinem Haus, seiner Einrichtung und seinem Geld absieht. Aber nochmals: Es gehört Takt, viel Takt, ebenso wie Offenheit und Mut zu rechter Seelsorge den entfremdeten sogen. Gebildeten gegenüber. Und mehr noch: Es gehört Gebet dazu, daß der Herr die Wege zeigt und die Herzen öffnet.

Vielleicht darf ich hier anknüpfen, was auch mit der Erörterung der Predigt hätte verbunden werden können, die Hinweisung auf die Kasualreden. Es ist auf dieselben ganz besonders in den Häusern unserer entfremdeten Gebildeten viel Gewicht zu legen und der rechte Ton wird sich am ehesten ergeben, wenn man diesen Häusern als Pastor nicht fremd gegenübersteht. Auch sind bei derartigen Gelegen-

Digitized by Google

heiten stets eine Anzahl Leute vorhanden, welche wir sonst im Gottesdienst nicht sehen. Namentlich wichtig sind für unsere Frage die schwierigsten der Kasualien, die Leichenreden. Ja, die Leichenreden! so las ich neulich in einer unserer Kirchenzeitungen und wer hätte nicht schon oft eingestimmt in dies Wort? Wir wissen ja alle, welche Einwände man gegen dieselben überhaupt vorbringen kann und wie manches dafür sprechen würde, lediglich nach agendarischer Form zu beerdigen. Aber wir wissen auch, daß, wenn wir dies allgemein thäten, von allem andern abgesehen, uns eine sehr wesentliche Gelegenheit abgehen würde, auf entfremdete Kreise zu wirken und ihnen den Ernst und den Trost des Wortes Gottes nahe zu bringen. Darum wollen wir die Gelegenheiten treu benutzen und immer wieder um Weisheit und Mut bitten. Weh, wenn wir verschleierten und den Weg des Lebens breiter machten, als er nach der Schrift ist! Weh' aber auch, wenn unsere Absicht nicht darauf gerichtet wäre, zu gewinnen, was irgend gewonnen werden kann!

In der angegebenen oder in ähnlicher Weise sind m. E. die großen bestehenden Institutionen zu benutzen und fruchtbar zu machen auch für unsere heute zu behandelnde Aufgabe und man soll nicht nach Neuem rufen, bevor das bewährte Alte ausgeschöpft ist. Aber jetzt, denke ich, haben wir auch das Recht, kurz, soweit es die Zeit erlaubt, noch die Frage neuer Wege und neuer Mittel zu stellen den Entfremdeten gegenüber. Es bleibt doch leider eine Thatsache, daß wir auf den angeführten alten Bahnen nicht überall hinkommen, wo wir hinkommen möchten.

In England hat man seiner Zeit besondere Traktate geschrieben für die gottentfremdeten Gebildeten. Für unsere Verhältnisse empfiehlt sich gewiß mehr die Verbreitung geeigneter apologetischer und anderer Schriften, deren es eine gute Anzahl giebt, denn die christliche Litteratur ist nicht mehr dürftig und arm. Von großer Wichtigkeit sind selbstverständlich die Monats- und Wochenschriften, welche in den Häusern gelesen werden und vor allem wichtig ist der Einfluß der Tagespresse. Mit den Sonntagsblättern, so gut und notwendig sie sind, kommen wir in den Kreisen, von welchen die Rede ist, nicht dagegen an. Es ist ja auch leider so bei uns in Deutschland, daß die nicht auf konservativem Boden stehenden Blätter und Zeitungen fast sämtlich die religiösen Dinge entweder geringschätzig oder gleichgültig behandeln. Was ist da zu thun? Ich weiß nichts anderes, als entweder geeignete neue Organe schaffen oder, da das viel Geld und besondere Organisationen erfordert, für solche Blätter in taktvoller Weise werben, welche die religiösen Fragen in positivem Sinne besprechen.

Soviel über unsere Propaganda des Glaubens gegenüber dem Unglauben. Aber eins müssen wir zum Schluß betonen, und zwar das Wichtigste. Wir haben im ersten Teil hervorgehoben, daß wir alle mitschuldig sind an der Entfremdung auch in den Kreisen unserer Gebildeten. Hier liegt der Punkt, auf den es auch jetzt vor allem

Digitized by Google

ankommt. „Der Christ ist die Bibel der Welt," das ist ein wahres Wort. Wodurch ist in der apostolischen Zeit, in den Zeiten der Verfolgungen das Evangelium vor allem verbreitet worden? Antwort: durch das Bekenntnis und Leben der Christen. So hat es auch in der Folge an christlichen Charakteren nicht gefehlt, welche die wirksamste Apologie des Christentums in ihrer Zeit gewesen sind. Zu solcher Apologie sind auch wir berufen, ein jeder in seinem Kreise, ein jeder in seiner Gemeinde.

Mit Rücksicht darauf müßten alle Ärgernisse unter uns, müßte aller oft kleinliche und menschliche Streit zwischen Pastor und Gemeindegliedern, müßte alles was zum Anstoß gereicht, nach aller unserer Kraft vermieden werden. Es kommt ferner darauf an, daß wir, wie Rom und dem Aberglauben, so auch dem Unglauben gegenüber uns zusammenschließen, daß den Organisationen des Unglaubens überall Organisationen des Glaubens entgegengestellt werden, in unseren Vereinen, und namentlich in den mannigfachen Arbeiten der inneren Mission, der suchenden, rettenden und bewahrenden Liebe. Eine Diakonisse am Krankenbett hat häufig in gottentfremdetem Hause erwecklicher gepredigt und bessere Seelsorge getrieben durch die stille Arbeit der Liebe, wie der Pastor es vermocht hätte. — In diese Organisationen des Glaubens und der Liebe mag man auch kirchlich entfremdete Elemente hineinziehen, soweit es möglich ist, zunächst so, daß sie bei den mehr in der Peripherie liegenden Arbeiten der Barmherzigkeit oder sozial versöhnender Art — ich denke z. B. an die Arbeitervereine und Ähnliches — Verwendung finden. Arbeitet erst jemand mit, so läßt er sich auch oft weiter fördern. Wo endlich durch sorgfältige und geduldige Arbeit an der Gemeinde regeres kirchliches und christliches Leben entsteht und erhalten wird, da wirkt dies auch auf entfremdete Kreise allmählich ein. Aber nochmals: Vor allem nötig ist lebendiges, warmes, persönliches Christentum! Die wichtigste Arbeit im Weinberg des Herrn bleibt die Arbeit am eigenen Herzen und im eigenen Hause. Darin fördere und segne uns der Herr!

Und nun zum Schluß! Neue durchschlagende Gesichtspunkte für die ebenso schwierige wie wichtige Frage unseres Thema's anzugeben, wird nicht wohl möglich sein. Das habe ich auch nicht versucht. Aber das ist möglich und nötig, daß wir uns recht klar darüber werden, was auf Grund der bestehenden Einrichtungen und Verhältnisse geschehen kann und in welcher Weise es geschehen muß. Und das ist nötig, daß ein jeder von uns sich in ernster Prüfung fragt, ob er in seiner Gemeinde gethan hat, was er konnte. Wenn wir in unserer Arbeit den Entfremdeten gegenüber auch oft Enttäuschungen erleben, und wenn zu dieser Arbeit viel Takt und viel Geduld gehört, wir dürfen sie doch nicht liegen lassen. Wie viel schlimmer wäre es auch in unserer Zeit, wenn alle, die den Herrn lieb haben, die Hände in den Schoß gelegt hätten. Der Erfolg ist, wie überhaupt auf christlichem Gebiet, vielfach verborgen. Wir haben einen Herrn, der arbeiten, kämpfen

Digitized by Google

und siegen lehrt, einen Herrn, der allzeit offene Augen giebt und ein barmherziges Herz auch denen gegenüber, die trotz aller Güter und alles Schmuckes des Lebens arm, elend und zerrissen sind. Darum laßt uns um Gottes und des Gewissens willen auch in der mühevollen Arbeit, von der heute die Rede gewesen ist, das Wort beherzigen, mit welchem Paulus das 15. Kap. des 1. Korintherbriefs schließt: „Meine l. Brüder, seid fest, unbeweglich, und nehmet immer zu im Werk des Herrn; sintemal ihr wisset, daß eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn!

Probleme der neuesten alttestamentlichen Forschung.

Eine Studie von Ecke-Kl. Oschersleben.

(Schluß.)

Wer sich nicht entschließen kann das Buch Daniel als ein solches zu schätzen, welches richtiger zu den Apocryphen als zu den kanonischen Schriften gehört, dem wird die Annahme willkommen sein, daß das genannte Buch eine Überarbeitung eines früheren Buches Daniel sei, welches diesen zum Verfasser habe.

Es steht nämlich nicht so, wie Reuß will, daß die Person desselben eine pure Fiktion ist. Dagegen ist Ezechiel Zeuge. Er führt Daniel zuerst als das Muster eines gottesfürchtigen Mannes in c. 14 mehrere Male an. Er sagt: Wenn ein Land sich an mir versündigte, daß es Treubruch beginge und ich meine Hand dawider ausreckte . . . und diese drei Männer befänden sich in seiner Mitte: Noah, Daniel und Hiob, so würden diese wohl durch ihre Gerechtigkeit ihre eigne Seele davon bringen, cf. v. 16, 18 20. — Dann citiert er ihn als einen in die göttlichen Geheimnisse eingeweihten Weisen c. 28 v. 3: „siehe weiser bist du als Daniel, alles Verborgene ist dir nicht dunkel!“ Reuß wendet dagegen ein, „daß E., ein gereifter Mann, zur Zeit der Deportation einen zeitgenössischen Knaben oder Jüngling neben Noah habe setzen können, um seiner Gerechtigkeit willen, deren Ruf ohnehin schwerlich so bald zu dem Einsiedler am Kebar gedrungen wäre“, sei unannehmbar. Nach Reuß ist der D. des Ez. eine sagenhafte Persönlichkeit. Dagegen kann man aber geltend machen, daß in der vorexilischen Zeit keine Spur von einem Daniel zu finden ist und doch mußte er auch als sagenhafte Gestalt allgemein bekannt sein, wenn er mitten zwischen einem Noah und einem Hiob genannt wurde. Ganz besonders wichtig ist aber, daß die beiden Eigenschaften der Gottesfurcht und der Weisheit sich mit denjenigen decken, welche in den beiden Teilen des Buches Daniel nach einander an ihm illustriert werden und hervorleuchten. Daß Ezechiel von ihm habe keine Kunde haben können, ist eine Behauptung, der man getrost das Gegenteil

Digitized by Google

entgegenstellen kann. „Die Beziehung auf den Helden des Buches D. ist keineswegs unmöglich, da derselbe nach Daniel 1, 1 ff. zur Zeit, wo die vorliegende Rede (des Ez.) gesprochen wurde, längst als leuchtendes Vorbild der Exulanten gelten und etwa 6 Jahre später ebenso als Kenner der verborgenen Wege Gottes konnte offenbar geworden sein". (Z.-Str. Bibelwerk zu Ez. 14). Ferner kann man auf die Sprache des Buches sich ebenso für die Authentie desselben berufen wie gegen sie. Es ist teils in westaramäischer (2, 4—7), teils in hebräischer Sprache (1—2, 4; 8—12) geschrieben. Dies ist dadurch motiviert, daß 2, 4 der Verf. die aramäischen Weisen sprechend einführt. Beide Sprachen müssen dem Verf. gleich geläufig gewesen sein, ebenso aber auch den Lesern. In der Zeit der Makkabäer aber mußte das Hebräische erst gelernt werden. Wie konnte da der Verf. in dieser Zeit in hebr. Sprache eine Schrift oder „Flugschriften" schreiben, die doch bestimmt waren unmittelbar einzuwirken. Bei dem Daniel des Exils ist die Zweisprachigkeit erklärlich auch darum, weil er in der Zeit des Überganges im Gebrauch der Sprachen lebte. Dazu schließt sich die aramäische Sprache des Buches D. genau an die aramäische Sprache Esras an und unterscheidet sich bedeutend von den Targumim, die einem Verf. in der Makkabäerzeit bedeutend näher standen als dem exilischen Daniel. Das Hebräische wiederum schließt sich in charakteristischen Eigentümlichkeiten an die Sprache des alten Testamentes, speziell des Ezechiel und Jeremias an.

Also auch hier ist das Resultat, daß die kritischen Untersuchungen in zwei entgegengesetzten Richtungen verlaufen können und es dürfte das Gewicht der für die Authentie des Buches Daniel resp. für die Annahme der Überarbeitung eines älteren Buches angeführten Gründe doch nicht ganz so leicht sein, wie neuerdings von den Meisten angenommen wird. Einen vollständig einwandfreien Spruch der Wissenschaft haben wir auch hier noch nicht zu registrieren.

Das Deuteronomium und die Priesterschrift. Die Jahrtausende gültig gewesene Annahme, daß Moses der Verfasser des ganzen Pentateuches ist, wird von keinem der jetzt lebenden namhaften alttestamentlichen Forscher mehr geteilt. Ob dieselbe je wieder einmal wissenschaftliche Vertretung finden wird, ist nicht absolut zu verneinen, aber durchaus unwahrscheinlich. Man macht ja verwunderliche Erfahrungen mit der Wissenschaft und erlebt nicht selten, daß selbst ausgemachte Resultate derselben binnen kurzem in Frage gestellt und abgethan werden. Sollte das auch mit der „Quellenforschung" einmal passieren? Doch können wir dieser Möglichkeit in der Gegenwart keine praktischen Folgen geben, es sei denn, daß wir die gegenwärtige Wissenschaft vollständig ignorierten. Jedenfalls würde es wenig bedeuten, wenn etwa hie und da wieder ein Gelehrter sich zum Anwalt der Tradition machte. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Auf dem Gebiete der Wissenschaft wie auf dem des Glaubens ist außer den Gründen noch etwas anderes nötig um Gewißheit zu bewirken, nämlich Überein-

Digitized by Google

stimmung mehrerer, womöglich vieler, namentlich selbständiger Männer. Ob es je dahin kommen wird, daß auch nur eine respektable Minorität sich der Mosaischen Abfassung des Pentateuchs annehmen wird, wage ich nicht im bejahenden Sinne zu entscheiden. Einstweilen besteht in den Hauptsachen Übereinstimmung; die Überzeugung, daß der Pentateuch, so wie er uns vorliegt, aus mehreren Schriften zusammengesetzt ist, ist unter den alttestamentlichen Gelehrten eine allgemeine. Mit dieser Thatsache müssen wir rechnen. Bei allen Abweichungen in Einzelheiten, haben sie sich auch über den Stoff geeinigt, welchen sie den einzelnen Quellenschriften zuschreiben.

Die Gründe, welche man gegen die Mosaische Abfassung aufführt und welche auch Strack zu den seinigen macht, sind verschiedener Art. Den Ausschlag kann nicht geben, was da (Einleitung) S. 25 f. angegeben ist. Auch die neuesten Forscher nehmen Interpolationen des Redaktors an und man kann es Niemandem verargen, wenn er dies zu gunsten der Mosaischen Abfassung bei den Stellen 1. Mos. 12 v. 6 und 13 v. 7 auch thut, wo es heißt: die Kanaaniter und Pherizziter waren damals im Lande oder 1. Mos. 36, 31: dies sind die Könige, welche in Edom herrschen, „ehe ein König über die Kinder Israel herrschte". Daß „jenseits des Jordans" vom Ostjordanlande gesagt wird, während bei der Annahme, daß Moses die Worte geschrieben hat, es „diesseits des Jordans" heißen müßte, wird einigermaßen dadurch aufgewogen, daß an mehreren Stellen mit dem jenseits wirklich das Westland bezeichnet wird. Daß Moses über seine Familie so wenig sage oder dies nicht in der Weise thue, wie man erwarten könne, wenn er der Verfasser wäre und daß die Mitteilungen über Zippora und ihre Söhne (2. Mos. 2, 21. 22; 4, 20. 24—26 und 18, 1) den Eindruck machen, sie rührten nicht vom Gatten und Vater her, kann man mit gutem Recht bestreiten und aus dem Charakter des Verfassers (Mose) erklären. Bei allen diesen Einzelheiten liegt die Entscheidung nicht. — Auch nicht zuerst bei der historischen Kritik, welche auf anfechtbaren Voraussetzungen beruht und der man andere historische Auffassungen entgegenstellen kann. — Die Entscheidung liegt für jetzt und zuerst auf dem sprachlichen Gebiete. Man kann nicht bestreiten, daß einer genauen Kenntnis der hebräischen Sprache, ihrer Geschichte, ihrer Formen, ihres Geistes, einer durch die Forschung und durch die Beschäftigung mit der hebräischen Literatur erzeugten und gebildeten Feinfühligkeit für verschiedene Stile und Schreibweisen, bei vollständiger Beherrschung des Stoffes und dem Eindringen in den inneren Zusammenhang, eine maßgebende Autorität im Urteil über schriftliche Werke des Volkes Israel gebührt. Freilich zeigt sich auch hier, wie beschränkt das Gebiet des wirklichen Wissens für den Einzelnen ist und wie auch hier die Autorität eine beherrschende Macht ist. Ich vermute, daß auch die tüchtigsten Gelehrten auf dem systematischen Gebiete, nicht im Stande sind, sich ein eignes Urteil darüber zu bilden, ob die angeblich gesicherten Resultate der alttestamentlichen Sprach-

Digitized by Google

forschung wirklich unanfechtbar sind. Wie vielmehr wird dies für den Mann kirchlich-praktischer Thätigkeit gelten. Wir sind hier auf's Glauben angewiesen. Dieses Glauben wird uns sehr erschwert, wenn die Forschung zu einem Sport wird und der Scharfsinn ins Maßlose geht, wie wenn bei den Psalmen einzelne Gelehrte glauben im Stande zu sein den Tag der Abfassung bestimmen zu können. Bei dem Pentateuch kann man füglich von einer Quellenriecherei reden, wenn Einige noch unter den Jehovisten und Elohisten je 3 verschiedene Verfasser annehmen. Lassen wir uns durch diese Auswüchse kritischen Scharfsinns nicht an der Kritik überhaupt irre machen, so werden wir der literarischen Analyse, welche Strack (a. a. O. S. 40—51) in dankenswerter Weise giebt, einen hohen Wert beilegen dürfen. Er giebt daselbst eine übersichtliche Tabelle von dem Sprachgebrauch der 5 Quellen, des Elohisten, des Jehovisten, des Deuteronomikers, der Priesterschrift und des Heiligkeitsgesetzes, sowie der 3 ältesten Stücke 1. Mos. 49, 4. Mos. 23 f., 5. Mos. 32 und 33. Es genügt hier über diese Quellen folgendes anzuführen:

1) Priesterschrift (P), von 1. B. M. 1, 1 an; 2) das Heiligkeitsgesetz (H), besonders deutlich in 3. M. 17—26 hervortretend, 3) der Elohist (E), sicher zuerst 1. M. 20, 4) der Jehovist (E), zuerst 1. Mos. 2, 4; 5) der Deuteronomiker (D), Verfasser des Hauptteiles des 5. B. M. — P. ist der Sammelort für das Ceremonialgesetz und hat im Laufe der Zeit manche (nach anderen: sehr viele) Erweiterungen erfahren P. und H. einerseits, E und J andererseits stehen einander in Sprache und Ausdruck sehr nahe. (Strack S. 31. 32.) Große Differenzen bestehen unter den Forschern namentlich über die zeitliche Reihenfolge und das Alter der einzelnen Quellenschriften. Lange Zeit haben die meisten P. und E. für älter gehalten als J. und D. Die bedeutsamste Wendung bahnte Vatke an, Reuß folgte und Graf und Wellhausen führten „glänzend" durch, daß J. der Zeit der Könige und Propheten angehört, also die ältere Schrift ist, E. jünger und dann mit J. verbunden, D. zur Zeit des Josias verfaßt, P. das Resultat langjähriger Arbeit nach dem Exil.

Am meisten Bedeutung werden wir denjenigen Theologen beimessen, mit welchen wir die gleiche dogmatische Stellung einnehmen oder denen wir den Charakter positiv gläubiger Christlichkeit in unserm Sinne beilegen. Dies sind Franz Delitzsch († 4. März 1890) und Ed König.

Bekanntlich hat Fr. Delitzsch seine durch den größten Teil seines Lebens innegehaltene Kampfesstellung gegen die Kritik am Abend desselben aufgegeben. „Wahrheitsliebe, Beugung unter den Zwang der Wahrheit, Darangabe traditioneller Ansichten, welche vor der Wahrheitsprobe nicht bestehen, ist eine heilige Pflicht, ein Stück der Gottesfurcht". Mit diesen Worten deklariert er selbst seinen Übergang zu anderen Ansichten in „dem Neuen Kommentar über die Genesis 1889", wo er dieselben auf grund selbständiger Forschung auseinanderlegt. Nach ihm sind die ältesten Stücke des Pt. außer den Liedern 4. M. 21, 5. M. 32, 33 der Dekalog 2. Mos. 20, 1—17 und das Bundesbuch 2 M. 20, 22—23, 33. Der Dekalog wird 5. Mos. 5 wiederholt; der Text ist aber nicht gleichlautend. Delitzsch sagt: „Wenn (man beachte dieses „wenn") von den zwei charakteristisch unterschiedenen Darstellungen eine auf einen mosaischen Urtypus zurückgeht, so ist

Digitized by Google

dies diejenige 2. Mos. 20 und nicht 5. Mos. 5." Delitzsch scheint demnach offen zu lassen, daß möglicher Weise auch nicht einmal der Dekalog von Moses — oder auch nur einem mosaischen Urtypus — herrührt! Die Priesterschrift, also Hauptbestandteile der 4 ersten Bücher, speziell die Schöpfungsgeschichte, sind jünger als das 5. Buch Moses resp. dessen Grundstock. Er glaubt aber annehmen zu müssen, daß der Teil der Priesterschrift, welcher die Vorgeschichten Israels vom Schöpfungsberichte an bis zur Geschichte Josephs enthält, — also auch die Patriarchengeschichte — schon in alter vorexilischer Zeit (also unter den Königen) aufgezeichnet wurde. Das Legislativ-Geschichtliche in P., welches einen Hauptbestandteil und Hauptcharakter dieser Schrift ausmacht, ist nicht frei gedichtet (wie Wellhausen sagt), sondern aus der Überlieferung geschöpft und die Grundlagen sind schon dem älteren Verfasser des 5. M. bekannt gewesen. Die neuesten Kritiker behaupten nämlich, daß die Priesterschrift sogar in ihren ältesten Teilen erst exilischer, in der Hauptmasse erst nachexilischer Abfassung sei. Diese Priesterschrift ist es nach Delitzsch gewesen, welche Esra 444 vorgelesen hat (also nicht der Pentateuch). Der Pt. ist das Produkt eines rechtsgeschichtlichen und litterarischen Prozesses, welcher sich bis in die nachexilische Zeit fortgesetzt hat.

Ich bin nicht in der Lage gegen diese Aufstellungen eines so „ehrwürdigen und treugläubigen" Gelehrten etwas zu sagen. Wir haben früher bei der Untersuchung über seine Annahme makkab. Psalmen gesehen, daß wir ihm darin nicht folgen können, — ohne seine Annahme strikte verwerfen zu dürfen. Auf dem Gebiete der Pentateuchforschung fehlt mir aber z. B. jede Voraussetzung einer selbständigen Gegenbemerkung. Ich muß sie bestehen lassen und respektieren.

In ungleich ältere Zeiten verlegt Ed. König (Einleitung, Bonn 1893) die Abfassung der Quellenschriften. Er läßt einen vormosaischen Überlieferungsstoff bestehen, der aus seinem Inhalt erkenntlich ist. Von Moses selbst rühren her: Dekalog, Bundesbuch und die poetischen Stücke, dem Inhalte nach noch manches andere. Den Elohist setzt er in die Richterzeit, den Jehovisten unter David oder Salomo. Auch das 5. Buch Moses hat eine mosaische Grundlage, ist aber in der Richterzeit und der nächsten Zeit nach 722 umgearbeitet worden. Die Priesterschrift ist eine Sammlung der im Priesterkreise und besonders in der Familie Aarons vererbten mündlichen Traditionen. Die Zeit der schließlichen Gestaltung entweder des ganzen Pentateuchs oder wenigstens seiner jüngeren Teile fällt hinter die des kombinierten Elohisten und Jehovisten und des 5. Buches, schwerlich früher als zwischen 600 und 500. Die Vereinigung von J. E. D. mit P. ist wahrscheinlich von Esra in Babylonien bewirkt worden. (Strack S. 38.)

Digitized by Google

Demnach gehört König zu den konservativsten Gelehrten und dürfte seine maßvolle Handhabung der Kritik ihn uns empfehlen*) —

Die beiden Angeln, in denen sich die neueste Pentateuchkritik bewegt, sind das Deuteronomium (5. Buch M.) und die Priesterschrift. Zu einer möglichst festen Bestimmung der Abfassungszeiten setzt man neuerdings bei dem Ereignis ein, welches 2. Kön. 22 v. 8—20 erzählt wird. Im 18. Jahre des Josias (623 v. Chr.) „sprach der Hohepriester Chilqija zu dem Schreiber Schaphan: Ich habe das Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. Und Chilqija gab das Buch dem Schaphan, daß er es läse. Und Sch., der Schreiber, brachte es dem Könige — und sagte: Chilqija, der Priester gab mir ein Buch. Und Sch. las es vor dem Könige. Da aber der König hörte die Worte im Gesetzbuch, zerriß er seine Kleider. Und der König gebot dem Chilqija und dem Schaphan: Geht hin und fragt den Herrn — um die Worte dieses Buches, das gefunden ist, denn es ist ein großer Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, darum, daß unsere Väter nicht gehorcht haben den Worten dieses Buches, daß sie thäten alles, was darin geschrieben ist 2c. — Reuß sagt über die Glaubwürdigkeit dieses Berichtes, daß er nichts enthalte, was als geschichtlich undenkbar gelten könne. Er ist etwa 60—70 Jahre nach dem Ereignis abgefaßt worden und der Verfasser kann denselben ganz wohl von Augenzeugen erhalten haben, so daß nicht einmal eine schriftliche Vermittlung anzunehmen wäre. Der Verfasser der Chronik wiederholt ihn einfach 2. Chron. 34 f. und weiß von keinem andern. Danach läge die Sache sehr einfach, wenn nicht die Hauptsache dunkel wäre, nämlich welches Buch das gefundene war. Einmal wird es das Gesetzbuch genannt, ein ander Mal „das Buch vom Bunde" (c. 23, 2). Der Name Moses steht gar nicht dabei. Jedoch muß der Verfasser angenommen haben, daß es ein Buch Moses war. Er spricht ja 1. Kön. 2, 3 von einem geschriebenen Gesetze Moses. Der Pentateuch aber wird von ihm nicht gemeint sein, da derselbe nie Buch vom Bunde genannt wird. Die traditionelle Ansicht war es allerdings. Man hat es bis vor kurzem für ein Tempelexemplar desselben gehalten, ja vielleicht sogar für ein Autograph des Gesetzgebers selbst, welches verkramt und vergessen lange im Tempel gelegen habe. Reuß macht geltend, es sei deswegen unmöglich an den Pentateuch zu denken, weil es zwei mal an Einem Tage von einem einzelnen Menschen gelesen worden sei (nämlich von Schaphan für sich und vor dem Könige). Recht ein Beispiel der Textgenauigkeit! Es steht nämlich kein Wort davon im Texte, daß dies beides an Einem Tage geschehen sei. R. übertreibt also die Schwierigkeiten statt sie zu heben. Und wenn der Sekretär des Königs

*) Seine Einleitung enthält — wie mir soeben mitgeteilt wird — grundlegliche Untersuchungen gerade über die wichtigsten Fragen und ist deswegen zum Studium besonders zu empfehlen.

Digitized by Google

zu diesem sagt: Der Priester hat mir ein Buch gegeben, so könnte man daraus schließen, daß er es gar nicht selbst gelesen hat. Dies würde die Schwierigkeit textgemäß vermindern. Aber allerdings ist es kaum möglich an den Pt. zu denken, wenn dies ein 800 Jahre altes Exemplar war, dessen Sprache doch sehr große Schwierigkeiten selbst einem Fachgelehrten bereitet hätte und das war doch wohl der Staatssekretär nicht. Wir brauchen uns aber mit dieser Annahme nicht zu identifizieren, da der Text sie nicht fordert. Und dazu unsere Zuflucht zu nehmen, daß nur ein Teil desselben vor dem Volke gelesen worden sei, widerspricht ebenfalls dem Texte (23, 2), wo es heißt: „alle Worte des Buches vom Bunde wurden vor allem Volke gelesen".

Man sieht daraus, wir werden genötigt vom Pt. abzusehen. Dazu kommt, daß nach der Annahme auch der konservativsten und besonnensten Gelehrten der Pt. erst viel später, im Babylonischen Exil oder gar erst unter Esra 444 fertig gestellt wurde. Welches ist dann aber das gefundene Buch?

Die Reuß-Wellhausen'sche Schule erklärt: Es war Deuteronomium und zwar c. 5 — 26 und 28. Dies gehe aus dem hervor, „was in der Erzählung 1. Könige in den Vordergrund tritt, das ist die Angst, die den König ergreift, sobald er Kenntnis von der Schrift erhält. Woher diese Angst? Der Pt. enthält da und dort Androhungen des Zornes Gottes bei Übertretung seiner Gebote — aber nichts kommt der Furchtbarkeit der Flüche gleich, welche gerade das Schlußkapitel (28) dieses Gesetzbuches füllen. — Wir lesen, daß Josija der erste König war, der ernstlich daran ging, allen öffentlichen Gottesdienst in Jerusalem zu zentralisieren und jedes Opfer an irgend einem anderen Orte aufs strengste verbot. Damit werden wir sofort auf Deuteronomium 12 verwiesen, wo Vers 8 buchstäblich gesagt wird: Künftig sollt ihr nicht mehr thun, wie wir heute thun, jeder nach seinem Gutdünken. Diese einzige Phrase beweist an sich schon die Priorität des Deuteronomiums vor den anderen Teilen der pentat. Gesetzsammlung, in welcher ja diese Zentralisation überall als eine bestehende vorgestellt wird, da sie an die Stiftshütte gebunden ist, welche in dem deuteron. Gesetz gar nicht erwähnt wird. Wir haben früher gesehen, daß vor Josija eine solche Beschränkung des Kultus nie existiert hat oder vergebens versucht wurde, und der Verfasser des Deuteronomiums hätte jene Worte dem Mose nicht in den Mund gelegt, wenn er die anderen Bücher gekannt hätte." (Reuß S. 375.)

Diese, wie die noch des Weiteren angeführten Gründe bringen es, selbst wenn sie an sich richtig sind, nicht über eine gewisse Wahrscheinlichkeit für das Deuteronomium hinaus. Und doch ist das schon zu viel gesagt. Man kann nämlich auch gegen das Deuteronomium einwenden, daß seine Lektüre zweimal am Tage oder auch nur einmal eine Leistung vorstelle, welche man dem Staatssekretär nicht zumuten konnte, ohne seine Stimme in Gefahr zu bringen. Ferner enthält doch auch das Deuteronomium außer der Zentralisation des Kultus und den

Digitized by Google

Fluchdrohungen noch vieles Andere, wovon bei Josija keine Erwähnung geschieht. Genau genommen führt also die Beweisführung R.'s nur bis zur Gewißheit, daß ein Buch von geringerem Umfang als Deuteronomium 5—26 und 28 und zwar vorwiegend Kap. 12 und 28 gemeint war. Und richtig, R. selbst muß registrieren, daß die „jüngsten Kritiker" herausgefunden haben, daß im zweiten Teile von Kap. 12 an ganze größere und kleinere Abschnitte zu streichen sind. Die Resultate der Kritik werden also auch hier von der Kritik selbst wieder angefochten. Doch sind wir damit nicht mit der Reuß'schen und Wellhausen'schen Hypothese fertig; es ist von hoher Bedeutung, was über die Abfassungszeit und den Verfasser des gefundenen Deuteronomium gesagt wird. Nach der Zeit bodenloser Zerrüttung unter Manasse — so sagt Reuß — erkannten die, welche für die religiöse und sittliche Erziehung des Volkes ihre Kraft einzusetzen gewohnt waren die Notwendigkeit, die mosaischen Ideen (also doch diese) gegen Stürme von außen und innen sicher zu stellen. Dazu kam für manchen noch die Sorge für das eigne Interesse. Dies und noch anderes führte auf den Gedanken, ein für alle Male die Grundsätze der theokratischen Verfassung kurz und bündig aufzuschreiben und als Staatsgesetz geltend zu machen. Der Entschluß zu dieser That reifte wohl nur langsam. Denn erst im 18. Jahre des Josija kam das Gesetzbuch im Tempel zum Vorschein, angeblich ein Fund der Priester. — Also das Deuteronomium wurde erst unter Josija verfaßt und um es zu legitimieren betrügerischer Weise für ein uraltes Exemplar ausgegeben, womöglich als das von Moses selbst geschriebene, und für ein heiliges Inventar, da es im Heiligtum gefunden sei. Und diesen Betrug führten die aus, welche für die religiöse und sittliche Erziehung des Volkes verantwortlich und besorgt waren, offenbar auch die Priesterschaft, an ihrer Spitze der Hohepriester.

Diese ungeheuerliche Beschuldigung, welche der Priesterbetrug zu einem konstitutiven Faktor der heiligen Schriften macht, ist dann in ihr Nichts zurückgewiesen, wenn es wahrscheinlich wird, daß die Behauptung, das Buch sei erst unter Josija verfaßt, widerlegt wird. Denn damit fällt jeder Scheingrund für dieselbe hin. Dieser Gegenbeweis kann nicht mit solcher Evidenz geführt werden, daß keine Ausflucht mehr für den Gegner bliebe, zumal R. an einigen Stellen wieder so spricht, daß man annehmen muß, es ist das Deuteronomium nur eine schriftliche Aufzeichnung einer in gewissen Kreisen überlieferten Anschauung. Jedoch wiegt bei ihm die Betonung des Neuen am qu. Buche entschieden vor und er macht nirgends auch nur einen Ansatz dazu, zu bestimmen, was etwa ältere Überlieferung war. Er nennt die deuteronomischen Gesetze „den Niederschlag der Bestrebungen, einer hochherzigen Phalanx der geistigen Führer Israels", sagt aber auch: „Wie wenig sich die Thatsache bezweifeln läßt, daß das plötzlich zum Vorschein gekommene Buch wirklich etwas ganz neues, vorher unbekanntes war — beweist

Digitized by Google

der Schrecken des Fürsten bei der ersten Einsicht in dasselbe und die Hast seiner sofort getroffenen, zum Teil sonderbaren Maßregeln. — Offenbar war, außer den wenigen etwa eingeweihten, alle Welt von der Entdeckung überrascht und selbst der Berichterstatter denkt mit keiner Silbe an ein glückliches Wiederfinden eines zeitweise vergessenen oder verlegten Werkes (S. 373). Etwas ganz Neues ist nach ihm die Forderung der Zentralisierung des Gottesdienstes im Tempel zu Jerusalem und darauf liegt für ihn und uns das Hauptgewicht.

Josija soll der erste gewesen sein, der einen Versuch in dieser Richtung gemacht habe. Und darum — soll das Gesetzbuch, welches dieselbe fordert, erst unter Josija verfaßt worden sein. — Die früheren 4 Bücher Moses sind nämlich nach K. noch späteren Datums. — Dagegen weise ich auf Folgendes hin: Kreuß selbst sagt S. 378 f., daß das Verbot alles und jedes Kultus als eine radikale Maßregel für die nächste Folgezeit eine vergebliche gewesen sein und so geblieben wäre ohne die politische Katastrophe (die babylonische Wegführung). Hier statuiert er also selbst, daß ein Gesetz gar wohl vorhanden und anerkannt sein könnte, ohne daß die thatsächlichen Zustände demselben adäquat wären. Er giebt zu, daß ohne die politische Katastrophe diese Differenz **geblieben** wäre. Warum soll das aber nur für die nachjosijanische Zeit gelten? Mit welchem Recht hält er überhaupt dann noch jenen verhängnisvollen Grundsatz seiner historischen Kritik fest, nach welchem die Gesetze der Mosaischen Theokratie erst das Produkt einer viel späteren Zeit sein sollen, weil inzwischen das Volk Israel Götzendienst trieb und die Theokratie nicht in Kraft und Geltung war? Dazu kommt noch folgende wichtige Thatsache: Bereits Hiskija unternahm eine Reform des Gottesdienstes (2. Kön. 18, 4—6) und zwar verbot er das Opfern auf den Höhen, das heißt außer dem Tempel auf Zion. So müßte die qu. Kritik also doch zugestehen, daß das betreffende Gebot des Deuteronomiums schon dem Hiskias bekannt war, ja daß es schon zu seiner Zeit die Autorität besaß, ohne welche eine so einschneidende und durchgreifende Maßregel gar nicht möglich gewesen wäre. Diese Autorität konnte aber zugestandenermaßen nur unter dem Namen Moses gelten und es mußte dem Bewußtsein Israels diese Autorschaft innewohnen. Mit welchem Rechte sprächen dann auch sonst die Kritiker von einer **Reform** des Hiskija? — Wie hilft man sich aus dieser Verlegenheit? Man sagt: H. **soll** das gethan haben. Also man zieht die geschichtliche Nachricht in Zweifel ohne auch nur einen Grund oder einen Schein davon aufs Tapet zu bringen. So verfährt diese Kritik. Und nun konstruiert sie munter, wie die Zentralisierung des Gottesdienstes eine Idee der Getreuen Israels zur Zeit des Josija gewesen sei und sie diese „extreme" Maßregel durch die Kodifizierung derselben in einem selbstverfaßten Gesetzesbuche unter dem Namen Moses vollzogen hätten. Das nennt man historische Kritik.*)

*) Ich begreife nicht, mit welchem Rechte der Salomonische Tempel in Jerusalem bei dieser Frage darf vollständig ignoriert werden. Wenn auch Salomo

Wir sind demnach berechtigt diejenige gesetzliche Bestimmung, um deren willen die moderne Kritik das Deuteronomium in die Zeit des Josija setzt, um über 100 Jahre zurück zu datieren, von 623 auf 727. Bei der großen Bedeutung, welche die Kritik für die Altersbestimmung des Deuteronomiums diesem Teil des Buches beilegt und welche ihm thatsächlich gebührt, fällt das hin, was aus jener Annahme für die Abfassungszeit des ganzen Buches von ihr gefolgert wird. Damit ist aber auch der ganzen Fiktionshypothese die Unterlage entzogen. Der Schrecken des Königs erklärt sich genügend aus der Unkenntnis mit diesen Bestimmungen nicht bei „aller Welt", sondern bei dem jungen König.

Die Untersuchung weiter auszudehnen hat für uns hier keine Bedeutung und verweise ich dazu auf Strack's Einleitung S. 57, wo auf das Unwahrscheinliche des Betruges hingewiesen wird und der Nachweis geführt wird, daß die im Deuteronomium vorausgesetzten Zeitumstände nicht auf die Zeit des Josija passen. Dort heißt es u. a. „Wie erklärt es sich, daß das Buch so schnell, so ohne Widerspruch, so allgemeine Anerkennung fand? Eine äußere Beglaubigung muß vorhanden gewesen sein. Chilqija? Gerade nach der neuen Konstruktion der israelitischen Geschichte muß eine Forderung des Deuteronomiums den Priestern in Jerusalem sehr unwillkommen gewesen sein, die Deuteronomium 18, 6—8 stehende Forderung den Leviten der Provinz, d. i. den Priestern der lokalen Heiligtümer, gleiche priesterliche Rechte in Jerusalem zu geben. Chilqija, der den „Fund" leicht hätte verheimlichen können und die Priester leisten trotzdem keinen Widerstand, äußern nicht den geringsten Zweifel, ja arbeiten sogar an der Durchführung des Inhalts des gefundenen Buches mit; das ist ein zwingender Beweis dafür, daß diesem Gesetzbuche bereits, als es von Chilqija gefunden wurde, eine unwidersprechliche Autorität inne wohnte." Was Reuß hiergegen S. 370 sagt, ist ganz ungenügend und sein Bemühen, einen Gegensatz der jerusalemischen Priester gegen die Bestimmungen des Deuteronomiums auf grund von Deuteronomium 12, 19; 14, 27; 16, 11 einerseits und 2. Kön. 23 v. 11 andrerseits zu konstruieren erfolglos. Charakteristisch ist die Bemerkung an dieser Stelle: „Die jerusalemische Priesterschaft ging weiter als die Propheten, die eigent-

selbst in seinen späteren Jahren dem Götzendienst sogar für seine Person Konzessionen gemacht und Huldigungen dargebracht hat, so bleibt doch die Thatsache bestehen, daß er in der Hauptstadt dem Gotte Israels ein Haus gebaut hat, welches durch seine Größe und Einrichtung und als Mittelpunkt des gesamten Kultus im Lande, nicht nur seiner Bestimmung nach, sondern thatsächlich „der Träger und Erhalter des Judentums wurde bis auf die Zeit, wo es diese materielle Unterlage entbehren konnte". Und bei der doch geschichtlich gar nicht anzuzweifelnden Einrichtung im Innern muß man einen geregelten Priesterdienst annehmen, der doch auch seine Ordnungen haben mußte. Weist das Alles nicht darauf hin, wie viel älter die Idee des Tempels zu Jerusalem war als man jetzt annimmt? Reuß bezweifelt, daß Salomo je Bundestreue gehalten habe und hebt hervor, daß „Prachtliebe und Staatsklugheit" den König bei seinem Werke mitbestimmt hätten.

Digitized by Google

lichen Verfasser der deuteronomischen Gesetzgebung." Hier figurieren also die Propheten als die eigentlichen Verfasser, während nach allen sonstigen Darlegungen die Priester als die bei dem Buche Interessierten und darum der Täuschung verdächtigen erscheinen. — Die moderne Kritik breitet eben auch ihrerseits ein Dunkel um die „geschichtlichen Thatsachen" und thut manchen Sprung ins Dunkle. Jedenfalls ist sie bei ihrer Konstruktion der Geschichte noch längst nicht zur Evidenz gekommen und mutet ihren Anhängern manchen starken Glauben zu. — Ganz besonderes Gewicht hat der Hinweis bei Strack auf die Differenz zwischen Deuteronomium 23, 8, wo von Ägyptern in freundlicher Weise gesprochen wird, während die Stellung der Propheten eine andere ist (Jes. 30, 1 ff.; 31, 1; Jerem. 2, 18. 36; c. 42 — 44. 46) und dergl. mehr. Auf grund dieser wichtigen Momente muß die Hypothese, daß das Deuteronomium unter Josija verfaßt und dabei ein Betrug geübt worden sei, als unerwiesen und hinfällig bezeichnet werden.

Der Priesterkodex. Die Existenz desselben ist gegenwärtig allgemein anerkannt. In Frage ist das Alter desselben und seine Zuverlässigkeit. Brennend ist dieselbe dadurch geworden, daß jetzt nicht nur behauptet wird, der älteste Teil desselben stamme aus dem Exil und die Hauptmasse sei nachexilisch (Reuß nennt ihn ein Werk Esra's), sondern es gehe ihm alle Glaubwürdigkeit ab, nicht nur die objektive sondern auch die subjektive. Dies soll von seinem geschichtlichen und von seinem gesetzlichen Inhalt gelten. Reuß drückt sich inbezug auf ersteren noch milder aus; er sagt: „Die Geschichte ist in ihm geradezu idealisiert, so daß man sagen kann, sie sei nicht bloß durch eine optische Täuschung, weil aus der Ferne, in ein falsches Licht gestellt, sondern durch die Phantasie und gleichsam nach einer vorgefaßten Theorie erst geschaffen." Was die Kultusgesetze, Priesterordnungen, die Opfer und die Reinigungsgesetze betrifft, so sind dieselben nach Meinung dieser Gelehrten, soweit sie in den übrigen Quellen nicht ausdrücklich bezeugt sind, erst die Produkte der exilischen und nachexilischen Zeit, fälschlich aber vom Verfasser dem Moses beigelegt. Nach Wellhausen ist dieser Verfasser dabei mit einem gewissen Raffinement zu Werke gegangen, hat es verstanden „die wahre Abfassungszeit seines Werkes zu verschleiern" und ist dabei in seinen „Fiktionen" doch auch wieder „dreist". „Die Stiftshütte ist eine bare Fiktion, ebenso das abgezirkelte Lager und der geordnete Parademarsch (!) in der Wüste, die ungeheuren Zahlen bei den angeblichen Volkszählungen, — die täglichen Hekatomben, dargebracht von Leuten, welche für sich nur Manna hatten bis zum Ekel, — die achtundvierzig Levitenstädte mit ihrem geometrisch abgemessenen Weichbilde, — alles eigentlich nicht mehr Sagen der Vorzeit, sondern Träume eines verarmten Geschlechtes." (R. S. 491 f.)

Auch hier muß die Untersuchung eine sachliche sein und der Vorwurf der Fiktion wird dadurch am gründlichsten widerlegt, daß er als

Digitized by Google

objektiv unbegründet oder ungenügend begründet nachgewiesen wird. Dabei entstehen dieselben Schwierigkeiten, auf welche ich oben bei dem Deuteronomium hingedeutet habe. Dieselben sind gerade bei der Geschichte Israels bedeutender als bei jedem anderen Volke. Denn es muß zugestanden werden, daß in jedem Volke, in welchem die Gesetzgebung und die allgemeinen Ordnungen Produkte des Volksgeistes oder der von demselben erfüllten Gesetzgeber sind, das Gesetz der inneren Entwicklung und die thatsächliche Geltung der Gesetze für die Bestimmung ihrer Abfassungszeit und ihrer Authentizität maßgebend sind. Gesetze und Geschichte gehen bei ihnen in eins. Mit Israel hat es eben nun die Bewandtnis, daß dieses Volk in seinen Neigungen und nach seiner natürlichen Art sich durchaus nicht von andern Völkern unterschied. Es war ein götzendienerisches Volk wie die anderen Völker, unterschied sich von ihnen nur durch die Erziehung, welche ihm Gott angedeihen ließ, wie keinem anderen Volke. Das Gesetz war der Zuchtmeister auf Christum. Gegen dieses Gesetz verhielt es sich aber, — wie es, menschlich beurteilt, gar nicht anders sein konnte, — in der großen Masse und lange Zeiten der Geschichte hindurch ablehnend. So tritt uns bei Israel eine Differenz zwischen seinem Gesetz und seinem thatsächlichen Zustand, zwischen Idee und Empirie auf allen Stufen entgegen. Diese Differenz war in ihren Graden verschieden zu den verschiedenen Zeiten, sie variierte zwischen einem Zurückbleiben hinter der Bestimmung bis zum offenen Widerspruch und Gegensatz. Dies schließt nicht aus, daß es in vielen Zeiten nicht an dem kleinen Häuflein Getreuer fehlte, welche die Träger der göttlichen Mission in dem allgemeinen Abfall blieben. Aus diesem Thatbestande und dieser Eigentümlichkeit des Offenbarungsvolkes erklärt es sich, daß wir gerade bei ihm nicht selten unfähig sein werden, den Nachweis für das Alter eines Gesetzes aus den Fällen seiner Beobachtung zu führen. Wenn jemand diese unsere Auffassung von der Eigenart der Gesetze, der Geschichte und des Geistes in Israel nicht teilt, so muß er mit Notwendigkeit zu anderen Resultaten kommen. — Nachdem ich oben bei der Besprechung des Deuteronoms nachgewiesen habe, daß die Gegner gar nicht im stande sind, ihre Beurteilung festzuhalten und gegebenen Falles davon abgehen, brauche ich hier nicht wieder darauf einzugehen, zumal der Gegenstand hier nur ins Licht gestellt, nicht aber eruiert werden kann. Ich beschränke mich auf einige Punkte unter den beim Priesterkodex in Betracht kommenden.

Es wird behauptet, daß die Stiftshütte des Priesterkodex eine bare Fiktion sei, „in Wahrheit nicht das Urbild sondern die Kopie des jerusalemischen Tempels, — das Erzeugnis einer Phantasie, die nicht malt und bildet, sondern rechnet und konstruiert und weiter nichts als öde Schemata zu Wege bringt. (Wellhausen.) Als Grund dieser Behauptung giebt R. an, daß der Bau der Stiftshütte in einer wasserlosen Wüste undenkbar sei, undenkbar, daß alle die Vorrichtungen, Werkzeuge und Fertigkeiten, welche er verlange, von dem Hirtenvolke hätten geleistet werden können und das Material dazu vorhanden ge-

Digitized by Google

wesen sei. — Was jedoch das Material betrifft, so darf man nur an 2. Mos. 12, 35 und 36 denken: „Und die Kinder Israel thaten nach dem Worte Moses und forderten von den Ägyptern Silber- und Goldsachen und Gewänder; Jahve aber schaffte dem Volke Gunst in den Augen der Ägypter und die ließen sie bitten (nicht ohne Erfolg) und so leerten sie die Ägypter aus." Durch die Angabe des Gebrauches, welchen die Israeliten in der Wüste von diesen Dingen machten, bekommt jene Notiz und die von ihr berichtete Thatsache erst ihre Zweckbestimmung und beides, das Fordern der Wertgegenstände wie die Benutzung derselben, stellen eines das andere in das Licht der Glaubwürdigkeit. Daß aber das Volk Israel nach einem Jahrhunderte langen Aufenthalt in Ägypten, in welchem bekanntlich das Kunsthandwerk mit allen dazu gehörigen Handfertigkeiten in Blüte stand, vollständig unbekannt damit und ohne Gewinn davon geblieben sei, ist doch an sich und von vorn herein unwahrscheinlich. Und was ist denn dagegen einzuwenden, wenn uns sogar, wie 2. Mos. 1 ff., die beiden Künstler genannt werden, unter deren Leitung die Arbeit geschah, Bezal'el und Oholi'ab, „erfüllt mit dem Geiste Elohims, der sich kundgiebt in Weisheit und Einsicht und Erkenntnis und allerlei Fertigkeit?" Und ist das etwa ein Beweis gegen das Vorhandensein solcher Kunstfertigkeit in der Zeit unmittelbar nach dem Aufenthalte in Ägypten, daß zur Zeit des Palast- und Tempelbaues unter David und Salomo ein Mangel daran angenommen werden kann, weil phönikische Hilfe von Hiram erbeten wurde? Aber in dieser Zeit Davids und Salomos ist dieser Mangel ebenso erklärlich wie damals das Vorhandensein. Denn der Königszeit ging die unruhige Richterzeit voran, in welcher Kunstsinn und Kunstfertigkeit begreiflicher Weise nicht gedihen und der aus Ägypten mitgenommene Kunsttrieb erlahmte, um erst in guten Zeiten sich wieder geltend zu machen. — Man sieht also, diese Einwände erledigen sich.

Allerdings bietet die Darstellung der Stiftshütte einige Schwierigkeiten. Es heißt 2. Mos. 33,7 flg. „Und Mose nahm jedesmal ein Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager, und nannte es Offenbarungszelt. Und jeder, welcher Jahve befragen wollte, ging hinaus zum Offenbarungszelte, welches außerhalb des Lagers war. — Und Jahve redete zu Mose, Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann zu seinem Nächsten redet; und er kehrte dann ins Lager zurück, aber sein Diener Josua, als Knappe, wich nicht aus dem Innern des Zeltes." Diese Stelle gehört dem J. an. Das hier genannte Zelt trägt den Namen Offenbarungszelt, wie bei P. auch die Stiftshütte, ist aber wahrscheinlich nicht die Stiftshütte, sondern eine provisorische Einrichtung, welche Mose traf, ehe das Bundesladenzelt, die eigentliche Stiftshütte, errichtet wurde. Diese Annahme wird dadurch unterstützt, daß dieses Zelt eigens für Mose eingerichtet wurde und seinen Platz außerhalb des Lagers hatte. Demnach würde bei der Nichtidentität der Stiftshütte mit diesem Zelte auch die verschiedene

Digitized by Google

Bestimmung beider nicht irritieren. Wenn man aber auch sich mit dieser Lösung der Schwierigkeit nicht befreunden könnte, so würde doch daraus immer noch nicht folgen, daß es eine Stiftshütte im Sinne P's. überhaupt nicht gegeben habe, sondern nur dies, daß Verschiedenheiten in der Überlieferung vorhanden sind oder daß dieselbe nicht einheitlich ist. — Will man das nicht, so muß man es über sich gewinnen, dem Verfasser der P. in der That eine wunderliche Phantasie zuzuschreiben. Sich so etwas wie die von ihm erdachte Stiftshütte mit allen den Einzelheiten auszudenken, mit all den verschiedenen Materialien, Teppichen, Schleifen, Haken, Reifen, den Vorrichtungen und Verzierungen, geht doch über das Groteske hinaus und ist „psychologisch unwahrscheinlich". Und dabei soll der Verfasser mit Bewußtsein die Absicht verfolgt haben, eine historische Unwahrheit zu produzieren und damit seine Zeit- und Volksgenossen zu täuschen! Da müßten doch ganz andere Voraussetzungen und Nötigungen vorliegen, so etwas anzunehmen, als thatsächlich vorliegen, zumal bei einem Manne wie Esra.

Einen Hauptbeweis dafür, daß P. neueren Datums sei und zwar erst nach Ezechiel, also nach dem Exil verfaßt sei, suchen Vatke, Graf, Wellhausen u. a. in Folgendem: Ezechiel bestimme c. 44, daß die heidnischen Gehilfen beim Opfer aus diesem Dienst entfernt werden und von den Leviten nur die Söhne Zadoks den Priesterdienst, die übrigen Leviten den untergeordneten Hilfsdienst thun sollen. Ezechiel habe diesen Unterschied zwischen den bevorrechteten Priestern und den gewöhnlichen Leviten erst eingeführt, er sei vorher nie vorhanden gewesen; kein Wort deute darauf hin, daß Ez. ihn als hergebracht angesehen habe. Diesen Unterschied habe P. später auf Mose zurückgeführt und dabei den Zadok, einen Abkömmling aus nichtpriesterlichem Geschlechte, zum Aaroniden gemacht. Er gebrauche von den Priestern den Namen „Söhne Aarons" um durch diesen alten Namen den Schein mosaischer Zeit aufrecht zu erhalten.

Dagegen wird Folgendes geltend gemacht. Wenn Ez. die heidnischen Tempeldiener aus dem Tempeldienst verweist, so that er damit sicherlich etwas, was den mosaischen Ordnungen entsprach. Es ist undenkbar, daß Moses die Licenz heidnischer Gehilfen gegeben und thatsächlich auch nur nachweisbar, daß sie unter Josua (9, 27) zuerst geübt wurde. Durften aber nach Mose Fremde den niederen Tempeldienst nicht thun, sondern nur Israeliten, so mußten es, da man eine engere Beziehung des Stammes Levi zum Kultus schon in Mosaischer Zeit nicht bestreiten kann, eben Leviten sein. Es werden also schon seit Mose in dem Stamme Levi niedere Tempeldiener von den Priestern geschieden gewesen sein und nichts kann dagegen eingewendet werden, es liegt vielmehr nahe, daß die letzteren einer bevorzugten Familie angehörten, ganz wie P. sagt. Da aber neben dem Centralheiligtum im Lande noch Lokalheiligtümer sich bildeten und erhielten, gelangten neben den berechtigten Aaroniden auch gewöhnliche Leviten an diesen Nebenstätten zu Priesterfunktionen und damit zur Priesterwürde und wurden von dem Volke

Digitized by Google

den Priestern in Jerusalem gleichgeachtet. Als nun Ez. mit göttlicher Autorität Bestimmungen über den Gottesdienst traf, konnte er ev. die einmal thatsächlich vorhandene Rechtsgleichheit anerkennen, zumal seine Ordnungen überhaupt das Prinzip der Gleichberechtigung unter Brüdern in sich tragen und befolgen. Wenn er es nicht that und an dieser Stelle die Rechtsungleichheit statuierte, so bedurfte es bei ihm nicht eines Nachweises, daß er dies auf grund mosaischer Gesetze thue, da der Prophet zu den Gesetzen eine freiere Stellung einnimmt. Es treten für ihn Gründe göttlicher Souveränität in Aktion und zwar ist es hier nicht das Belieben Gottes, sondern ein Gerichtsurteil Gottes über diejenigen Leviten, welche Jahrhunderte lang den Zerfall des gottesdienstlichen Lebens und den Abfall von Gott befördert hatten. Sie haben sich dadurch schwer verschuldet und sollen büßen dadurch, daß ihnen das ausgeübte Recht in der neuen Ordnung entzogen wird. Daraus folgt nicht, daß Ez. thatsächlich oder unbewußt die ursprünglichen Ordnungen ignoriert oder gar abgeändert habe, folgt nicht, daß seine Ordnungen nicht eine Rückkehr zu den mosaischen Ordnungen waren. — Zudem ist die Behauptung, daß die gesetzliche Scheidung zwischen Priesterkaste und Leviten das erste Mal im Exil (von Ezechiel) gefordert worden sei, dadurch widerlegt, daß im Exil dieselbe thatsächlich vorhanden war, wie auch bei der ersten Rückkehr die Zahl der zurückkehrenden Priester (4289) von derjenigen der Leviten (341) gesondert aufgeführt werden. (cf. Ezechiel S 189 f. bei Orelli, Zöckler-Strack V.) Auch hätte Ezechiel, wenn die Unterscheidung zwischen Priestern und Leviten etwas völlig Neues gewesen wäre, schwerlich denselben schon als bekannt vorausgesetzt. (40, 45 f.; 42, 13; 43, 19) ehe er ihn angeblich forderte, wie er erst in c. 44 thun soll.

In seiner Einleitung orientiert Str. das Alter des P. noch weiter an Ezechiel. Er weist nach, daß P. um des Sprachgebrauches willen vor Ez. verfaßt worden sein müsse, weil nämlich nicht P. darin von Ez. sondern Ez. von P. abhängig sei. Auch sei es ganz undenkbar, daß nach Ezechiel und nachdem seine Kultusordnungen veröffentlicht worden, ein unbekanntes und anonymes neues Machwerk, welches von dem göttliche Autorität beanspruchenden Gesetze des Propheten nicht unwesentlich abwich, ohne den allergeringsten Widerspruch hätte eingeführt werden können. — „Eine Reihe von Gesetzen des P. müssen vor dem Exil verfaßt sein, weil sie im Exil und nach dem Exil zwecklos oder undurchführbar waren. Dagegen fehlt manches, dessen Fehlen in einem nachexilischen Buche unbegreiflich wäre. — Das dreimalige Wallfahrten zum Centralheiligtum ist im Bundesbuche 2. Mos. 23, 17, beim D. 5. Mos. 16, 16 und beim J. 2. Mos. 34, 26 angeordnet, fehlt aber in P. Ihr Fehlen in P. wäre, wenn es nachexilisch, ganz unerklärlich. Oder man müßte annehmen, daß der Redaktor sie weggelassen hat. Wenn man aber in diesem Falle Weglassung annimmt, muß man Gleiches auch in anderen Fällen annehmen, dann darf man aber auch nicht auf Grund dessen, was jetzt erhalten ist, sofort Gegensätze und Widersprüche behaupten." Str. S. 55.

Digitized by Google

Ganz besonders wichtig dafür, daß schon in älteren Zeiten und zwar vor den Propheten viele Gesetze und zwar Priestergesetze vorhanden waren, ist, was Hosea, einer der ältesten derselben, der um 800 schrieb, c. 8, 12 sagt: „Mochte ich ihm eine Anzahl meiner Gesetze aufschreiben, wie die eines Fremdlings wurden sie geachtet." Das Konditionelle des Vordersatzes ist bedingt und bewirkt durch die Hyperbel der „Unzahl" und setzt immerhin voraus, daß viele Gesetze vorhanden waren und zwar, daß dieselben geschriebene waren. Wenn sie aber als geschriebene in Wert gestellt wurden, so war das bei Israel soviel, als sie waren mit göttlicher Autorität gegeben und genossen dieselbe. Dann galten sie aber auch schon unter Hosea als mosaische. Daß nur ethische Gebote darunter gemeint seien, ist eine Behauptung und unerwiesene Voraussetzung, welche durch Beachtung der Eigentümlichkeit der semitischen Religionen hinfällig wird. „Denn in ihnen ist das Kultische mit dem Ethischen von Anfang an eng verbunden. Überhaupt hatte in den alten Religionen die Symbolik des Kultus fundamentale Bedeutung; in der hebräischen enthält schon der Dekalog und das Bundesbuch kultische Anordnungen." Dazu beachte man den Zusammenhang von 8 v. 12 mit v. 11, wo Hosea sagt: „denn viele Altäre zur Entsündigung machte sich Ephraim, sie wurden ihm Altäre zur Versündigung." Da kann man doch 1) gar nicht anders, als unter den in v. 12 genannten Gesetzen, welche übertreten werden, den Gottesdienst betreffende verstehen und 2) muß man doch sehen, daß schon Hosea die eigenmächtige Wahl der Kultusstätten als Versündigung strafte, was nur möglich war, wenn durch das (mosaische) Gesetz dieselbe verboten war. (cf. 4, 13: Auf der Berge Gipfel opferten sie und auf deren Höhen räucherten sie, unter Eiche und Weißpappel und Terebinthe, weil deren Schatten so schön.) Von alledem faßt v. Orelli in seinem Kommentar das Resultat in die Worte zusammen: „Die dem Hosea bekannte Gesetzsammlung ist inhaltlich nicht wesentlich verschieden von der im heutigen Pentateuch vorhandenen, wenn sie auch an Umfang und Anordnung von dieser noch abwich."

Dies die Antwort auf die an P. von Vatke u. a. geübte Kritik und die Behauptung seiner Abfassung resp. betrügerischer Tendenzen durch einen Mann nach dem Exil resp. durch Esra.

Ich habe mich, wie dem Leser nicht entgangen sein wird, in meinen Ausführungen nie auf einen Ausspruch des Herrn zu Gunsten meiner Ansicht berufen. Ich brauchte diese Autorität nicht zu umgehen, soweit sie in den bei weitem zahlreichsten Anführungen des Mose gefunden wird, da die Resultate meiner „Studie" es vollständig offen und möglich, ja wahrscheinlich lassen, daß Moses der Urheber des größten Teiles der unter seinem Namen gehenden Gesetze ist. Gleichwohl verzichte ich auf diesen Beweis grundsätzlich und verlange von den Gegnern nicht, daß sie sich vor demselben beugen.

Digitized by Google

Bei dieser Schlußerörterung über die Bedeutung, welche die Worte des Herrn in Fragen der Kritik haben, handelt es sich für uns 1) um ein Citat des Herrn aus dem Buche Daniel 9, 26 f., bei Mtth. 24, 15 cf. Mc. 13, 14: „Wenn ihr nun sehet den Greuel der Verwüstung, der gesagt wurde durch den Propheten Daniel, stehend an heiliger Stätte." Hier nennt der Herr den Propheten Daniel den Verfasser des Buches Daniel. — Was den Thatbestand betrifft, so ist für mich nicht bedeutungslos, daß die Worte „das gesagt ist durch den Propheten Daniel" — also diejenigen, auf welche es hier ankommt — bei Markus den besten Autoritäten nach fehlen. Ich könnte daraus folgern, daß sie überhaupt zweifelhaft sind. Doch ich verzichte darauf.

2. Ev. Joh. 6, 46 f. sagt der Herr: Wenn ihr Mose glaubtet, glaubtet ihr auch mir; denn über mich hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Der Herr nennt mit diesen Worten offenbar den Pentateuch in seiner Gesamtheit. Müssen wir darum annehmen, daß Moses, so wie es zur Zeit des Herrn allgemeine Meinung war, den Pentateuch verfaßt habe? Bekanntlich wird diese Forderung noch jetzt gestellt. Ich kann mich ihr nicht anschließen, so sehr es mir zur Freude gereicht, wenn die wissenschaftliche Forschung mich nicht in einen dissensus mit einem derartigen Ausspruch des Herrn bringt. Aber um einen Irrtum des Herrn im eigentlichen Sinne des Wortes handelt es sich hier nicht. Denselben würden wir nur dann durch unsere Weigerung annehmen, wenn der Herr die Frage nach dem Verfasser der qu. Bücher zum Gegenstand seiner Reflexionen oder seiner Forschungen gemacht hätte, also ein Schriftgelehrter im technischen und heutigen Sinne des Wortes gewesen wäre und im Gegensatz zu einer gegenteiligen Behauptung, auf Veranlassung einer Kontroverse über die Verfasser, unter ausgesprochener Betonung und Verbürgung seiner Autorität wie bei sittlich-religiösen Wahrheiten gesagt hätte: Mit Recht nehmet ihr an, daß kein anderer das Buch Daniel geschrieben hat, als der Prophet Daniel und kein anderer die 5 Bücher als Mose. Wenn ihr ꝛc. Eine solche Erklärung von dem Herrn erwarten, steht auf gleicher Linie mit der Forderung, auf welche er antwortete: Wer hat mich zum Erbschichter unter euch gemacht? Das κρίνειν im juristischen wie im litterarischen Sinne war nicht sein Beruf. In der Johannesstelle bewegen sich seine Worte in den Beziehungen einmal zwischen dem, der ihnen als höchste Autorität galt und dem, der ihnen keine war, zwischen dem, was sie als geschrieben und darum als autoritativ anerkannten und dem, was er nur sprach. Das, was er ihnen sagen wollte, gruppiert sich um das „er hat von mir geschrieben" und besteht in dem Vorwurf, daß sie nicht an Ihn glaubten und daß Er ihnen keine Autorität war, obwohl der, auf welchen sie hofften und dem sie zu glauben vorgaben, ja der für sie theoretisch die höchste Autorität war, von Ihm geschrieben hatte. — Darum sage ich ist der Thatbestand nur der, daß der Herr eine allge-

Digitized by Google

meine Annahme nicht in Zweifel zog, sondern bei ihr beruhte sowohl für andere wie für sich. Ein Irrtum in ausgeprägtem Sinne des Wortes kam dabei nicht in Frage, ebenso wenig ein Irrtum, dem ein moralischer Makel anhaftete. Von einer Versäumnis kann darum nicht die Rede sein, weil das Gebiet der sittlich-religiösen Wahrheiten allein das Berufsgebiet des Heilandes war und Vollkommenheit nur hier durch seine Welt- und Lebensaufgabe gefordert wird, nicht auf dem Gebiete blos menschlich vermittelten und menschlichen Bedingungen unterworfenen Wissens. Gewiß hat der Herr einen tiefen, ja den tiefsten Einblick in das alttestamentliche Heilsleben gehabt und den Geist des alten Testamentes mit unmittelbarer Sicherheit verstanden. Der Geist der Weisheit leitete ihn in seiner Schriftauslegung und was die Bedeutung der Ehe, des Opfers, des Sabbats und der Reinigkeitsgesetze war, erfaßte er mit der Gewißheit dessen, der des Vaters Sinn erkannt hatte. Er erfaßte auch den Zusammenhang der alttestamentlichen und der neutestamentlichen Offenbarung und weil alle Linien jener in ihm als dem Ziel- und Mittelpunkte zusammenliefen, konnte er Beziehungen auf sich da erkennen, wo sie unseren blöden Augen verborgen sind. Er hatte ein Wissen von Gott vollkommen in allen seinen Beziehungen zum Heil der Menschen, zum göttlichen Weltplan und dem Reiche Gottes. Vor allem ist die Offenbarung Gottes als des Vaters der Herz- und Mittelpunkt eines Wissens, welches er als der Sohn im einzigen Sinne des Wortes hatte und als die persönliche Offenbarung desselben der Welt vermittelte. In dieses sein Wissen und Sein die Welt einzuführen, ihr die seligmachende Wahrheit mitzuteilen, darauf ist seine Absicht gerichtet, aber nicht in das Wissen über Fragen wie die Abfassung und die Zeit der Entstehung biblischer Bücher. Das Wissen solcher Dinge wird auf einem anderen Wege erlangt, als dasjenige der göttlichen Dinge. Nur das letztere verdient den Namen der Wahrheit im wahren Sinne des Wortes, nicht aber solche Sätze, wie Moses hat den Pentateuch geschrieben. Auch ist die göttliche Wahrheit zuletzt nicht von jenen wissenschaftlichen Resultaten abhängig, sondern besteht in sich selbst. Gewiß, wenn es möglich wäre, daß ein Ergebnis wissenschaftlichen Forschens den von Christus ausgesprochenen Wahrheiten widerspräche, so würde der Irrtum auf der Seite der Wissenschaft sein. Zunächst ist es aber nur so, daß jene Ergebnisse dem widersprechen. was rein menschlich geworden und selbst rein menschlich ist. Sie widersprechen der falschen Meinung, daß Gott der Herr uns auf dem Wege der Offenbarung das gebe, was wir auf dem Wege des Forschens erringen sollen. Es kann uns schwer werden, solche vorgefaßte Meinung darum, weil sie mit der Person dessen, der die Wahrheit ist, verknüpft ist, aufzugeben und jedenfalls ist bei diesem Prozeß mit der allergrößten Vorsicht und Pietät zu verfahren. Aber in keiner Weise wird nach reiflicher Ueberlegung der Würde des Welterlösers dadurch etwas abgebrochen, daß wir dieselbe in Dingen nicht in Anspruch nehmen, über welche sie erhaben ist oder außerhalb dessen Geltungsgebietes sie steht.

Digitized by Google

Was die dogmatische Fassung der Person des Herrn, die christologische Wahrheit anbelangt, welche hier von der größten Wichtigkeit ist, so führt auch jede kirchliche Fassung derselben, sei es die kenotische oder die kryptische, zu demselben Resultat. Ist Christus wahrer Mensch gewesen, so hat er sich auch jeder echtmenschlichen Beschränkung unterworfen und darum auch den Bedingungen menschlichen Wissens, seiner Beschränkung nach Zeit und Ort, den Gesetzen der Entwickelung. Er konnte und wollte in allen Dingen, welche nur menschlich gelernt werden, nicht mehr wissen, als seine Zeit wußte, so gewiß er Mensch war. Der Kenotiker entzieht sich dieser Ueberzeugung nicht, wie Thomasius es nicht gethan hat. Und Dorner kommt bei seiner Christologie zu keinem anderen Schluß „Christi Wissen war keine Allwissenheit".

Es gilt auch hier das Wort des Herrn: Selig, der sich nicht an mir ärgert!

Erst während ich diese Zeilen korrigierte, nahm ich Einsicht von Tholucks Schrift „Das alte Testament im Neuen Testament 1861". Hier sagt der gläubige Theologe S. 28 zu Mtth. 24, 15 in bezug auf das Buch Daniel: „Es ist das Zusammentreffen der kritischen Bedenken und Anstöße (gegen die Echtheit des Buches Daniel) von so verschiedenen Seiten her, welche immer wieder mehr oder weniger prekäre Auskunftsmittel aufzubieten nötigten, es, das bei aller Pietät gegen den überlieferten Kanon, den unbefangenen Forscher sich zu ungunsten der Echtheit sich entscheiden läßt — nur daß für die neueste von Ewald und Bunsen vertretene Ansicht vieles spricht, wonach dem erst im makkabäischen Zeitalter entstandenen Buche die ältere prophetische Grundschrift jenes Daniel, dessen Ezech. 14, 14. 18 Erwähnung thut, zu grunde liegen soll". Und S. 59: „Ist die Entwicklung des Erlösers die allgemein menschliche, so kann dasjenige Wissen innerhalb der religiös-sittlichen Sphäre, insbesondere das zur Auslegung nötige, welches nur auswendig zu lernen ist, ihm auch nur bekannt und zugänglich gewesen sein gemäß der Bildungsstufe seiner Zeit und der Bildungsmittel seiner Erziehung, seines Umganges. Auch das höchste Maß divinatorischen Einblickes in Fragen wie nach dem historischen Zusammenhange einer Stelle, nach Verfasser und Zeitalter eines Buches — der vorkommt — läßt sich dem Erlöser zuschreiben, immer aber wird derselbe das eigentlich wissenschaftliche Studium nicht ersetzen können. Nicht Wissenschaft, auch theologische nicht, der Welt zu offenbaren, war der Erlöser erschienen, sondern die religiös-sittliche Wahrheit der Menschheit auszusprechen und der Menschheit darzuleben. Es wird sich — die Unmöglichkeit ebenso wenig wie einer formellen hermeneutischen Verfehlung so die eines chronologischen Irrtumes behaupten lassen. Hat die Periode des kritischen Rationalismus eine Wasserprobe über die ältere Theologie ergehen lassen, durch welche viele allgemeingültige Satzungen und Voraussetzungen weggeschwemmt worden, der Gewinne sollte geblieben sein, das Bewußtsein des Unterschiedes zwischen dem christlich-religiösen Wissen, welches der Menschheit und dem

Digitized by Google

christlich-theologischen, welches der Schule angehört". Und Neander sagt Leben Jesu 1862 S. 141: „Wenn Christus — Bücher des alten Testaments unter den damals gewöhnlichen Namen citierte, so sind wir nicht berechtigt, daraus zu folgern, daß er durch seine göttliche Lehrautorität — die herrschende Meinung über die Verfasser dieser Bücher bestätigt habe."

So schrieben und lehrten schon vor einem Menschenalter hervorragende Lehrer der evangelischen Kirche, deren Glauben wir nachfolgen. In diesem Sinne spricht sich auch Köstlin in seinem soeben erschienenen Werke „Der Glaube mit Rücksicht auf die Hauptfragen der Gegenwart" aus (cf. bes. S. 154 f.).

„Unser Wissen ist Stückwerk; wenn aber das Vollkommene kommen wird, dann wird das Stückwerk aufhören."

Mystik und Mysticismus.

Von

Pastor J. Weller-Senne II bei Brackwede, Westfalen.

Fast alle ausführlichen Abhandlungen über den vorliegenden Gegenstand bestätigen, daß es eine große Schwierigkeit hat, sich über die Begriffe „Mystik und Mysticismus" allgemein zu verständigen. Von einem rationalistischen Denken aus ist jeder Ausdruck eines Glaubenslebens, das sich auf das geoffenbarte Wort des N. T. gründet, ja sogar durch eine Verwechselung von Supernaturalismus und Mysticismus jedes erkenntnismäßige Festhalten an dem Offenbarungscharakter des Worts als Mysticismus gekennzeichnet worden. Vom orthodox-kirchlichen Standpunkt aus ist ein stärkeres Betonen der subjektiven Seite des Christentums, ein Gewichtlegen auf das innerliche Durchleben der Wahrheit mit mehr oder weniger Geringschätzung der kirchlichen Rechtgläubigkeit als Mysticismus verworfen worden. In Holland begegnete es dem Professor Tholuk, daß ihm auf die Frage, wie man in der Sprache jenes Landes ausdrücke „der Begriff erreicht das Leben nicht" geantwortet wurde: „Leben, das kennen wir in diesem Sinne nicht; das ist ein mystischer Begriff." Der vulgäre Sprachgebrauch schwankt vollends hin und her.

Von der Etymologie des Wortes „Mystik" aus — auch darin stimmen alle Abhandlungen überein — wird schwerlich ein Begriff gewonnen, der alle geschichtlichen Erscheinungen der Mystik umfaßt, oder von sich aus auf sie hinführt. Das Wort Mystik wird ebenso wie *μυστήριον* abgeleitet von *μύω*. *Μύω* heißt: ich schließe zu, man kann ergänzen: den Mund oder: die Augen (Passow, Lex.). Den Mund schließen, nicht völlig öffnen und der dadurch entstehende unbestimmte, geheimnisvolle Laut, erklärt *μυστικός* oder *μυστήριον* als etwas Geheimnisvolles, oder nur für die Eingeweihten Vernehmbares. Denkt man mehr an das Schließen der Augen, so würde es nach

Digitized by Google

Neanders Erklärung bedeuten: die Augen schließen für die sichtbare Welt, damit der innere Sinn um so mehr geöffnet sei für die unsichtbare. Das Letztere führt der geschichtlichen Bedeutung der christlichen Mystik näher, aber, wie gesagt, nicht zu einem bestimmten Begriff.

Auf die Frage, was Mystik oder Mysticismus sei, kann nur die Geschichte zu einer Antwort führen.

Nachdem lange Zeit die christliche Mystik früherer Zeit keiner Beachtung und keines eingehenden Verständnisses gewürdigt worden war, hat im Anfang dieses Jahrhunderts teils ein neu erwachendes Interesse an allen geschichtlichen Erscheinungen des christlichen Lebens, teils das philosophische Interesse eines Schelling und Hegel wieder zu den Quellen der Mystik, namentlich der mittelalterlichen hingeführt und ihre Denkmale wieder hervorgesucht, ihre Werke neu aufgelegt. Es haben dann, namentlich in den vierziger und funfziger Jahren zahlreiche Erörterungen von verschiedenem Standpunkt aus zum Verständnis des eigentümlichen Wesens der christlichen Mystik geführt. Es ist vielleicht angemessen, schon im voraus einige Erklärungen über Mystik und Mysticismus summarisch zusammenzustellen, damit sie zur Orientierung über die verschiedene Auffassung der Sache dienen, dann aber auch durch das folgende Geschichtliche selbst zu ihrer Beurteilung auffordern. Neander (der h. Bernhard und s. Zeitalter) erklärt, allerdings mit besonderer Beziehung auf Bernhard v. Cl.: „der Mysticismus ist die Geistesrichtung, bei welcher die Auffassung von der Tiefe des Gemüts aus, das subjektive Element einer mehr verinnerlichten Aneignung des Christentums vorherrscht."

A. Liebner (Hugo v. St. Victor) bezeichnet den Mysticismus als ein Herabziehen der Idee (des Ewigen, Göttlichen) in die innere Natur und Erfahrung.

Ähnlich faßt Helfering (die christliche Mystik in ihrer Entwicklung und ihren Denkmalen) unter dem Einfluß der Hegelschen Philosophie die Mystik als eine immanente und darum unmittelbare Beziehung des endlichen Geistes auf die Idee des Absoluten. (S. 10.)

H. Schmidt (Mysticismus des Mittelalters) sagt: „Mysticismus ist die durch vorherrschendes Gefühl in der Religion erzeugte Meinung, daß man auf passivem Wege zu einer unmittelbaren Verbindung mit der Gottheit kommen könne."

Diesen letzteren, teils philosophisch abstrakten, teils kritischen Erklärungen steht folgende umfassende Definition, die zugleich den Unterschied einer berechtigten Mystik vom Mysticismus fixiert, gegenüber.

Ullmann: (das Wesen des Christentums und die Mystik, Theol. Studien und Kritiken 1852 H. 3, S. 575): „Mystik ist die Richtung im christlichen Leben und in der Theologie, welche dem falschen Objektivismus gegenüber die gesunde Subjektivität, dem Intellektualismus und Nomismus, dem Satzungs- und Buchstabenwesen gegenüber die Bedürfnisse des Gemüts, die Notwendigkeit der Erfahrung und des Selbsterlebens vertritt, überhaupt aber diejenigen tieferen Bestandteile

Digitized by Google

des Christentums anerkennend pflegt, die nicht vollkommen in den Begriff aufgehen und für alle Stufen der Erkenntnis einen Zug des Geheimnisvollen behalten.

Die Mystik wird zum Mysticismus, wo an die Stelle der ethisch vermittelten Lebensgemeinschaft mit Gott eine unmittelbare Naturgemeinschaft, an die Stelle der objektiv gegründeten Innerlichkeit der eigengeistige Spiritualismus, an die Stelle der denkenden Durchdringung des Dogma die Flucht vor dem Dogma, an die Stelle der festen sittlichen Ordnung die Selbstbeliebigkeit des begehrlichen Subjekts und an die Stelle des vernünftigen Gedankenverkehrs die sich in sich selbst abschließende Gefühligkeit gesetzt wird."

Weniger gründlich definiert Hagenbach (Encyklopädie) „Der Mysticismus ist die Religion in ihrer Unmittelbarkeit, wie sie entweder in dieser verharrend auf die verständige Erkenntnis (Reflexion) verzichtet, oder durch die Phantasie geleitet sich in die Irrgänge der Theosophie verliert, auf praktischem Gebiet entweder in kontemplative Unthätigkeit als Quietismus versinkt oder sich als Schwärmerei kundgiebt."

Martensen (Meister Eckart) vermeidet eine Definition und führt induktiv auf den Begriff des Mysticismus.

Schließlich sei noch das Urteil des Katholiken Görres angeführt: „Die Mystik ist ein Schauen und Erkennen unter Vermittlung eines höheren Lichts und ein Wirken und Thun unter Vermittlung einer höheren Freiheit."

Doch nun ein Blick in die Geschichte der christlichen Mystik. Es soll sich in dieser Arbeit nur um die christliche Mystik handeln, da die Mystik in anderen Religionen, deren Spuren im Orient z. B. Tholuk nachgegangen ist, wiewohl aus einer verwandten Grundrichtung der Menschenseele entsprungen, doch auf einem anderen Grunde steht und nicht ohne weiteres mit jener zusammengestellt werden kann.

Als der erste Repräsentant einer spekulativen Mystik und der Mystik überhaupt als einer ausgeprägten Geistesrichtung innerhalb der christlichen Kirche, auf den auch die späteren Vertreter der Mystik im Mittelalter zurückkommen, wird Dionysius Areopagita angesehen. (Die Frage, ob die Schriften, welche seinen Namen tragen, wirklich einen Mann dieses Namens zum Verfasser haben, mag hier unberührt bleiben; sie haben ihren Ursprung wahrscheinlich im 5. oder 6. Jahrhundert.) Des D. System ist entstanden unter dem Einfluß des Neuplatonismus. Wie dieser, der Neuplatonismus, aus dem Einen (ἓν), dem nicht durch Begriffe zu bestimmenden Unendlichen, Absoluten, die Vernunft und die Weltseele, die höhere und die niedere Welt emanieren läßt; die Menschen aber nach ihm, des Göttlichen und des Irdischen teilhaftig, durch den Prozeß der Reinigung (κάθαρσις), Erleuchtung (φωτισμός), zur Vollendung (τελείωσις), d. h. zur Wiedervereinigung mit ihrem göttlichen Grunde kommen; wie sie dadurch, daß sie sich sittlich reinigen und durch Abstraktion von allem Vielen und Endlichen zu der An-

Digitized by Google

schauung der Idee und endlich des Einen kommen; so überträgt dies Dionysius mit christlicher Modifikation folgendermaßen: Alle Dinge sind von Gott ausgegangen, bestehen in ihm und endigen sich zu ihm. Von dem dreieinigen Gott ist ausgegangen die höhere Welt, die himmlische Hierarchie (*οὐρανία ἱεραρχία*) und die niedere, die Menschenwelt (die *ἐκκλησιαστικὴ ἱερ*). Das Ziel der Menschen ist, zu ihrem göttlichen Grunde zurückzukommen, zur unmittelbaren Vereinigung mit Gott, zur Anschauung der Dinge, wie sie an sich sind, der Wahrheit, Gottes; endlich gänzliche Gottesteilhaftigkeit und dadurch Vergöttlichung der niederen Wesen. Die himmlische Hierarchie lebt in diesem vollkommenen Zustande und ist das Vorbild der irdischen. Christus ist der, welcher durch sein Vorleben und in den Menschen leben sie durch einen fortgehenden Läuterungsprozeß ihrem Ziele der Gottesgemeinschaft und Vergöttlichung näher führt. Das eigentlich Mystische, das den Anknüpfungspunkt für spätere Mystiker bietet, ist der Weg, auf dem man zu Gott kommen soll, nämlich nicht der der Erkenntnis Gottes durch einzelne Begriffe und Anschauungen, sondern durch unmittelbares Innewerden. Der Weg beginnt mit der sittlichen Reinigung, mit Überwindung des Sündlichen, abstrahiert dann aber immer mehr von allem Vielen und Endlichen und kommt so zu einer gänzlichen Hingabe und Liebe des Göttlichen selbst, zum unmittelbaren Innewerden, zum Gottähnlichwerden. Dies Gottesteilhaftigwerden durch Erhebung der schauenden Seele über das Viele und Endliche nennt Dionysius selbst den mystischen Weg, weil er das Denken und Begreifen Gottes ausschließt (vgl. Liebner a. a. O. S. 323, das neuplatonische *ἁπλοῦν* oder die *ἅπλωσις*, das immer engere Sichzusammenziehen auf das Einfache, Eine). Die Gedanken des Dionysius sind später wieder aufgenommen und weiter verarbeitet, gleichzeitig aber von dem neuplatonischen Elemente geläutert von Scotus Erigena und weiter dann von Hugo von St. Victor. Herrscht bei Dionysius durchaus das spekulative Interesse vor und vermischt sich sogar mit pantheistischen Elementen, so wird die mystische Richtung namentlich vor diesem Letzteren „von ihren heidnischen Ideen gereinigt, wird praktischer und schließt sich inniger an den Kirchenglauben an", freilich auf dem Grunde des mönchisch asketischen Lebensideals seiner Zeit. Es war zunächst ein rein praktisches Bedürfnis, das Hugo v. St. V., der mit Bernhard von Clairvaux befreundet war, in eine mystische Richtung hineinbrachte. Erst später trieb es ihn weiter zur spekulativen Begründung derselben. „H. bezeichnet einmal als die fünf Hauptgrade alles religiösen Lebens: Lesen (lectio), aber nicht um Gelehrsamkeit einzusammeln, sondern um zu erkennen, was zu thun sei; Nachdenken (meditatio); Gebet (oratio); Handeln (operatio) und endlich Anschauung. Das Lesen giebt Einsicht, das Nachdenken Rat, das Gebet verlangt, das Handeln sucht, die Anschauung findet." Die guten Werke sind der Weg zum Leben, aber die Anschauung gehört den Vollkommenen. Genauer wird der Weg zur Vollkommenheit etwa so gedacht. Er beginnt mit dem sittlichen Leben, mit dem Vermeiden

Digitized by Google

einzelner Sünden, mit dem Suchen guter Werke, mit der Tugendübung, mit dem Trachten nach Gewissensruhe. Darüber hinaus geht das kontemplativ-asketische Leben, das sich frei macht von aller Liebe zum Endlichen, zur Welt, und in der Liebe sich auf den Einen, auf Gott konzentriert; so kommt man auf die dritte Stufe des Gottschauens, des zeitweisen unmittelbaren Innewerdens Gottes. In einer Unterredung mit seiner Seele (de arrha animae) beschreibt H. diese Anschauung so: Sage mir, was ist jenes süße Etwas, das mich in der Erinnerung an ihn bisweilen so kräftig und selig bewegt, daß ich gleichsam schon ganz aus mir herauszugehen und, ich weiß nicht wohin, weggerissen zu werden anfange. Dann plötzlich werde ich erneuert und ganz umgewandelt und es wird mir wohl, wie ich es nicht auszudrücken vermag; und er antwortet seiner Seele: Er kommt, dein Geliebter, unsichtbar, insgeheim und unbegreiflich, er kommt, daß er dich berühre, nicht daß er von dir gesehen werde u. s. w. (Liebner S. 270) und an einer andern Stelle: da ist die Seele ganz in sich selbst befriedigt, ruht ganz in der Liebe, ist ganz auf die inneren Freuden gesammelt, der Mensch durchaus vollkommen und in das göttliche Ebenbild umgewandelt.

H. beschreibt den fortgehenden Stufengang einmal unter dem Bilde eines Feuers. Zunächst mag das Feuer das grüne Holz nicht ergreifen; das feuchte Holz widerstrebt und, wenn es brennt, raucht und zischt es. Danach aber steigt die helle Flamme auf und verzehrt, was sie erreichen kann, bis sie endlich, nachdem sie alles in ihren Bereich gezogen und in sich aufgenommen hat, gänzlich still wird und ruhig — so widerstrebt anfangs das sündige und natürliche Selbst, bis es immer mehr in der Liebe Gottes aufgenommen wird und in das Anschauen Gottes, bis es endlich sich ganz verzehrt hat in der Liebe zu ihm und die Anschauung Gottes reiner wird; dann ruht es ganz und gar in ihm, wird still, ruhig, gottgelassen und göttlich. (Liebner S. 312.)

Im Gegensatz gegen den Scholasticismus und die dialektische Richtung Abälards kommt dann H. immer mehr zur spekulativen Begründung seiner Mystik. Alle Scholastik und Dialektik kann nur negative Bestimmungen von Gott geben, die positive Erkenntnis Gottes, urteilt er, wird gewonnen durch die unmittelbare Anschauung Gottes, die eben auf dem bezeichneten praktischen Wege erreicht wird, die nur den reinen Menschen geschenkt wird, denn: Selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.

Nüchterner als Hugo von St. Victor ist Bernhard von Clairvaux schon durch seine lebendige Teilnahme an dem kirchlichen Leben, wenn man so sagen will, an der Kirchenpolitik seiner Zeit; aber das Höchste ist auch ihm die consideratio und contemplatio und seine Theologie bildete sich, namentlich in seinem Kampf mit Abälard zur entschiedenen Mystik aus. Auch B. unterscheidet drei Stufen des frommen Lebens; die praktische Richtung, die im Dienste der Pflicht das Irdische zum eigenen Heil und zum Heile Anderer verwaltet; höher steht die contemplative Richtung des vermittelten Erkennens, das sich durch die Be-

Digitized by Google

trachtung der Schöpfung zu Gott erhebt; die höchste Stufe aber ist erreicht, wenn die Seele ohne alle Vermittelung in den Zuständen ekstatischen Schauens zur Betrachtung göttlicher Zustände gelangt. (Neander a. a. O. S. 141.) „Der Größte unter allen ist, wer den Gebrauch der Sinne und sinnlichen Dinge ganz verschmäht, soweit es menschlicher Gebrechlichkeit erlaubt ist, nicht durch stufenmäßiges Aufsteigen, sondern durch plötzlichen Aufschwung zuweilen durch die Betrachtung zu jenen erhabenen Dingen aufzusteigen pflegt." An anderer Stelle heißt es: „Was über uns erhaben ist, das wird nicht durchs Wort erklärt, das suche die Betrachtung, danach strebe das Gebet, dessen suche sich das Leben würdig zu machen und das reine Herz wird es erlangen." Man sieht hier, B. unterscheidet wohl das, was in Gedanken geschaut wird und was ist; er verwischt nicht die Grenzen des Göttlichen und Creatürlichen; von einem Aufgehen in Gott ist bei ihm keine Rede.

Bestimmter spricht sich sein Gedankengang Abälard gegenüber aus. Man kommt nicht von außen her, durch Begriffsbestimmungen zu einer Erkenntnis Gottes, sondern der Glaube geht von der Richtung des Willens zu den göttlichen Dingen aus. „Er ist ein von dem freien Willen ausgehendes, in sich zuversichtliches Vorausnehmen der noch nicht enthüllten Wahrheit" (S. 142). Aber er muß in seiner Entwickelung zum intellectus, zum Erkennen, werden. Dies Erkennen und Schauen geht mit der Erfahrung und unmittelbaren Wahrnehmung Schritt haltend durch verschiedene Grade und kann schon hier zu jenen höchsten ekstatischen Momenten führen. Aber alles höchste Schauen auf Erden wird übertroffen durch das vollkommene Schauen und Innewerden Gottes in der Herrlichkeit.

B. kennt kein rein spekulatives Interesse, warnt vielmehr vor dem Meinen, das Göttliche durch theologische Spekulation erstürmen zu können. Seine praktische Richtung aber geht bei aller tieferen Auffassung der Rechtfertigung, die er zuweilen ausspricht auf die Überwindung der Welt durch mönchische Weltverachtung.

Die romanische Mystik hat ihre mehr systematische Ausbildung durch Richard von St. Victor, Gerson und Bonaventura erfahren.

Wie weit die Deutsche Mystik Anregung von den romanischen Vertretern gefunden hat, ist nicht zu erkennen. Jedenfalls hat sie, obwohl von daher beeinflußt, „sich originaler, tiefer begründet, hat sich aller scholastischen Mittel entledigt, hat sich vollständiger vom Kirchenglauben emanzipiert". Aus den Tiefen des eigenen Gemüts ringt sie sich zu dem Einen hindurch, zu dem Einswerden mit Gott, dem entspricht auch, daß die deutschen Mystiker allen kirchlich-dogmatischen Sprachgebrauch verschmähen und in ihrer deutschen Sprache reden.

Der Begründer der germanischen Mystik, der sie zugleich am meisten in ihre spekulativen Tiefen verfolgt hat, ist Meister Eckart. Seine Schüler sind Tauler und Suso. E. hat freilich kein System seiner Gedanken aufgestellt; was wir von ihm haben, sind Predigten. Hier muß ich mich hauptsächlich an Martensen anschließen.

Digitized by Google

Bei dem Ringen nach Freiheit von der Mannigfaltigkeit und Vielheit, damit die Seele ganz ruhe in ihrem Grund, in Gott, — dies sind E.'s Gedanken — genügt es nicht zu abstrahieren und sich frei zu machen von allem Kreatürlichen, von aller Liebe der Dinge an sich, von allen Bildern, die die Seele aufgenommen hat, Gott allein zu meinen in allem Thun; sondern die Anschauung muß sich frei machen von allem Bestimmten in Gott, von aller Unterscheidung in Gott, von allen Relationen Gottes zur endlichen Welt. Die Seele muß sich versenken in den Grund in Gott selbst, in das Wesen Gottes. „Da hat der Mensch", sagt M. E., „die wahre geistige Armut, und weiß keinen Unterschied und weiß weder von Gott, noch von Kreatur, noch von sich selber; sie hat weder vor noch nach und erwartet kein zukünftig Ding und kann weder gewinnen noch verlieren. Darum bitte ich Gott, daß er mich quitt mache Gottes, denn Wesen ist über Gott und Unterschied". — „Wenn ich komme in den Grund der Gottheit, in den Boden der Gottheit, in das Revier der Gottheit und in den Quell der Gottheit, dann fragt mich niemand, wann ich komme oder wo ich gewesen sei und niemand vermißt mich, denn hier ist eine Entwerdung". Dies völlige Aufgehen in Gott, „Gott in Gott und Wort im Worte werden", wie E. sich ausdrückt, so aber, daß was Gott von Natur ist, der Mensch durch Gnade wird — das ist die höchste Spitze der Vollendung, die Vergöttlichung des Lebens und das ist das Ziel. Hier sind die Grenzen zwischen Theismus und Pantheismus sehr schmal, ja öfter überschritten, wenn auch Meister E. sich selbst dagegen verwahrte. Das Ziel ist bei diesem Gedankengang, wie Ullmann richtig bemerkt, nicht ethisch bedingte Lebensgemeinschaft mit Gott, sondern Naturgemeinschaft. Und doch ist das Ziel ursprünglich ein praktisches, der unendlichen Sehnsucht nach Gott entnommen.

Die Innigkeit dieser Sehnsucht hat Tauler von seinem Meister angenommen oder mit ihm geteilt; aber er hält sich enger an die Erfahrung und vermeidet die zügellos exstatische Ausschweifung Eckart's. Es mag hier nur eine charakterische Äußerung T.'s Platz finden. In dem Buche: „Von der Nachfolgung des armen Lebens Jesu" heißt es: „Armut ist eine Gleichheit Gottes. Gott ist ein abgeschieden Wesen von allen Kreaturen, also ist Armut ein abgeschieden Wesen von allen Kreaturen. Abgeschiedenheit ist, was an nichts haftet; Armut haftet an nichts. Da aber alle Dinge an etwas haften, so muß auch der Mensch an etwas haften; er soll aber an nichts haften, das unter ihm ist, sondern allein an dem, das über alle Dinge erhaben ist, an Gott. Der Mensch soll arm sein im Erkennen in Bildern, die er durch die Sinne einziehet und geeinfaltiget werden und zum lautern simpeln Wesen kommen, geschieden von allen Kreaturen — so die Seele erhaben ist über alle Leiblichkeit über Zeit und alle Mannigfaltigkeit und sich einigt in das Eine.

Dieser Mysticismus scheint sich in seiner höchsten Spitze von dem Boden der Wirklichkeit zu verlieren und doch ist es den Mystikern völliger

Digitized by Google

Ernst, dies Lebensideal zu verwirklichen. Praktisch wird die stufenweise Erhebung des Lebens bei diesen germanischen Mystikern ebenso gedacht, wie wirs früher gehört haben. So wird der Weg z. B. in Rusbrock's Zierde der Geistlichen Hochzeit etwa so beschrieben: die erste Stufe eines göttlichen Lebens ist ein wirkendes Leben. Wenn der Mensch zur Erkenntnis seiner Sünde, seines sündigen Selbst kommt, sehend wird, muß er zunächst anfangen, in einzelnen Werken das Rechte zu thun nach dem Rat der Kirche, der frommen Männer, muß sein Gewissen reinigen, Tugend üben; aber die einzelnen Werke befriedigen den Menschen nicht, er kommt denn auf den Grund aller einzelnen Werke auf der nächst höheren Stufe, in einem „innigen" Leben, das Gott lieb hat, das in allem seinen Thun nur der Liebe zu Gott folgt, das die Liebe der Kreatur ganz überwindet, auch frei wird von Furcht und Hoffnung, von Freude oder Schmerz in den endlichen Dingen, das endlich ganz gottgelassen, passiv und aktiv mit Gottes Willen gereinigt ist, so daß das: ich, meiner, mir, mich ganz aufhört. — Da wird es dann ein göttliches Leben und schaut auf der höchsten Stufe in sich selbst und durch sich selbst, das höchste Gut, Gott selbst, in seinem eigensten Wesen. Das ist die Entwerdung des Ich, nicht nur des sündigen, sondern des natürlichen Ich. Christus ist für diese Mystik nur das Vorbild, dem der Mensch nachfolgt, ähnlich wird, dessen Leben und Sterben sich im Menschen wiederholt, damit dieselbe Seligkeit, die in ihm war, in der Menschenseele sich erneuert.

Wir haben den einen Grundgedanken der Mystik entwickelt, der in unzähligen Bildern wiederkehrt. Auch der Gebrauch der Schrift ist in diesen einen Gedanken hineingezogen. Bei Salomo z. B. wird unterschieden die Stufe einer einfachen Sittlichkeit, eines wirkenden Lebens in den Sprüchen; die Stufe der Erkenntnis der Eitelkeit der sichtbaren Dinge im Prediger; die Stufe der vollkommenen Gottesliebe und der Anschauung im Hohenlied. (Das überhaupt gern von den Mystikern benutzt wird.) Im N. T. z. B. wird die Geschichte vom 12jährigen Jesus im Tempel so ausgelegt; die Eltern suchen Jesus unter Bekannten und Freunden, aber sie fanden ihn nur im Hause des Vaters. So müssen auch wir alle Menschen verlassen und in unsern Ursprung einkehren. Wir müssen alles verlassen, was unser Eigenes ist, unsere eigenen Gedanken, unsern eigenen Verstand und Willen u. s. f.

Der Grundzug einer wahren Frömmigkeit, die Innigkeit der Sehnsucht nach Gottesgemeinschaft ist in dieser mittelalterlichen Mystik nicht zu verkennen. Ohne Zweifel haben die Meister dieser Mystik die lautersten und innerlichsten Seelen an sich gezogen und gefördert. Aber abgesehen von offenbar pantheistischen Ausschweifungen hat der Fehler der mittelalterlichen Mystik seine Wurzeln in seiner Zeit. Der Drang nach Heiligung und Gottesgemeinschaft ohne den beseligenden Grund der rechtfertigenden Gnade, hat den gesetzlichen Grundcharakter der mittelalterlichen Kirche nicht überwunden, sondern verinnerlicht und zu seiner Vollendung gebracht. Im Zusammenhang damit steht das

Digitized by Google

mönchisch ascetische Lebensideal, das die mittelalterliche Kirche durchdringt und bei den Mystikern nur gereinigt und gehoben wird. Die Mystik des Mittelalters ist die zarteste Blüte katholischer Frömmigkeit.

Luther hat sich von dem berechtigt Mystischen, d. h. von einem Geltendmachen des inneren Selbsterfahrens und der tieferen einheitlichen Auffassung des sittlich-religiösen Lebens bei den Mystikern im Gegensatz zu der äußerlichen Werkgerechtigkeit angezogen gefühlt, hat sogar selbst eine Ausgabe der „deutschen Theologie" veranlaßt, aber über den tiefen Unterschied des evangelischen Glaubens und dieser verinnerlichten Gerechtigkeit auf katholischem Grunde hat er sich schwerlich getäuscht.

Die deutsche und niederländische Mystik hat ihre Fortsetzung und Pflege unter den Gottesfreunden und den Brüder- und Schwesterschaften vom gemeinsamen Leben gefunden. Aus der Reihe der Letzteren ist Thomas a Kempis hervorgegangen. Sein Buch: Von der Nachfolge Christi, ist gewiß in seiner warmen Innigkeit und praktischen Beschränkung schon unzähligen evangelischen Christen ein wahres Erbauungsbuch geworden; doch bedarf seine Lektüre der Ergänzung.

Die mittelalterliche Mystik hat auch in späterer Zeit eine, wenn auch schwache und wenig originale Wiederbelebung erfahren z. B. durch Angelus Silesius. Dieser letztere beruft sich denn auch beständig auf seine Vorbilder Eckart, Tauler u. a. z. B. in seinem cherubinischen Wandersmann.

Einzelne Verse seien hier zur Probe angeführt:

„Soll ich mein letztes End' und ersten Anfang finden,
„So muß ich mich in Gott und Gott in mir ergründen,
„Und werden das, was Er, ich muß ein Schein im Schein,
„Ich muß ein Wort im Wort, ein Gott in Gott sein."

oder:

„Was man von Gott gesagt, das genüget mir noch nicht,
Die Über-Gottheit ist mein Leben und mein Licht."

oder:

„Mensch, wo du noch was bist, was weißt, was liebst, was hast,
So bist du, glaube mir, nicht ledig deiner Last."

u. s. f.

II. Auch die Geschichte der evangelischen Kirche kennt mystische Verirrungen; aber sie waren ephemere Erscheinungen und knüpfen nur an einzelne Namen an. Andererseits aber hat auch in ihr eine gesunde Mystik, die mit der von Anfang an behaupteten unio mystica Ernst gemacht hat, obwohl eine Zeitlang von orthodoxem Eifer angefeindet sich behauptet und geläutert.

Die Erscheinungen innerhalb der evangelischen Kirche, die man als Mystizismus bezeichnet hat, schließen sich z. B. an Namen wie Paracelsus, Weigel und Böhme an. Ihr Charakter ist ein durchaus anderer als der der mittelalterlichen Mystik und ich weiß nicht, ob man Recht thut, sie mit demselben Namen zu benennen, namentlich die

Digitized by Google

Naturphilosophie oder -Theosophie des Paracelsus. Nach Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim ist die ganze Natur durchwaltet von geheimnisvollen, göttlichen oder, wie er sagt, siderischen Kräften. Alle Geschöpfe haben teils siderische, teils irdische Natur. Alle Wissenschaft muß darauf hinausgehen, die höheren, geheimnisvollen Kräfte zu erkennen und von den niederen freizumachen. Darin liegt das Geheimnis der Medicin, der Chemie (Alchymie). Darin liegt auch das Geheimnis der Wiedergeburt des Menschen. Um diesen Gedanken einen Halt zu geben, hat Paracelsus und sein Anhang es verstanden, alle dunkeln und namentlich bildlichen Aussprüche der Schrift, in den Propheten und der Offenbarung besonders, in allegorischer Auslegung anzuwenden.

Auch der Inhalt von Jakob Böhme's Schriften wird mehr als Theosophie bezeichnet werden müssen, trotz mancher mystischen Elemente oder eines mystischen Grundzugs. Im Gegensatz zur scholastischen Orthodoxie will er durch unmittelbares Erkennen und Sichversenken in den Urgrund aller Dinge Gott, sich selbst und die Dinge in ihrem geheimen Zusammenhang, in ihren Principien und ihrer eigensten Qualität erkennen. In Gott selbst geschieht eine Selbstdiremtion, die sich durch die ganze Kreatur fortsetzt. Der große Werdeprozeß ist der, daß Gott aus seiner Entzweiung zur Einheit in ihm selbst und die Dinge zu ihrem Wesen und zu ihrem Grunde in Gott zurückkehren. Im Menschen selbst geschieht dies durch die Wiedergeburt u. s. f. Wie sich Böhme seine Eingebung dachte, kann allerdings auf den Gedanken einer Verwandtschaft seiner mit den Repräsentanten der Mystik führen. Er erklärt: „Ich sage vor Gott und bezeuge vor seinem Gericht, daß ich selber nicht weiß, wie mir geschieht, ohne daß ich den treibenden Willen habe, weiß auch nichts, was ich schreiben soll. Denn so ich schreibe, diktiert es mir der Geist, in großer wunderlicher Erkenntnis, daß ich oft nicht weiß, ob ich nach meinem Geist noch in dieser Welt bin, und mich deß hoch erfreue, und je mehr ich suche, desto mehr finde ich und desto tiefer, daß ich oft auch meine sündige Person für zu wenig achte, solche Geheimnisse anzutasten, da mir denn der Geist mein Panier aufschlägt und sagt: „Du sollst ewig darin bleiben."

Etwas ganz anderes und von dem einfältigen Glaubenstrieb ausgehend, das Wort durch wahre Herzenserfahrung sich zu eigen zu machen, sich in das Leben, das von Jesu ausgegangen ist, hineinziehen zu lassen — ist die Mystik, wie sie durch die Namen eines Johann Arnd, Heinrich Müller, Valentin Andreae und anderer bezeichnet wird. Man würde nicht darauf kommen, in ihnen eine besondere Richtung vertreten zu finden, wenn sie nicht zu ihrer Zeit von den Männern der strengen Orthodoxie auch unter den Namen der Mystiker bekämpft worden wären. Sie hatten den Schein der Gegnerschaft gegen die kirchliche Rechtgläubigkeit, während sie nach ihrer Absicht nur indifferent sind gegen dogmatische Spitzfindigkeiten und eine unfruchtbare Polemik. Sie erschienen als Vertreter einer besonderen, mystischen Richtung, weil sie allerdings auf den Weg der subjektiven Erfahrung, der unmittel-

Digitized by Google

baren Erkenntnis ein größeres Gewicht legen, als auf scholastische Definition; weil sie auch das „Christus in uns" mit großem Nachdruck neben dem Christus für uns betonten. „Wir wollen" schreibt Johann Arnd in dem Briefe an Herzog August den Jüngeren über seine 4 Bücher vom wahren Christentum, „die Christgläubigen von dem toten Glauben ab und zu dem lebendigen, fruchtbringenden Glauben hinführen; von der bloßen Wissenschaft zur wirklichen Übung des Glaubens und der Gottseligkeit bringen und zeigen, was es bedeute, wenn der Apostel sagt: „Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir", oder wie es am anderen Orte heißt: „Wir wollen lehren, wie Christus in uns leben und Adam in uns sterben soll." Nicht die Orthodoxie an sich bekämpft Valentin Andreae in seinem Menippus, aber den gesetzlichen Buchstabendienst, bei dem man nicht weiß, ob man nicht über irgend einen Punkt der Kirchenlehre noch nicht richtig denkt und darum von Unruhe gequält wird; die sophistische Theologie, „die durch unnütze Fragen und Unterscheidungen so dornicht ist, daß weder Petrus noch Paulus, wenn sie ins Leben zurückkehrten, ihr würden genug thun können" (Menippus, 33. Gespräch). Die genannten Männer stehen voll und ganz mit ihrem Interesse und mit ihrem Thun in ihrer Zeit und wollen nur ein lebendiges Christentum. Was sie wollen, ist nichts anderes, als was lebendige Christen jederzeit gewollt haben, ist dasselbe was später vom gesunden Pietismus wieder aufgenommen ist.

Von einzelnen Männern, die zwar auch auf bliblischem Grunde standen und zunächst auf eine Forderung des wahren inwendigen Christentums ausgingen, später aber sich in Einseitigkeiten verloren, z. B. Petersen, Hahn u. a., soll hier abgesehen werden. Dagegen auf einen Mann soll zuletzt noch hingewiesen werden, der als Vertreter einer ausgeprägten mystischen Richtung in der evangel. Kirche gelten kann, wie er sich selbst auch einen Mystiker nennt, nämlich auf Gerhard Tersteegen.

In seiner Umgebung von Kind auf in mannigfacher Weise durch ein auf Bekehrung dringendes Christenleben beeinflußt, als Lehrling durch einen einfachen Leineweber in Mühlheim zur lebendigen Erkenntnis Christi geführt, ergreift er mit der ganzen Innigkeit seiner Seele, nachdem er sich einmal dem Herrn „verschrieben" hat, das eine Lebensziel, durch Christum mit Gott geeinigt zu werden, oder, wie er selbst einmal sagt, „durch Abtötung seines Fleisches, seiner Sinne, seiner Affekte, seiner Begierden und seines Willens innig, geistlich und stille zu werden; auch durch Verleugnung der mannigfaltigen Überlegungen und Wirksamkeiten der Vernunft sehr vereinfältigt und kindlich zu werden".

„Das allersüßeste, beste Leben
Ist stets an Gott mit Liebe kleben,
Von allem los und eingewandt
Der Ewigkeit nur sein bekannt!"

Digitized by Google

oder:

„Wie selig muß der Arme sein,
Der gar nichts mehr mit Lust besitzet,
Der innerlich entblößt und klein
Nichts hat, als Gott, drauf er sich stützet."

Unnütze Fragen, alles, was ihn aus der inneren Richtung des Gemüts bringt, alles Vergängliche, soweit es nicht in der unmittelbarsten Beziehung zur Ewigkeit steht, ist ihm ein Kinderspiel:

„Laßt uns nicht lang besehen
Das Kinderspiel am Weg!"

T. sagte einmal zu einem Freund Ewertsen: „Ich kann mit Gewißheit (aus Erfahrung) sagen, daß Gott einer Seele so allgenugsam werden kann, daß sie in einer Wüste, ohne lebenslang einen Menschen zu sehen, wohnen und mit Gott allein vergnügt und zufrieden leben könne." Zu welcher Kirchengemeinschaft jemand gehöre, will ihm wenig besagen, „er fragt nicht, woher jemand komme, sondern wohin er gehe." Thomas a Kempis, die deutsche Theologie, ja der Quietismus eines Michael Molinos und der Frau von Gajon ist ihm sympathisch. Den äußeren Gottesdienst und das Babel der Kirche bekämpft er nicht, will auch kein Sektenstifter sein, „weil ein wahrer Mystiker besseres zu thun habe," aber er besuchte selbst in Mühlheim nie, anderswo nur, wo „fromme Prediger" waren, den Gottesdienst. Das hl. Abendmahl bedarf er nicht und will es lieber geistlich genießen. „In allen Glaubensfragen, die nicht unmittelbar das Heil der Seele betreffen, sagt er, will ich dumm sein und noch dummer werden."

Es ist keine Frage, daß Tersteegen durchaus lauter und einfältig auf sein eines Lebensziel gerichtet ist; es ist ihm Ernst, frei zu werden von sich selbst. Er antwortete, um diesen einen Zug anzuführen, auf das Lob Anderer nichts, „damit man ihn nicht auch noch demütig schelte." Es ist auch außer Frage, das T.'s Lieder, wenigstens zum großen Teil, mit ihrer tiefen Innigkeit und Wahrheit für jeden Christen ein wertvoller Schatz sein können und sind, wie sie ihren Platz ja auch unter den Gesängen der Gemeinde gefunden haben. Dennoch hat T.'s religiöser Gesammtcharakter etwas einseitiges, was niemals als mustergiltig für jeden Christen angesehen werden kann und eben dies kann mann mit der Bezeichnung Mystizismus zusammenfassen.

Es ist in dem Vorhergehenden mehr ein Überblick über die geschichtlichen Erscheinungen des Mystizismus als der Mystik gegeben worden, aber es konnte nicht anders sein. Die Bezeichnung Mystik ist nicht aus dem Bewußtsein des ursprünglichen Christenlebens herausgewachsen, sondern durch den Gegensatz hervorgerufen. Aus dem, was man in dem Mystizismus Berechtigtes gefunden hat, hat man den Begriff der rechten Mystik konstruiert. Manche, wie Liebner, wollen diese Unterscheidung nicht, weil dies eine Begriffsverwirrung bewirke, doch weist, wie schon gesagt, die unio mystica uns allerdings darauf hin, ein gesundes mystisches Element als jedem wahren Glaubensleben der Seele innewohnend anzuerkennen.

Digitized by Google

Was ist nach dieser kurzen geschichtlichen Darlegung das Wesen des Mystizismus, und was kann aus alledem als berechtigte Mystik, als notwendiges Erfahren jedes Christenlebens herausgeschält werden? Der Mystizismus entnimmt seinen Antrieb und seine Berechtigung dem Gemüt, das aus der Vielheit der Bewegungen und Antriebe, die sich so oder so als die Summe des Christentums geltend machen, sich sehnt nach dem Einen, in dem das ganze fromme Leben sich zentralisieren, an das es sich ganz hingeben, in dem es durchaus gesättigt in allen seinen Trieben ruhen kann. Das Viele und Mannigfaltige auch in dem, was sich irgendwie als Christentum bestimmt, zieht die Seele beunruhigend hin und her, sie sehnt sich nach dem Einen, darin sie in sich gesammelt zu ihrer Kraft kommen kann; das herzlose Gesetz des Buchstabens tötet den lebendigen Keim des Herzenstriebes, er will in dem Einen die Fülle des Gesetzes liebend umfassen; aus dem Endlichen, daran sie sich vertrauensvoll hingeben will, muß die Seele sich aufscheuchen lassen von Einem zum Andern, sie gleicht der Taube Noahs, die nicht festen Fuß fassen kann — aber in dem Einen, der überzeitlich und überweltlich ist, kann sie ruhen und genießen und ihre Seligkeit erschöpft sich nicht. Das Eine oder der Eine kann für die christliche Mystik nur Gott sein, das höchste Gut, oder Er, der der Glanz seiner Herrlichkeit ist, das Ebenbild seines Wesens. Mit jenem einen starken, wahren Drang verlegt die Mystik das Wesen des Christenlebens vom Äußerlichen in die Seele und kommt durch dies Eine hinaus über einen bloßen kirchlichen Autoritätsglauben, über ein bloß äußerliches Kirchentum, über eine unfruchtbare Orthodoxie ebenso wie über ein flaches Moralchristentum. Das ist der Wahrheitskern des Mystizismus. Ohne jenen Drang des Gemüts — wir könnten sagen, der Zug des Vaters in der innersten Seele — wo wäre der Anfang der persönlichen Erfahrung, ohne jene Liebe zu dem Höchsten, wo bliebe das wahre einheitliche Verständnis des Gesetzes und seine Erfüllung (Du sollst lieben Gott, deinen Herrn); ohne jene innerliche Wahrheit, wie würde der objektive Glaube zum Leben?! Inneres Erleben, inneres Erfahren, und ein Leben aus dem Centrum einer in Gott, in Jesu, gesammelten Seele heraus — das ist die unanfechtbare Forderung der Mystik, des Wortes selbst. Was anderes ist der Friede, der Herz und Sinne der Gläubigen bewahren soll?

Die Voraussetzung der Mystik ist richtig, daß alle dialektische Theologie nur negative Begriffe von Gott giebt. Sie giebt Umschreibungen, Lineamente, Umrisse; aber sie haucht durch ihre logischen Schlüsse an sich kein Leben ein. Man kann in seinem Erkennen erfüllt sein von Begriffsbestimmungen über Gott, über die Beziehungen Gottes zur Welt, zu uns, über Person und Werk des Erlösers, die Summe der Erkenntnis bleibt für sich ein Instrument ohne Resonanz, ein tönend Erz. Erfahren ist ein anderes; Erfahren ist ein positives Erkennen und Innewerden, ein unmittelbares Berührtwerden und Aufnehmen, das nur die Hingabe der Seele erfährt und sich durch Begriffe nicht ersetzen läßt.

Digitized by Google

Bliebe die Mystik dabei stehen, eine innerliche wahre Hingabe an das höchste Gut, an Gott, oder an den, in dem Er unser geworden ist, an Jesum, zu wollen, bliebe sie dabei, den unmittelbaren Lebenszusammenhang zu betonen, in dem die gläubige Seele mit ihrem Herrn steht, dem sie niemals einen ganz entsprechenden Ausdruck geben zu können glauben wird, sie bliebe in ihrem Recht; sie hätte ihren guten Grund in dem Wort des Herrn und der Apostel; sie würde nur den Lebensnerv betonen, der sich durch jedes wahre Christenleben hindurchzieht.

Wo aber ist der Abweg zur mystischen Verirrung? Er geht von dem Bestreben aus, einseitig in einem gewissen Zustande des Gemüts verharren und ihn zur ausschließlichen Geltung bringen zu wollen, und zwar so, daß der Mystizismus auf einer gewissen Stufe des Schauens und Erfahrens aus jenem Zustande des Gemüts, aus den eigenen Seelenstimmungen allein seine Gotteserkenntnis schöpfen will, mit Geringschätzung der äußeren Offenbarung Gottes und seiner Gnadenmittel; so ferner, daß er in diesem Zustande beschaulich bleiben und genießen will, mit Geringschätzung des sittlichen Gehorsams; und endlich so, daß er in diesem Zustande sich abschließt gegen die Außenwelt mit Geringschätzung der Wechselwirkung, in der ein Christenmensch zu seiner Zeit stehen soll.

Der Mystizismus bestimmt zunächst in seiner Weise das religiöse Erkennen und dadurch mittelbar das Verhältnis der Seele zu Gott, zu Christo. Der Mystizismus geht in seiner Erkenntnis Gottes von vornherein darauf hinaus, das Bild Gottes zu finden, an das er sich liebend hingeben kann. Dies Bild, sagt er, kann freilich nur durch die sittliche Erkenntnis gewonnen werden. Durch Erfahrung dessen, was die Tugend ist, läßt sich erst ihre Verknüpfung finden, das einheitliche klare Bild des Vollkommenen. Durch die Zusammenfassung einzelner Strahlen kann erst der Quell alles Lichts erkannt werden. Alle Tugendübung ist, ehe dieser Herzpunkt gefunden ist, nur eine Vorstufe für den Zustand des Gemüts, der Seele, da ihr das Eine, der Eine vor der Seele aufgeht, den sie liebend umfassen kann. Hier beginnt erst das rechte Erkennen Gottes, das Genießen im Anschauen. Und hier hört das Aufmerken auf jede andere Gottesoffenbarung auf, alle Stimmen von außen her können das Bild des Vollkommenen nur trüben, die Seele in ihrer Wahrnehmung nur stören. Die Offenbarung Gottes in der Natur, die Offenbarung Gottes in der Geschichte, in der äußeren Erfahrung des Lebens verschwindet in immer weiterer Ferne vor der Stille der gesammelten Seele, vor der Erkenntnis Gottes, die aus der inneren Hingebung an das eine Vollkommene gewonnen wird. Aber dieser erste Schritt führt zu dem weiteren, daß auch das Wort Gottes nicht mehr als lehrend, strafend, tröstend hineinklingen darf, es muß sich von der inneren Erkenntnis aus so deuten lassen, daß es nur dem einen Zustand der inneren Erfahrung Nahrung zuführt. In Wahrheit bringt es nichts neues mehr. Ja, durch einzelne Bestimmungen über Gott, durch das Betonen seiner Relationen

Digitized by Google

zur Welt kann selbst das Wort Gottes beunruhigend auf den Zustand der Seele wirken, der festgehalten werden soll. Es hat auch nur die Strahlen, die zum Wesen Gottes hinführen sollen. Offenbar hat dieser Mystizismus die Bahn des gesunden Wortes Gottes verloren. Schon jener stufenmäßige Fortschritt der Erfahrung und des Erkennens in ungebrochener Linie, eigentlich vorausbestimmt und gewollt durch den Menschen selbst, unbewegt, unerschüttert durch die Erfahrung des gewaltigen Abstandes zwischen dem, der heilig ist und dem sündigen Geschöpf, ohne einen Raum für die rettende Gnade, macht bedenklich. Er will das Ziel erreichen, Freunde Gottes zu machen, aber eben darin liegt das, was ein Mißtrauen erweckt von dem Glauben aus an eine Gotteskindschaft, zu der die vergebende, rechtfertigende Gnade erhebt. Jene Gottesfreundschaft hat etwas, was dem demütigen Bewußtsein der Gotteskindschaft nicht entspricht. Die stufenmäßige Erkenntnis bis zum Anschauen bietet wenigstens den Anschein, als wollte sie mit selbstgewisser Hand den Schleier des göttlichen Geheimnisses lüften, den nur die Gnade in Christo und eine fortgehende nicht nur innere sondern auch äußere Offenbarung durchs Wort dem immer wieder irrenden und verkehrten Menschenherzen hinweghebt, wenn es sich vor ihm demütigt und ihn bittet.

Aber auch dies Schöpfen aus der eigenen inneren Anschauung auf der Stufe der Vollkommenen, trägt es nicht als einen Grundzug doch die Überschätzung des einzelnen gläubigen Subjekts an sich gegenüber der mannigfaltigen Weisheit Gottes in der Natur, in der Geschichte, vor allem in dem geoffenbarten Wort, das seine Fülle ausgeschüttet hat in mancherlei Gefäße, ausgeteilt hat an die guten Haushälter der mancherlei Gnade Gottes, das auf jeder Stufe nütze ist zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit u. s. f. Die Besorgnis wird wohl nicht getäuscht, daß ein solcher Mystizismus bei seiner innerlichen Selbstgenügsamkeit auf die Dauer innerlich verarmen muß, ja, was mehr ist, doch die Farben des eigenen irrenden Gemüts auf den Gott, dem es sich liebend hingiebt, übertragen muß. Die Gefahr wenigstens liegt so nahe, daß die Erkenntnis des wahren, lebendigen Gottes sich verengt in ein Geschöpf der eigenen Phantasie. Es würde sich dann in die Gelassenheit, wie der Mystizismus diese und überhaupt die passiven Tugenden des frommen Lebens mit Vorliebe pflegt, eine grobe Täuschung hineinspielen, nämlich die Abhängigkeit von dem eigenen Gedankenbild, das nur der Reflex der eigenen natürlichen Herzensmeinung ist. Der Mystizismus, soweit er im Gegensatz gegen die allgemeine geoffenbarte Wahrheit Gottes sich auf sich selbst beschränken will, trägt immer den Keim zu dieser letzten Ausartung in sich.

Wir sagten weiter, daß der Mystizismus in seinem so oder so gedachten frommen Gemütszustand genießend und beschaulich verharren will im Gegensatz gegen den sittlichen Gehorsam. Daran wird kein Zweifel sein, daß es als das berechtigt Mystische im Christenleben

Digitized by Google

anzusehen ist, daß die Erfahrung der gläubigen Seele, ihre Sammlung in der Gemeinschaft mit dem Herrn, der Quell aller wahren sittlichen Kraft, oder besser der Heiligung ist; die Heimat der Seele, daraus sie zu den einzelnen zerstreuenden Pflichten ausgeht, darin sie aus dem Getriebe des Alltagslebens zurückkehrt; ja vielmehr ihr Lebensgrund, von dem sie erlösende Kräfte von dem eigenen Ich empfängt. Aber aus dem Empfangen der Kräfte ist dennoch das Ausgehen nötig zur Bewährung in der Vielheit der Pflichten. Ohne dies wird das Beharrenwollen im Anschauen und Genießen, die ausschließliche Anerkennung jener innersten Sammlung mit der Abneigung gegen die Treue des Gehorsams, die Indifferenz gegen die Gottesordnungen des Lebens auch die relativ untergeordneten, zum eigenwilligen Sich selbst genügen wollen. Es wird sich dann die Frage erheben: Welcher der beiden Söhne hat des Vaters Willen gethan, der, welcher sprach: Ich will es nicht thun, danach reuete es ihn und ging hin oder der andere, der sprach: Herr, ja, und ging nicht hin. Mt. 21, 28 ff. Es ist dann nicht mehr der lautere Marienſinn, der auf das Eine, was not thut gerichtet ist, sondern der Eigensinn Sauls, dem gesagt werden muß: Gehorsam ist besser, denn Opfer. Solche Sammlung schwächt, aber sie giebt nicht Lebenskräfte. Es hat den Schein, als ob auf der Höhe dieses frommen Seelenzustandes die Sünde überwunden zu den Füßen läge, in Wahrheit wird er selbst zu einer Unterlassungssünde und bleibt, der demütigen Buße fern, in der Pflege des feinsten natürlichen, ungebrochenen Selbst. Durch das Leben selbst will Gott der Seele ihre Correktur zu teil werden lassen, indem er aus versäumten Pflichten ebenso viele Steine des Anstoßes macht; aber sie verschließt sich eigensinnig gegen die Stimme des Herrn, die von außen kommt. Das rohe Metall des natürlichen Herzens kann der Mystizismus in weiche schmelzende Form bringen, die auch in ihrem Spiegel manche Sonnenblicke der Ewigkeit aufnimmt, aber die unreinen Zusätze sind nicht überwunden, sie sind nur scheinbar aufgelöst.

Aufs engste zusammenhängend mit dem Bemühen des Mystizismus, sich selbstgenügsam und selbstsüchtig in dem Erleben der eigenen Seele zu verschließen oder darin schon eingeschlossen ist ihr ascetischer Zug unter Geringschätzung der Wechselwirkung, in der ein Christenmensch zu seiner Umgebung und seiner Zeit stehen soll. Hugo v. St. Victor sagt: „In uns ist, was wir fliehen, und in uns auch, dahin wir fliehen müssen. Die Dinge dieser Welt sind an sich nicht böse, sie geben nur Veranlassung zur bösen Lust, indem diese leicht durch den Gedanken an sie entsteht. Auch die Gedanken an sich sind rein; man kann mit reinem Herzen an alle Dinge dieser Welt denken; sie bringen unreine Affekte nicht mit Notwendigkeit hervor. Dennoch aber ist es am besten, diese Welt ganz zu vergessen, ihr Andenken ganz aus dem Herzen zu verbannen, damit man der Gefahr der bösen Lust garnicht ausgesetzt sei.“ (De arca morali vgl. Liebner a. a. O.) Dies Bekenntnis hat gewiß eine tiefgegründete Berechtigung, sofern jenes

Digitized by Google

Vergessen als ein inneres Freiwerden von der Welt verstanden wird, ja, die Askese kann in den Zeiten des innersten Kampfes und der innersten Sammlung nach dem vollen Wortlaut jenes Bekenntnisses als Bedürfnis eines wahren innerlichen Christenlebens empfunden werden. Aber als dauerndes Sichverschließen gegen die äußere Welt verstanden, ist dort der Anfang einer ascetischen Weltflucht dargelegt, die dem Evangelium nicht entspricht. Und auch aus diesen ersten Anfängen geht der Mistizismus weiter. Die Seele soll sich freimachen von allen Bewegungen des natürlichen und geistigen Lebens. Sie soll alles, was nicht in der unmittelbarsten Beziehung zu ihrem Anschauen der oberen Welt steht, in das Gebiet der Welt verweisen, die ihr gekreuzigt ist. Sie soll indolent werden gegen die Erfahrung von natürlichem Schmerz und natürlicher Freude. Sie soll jedes geistige Interesse im Entstehen ersticken. Sie soll schließlich darauf hinausgehen, das Personleben aufzuheben, das: Ich, meiner, mir, mich, um in das Ewige aufzugehen. Da ist ein Verhältnis der Wechselwirkung zur umgebenden Welt und Zeit aufgehoben. Alle ethischen Beziehungen zur Welt sind durchschnitten; die Einzeleindrücke verlieren sich ins Nebelhafte; wo das natürliche Gemüt einmal etwas empfand, stehen Leichensteine — das alles, damit die obere Welt desto heller in die Seele leuchte, die aber damit in einer falschen Gegensätzlichkeit zur Welt des gegenwärtigen Äon aufgefaßt wird.

Entspricht diese Weltflucht dem Willen des Menschensohnes, der betet: Ich bitte nicht, daß du sie von der Welt nehmest, sondern daß du sie bewahrest vor dem Übel (Joh. 17, 15) oder dem Sinn des Apostels, der von solchen Voraussetzungen ausgeht, die zu einem andern Resultat führen als dem: Sonst müßtet Ihr die Welt räumen (I. Kor. 5, 10). Derselbe sagt: Die dieser Welt brauchen, daß sie derselben nicht mißbrauchen (I. Kor. 7, 31). Entspricht sie dem Geist des ganzen Evangeliums, das die Welt unter das Licht der erlösenden Liebe und Gnade Gottes stellt, das keine einzige wahrhaft ethische Beziehung durchschneidet aber neue knüpft in der Liebe; das den natürlichen Menschen nicht vernichten, sondern in ihm ein brennendes Feuer sein will, das läutert, aber nicht verzehrt, zuletzt aber nicht auf eine Aufhebung sondern Verklärung des Personlebens hinausgeht in der Mannigfaltigkeit seiner Erscheinungen. Es ist wohl nicht zu viel gesagt, daß sehr nahe bei der vermeintlich höchsten Versenkung in Gott ihr scheinbar äußerster Gegensatz liegt, die Trägheit des Herzens, oder besser sein Hang auszuruhen, der unbeweglich bleibt, während die Welt ihrem Verderben entgegen gehen mag.

Es braucht kaum gesagt zu werden, daß durch diese Betrachtung nicht eine einzige der oben bezeichneten Persönlichkeiten für sich beurteilt sein soll; da müßte uns der Eindruck der Frömmigkeit und Ehrwürdigkeit der Meisten überwältigend entgegentreten, aber das eigentümlich Mystische bei ihnen sollte zu einem Gesamtbild des Mystizismus vereinigt und in seine Konsequenzen verfolgt werden. Unter diesem Ge-

Digitized by Google

samteindruck, der durch das Leben mannigfach bestätigt wird, müssen wir sagen, es ist nicht zufällig, daß Erscheinungen des Mystizismus, die auf dem Grunde anderer Gotteserkenntnis erwachsen sind, ja unter heidnischen Völkern, oft überraschende Berührungspunkte mit dem christlichen Mystizismus haben. Tholuk behauptet, daß der quietistische Mystizismus seinen Ausgang von den Orientalen genommen habe, vom Brahmaismus und Buddhismus, der dann in dem persischen Sufismus und später in der neuplatonischen Schule und weiter in mystischen Erscheinungen der christlichen Kirchengeschichte Wurzel geschlagen habe. Er kommt zu dem Schluß: So müssen wir denn allerdings sagen, die Mystik ist das reichste und tiefste Erzeugnis des menschlichen Geisteslebens; sie ist die lebendigste und erhabenste Offenbarung Gottes auf dem Gebiete der Natur; sie ist das höchste und größte nach dem Reiche der evangelischen Gnade. Aber wie alles auf dem Gebiete der Natur trägt sie dennoch die Selbstsucht in sich, und wie kräftig sie auch die gröberen Fesseln derselben bei ihren Freunden zu zerbrechen weiß, so kann sie doch nicht von den feinen Ketten der Selbstsucht befreien, sondern bindet den Menschen desto stärker damit, je kräftigerer Natur er ist. Die Mystik kann Freunde Gottes, ja sie kann Brüder Gottes bilden, aber keine Kinder Gottes."

Der erste Impuls des Mystizismus in jeder Art mag ein tief religiöser sein, seine Trübung erfährt er jedenfalls aus dem Überwuchern des natürlichen Gemüts. Der Mystizismus ist eine Verirrung nach der Seite des Gefühlslebens hin. Er wird immer eine Zuneigung erfahren von Menschen mit vorwiegend passiver Natur und starkem Gemütsleben, aber eben das natürliche Gemüt, will sichs eigenwillig bestimmen, kann in Untiefen und Nebelgebilde führen, die für die Seele von großer Gefahr werden. John Wesley urteilte, so erzählt Watson, „Alle andern Feinde des Christentums sind kindische Menschen; die Mystiker sind die gefährlichsten Feinde desselben, sie durchbohren die Lebensadern und die frommsten Bekenner fallen wahrscheinlich durch sie. Ich meinesteils will den Herrn preisen, daß er mich aus diesem Feuer errettet hat und andere warnen vor diesem Pfuhl der Hölle." Hier kann W. nun die weitesten Ausläufer und Entartungen des Mystizismus im Auge gehabt haben, aber der umstrickende Zauber des M. grade für ein frommes Gemüt kann nicht geleugnet werden. Daß wir nur, indem wir dies erkennen, nicht den wahren Lebensquell alles wahren lauteren Christenlebens verschließen, die unio mystica der Reformatoren, die lebendige innige Gemeinschaft mit dem Erlöser und sein In-uns-leben!

Wie bildest du dein Stimmorgan?

Von

Pastor **Büchting** — Annarode bei Mansfeld.

Daß diese Frage ihre Berechtigung hat, möchte wohl für Geistliche und Lehrer nicht zu bestreiten sein. Indessen findet sich bei

Digitized by Google

näherer Betrachtung ihre Beantwortung nicht so leicht, als man zuerst denkt.

Die Notwendigkeit der Bildung des Stimmorgans hast du, lieber Leser, wohl selbst schon erkannt, wenn du bei einem angesehenen Redner leider die Unverständlichkeit desselben beklagen oder bei Vorträgen dich der Ansicht nicht verschließen konntest, daß der Redner wohl sein Organ martere, aber keinen Wohlklang erziele.

Ein weiterer Grund ist der, daß so mancher Geistliche und Lehrer anfangs eine deutliche und vernehmliche Stimme hatte, dieselbe aber unter der Anstrengung des Amtes nach und nach eingebüßt hat. Ja, es finden sich wohl bei Geistlichen und Lehrern solche, die über Krankheiten der Lunge, des Kehlkopfes klagen, obwohl sie gezwungen sind, ihr Amt weiter zu führen. Endlich macht sich oft auf Synoden und Konferenzen, bei freien Versammlungen und Familien-Abenden eine gewisse Abneigung gegen das Halten von Reden und Ansprachen geltend, weil man sich eines Mangels des Stimmorgans mehr oder weniger bewußt ist.

Dessenungeachtet bleibt aber für den Geistlichen und Lehrer die Pflicht, sein Stimmorgan zu gebrauchen, bestehen, wenn er sein Amt verwalten will. Auch wird die Entschuldigung wenig fruchten: Man hat mich ja nicht gelehrt, wie ich es machen soll! Auch hat man weder beim Antritt des Universitätsstudiums noch bei Ablegung der Prüfungen mich in bezug auf die Befähigung meines Stimmorgans geprüft. Du hast wohl recht, man hätte auch für die Bildung des Stimmorgans auf der Universität etwas thun sollen, zumal viele Disziplinen auf das Mittel der sprachlichen Mitteilung des Lehrstoffes vornehmlich angewiesen sind. Richtet doch der Staat sein Interesse auf die Pflege der Kunst des Tanzens und der Kunst des Fechtens. Die Pflege der Musik, welche die Universität bietet, gehört nicht hierher; denn einerseits beschäftigt sich diese Disziplin mit der Musikwissenschaft, andrerseits ist die Pflege des Gesanges, wie er bisher erteilt wird, nur für diejenigen bestimmt, die musikalisch sind und eine Stimme haben, nicht für diejenigen, die keine Stimme haben.

Im folgenden soll nun von einem bisher noch zu wenig beachteten Verfahren die Rede sein, welches G. Gottfried Weiß, Berlin, Königin-Augustastr. 23, entdeckt und ausgebildet hat. Er hat die Forschungen eines Helmholtz, die Versuche Merkells am ausgeschnittenen Kehlkopf benutzt, aber mit Hülfe dieser Resultate selbstthätig eine neue, systematisch-wissenschaftlich begründete Methode ins Leben gerufen, durch welche das Stimmorgan zu voller Kraft entfaltet werden soll. Der Lehrgang ist im Druck erschienen: G. G. Weiß, Sing- und Sprech-Gymnastik, Verlag: Herm. Pantel, Berlin, Steglitzerstr. 90, brosch. 5 Mk.

Es sei mir gestattet, nach Maßgabe der durch die Übung des Weiß'schen Verfahrens erlangten Erfolge einige für Geistliche und Lehrer zweckmäßige Aufklärung zu geben.

Das erste Erfordernis für die Bildung des Stimmorgans ist die richtige Einführung der Atemluft in die Lungenräume, die sich für

Digitized by Google

Gesang und Rede nicht durch die Bewegung des Brustkastens, sondern durch die Bewegung des Zwerchfelles vollziehen muß. Diese letztere führt die Atemluft in die untersten Räume der Lunge. Aus diesen Bewegungen des Zwerchfelles ergiebt sich das, was bei Weiß unter der sogenannten Tief-Atmung zu verstehen ist.

Hier höre ich nun den Einwurf: Ja, wenn ich nur eine kräftige Lunge hätte! Lieber Freund, man sollte es nicht meinen, daß es möglich wäre, du hast vielleicht gar keine kranke Lunge, sondern du atmest falsch! Es ist gewiß für viele Amtsbrüder und Lehrer ein Trost, zu hören, daß die Lunge infolge falschen Gebrauchs ermattet, aber nicht krank zu sein braucht, und daß eine Stärkung der Atmungsfähigkeit durch bewußtes Zwerchfell-Atmen erzielt werden kann.

Die fernere Übung betrifft nun das Stimmorgan selbst, von Weiß „Instrument" genannt. Man erwacht wie aus einem Traume, wenn man einen Instruktions-Kursus bei G. G. Weiß durchmacht und hört, welche Muskeln dem Menschen für die Verlautbarung der Stimme gegeben sind. Ring- und Schildknorpel des Kehlkopfes sind beweglich. Die Bewegung muß durch die Muskeln des Halses, durch Niederbewegen des unteren Zahnkiefers geregelt werden. Dadurch findet eine Spannung der Stimmbänder des Kehlkopfes statt. Zur Vergrößerung des Mundraumes als des Ansprachs-Rohres kann der weiche Gaumen, wie es beim Gähnen geschieht, in die Höhe bewegt werden. Endlich ist der Mund durch das Niederbewegen des Zahnkiefers bereits, wie oben angedeutet, für das Ausstoßen einer größeren Luftwelle geeigneter gemacht. Wenn man noch hinzufügt, daß eine Spannung der Stimmbänder und eine Hebung des weichen Gaumens durch Spannung der Gesichtsmuskeln, nämlich durch Vermittlung des Lippenrundmuskels unter Gegenwirkung des Wangenmuskels möglich ist, so leuchtet ein, daß durch Übung jedes Menschen Stimmbänder gespannt, jedes Menschen Mundraum erweitert, jedes Menschen Gesichtsmuskeln gebraucht und also die Stimmorgane gestärkt werden können.

Eine ausführliche Lehre sollen diese Zeilen nicht geben, aber die Möglichkeit der Stimmbildung erklären und das Interesse der Beteiligten wecken.

Das Ziel ist bei diesen Übungen neben der Stärkung des Organs das mit Bewußtsein erfolgende Beherrschen der Ton-Höhe. Der tiefe Ton ergiebt sich alsdann als der wohlklingendste.

Nun fallen allerdings der Zunge größere Aufgaben zu, als sie früher gehabt hat. Sie muß bei der Ansprache des A-Lautes still und langgestreckt auf der unteren Zahnreihe liegen, beim E- und I-Laut muß sie sich polstern (Kunstausdruck) können, sie muß sich flaschenbauchmäßig recken beim O-Laut und so sich zum harten Gaumen heben beim U-Laut.

Der letzte Zweck, den Herr Weiß sich gestellt hat, ist neben der Stärkung die Veredelung der Stimme. Daß hierzu Anleitung nötig und Übung unerläßlich ist, wurde von Anfang an betont. Wenn ein

Digitized by Google

Künstler um irdischen Erfolgs willen Arbeit und Mühe nicht scheut, sollten wir Lehrer des Volks hierin nachlassen, wenn es sich um einen viel edleren Zweck handelt, um die Erbauung der Seelen?

Es sind noch andere Vorteile, die für die Gesundheit aus dem vollen Gebrauch des Stimmorgans erwachsen. Die Stimme selbst ist ein Wunder. Wir müssen auch hierin die Wundermacht Gottes erkennen, daß er uns sein Wort gegeben und im rechten Gebrauch seines Wortes vermittelst der Stimme auch ein Förderungsmittel für unser irdisches Leben darbietet.

Herr Weiß hält einen zehnstündigen Kursus zur Erlernung seines Verfahrens für ausreichend. Anmeldungen sind nach Berlin, W, Königin-Augustastr. 23, zu richten.

Auch hat der Herr Minister dem neuen Lehrzweige seine Aufmerksamkeit und eine Unterstützung zugewendet.

Monats-Umschau.

Tagesereignisse. — Lesefrüchte: Jubiläum der päpstlichen Unfehlbarkeit. — Treitschke über die Zeichen der Zeit. — Die süddeutschen liberalen Theologen und Hofprediger Stöcker. — Das soziale Wirken der Pfarrer. — Die Not der theologischen Fakultäten. — Der kirchliche Liberalismus und der Fall Lisco.

Während Alldeutschland heute unter dem Zeichen endloser Jubiläen zum Gedächtnis der großen Tage, die Gott dem Vaterlande vor 25 Jahren schenkte, steht und die Diener der Kirche sinnend rüsten, wie sie auch ihrerseits ihr Scherflein beitragen und bei der allgemeinen kirchlichen Feier, die auf den 1. September geplant ist, wohl helfen könnten, daß nicht hochmütiges Rühmen und üppiges Festieren dieser Tage Signatur werde, sondern demütiges Danken und bußfertiges Beugen und gläubiges Aufraffen, sowie es uns notthut, ruht sonst zwar nicht die still-treue kirchliche Arbeit, wohl aber die laute und öffentliche kirchliche Entwickelung in diesen Feiertagen aller Behörden und aller Konferenzen ganz, und die Tageschronik findet vom Kirchenacker nichts zu berichten, als — allerdings denkwürdig genug und mit ehrerbietigem Trauern zu vermelden — jammervolles Martyrium chinesischer Missionare und sonstiger Christen. Gott, der da weiß, was seiner Kirche frommt, lasse in Gnaden auch hier dem Blute seiner Zeugen köstlichen Samen entsprießen und stärke uns alle auf die Tage, da auch uns zum oft von der Welt nicht erkannten stillen Martyrium etwa das offenkundige und große, an Leib und Leben gehende sich gesellen wird, — sie können bald kommen, eher als mancher meint.

Digitized by Google

Da es an Stoff für die Chronik unseres Blattes somit für dieses mal fehlt, so bleibt erwünschter Weise Raum zur Wiedergabe mannigfacher Stimmen aus der kirchlichen Tagespresse, welche von uns in den voraufgehenden Nummern bereits beleuchtete Tagesfragen nun auch ihrerseits besprechen und den bezüglichen Äußerungen unserer Monatsschrift teils zu treffender Bestätigung, teils zu erwünschter Ergänzung dienen können. Die Wiedergabe einiger derartiger Lesefrüchte wird, so hoffen wir, an dieser Stelle nicht unwillkommen und darum gestattet sein.

In den Tagen der Erinnerung an den großen Krieg darf auch das 25jährige Jubiläum der päpstlichen Unfehlbarkeitserklärung nicht vergessen werden. Ist sie es doch gewesen, welche der römischen Kirche einen ganz neuen Charakter aufgeprägt und den jesuitischen Geist der Unduldsamkeit und des Kadavergehorsams in derselben zur ausschließlichen Herrschaft gebracht hat. Nach und nach haben die Regierungen mit diesem neuen vatikanischen System ihren Frieden zu machen für gut befunden, und zwar über die Köpfe der glaubensfesten und überzeugungstreuen Altkatholiken hinweg, welche, zuerst als schätzbare Bundesgenossen gegen Rom betrachtet, nun leichten Herzens dem ultramontanen Nimmersatt als Kompensationsobjekt preisgegeben werden. (K. K.)

Bei der Jubelfeier der Universität Berlin zur Erinnerung an die französische Kriegserklärung hat Professor Dr. v. Treitschke am Schlusse seiner Festrede es auch an ernsten Mahnungen nicht fehlen lassen. Über die hervorstechensten Zeichen unserer Zeit hat sich derselbe nämlich ungefähr folgendermaßen geäußert: „Erschreckend schwindet dem neuen Geschlechte die Ehrfurcht vor Gott, vor den Schranken der beiden Geschlechter, vor dem Vaterlande. Die Bildung verflacht und die Wissenschaft verliert sich in die Breite. Der überbildete Geschmack vermag das Wahre nicht mehr zu fassen. Das alles sind ernste Zeichen der Zeit. Doch wollen wir hoffen, daß in der Tiefe unseres Volkes noch heilsame Kräfte wirken, die wir nicht kennen und die sich äußern, wenn wieder die Gelegenheit gekommen ist." Dieser mahnende Hinweis auf die ernsten Zeichen der Zeit von seiten des Professor Dr. Treitschke ist leider nur zu sehr berechtigt.

Die „Berl. Morgen.-Ztg." bringt einen interessanten Artikel eines süddeutschen liberalen Theologen, dem wir folgendes entnehmen: „Was die preußischen Orthodoxen und ihre Führer wie Stöcker thun, schreiben und treiben, wird auch in Süddeutschland mit Interesse verfolgt und was in Erstaunen setzen wird, daß gerade die liberalen süddeutschen Theologen der von Stöcker in Fluß gebrachten und gehaltenen Bewegung sehr wohlwollend gegenüberstehen. Gewiß der religiösen und kirchlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden bleiben genug, aber darüber wird hinweggesehen.

Digitized by Google

Ebenso ist in den Augen süddeutscher liberaler Theologen der antisemitische Beigeschmack Stöckers von nebensächlicher und untergeordneter Bedeutung. Warum haben die norddeutschen liberalen Theologen die Führung im Kampf um kirchliche Selbstständigkeit einem politisch konservativen Manne wie Stöcker überlassen? Die Süddeutschen sehen nunmal keinen anderen Mann als diesen Stöcker an der Spitze der ihnen sympatischen kirchlichen Selbstständigkeitsbewegung in Preußen."

Über den mehr und mehr sich zuspitzenden Kampf für freie, ungehinderte Vertretung evangelischer und sozialer Grundsätze im pastoralen Amtswirken gegenüber den Zeitmächten, welche gerade auch auf diesem Gebiet den evangelischen Geist dämpfen möchten, schreibt nach dem „Pfarrvereinsblatt" das treffliche „hessische Kirchenblatt":

Rechte evangelische Pfarrer sind immer sozial gesinnt gewesen, aus dem einfachen Grunde, weil das Evangelium durch und durch sozial ist. Der natürliche Mensch ist aber immer antisozial, denn er ist voller Egoismus. Mithin wird ein Pfarrer sein Amt nicht recht verwalten, wenn er nicht ankämpft wider den natürlichen Menschen und dessen antisoziale Gesinnung. Man nehme eine beliebige Predigtsammlung irgend eines treuen evangelischen Zeugen zur Hand, man wird darin diesen Kampf finden: denn es ist der Kampf für Selbstverleugnung und christliche Barmherzigkeit. — Doch nicht jeder Geistliche, der für ein stärkeres Maß von sozialer Gesinnung kämpft, ist um deswillen schon ein „sozialer" Pfarrer. In früheren Zeiten hat man von sozialen Geistlichen überhaupt nicht gesprochen. Der „soziale" Pfarrer existiert erst, seitdem die soziale Frage in der heutigen modernen Gesellschaft die Gemüter bewegt. Er ist ein Kind der modernen sozialen Verhätnisse, das zum Alter des Verstandes gekommen. Hätte ihn die heutige Zeit nicht geboren, dann hätte der evangelische Pfarrerstand nicht die Herzenstiefe und die Elastität des Geistes wie in früheren Jahrhunderten gehabt. So wie der Pfarrstand gottlob heute ist, mußten Männer aus den Pfarrern erstehen, welche nach ihrer Begabung ebenso gut Nationalökonomie als Theologie hätten studieren können und die nun als evangliche Geistliche sich mächtig zu den sozialen Zeitfragen hingezogen fühlten und sie, soweit es einem Laien in diesen Dingen möglich ist, studierten. Als Geistliche sahen sie nun die furchtbaren wirtschaftlichen Schäden der Zeit mit ihrer verhängnisvollen Wirkung auf das sittliche und das religiöse Leben. Da mußte Entsetzen sie packen und die heiße Begierde, in ihrem Amte alle Kräfte einzusetzen für eine Gesundung der sozialen Zustände im Volksleben auf dem Lande ebenso gut wie in der Großstadt von innen heraus werden diese Männer nun gedrängt, an den bestehenden Zuständen Kritik zu üben und einen pointierteren sozialen Ton anzuschlagen. —

Diese „sozialen" Pfarrer kommen nun in Konflikte mit all den Menschen, die wir kurze Hand die Asozialen und Antisozialen nennen wollen und dort, wo diese Menschen eine Macht in Händen haben, müssen die Pfarrer meist für ihr soziales Wirken büßen. Das schadet aber nichts. Ein rechter Streiter Christi und seiner Sache hat immer viel zu leiden. Die Gemeinschaft ist nicht dazu da, einem Mitgliede Leiden zu ersparen, in denen stets nach Gottes Willen seine Jünger sich bewähren und die Feuerprobe bestehen sollen. —

Aber der Pfarrerstand darf auch wieder nicht die „sozialen" Pfarrer in ihren Kämpfen sich selbst überlassen: denn die sozialen Pfarrer arbeiten für den ganzen Stand, genügen einer amtlichen Pflicht, die auf dem Stande als solchem ruht. Oder ist es nicht in der That die soziale Aufgabe des Pfarrerstandes in den sozialen Wirren der Gegenwart, durch den Dienst am Wort

Digitized by Google

zur Geltung zu bringen an jedem Ort, auch in öffentlicher Versammlung, die evangelisch-sozialen Prinzipien der heiligen Schrift in ihrer Anwendung aufs ganze Leben, das private wie das öffentliche? Nun kann aber nicht jeder einzelne evangelische Pfarrer das leisten. Seine Begabung liegt vielleicht auf anderem Gebiet. So ist es nur folgerichtig, daß die „sozialen" Pfarrer in dieser Beziehung die Pflichten des ganzen Standes übernehmen, der Stand als solcher aber wiederum eintritt für seine Amtsbevollmächtigten und zwar mit ganzer Energie. —

Das ist bisher nicht in ausreichendem Maße geschehen. Ich erinnere nur an den „Fall Wenk."

Dem „Fall Wenk" ginge in „Fall Naumann" voraus, von dem aber das große Publikum wenig erfahren, so daß wir nicht weiter darauf eingehen. Neuerdings geht nun durch die Zeitungen der „Fall Schall", des bekannten sozialen Schriftstellers und Agitators in Bahrdorf, der sich in Disciplinaruntersuchung befinden soll, die auf seine Absetzung hinausgeht, und jetzt macht der „Fall Kock" von sich reden. Diese Häufung von Konflikten, in die „soziale" Pfarrer geraten und in denen sie meist den Kürzeren ziehen, beweist, daß der evangelische Pfarrerstand seinen kämpfenden Genossen zu Hilfe kommen muß, damit der evangelische Pfarrerstand nicht die Freiheit seiner socialpolitischen Ueberzeugung und die Freudigkeit zu der schon an sich so schweren sozialen Arbeit verliert. Zugleich kann nur durch solch einmütiges Zusammenstehen der Pfarrerstand sich die Achtung der Großen dieser Welt erkämpfen, die er braucht, um auch ein Seelsorger der Großen zu sein.

Aber dahin kommen muß es, daß der Verein in corpore eintritt für alle seine Mitglieder, die von Gott dazu berufen sind, in den sozialen Kämpfen der Gegenwart, soweit sich der Pfarrerstand von Amtswegen daran beteiligen muß, voranzustehen und Pionierarbeit zu verrichten. Dazu ist nötig, daß der Pfarrerverein immer mehr fühlen lernt seine Geistesgemeinschaft trotz allen verschiedenen Denkens auf dogmatischem und sozialem Gebiete. Unentbehrlich ist dann freilich auch der persönliche Mut der Ueberzeugung, der ohne Ansehen der Person und ohne die Folgen ängstlich vorher zu erwägen, sagt und thut, wozu Herz und Gewissen uns treibt.

Über die brennende Not der Ausbildung unseres theologischen Nachwuchses durch ungläubige Professoren schreibt die Deutsche Evangelische Kirchenzeitung u. a.:

Was kann, was soll die Kirche thun? Der weitgehendste Vorschlag ist der Bodelschwingh'sche, der eine freie Fakultät schaffen will. Wie in dem gesegneten Minden-Ravensberger Lande das christliche Gymnasium Gütersloh die Schwierigkeiten der Gymnasialfrage mit freiwilligen Kräften und Mitteln überwunden hat, so soll dort in den kirchlich bestimmten und bewegten Kreisen auch die Fakultätsfrage gelöst werden. Es ist ein gewaltiger Gedanke, der da aufgetaucht ist. Ehre, dem Ehre gebührt! Und doch findet dieser Gedanke, auch in kirchlichen Kreisen, wenig Zustimmung. Er ist ein definitiver Verzicht auf die Gesundung der theologischen Fakultäten, eben das läßt ihn als unreif erscheinen; man möchte den alten Zusammenhang zwischen Universität und Kirche noch nicht aufgeben. Denn eine einzelne Fakultät ist doch etwas ganz anderes, als eine Universität. Und sind auch unsere Universitäten viel zu sehr Spezialitäten geworden, so liegt doch in dem Beieinander aller Wissenschaften und in den großen Hilfsmitteln, die dadurch geboten werden, noch immer eine ungemeine Förderung. Wir haben auch das Gefühl, daß die Einrichtung einer solchen Fakultät über die Kräfte eines einzelnen oder einer privaten Gesellschaft hinausgeht. Ja, wenn die Generalsynode sich den Gedanken aneignen und ihn realisiren könnte! Oder wenn wenigstens eine Provinzialsynode hinter demselben stände! Denn daß die kirchlichen Behörden bei ihrem staatskirchlichen Charakter ein solches Stück Freikirchentum einrichten

Digitized by Google

könnten, daran ist ja nicht zu denken. Hat doch Präsident Barkhausen offen erklärt, daß er es für seine Pflicht halten würde, die freie Fakultät auf das schärfste zu bekämpfen. Man hat gefragt: Weshalb? Warum, wenn es freie Gymnasien giebt, soll es nicht auch freie theologische Fakultäten geben? Wenn Gütersloh, warum nicht Herford? Die Parallele ist doch unzutreffend. Ein Gymnasium, auch ein privates, steht in allem und jedem unter Staatsaufsicht. Die Lehrer sind vom Staat geprüft. Der Lehrplan ist von der Behörde festgestellt. Die Lehrbücher müssen von der Unterrichtsverwaltung genehmigt werden. Eine freie Fakultät wäre eben ganz frei. Nicht in unserem Sinne wäre das ein Nachteil. Aber im Sinne des Staats und der Staatskirche ist dieser Zug so allbeherrschend, daß an eine Anrechnung der in der freien Fakultät verlebten Semester nicht zu denken ist. Eine freie Falkultät fordert eine freie Kirche; eins steht und fällt mit dem andern.

Eher wäre der Vorschlag diskutierbar, daß sich freie Kräfte zusammenfänden, um an die bestehenden Fakultäten einen oder mehrere Dozenten positiver Richtung zu berufen. So geschieht es in der Schweiz mit reichem Segen. nur daß dort vielfach mit Absicht und Bewußtsein die negative Theologie einseitig gepflegt wird, sodaß die Ergänuzung durch enen positiven Dozenten durchaus notwendig und endlich als eine Forderung der Billigkeit erscheint. Bei uns liegen die Dinge aber doch anders. Unsere Unterichtsverwaltung erkennt es von selber als gerecht an, daß auf allen Universitäten der bekenntnismäßige Standpunkt vertreten ist. Und wir glauben, daß nach dieser Richtung in der nächsten Zeit verfahren werden wird. Unsere rheinisch-westfälischen Brüder wollen trotzdem jenen Weg gehen. Aber auch hier ist es uns nicht zweifellos, daß die Fakultäten den so Berufenen die venia legendi erteilen und die Staatsbehörden wie das Kirchenregiment die Vorlesungen gelten lassen werden. Immerhin ist dieser Weg gangbarer, als der erstere. Schon deshalb, weil diese positiven Dozenten gezwungen sind, sich den anderen wissenschaftlich zu messen. Denn nichts wäre verderblicher, als wenn die frei berufenen Professoren in den Ruf kämen, weniger zu leisten, als die staatlichen Dozenten. Man könnte der Linken gar keinen größeren Gefallen thun, als theologische Bildungsstätten einrichten oder Persönlichkeiten aufstellen, die den staatlichen nicht ebenbürtig wären.

Einfacher und leichter, als die beiden vorstehenden Maßregeln, erscheint uns die Herstellung von Konvikten. Hier steht der Entfaltung freier Kräfte nichts im Wege. Vielmehr wird dadurch neben dem wissenschaftlich-theologischen noch ein persönlich-sittlicher Zweck erfüllt Die Konviktsglieder werden von dem wüsten Studentenleben, dem leider auch manche Theologen anheim fallen, behütet. Aber gerade dem herrschenden Notstand helfen diese Studienhäuser nach. Sie sind imstande, wenn an ihrer Spitze tüchtige, positive Leute stehen, die womöglich auch das Lizentiatenexamen bestanden haben, der negativen Theologie wirksam entgegenzuarbeiten, und zwar an Ort und Stelle. Bei einer freien Fakultät könnte es doch leicht geschehen, daß die Dozierenden gegen den Strom der Kritik und Forschung sich allzu sehr verschlössen. Kämen dann die Studenten aus diesen Fakultäten auf die Universitäten, was doch unvermeidlich ist, so könnte es sein, daß dann die Anfechtung, welche von den modernen Anschauungen über sie käme, desto verlockender und geradezu unüberwindlich würde. In den Konvikten könnte durch Repetitorien und Besprechungen den Einflüssen einer zu weit gehenden Kritik sofort ein Damm vorgebaut werden. Allerdings müßten die Konviktsleiter wissenschaftlich sehr begabte Männer sein, die auch so gestellt würden, daß sie längere Zeit auf ihrem Posten bleiben könnten. Denn wir denken uns, daß gerade sie den Kreis bilden müßten, in welchem die Staatsregierung, wennn sie positive und bekenntnistreue Professoren sucht, solche Gelehrte finden würde. Selbstverständlich meinen wir nicht, daß solche freie Konvikte vor Heterodoxie durchaus schützen müßten. Weder für die Lehrer, noch für die Lernenden giebt es geistliche Universalmedizinen gegen den Zweifel. Professor Meinhold ist,

Digitized by Google

soviel wir wissen, von der lutherischen Konferenz für seine akademische Laufbahn mit Stipendien versehen und doch andere Wege gegangen. Der Kampf der Wahrheit wird und muß immer bleiben. Dabei giebt es Niederlagen wie Siege.

In anderer Art denkt man sich die Hilfe, wenn man Anstalten plant, die den reifen Studenten, nachdem sie ihr Triennium absolviert haben, Gelegenheit zu längerem wissenschaftlichen Studium bieten sollen oder wenn man Mitteln aufzubringen denkt die theologisch veranlagten Pastoren den mehrjährigen Aufenthalt an einer Universität ermöglichen sollen. — Wieder andere wollen obere Gymnasialklassen einrichten und hier junge Leute so positiv vorbilden, daß sie in der Universitätszeit vor der Irrlehre gesichert sind. Abgesehen davon, daß wir an eine solche Sicherung nicht glauben, ist der Gedanke auch deshalb unpraktisch, weil zu seiner Bethätigung die Erlaubnis des Staates nötig wäre, die gewiß nicht erteilt würde.

Schließlich bleibt aus all den bunten und reichen Vorschlägen doch zunächst als der wirksamste eine positivere Besetzung der Professuren und als der einfachste die Begründung von Konvikten übrig. Jenes erwarten wir von der Weisheit der Staatsregierung, dies der Freigebigkeit kirchlicher und begüterter Laien, wie sie im Westen der Monarchie reichlich vorhanden sind. Wenn Pastor von Bodelschwingh gar keine Sorge hat, die großen Mittel für seine freie Fakultät zusammen zuschaffen, so kann es doch auch keine Schwierigkeiten machen, mit einem Konvikt in Bonn vorzugehen. Die Zukunft wird lehren, ob die Erregung über die beklagten Mißstände nachhaltig und praktisch genug ist, um Opfer zu bringen. — Im Herbst wird dann hoffentlich auch die von der landeskirchlichen Versammlung ernannte Kommission ihre Beratungen vollendet haben und mit einem thatkräftigen Programm vor ihre Auftraggeber treten können.

Es folgt hierauf eine Erörterung über die weitere Ausbildung der jungen Theologen in Vikariaten oder Seminaren, wobei der letzteren im ganzen der Vorzug gegeben wird.

Das Konsistorium der Provinz Brandenburg hat bekanntlich den am Waisenhause in Rummelsburg amtierenden Geistlichen Heinrich Lisco seines Amtes entsetzt, weil er dies nicht nach den Ordnungen der Kirche verwaltet habe. Prediger Lisco hatte nämlich erklärt, sein Gewissen verbiete ihm, das Apostolikum im Gottesdienst zu bekennen. Sein Rechtsanwalt hatte in der Rechtfertigungsschrift vom 4. Februar darauf hingewiesen:

„Der Angeklagte habe die Thatsache nicht als wahr anerkennen können, daß Jesus der Sohn der Jungfrau Maria sei. Es war ihm unmöglich, diese Thatsache am Altar zu bekennen. Sei es also eine Notwendigkeit für einen Geistlichen der preußischen Landeskirche, die Lehren des Apostolikums zu glauben, so müsse dem Angeklagten ein Prozeß wegen Irrlehre gemacht werden. Werde ihm aber nach Lage der Theologie von der Behörde gestattet, zu lehren, daß Jesus der Sohn des Joseph war, so könne die Behörde von ihm nicht die Rezitation eines Bekenntnisses verlangen, von dessen Lehrinhalt in wichtigen Punkten sie den Geistlichen abzuweichen gestatte. Der Angeklagte habe sich aber nicht eines Ungehorsams gegen seine Behörde schuldig gemacht, als er sich weigerte, etwas zu thun, was seine vorgesetzte Behörde nicht von ihm hätte fordern dürfen."

Das Konsistorium hatte diese Beweisführung nicht gelten lassen. Es läge kein Anlaß vor zu einem Verfahren wegen Irrlehre,

„da amtlich nichts darüber bekannt geworden ist(!), daß der Angeschuldigte irgendwie eine von dem Glauben der evangelischen Kirche abweichende Lehre verkündet habe, auch in der unterlassenen Verlesung des Apostolikums allein eine Irrlehre nicht wohl gefunden werden konnte."

Digitized by Google

Diese Haltung des Konsistoriums wird in der „Vossischen Zeitung“ einer scharfen Kritik unterzogen. Die Thatsache stehe fest, daß Lisco gelehrt habe, Jesus sei der Sohn Josephs, nicht aber, wie das Apostolikum lehre, „geboren von der Jungfrau Maria“; beides sei unvereinbar; sei das erstere, wie es nach der Erklärung des Konsistoriums scheinen müsse, keine vom Glauben der evangelischen Kirche abweichende Lehre, so weiche eben das Apostolikum von ihr ab. Sei dies der Fall, so hätte die kirchliche Behörde den Prediger Lisco nicht wegen Pflichtverletzung absetzen dürfen, da sie ihn doch nicht zu einem Bekenntnis zwingen könne, das mit der Lehre der Kirche nicht harmoniere. So verfalle das Konsistorium in seiner „schwächlichen Halbheit“ dem „Spott und der Verurteilung“ von Seiten der Evangelischen wie der Katholiken.*)

Denn die „Vossische Zeitung“ nimmt mit Genugthuung davon Kenntnis, daß die „Germania“ dem Prediger Lisco bescheinigt, „er habe völlig im protestantischen Sinne gehandelt“; seine jetzt an den Oberkirchenrat gerichtete Bitte, ihm „Freiheit vom Buchstaben des apostolischen Glaubensbekenntnisses zu gewähren“, sei eine „echt Lutherische Bitte“. Es ist jedenfalls sehr interessant zu sehen, wie unser kirchlicher Liberalismus sich mit der Karikatur tröstet, die von römisch-katholischer Seite von der Stellung Luthers zur heiligen Schrift und den Bekenntnissen entworfen zu werden pflegt. Wo hat denn, wie die „Voss. Zt.“ mit der „Germania“ behauptet, Luther die „freie Forschung gegenüber der heiligen Schrift“ proklamiert? Wo hat denn Luther das apostolische Bekenntnis als „über die Schrift hinaus gehend“ bezeichnet? Nein, Luther hat stets und überall das Apostolikum in allen seinen Teilen als den der heiligen Schrift adäquaten Ausdruck des christlichen Glaubens angesehen. Freilich unser kirchlicher Liberalismus hat seit lange sich daran gewöhnt, Luther mit ähnlichen Augen anzusehen, wie dies Rom thut, in ihm den revolutionären Vertreter eines an nichts sich bindenden Individualismus zu erblicken, der gleich unseren modernen, liberalen Professoren und Geistlichen keine objektive Heilswahrheit anerkannte und, statt frei in der Schrift zu forschen, sich ihr oppositionell gegenüber stellte. Von der inneren Gebundenheit Luthers, von dem servitium Domini summa libertas, da auch sein Wahlspruch war, hat, wenn auch von verschiedenem Standpunkte aus, weder Rom noch unser Liberalimus eine Ahnung.

Wir haben es gern anerkannt, daß Prediger Lisco im ehrlichen Gegensatz zu manchem seiner Gesinnungsgenossen der Behörde offen erklärte, er könne und werde das Apostolikum nicht im Gottesdienst anwenden. Wir halten ihn auch für besser über das Wesen der Reformation und Luthers Lehren unterrichtet, als daß er mit der „Vossischen Zeitung“ sich des Zeugnisses der „Germania“ getröste, er stehe auf demselben Boden wie Luther! Er weiß sicherlich daß zwischen dessen und seiner Stellung zum Apostolikum eine unüberbrückbare Kluft besteht. Aber freilich das dürfen wir nicht verschweigen, die richtige Konsequenz dieser seiner Stellung hat Prediger Lisco nicht finden können. Er mußte bei gründlicher Selbstprüfung sich sagen: in der evangelischen Kirche ist für einen Geistlichen, der, wie ich, sich von der Lehre dieser Kirche losgemacht hat, auf der Kanzel und am Altar kein Platz mehr. Er hat es vorgezogen, dem Konsistoirum zu überlassen, diesen Schluß zu ziehen. Ob dieses indem es die materielle Frage, ob Lisco von den Lehren der Kirche abweiche, ununtersucht ließ und sich auf den rein formellen Standpunkt stellte, zu prüfen, wie weit Lisco den Ordnungen der Kirche nicht gehorsam gewesen sei,

*) Ohne selbstverständlich die unpassende Redeweise der „Vossischen Zeitung“ sich aneignen zu wollen, kann der Referent nicht umhin, unter Bezugnahme auf bereits früher an dieser Stelle gegebene Erörterungen anzuerkennen, daß er hinsichtlich des Kernes der Streitfragen diesmal mit dem freisinnigen Blatt übereinstimmen muß. Nicht wegen Ungehorsams, sondern wegen Irrlehre war um der Klarheit und Wahrheit willen unseres Erachtens die Anklage zu erheben.

Digitized by Google

— prinzipiell richtig gehandelt habe, wollen wir nicht erörtern. Der Spott, der ihm jetzt wegen seiner „Halbheit“ zu Teil wird, würde sich anderenfalls in das heftigste Geschrei über „Intoleranz“, über „Ketzergericht“ u. dergl. verwandelt haben.

Es ist allerdings schwer zu sagen, wie weit unser kirchlicher Liberalismus der subjektiven Lehrfreiheit der Theologen auf der Kanzel und dem Katheder die Grenzen ziehen will. Fast gewinnt man den Eindruck, daß er ihnen gestatten will, alles spezifisch Christliche von der Trinitätslehre an bis zur Gottheit Christi zu leugnen, und nur bedenklich wird, wenn sie etwa direkt katholische Lehren der evangelischen Gemeinde und den evangelischen Studierenden vortragen würden. Oder würde auch dies noch unter den Begriff der zu schonenden „Gewissensfreiheit“ fallen? Daß ein solcher Subjektivismus, der sich nur an das kleine Ich binden lassen will, zur Auflösung aller kirchlicher, gesellschaftlicher und staatlicher Ordnung führen muß, sieht unser Liberalismus für keine dieser drei Lebensgemeinschaften ein; denn der Subjektivismus ist eben sein innerstes Prinzip, von dem er nicht los kann, ohne sich selbst aufzugeben (N. Pr. Ztg.)

Neu-Lewin, den 21. August 1895.

Hobohm.

Litteratur.

Für unsere Mädchen. Eine Auswahl von Lesestoff für die Bildung der weiblichen Jugend. Schwann. Düsseldorf. 1895. Preis 50 Pf.

Die rechte Erziehung unserer weiblichen Jugend ist von der größten Bedeutung. In der Familie liegt der wichtigste Teil dieser Erziehung, ihre sittliche Gestaltung, vorwiegend in den Händen der Mutter. Die heutige Zeit wirkt aber leider mehr und mehr zersetzend auf das Familienleben und damit auf alle sittliche Ordnung. Deshalb gilt es heute mehr denn sonst, die besondern weiblichen Tugenden zu pflegen und auszubilden, denn nur diese befähigen das Weib, die hohe Aufgabe zu lösen, welche ihm ein geordnetes Familienleben auf christlicher Grundlage stellt Hierzu will unser Schriftchen beitragen. Es enthält eine Sammlung von Lesestoff, der, eigens für die weibliche Jugend bestimmt, vielfach weiblichen Schriftstellern entnommen ist und sich als Anhang zum Volksschullesebuche für die Mädchen der Oberstufe darstellt. Eine verständige und gemütvolle Behandlung dieses Stoffes in der Schule wird sicher von guter Wirkung auf die heranwachsenden Mädchen sein und auch nicht ohne Einfluß auf die Familie bleiben. Unsere Lesebücher können, weil sie für beide Geschlechter bestimmt sind und mannigfaltigen Gesichtspunkten dienen müssen, den hier gebotenen Stoff nicht bringen. Auswahl und Anordnung des Stoffes zeigt das nachstehende Inhaltsverzeichnis: 1. Spruch. — 2. Vom häuslichen Glück. — 3. Irdisch Gut. — 4. Der Segen guter Hauswirtschaft. — 5. Vier Regeln für den Hausstand. — 6. Die Süßigkeit der Arbeit. — 7. Spruch — 8. Häusliche Einrichtung. — 9. Spruch. — 10. Alles zu seiner Zeit. — 11. Spruch. — 12. Goldene Regeln zur guten Führung eines Haushalts. — 13. Am Feierabend. — 14. Blumenpflege. — 15. Über das Lesen. — 16. Spruch — 17. Sei stets genügsam und bescheiden. — 18. Spruch. — 19. Von der Neugierde. — 20. Spruch. — 21. Klatschsucht. — 22. Mahnung. — 23. Von der üblen Nachrede. — 24. Spruch. — 25. Pflichten der Nächstenliebe. — 26. Spruch. — 27. Von den Almosen. — 28. Spruch. — 29. Kindliche Liebe und Dankbarkeit. — 30. Mutterliebe. — 31. Ich habe keine Zeit. — 32. Zu spät. — 33. Vom Dienen. — 34. Spruch. — 35. Haltung und Benehmen — 36. Spruch. — 37. Von Kleidern — 38. Spruch — 39. Von dem Benehmen im Hause. — 40. Anstandsregeln bei Tische. — 41. Wert

Digitized by Google

der Tugend. — 42. Nährwert der Lebensmittel. — 43. Sparsamkeit. — 44. Abfälle im Hause. — 45. Der Staub. — 46. Vorsichtsmaßregeln gegen Feuersgefahr. — 47. Von Versicherungen. — 48. Gib auf deine Gesundheit acht. — 49. Spruch. — 50. Gesundheitsregeln beim Essen. — 51. Etwas über die Pflege der Augen und des Gehörs. — 52. Krankenpflege. — 53. Verhalten bei plötzlichen Unglücksfällen. — 54. Spruch — 55. Eine deutsche Fürstin im 16. Jahrhundert. — 56. Luise Henriette, die Gemahlin des Großen Kurfürsten. — 57. Königin Luise von Preußen. — 58. Kaiserin Augusta. — 59. Aus dem Leben der deutschen Kaiserin. — 60. Spruch. Der Preis der Schrift ist so niedrig gestellt, daß ihre Verwendung für den Unterricht in dieser Beziehung möglichst erleichtert ist. Bei beabsichtigter Einführung wolle man event. gewünschte Frei-Exemplare für ärmere Schüler ꝛc. **direkt von der Buchhandlung** verlangen.

Dieckmann, Lic. Dr. A. „Welche Schranken zieht das Evangelium dem Geistlichen" bei seiner Mitarbeit an der socialen Frage? Gießen. Verlag von Emil Roth. 1895. Preis 50 Pf.

Treulich, Gotthilf. „Der Zersetzungs-Prozeß in der evangelischen Landeskirche des Großherzogtums Baden." Heidelberg 1895. Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. Preis 60 Pf.

„Schulbibel". Die Bibel im Auszuge für die Jugend in Schule und Haus. Bremen. Verlagsbuchhandlung J. Morgenbesser. Preis gebunden 2 Mk.

Im Verlage von H. G. Wallmann in Leipzig sind erschienen:

1. **Thomas,** Frank. „Ehret die Frauen", aus dem Französischen übersetzt von E. W. Pr. —,30 Mk.
2. **Heinrici, D. G.** „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte". Predigt am 53. Jahresfeste der Leipziger Bibelgesellschaft. Pr. 25 Pf.
3. **Suppe, Lic., Dr.** „Was wir am Vaterunser haben." Predigt am Sonntag Rogate 1895 gehalten. Pr. 20 Pf.

Zöckler, O. u. Stende, E. G. „Der Beweis des Glaubens." Monatsschrift zur Begründung und Verteidigung der christlichen Wahrheit. Gütersloh. Verlag von C. Bertelsmann.

Jensen, Gustav. „Einführung in das geistliche Amt." Leipzig. Alfred Janßen. 1895.

Harper, Prof. A. H. „Bildergrüße aus dem heiligen Lande." 400 Original-Illustrationen. Charlottenburg. 1894. Verlag von Otto Brandner. Doppellieferung Pr. 1 Mk.

Allgemeine Konservative Monatsschrift für das christliche Deutschland. 52. Jahrgang. Begründet 1843 als Volksblatt für Stadt und Land. Leipzig. 1895. Verlag von E. Ungleich.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

582/60

Digitized by Google

Digitized by Google